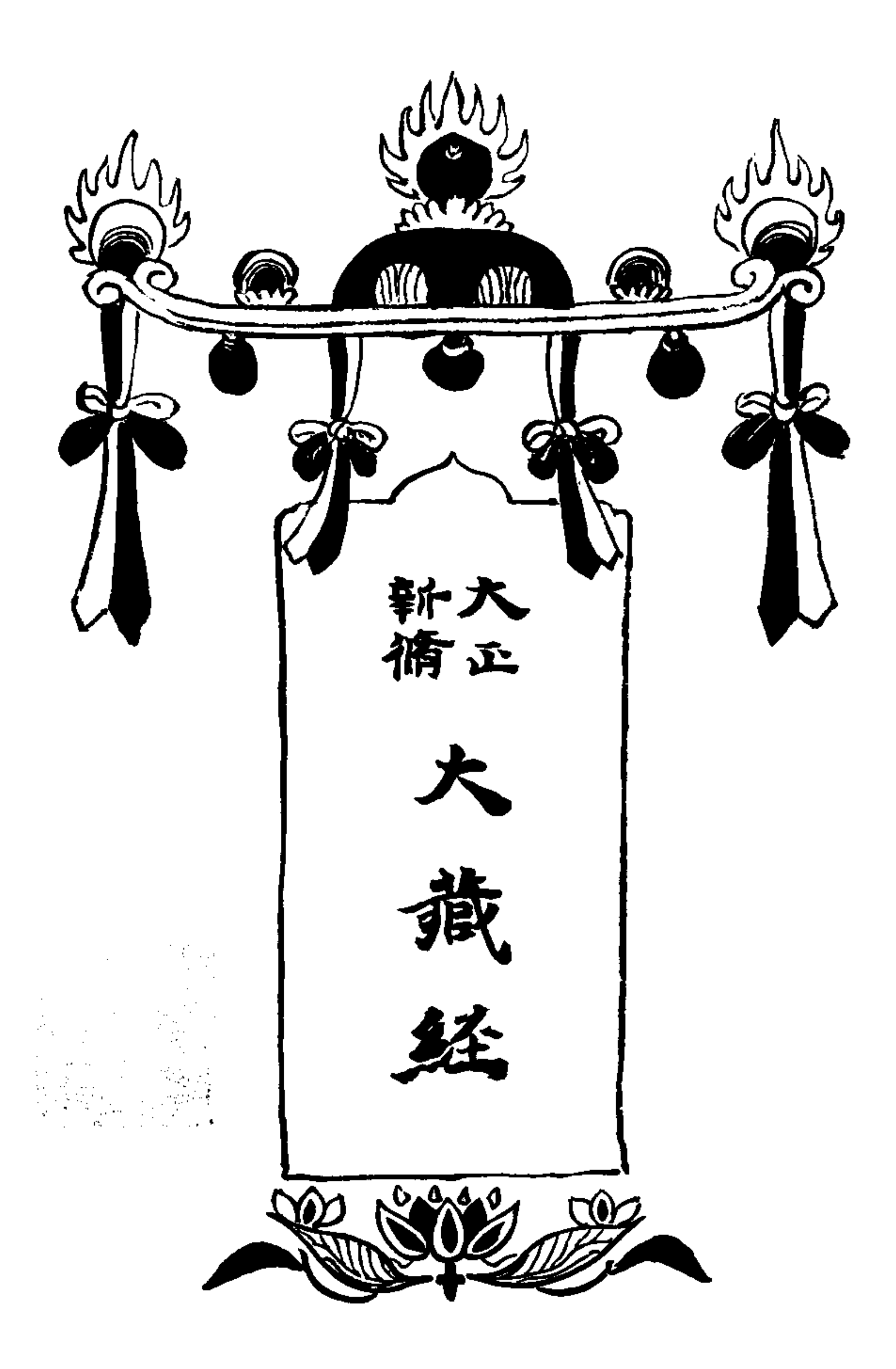

大正新脩
大藏經

彌沙塞部和醯五分律卷[1]第一

No. 1421 [cf. Nos. 1422—1424]

[2]宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生[3]等　譯

[4]第一分初[5]波羅夷法

佛在[6]須賴婆國。與大比丘衆五百人俱。詣[7]毘蘭若邑住林樹下。其邑有婆羅門。名毘蘭若。[8]波斯匿王以此邑封之。聞佛[9]釋種出家學道。成[10]如來[11]應供[12]等正覺[13]明行足[14]善逝[15]世間解[16]無上[17]調御士[18]天人師[19]佛[20]世尊。善知世間一切心念。爲說正法初中後善善義善味。具足[21]淸白梵行之相。與諸弟子來遊此邑。[22]歎言善哉。我願見佛。卽與五百眷屬前後圍繞出詣佛所。遙見世尊在林樹下。諸根寂定光明殊特。歎喜踊躍下車步進。住立問訊却坐一面。爾時世尊爲說妙法示教利喜。聞法歡[23]悅卽白佛言。願佛及僧。受我安居三月供養。佛言。我此衆多。而汝異信異見異樂所奉事異。復白佛言。我雖異信異見異樂。不以世尊此衆爲多。如是至三。佛乃受之。卽從坐起右遶而去。還家辦具安居供養。時[24]魔波旬作是念。今婆羅門請佛及僧安居三月。我當[25]魘[26]蠱迷亂其意。念已卽來*魘之。彼婆羅門爲魔所*魘。卽入後宮受五欲樂。勅守門者。我今遊宴三月在內。外事好惡一不得白。都不復憶請佛及僧。爾時彼國信向邪道。邑里未有精舍講堂。城北有山林流淸[27]淨。佛與大衆卽而安居。時世飢饉乞求難得。入里分衞都無所獲。時波利國有販馬師。驅五百匹馬夏初來至。熱時已到見此邑淸涼水草豐茂。便共停止。養食諸馬。時諸比丘。至馬師所默然而立。時彼馬師信佛心淨。愍念比丘乞求無獲。便作是言。正有馬麥。若能食者。當減半分一升相與。足以支身可以行道。諸比丘言。佛未聽我食於馬分。以是白佛。佛以是事集比丘僧。種種讚歎少欲知足。告諸比丘。自今已後。聽食[28]馬分。時[29]阿難。卽取佛分。倩人爲䴵供養世尊。諸比丘衆舂煮而食

時尊者[30]目揵連。在靜處作是念。今此國中乞食難得。我今當與得神通者到[31]欝單越食自然粳米。念已卽從坐起至佛所。頂禮佛足却住一面。白佛言。世尊。我向作是念。今此國中乞食難得。當與得神通者到欝單越食自然粳米。佛告目連。汝等可爾。凡夫比丘當如之何。目連白佛。我當以神力接之。佛言。止止。汝雖有是神力。諸對因緣欲置何所。又奈將來諸凡夫何。目連受敎。默然而止

時尊者[32]舍利弗。在靜處作是念。過去諸佛。何佛梵行不久住。何佛梵行久住。念已卽從坐起至佛所。頂禮佛足却住一面。白佛言。我向作是念。過去諸佛。何佛梵行久住。何佛梵行不久住。爾時佛讚舍利弗言。善哉善哉。汝所念善。所問亦善。舍利弗。[33]維衞佛[34]尸葉佛[35]隨葉佛梵行不久住。[36]拘樓孫佛[37]拘那[38]含牟尼佛[39]迦葉佛梵行久住。舍利弗白佛言。世尊。以何因緣。三佛梵行不久住。三佛梵行久住。佛告舍利弗。三佛不爲弟子廣說法。不結戒。不說[40]波羅提[41]木叉。佛及弟子般泥洹後。諸弟子種種名姓出家速滅梵行。譬如[42]槃盛散花置四衢道四方風吹隨風飄落。何以故。無綖持故。如是舍利弗。三佛不爲弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉。梵行所以不得久住。又舍利弗。隨葉佛與千弟子遊[43]恐怖林。所以名曰恐怖林者。未離欲人入此林中衣毛皆竪。是故名曰恐怖林也。彼佛爲弟子心念說法。口無所言。諸比丘當思是不思是。當念是不念是。當斷是當修是當依是行。諸比丘心知是已。漏盡意解得[44]阿羅漢道。舍利弗。拘樓孫佛拘那*含牟尼佛迦葉佛。廣爲弟子說法。無有疲厭所謂[45]修多羅。[46]祇夜。[47]受記。[48]伽陀。[49]憂陀那。尼陀那。育多伽[50]婆。[51]本生。毘富羅。[52]未曾有。阿婆陀那。憂波提舍。結[53]戒說[54]波羅提*木叉。佛及弟子般泥洹後。諸弟子雖種種名姓出家。不速滅梵行。譬如雜華以綖連之置四衢道四方風吹不能令散。何以故。綖所持故。如是舍利弗。三佛廣爲弟子

[32] ～Sāriputta. [33] 維＝惟(三)(宮)(聖), ～Vipassin. [34] 尸葉＝尸棄(三)(宮), ～Sikhin. [35] 隨葉佛～Vessabhū. [36] ～Kakusanda. [37] ～Konāgamana. [38] 含＝舍(聖)* [39] ～Kassapa. [40] ～Pātimokkha. [41] 木＝末(聖)* [42] 槃＝盤(宮) [43] 恐怖林～Bhiṃsanaka-vanasaṇḍa. [44] [阿]－(三)(宮)(聖) [45] ～Sutta. [46] ～Geyya. [47] 受記～Veyyākaraṇa. [48] ～Gāthā. [49] ～Udāna. [50] [婆]－(三)(宮)(聖) [51] 本生～Jātaka. [52] 未曾有～Abbhutadhamma. [53] 戒～Sikkhāpada. [54] ～Pātimokkha.

[1] [第]－(宮)* [2] [宋罽…譯]十四字－(宮)* [3] [等]－(三)(宮)* [4] (第一…法)八字＝(初四分波羅夷法初)八字(宋)(元), (初分第一四波羅夷法之一)十一字(明), (初波羅夷法)五字(宮) [5] 波羅夷法＝第一事(宮), ～Pārājika. [6] ～Sāvatthī [7] ～Verañjā. [8] ～Pasenadi. [9] 釋種出家～Sakyakulā pabbajito. [10] 如來～Tathāgata. [11] 應供～Arahant. [12] 等正覺～Sammāsambuddha. [13] 明行足～Vijjācaraṇa-sampanna. [14] 善逝～Sugata. [15] 世間解～Lokavidū. [16] 無上～Anuttara. [17] 調御士～Purisadammasārathi. [18] 天人師 ～Devamanussānaṃ satthā. [19] 佛～Buddha. [20] 世尊～Bhagavant. [21] 淸白梵行～Parisuddha-brahmacariya. [22] 歎＝歡(宮) [23] 悅＝喜(三)(宮) [24] ～Māra Pāpiman. [25] 魘＝厭(三)(宮)* [26] 蠱＝固(三)(宮) [27] 淨＝靜(宮) [28] 馬分＝分馬(宮) [29] ～Ānanda. [30] ～Moggallāna. [31] ～Uttarakuru.

說如上法。是故梵行所以久住。舍利弗白佛言。世尊。若以不廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行不久住者。唯願世尊。爲諸弟子廣說法結戒說波羅提木叉。今正是時。佛言。且止。我自知時。舍利弗。我此衆淨。未有未曾有法。我[1]此衆中最小者得須陀洹。諸佛如來。未有[2]恃多聞人故。不生諸漏。未有利養名稱故。未有多欲人故。未有現神足爲天人所知識故。不生諸漏

爾時世尊。三月安居竟。便告阿難。汝來阿難。共至毘蘭若所。阿難受教。整衣服從佛。至其門下。時婆羅門。在高樓上五欲自娛。遙見世尊。即便憶悟。疾疾來下拭席[3]迎坐五體投地爲佛作禮。悔過自責。我愚癡人。請佛安居竟不設供。非情中悔亦非無[4]物。正自迷忘不復憶念。唯願世尊。受我悔過。佛言。汝實愚癡請佛及僧竟不供養。理應悔過。今當與衆受汝懺悔。又告婆羅門。我聖法中。知懺悔者增長善法。彼婆羅門復白佛言。願佛及僧。留住一月受我供養。佛不受[5]之告言。汝婆羅門異信異見。但能請佛已是大事。如是至三。佛又不受告言。我已在此安居三月。今應遊行不得復住。彼婆羅門復白佛言。唯願世尊。受我明日餞送供養。佛便默然受之。時婆羅門。竟夜[6]辦具種種餚饍。至明食時。便敷床座。[7]日時已到。世尊與衆弟子俱往就坐。彼婆羅門即設所供。手自斟酌食畢行水。以劫貝四張革屣一[8]緉奉上世尊。僧各兩張革屣一*緉爲安居施。諸比丘言。佛未聽我等受安居施。以此白佛。佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。因毘蘭若。從今[9]已後。聽受安居施。即皆受之。於是婆羅門心大歡喜。取小床於佛前坐。佛復爲說隨喜之偈

一切天祠中　奉事火爲最
一切異學中　薩婆帝爲最
一切衆人中　轉輪王爲最
一切衆流中　大海水爲最
一切照明中　日月光爲最
天上天下中　佛福田爲最

爾時世尊說此偈已。更爲說法示教利喜。從坐而起向僧伽[10]尸國。展轉遊歷。後之[11]毘舍離。住獼猴河邊[12]重閣講堂。爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門。供養恭敬尊重讚歎。爾時[13]迦蘭陀邑諸長者事緣入城。聞佛世尊在重閣講堂皆詣佛所。見佛世尊與無量衆圍遶說法。時彼衆中。有長者[14]迦蘭陀子。名[15]須提那。聞法歡喜即作是念。如我解佛所說。夫在家者恩愛所縛。不得盡壽廣修梵行。出家無著譬如虛空。我今寧可以家之信出家修道。衆會各歸。前至佛所頂禮佛足白[16]佛言。世尊。我向聞佛說法。作如是念。如我解佛所說。夫在家者恩愛所縛。不得盡壽廣修梵行。出家無著譬如虛空。我今寧可以家之信出家修道。世尊。[17]我有是念。今欲出家。唯願與我出家受戒。佛言。甚善。汝父母聽未。答言。未聽。佛言。一切佛法父母不聽不得爲道。即白佛言。我今當還啓白父母。佛言。今正是時。於是須提那。便從坐起右繞三匝還家。白父母言。我聞佛法。在家纏著。今欲出家廣修梵行。父母答言。止須提那。莫作是語。吾先無子。禱祠神祇僅而有汝。一子之愛情念實重。死不相遠。如何生離。汝家饒富。金銀寶物恣汝修德。現世受樂。何用出家奪吾情志。苦請至三父母不許。便從坐起。住於別處作是誓言。若不得出家。終不復食。於此而死。何用徒生。即便不食至[18]于六日。親戚聞之咸來[19]慰喻言。汝父母唯汝一子。愛念情重。死尚不遠。況聞生離。汝家大富可以樹德。道由於心不在形服。何必傷生苦違父母。如是至三。默然不受。又[20]諸時友亦來諫之苦言如上。亦復如是。各捨之去。至父母所。咸作是言。如我所見不可復轉。若聽出家猶可時見。不樂道者歸來有期。絕飡六日餘命漏刻。數日之間當棄中野。鵄烏呑啄虎狼競食。人父人母胡寧忍此。父母聞已銜淚答言。聽子出家修於梵行。但爲我共要時還相見。親友聞已皆大歡喜。復至其所語言。汝父母已許汝出家。不忘時歸便得去矣。須提那即大歡喜。至父母所白言。我今詣佛出家修道。父母[21]悲泣答言。聽汝出家廣修梵行。但勿忘要時還見我。於是須提那。拜辭父母繞三匝而去。還至佛所頂禮佛足。白佛言。世尊。父母已聽。唯願與我出家受戒。佛言。善[22]來比丘修諸梵行。我善說法斷一切苦。佛說是已。須提那鬚髮自落袈裟著身鉢盂在手。即成沙門得[23]具足戒。出家未久。時世飢饉。

[1]此＝自【明】　[2]恃＝持【三】【宮】　[3]迎＝整【三】【宮】　[4]物＝悔【聖】　[5]〔之〕－【聖】　[6]辦具＝具辦【三】【宮】【聖】　[7]日＝白【三】【宮】　[8]緉＝量【三】【宮】　[9]已＝以【三】【宮】　[10]尸＝戶【宮】　[11]～Vesālī.　[12]重閣講堂～Kūṭāgārasālā.　[13]迦蘭陀邑～Kalandakagāma.　[14]迦蘭陀子～Kalandakaputta.　[15]～Sudinna.　[16]〔佛〕－【三】【宮】　[17]我＋(今)【三】【宮】【聖】　[18]于＝於【明】　[19]慰＝尉【聖】　[20]諸時＝時諸【三】【宮】　[21](便)＋悲【三】【宮】【聖】　[22]來＝未【聖】　[23]具足戒～Upasampadā.

諸比丘入城分衞[1]者。都無所獲。須提那在閑靜處作是念。今此飢饉乞求難得。我所生處飲食豐樂。當將諸比丘還我本邑。[2]令得供養并福度彼。便從坐起。與諸比丘還到本邑住林樹下。父母聞之。勅其婦言。汝可莊嚴。如吾子在家所好服飾。莊嚴既畢。父母將之。同詣彼林。時須提那見父母來起迎問訊。父母語言。汝何用毀形在林樹間。可還捨道在家修善。白父母言。不能捨道還就下賤。如是至三執心彌固。父母嗚咽捨之還家。須提那婦。數日之中便有月水。即以白姑。姑歎喜言。是有子相。即勅莊嚴如前服飾。父母復將共詣彼林。時須提那問訊如上。父母復言。汝何用毀形在林樹間。受此風[3]露飢寒困苦。汝家財富天下所知。但我私寶積沒人首。況父母物孰能量計。汝可還家恣意修善。現世受樂後享福慶。白父母言。如子所見五欲傷德歡樂如電憂苦延長。終不以此捐修梵行。如是至三答啓彌厲。父母復言。爾雖吾子。今爲釋種。違我以道。夫復何言。但祖宗[4]繼嗣人倫[5]情重。王憲嗣絕財物沒官。吾備之矣。汝豈不知餘願所期在汝續種。汝其[6]思之。吾言盡矣。時須提那聞誨。悲泣默然奉命。便與婦同歸。在於本室三[7]反行欲。乃有神降。時[8]兜率陀大威德天命終受胎。爾時[9]地神。告虛空神言。迦蘭陀子。於未曾僧中作未曾有事。虛空神告[10]四天王。四天王告[11]忉利天。展轉相告乃至[12]梵天。其婦月滿生子。聽達名曰[13]續種。年大出家成阿羅漢。時須提那犯此惡已。即自悔責。我今失利。云何於佛正法出家。而不究竟修於梵行。羸瘦憔悴[14]纔有氣息。諸比丘見問言。汝先好顏[15]色。今何憔悴。將無不樂梵行犯惡罪耶。答言。我犯惡罪。是故爾耳。即問汝犯何罪。答言。我共本二作不淨行。諸比丘言。汝所作不善。非清淨行非沙門法不隨順道。種種呵責。如佛所說呵責已。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。諸佛常法。知而故問。知而不問。知時問。非時不問。有益問。無益不問。諸佛常法。有五百金剛神侍衞左右。若佛問三*反。不以實答。頭破七分。佛問比丘。欲何所說。諸比丘重以白佛。佛問須提那。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。汝愚癡人。所作不善。非清淨行非沙門法不隨順道。此不能令未信者信[16]令信者退。汝不聞我種種呵欲欲想欲覺欲熱。讚歎斷欲離欲想除欲覺滅欲熱。我常說欲如赤骨聚如大火坑如利刀如利箭如毒蛇如毒藥如幻如夢誑惑於人。汝今云何作此大惡。汝豈不聞我所說法。未離欲者能使離欲。已放逸者令不放逸。能斷渴愛離有爲法。無學離欲向無爲道。示人正要畢竟泥洹。汝豈不畏三惡道苦。[17]汝若不作此大惡者。佛正法中必得無量諸善功德。汝初開漏門爲此大惡。波旬常伺諸比丘短。汝今便爲開魔[18]徑路摧折法幢建立魔麾。須提那。寧以身分內大火坑若毒蛇口。不應以此觸女人身。汝所犯惡永淪生死。終不復能長養善法。佛種種呵責已告諸比丘。以[19]十利故爲諸比丘結戒。何等爲十。所謂[20]僧和合故。[21]攝僧故。[22]調伏惡人故。[23]慚愧者得安樂故。[24]斷現世漏故。[25]滅後世漏故。[26]令未信者信故。[27]已信者令增廣故。[28]法久住故。[29]分別[30]毘尼梵行久住故。從今是戒應如是說。若比丘行[31]婬[32]法。得波羅夷[33]不共住

佛在舍衞城。有阿練若比丘。在空閑處住。有[34]獼猴群住彼左右。時一比丘念雌獼猴。以食誘之遂共行欲。後衆多比丘。案行臥具到其住處。時彼比丘入城乞食。雌獼猴來現婬欲相。諸比丘共作是語。觀此獼猴必當有故。共伺察之其狀必現。先住比丘須臾來還。獼猴即[35]往現受欲相。時彼比丘便共行欲。諸比丘見語言。汝不聞佛結戒比丘行婬得波羅夷耶。答言。佛制人女不制畜生。諸比丘言。人女畜生有何等異。[36]汝所作不善。非清淨行非沙門法不隨順道。此不能令未信者信。*令信者退。汝不聞世尊種種呵欲欲[37]相欲覺欲熱。具說[38]如上。呵已將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。汝愚癡人所作非法。種種呵責亦如上說。呵已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘行婬法乃至共畜生。得波羅夷不共住

[1]〔者〕－【聖】　[2]令＝今【明】　[3]露＝霜【三】【宮】【聖】　[4]繼嗣＝繼嗣【三】【宮】　[5]情＝責【三】【宮】【聖】　[6]思＝慮【聖】　[7]反＝返【三】【宮】*　[8]兜率陀天～Tusitā devā.　[9]地神～Bhummā devā.　[10]四天王～Cātumahārājikā devā.　[11]忉利天～Tāvatiṃsā devā.　[12]梵天～Brahmakāyikā devā.　[13]續種～Bījaka.　[14]纔＝裁【聖】　[15]〔色〕－【聖】　[16]令＝已【三】【宮】【聖】*　[17]汝若＝若汝【聖】　[18]徑＝住【聖】　[19]十利～Dasa-atthavasa.　[20]僧和合故～Saṃghasuṭṭhutāya.　[21]攝僧故～Saṃghaphāsutāya.　[22]調伏…故～Dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya.　[23]慚愧…故～Pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya.　[24]斷現…故～Diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya.　[25]滅後…故～Samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya.　[26]令未…故～Appasannānaṃ pasādāya.　[27]已信…故～Pasannānaṃ bhiyyobhāvāya.　[28]法久住故～Saddhammaṭṭhitiyā.　[29]分別毘尼故～Vinayānuggahāya.　[30]毘＝比【聖】　[31]婬法～Methuna-dhamma.　[32]〔法〕－【聖】　[33]不共住～Asaṃvāsa.　[34]～Makkaṭa.　[35]往＝住【三】【宮】　[36]汝＋(比丘)【三】【宮】　[37]相＝想【三】【宮】　[38]如＋(是)【聖】

佛在舍衛城。爾時衆多比丘。不樂修梵行。共作是語。佛法出家甚爲大苦。我等當共行白衣儀法外道儀法行白衣事外道事時亦入村。非時亦入村。行殺盜婬飮酒食肉。晝夜觀伎歌謠自娛。數作是語。無有慚愧。時有持戒比丘少欲知足。種種呵責已。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等不應共作是語。行外道儀法白衣儀法。若言行外道儀法。語語[1]偸羅遮。白衣儀法[2]突吉羅

佛在[3]王舍城。時有[4]跋耆邑比丘。名[5]孫陀羅難陀。衆所知識[6]供養恭敬。不樂修梵行。作外道儀法白衣儀法。行殺盜婬種種惡事。彼諸居士不信樂佛法者呵責言。云何沙門釋子作如此惡。處處咸言。孫陀羅比丘亦受五欲樂。此等比丘。無沙門行無婆羅門行。不受沙門法不受婆羅門法。此等比丘。所不遊處皆得善利。惡聲流布遍聞天[7]下。時孫陀羅還至衆中作是言。與我出家受戒。諸比丘言。須白世尊。即以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。孫陀羅非比丘。若已受戒。應[8]白四羯磨作滅擯。若上座若上座等知法律者。應如是白。大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法。今僧與孫陀羅比丘作滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法。今僧與孫陀羅比丘作滅擯。誰諸長老忍默然不忍者說。第二第三亦如是。僧與孫陀羅比丘作滅擯竟。僧忍默然故是事如是持。佛告比丘。若比丘言行白衣儀法外道儀法。不名捨戒。若口言我捨戒。名爲捨戒從今是戒應如是說。若比丘共諸比丘同學戒法。戒羸不捨行婬法乃至共畜生。是比丘得波羅夷不共住

比丘者。乞比丘。持壞色割截衣比丘。破惡比丘。實比丘。堅固比丘。見過比丘。一語受戒比丘。二語受戒比丘。三語受戒比丘。善來受戒比丘。如法白四羯磨受戒比丘。是名比丘。同學者。如佛所說盡形壽不犯。同學是學。是名同學。戒法者。所受不缺戒。不生惡[9]法戒。成就善法戒。定共戒。戒羸不捨者睡眠捨戒。向睡眠人捨戒。不名捨戒。醉捨戒。向醉人捨戒。狂捨戒。向狂人捨戒。散亂心捨戒。向散亂心人捨戒。病壞心捨戒。向病壞心人捨戒。向非衆生向非人向畜生捨戒。遣使遣書捨戒。作相捨戒。動手捨戒。相似語捨戒。獨獨想獨不獨想不獨獨想捨戒。中國語向邊地人邊地語向中國人捨戒。戲笑捨戒。不定語捨戒。瞋心捨戒。強逼捨戒。不應向捨戒。而向捨戒。皆不名捨戒。不發言捨戒不名捨戒。是名[10]不捨戒。反上名捨戒。或戒羸非捨戒。或捨戒非戒羸。或戒羸亦捨戒。或非戒羸非捨戒。云何戒羸非捨戒。若比丘不樂修梵行。不樂修梵行已。猶敬佛法僧。敬戒敬沙門法。敬比丘法敬[11]毘尼。敬波羅提木叉。敬[12]和尚[13]阿闍梨同*和尚阿闍梨。敬同[14]梵行人不謗三尊。而憶鄉土園觀浴池山林樹木父母兄弟姉妹兒女乃至奴婢。如是憶念愁憂不樂。而盡形壽不犯梵行。是名戒羸非捨戒。云何捨戒非戒羸。若比丘不樂修梵行。不樂修梵行已。猶敬佛乃至敬同梵行人。彼作是念。欲作[15]沙彌若[16]優婆塞。[17]乃至欲作[18]外道梵志[19]非沙門釋子。復作是念。我今欲捨佛法僧捨戒捨毘尼捨波羅提木叉捨*和尚阿闍梨[20]同*和尚阿闍梨捨同梵行人。即作是言。我今捨佛。何用佛爲。佛有何義。我今於佛得脫乃至言。我今得脫同梵行人。復作是言。作非沙門釋子齋我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人。作如是等心念口言向人說。是名捨戒非戒羸。云何戒羸亦捨戒。若比丘不樂修梵行。少敬佛法僧。乃至少敬同梵行人。憶念鄉土乃至奴婢。作是念。我今欲捨佛法僧乃至捨同梵行人。即作是言。我今捨佛。何用佛爲。佛有何義。我今於佛得脫。乃至脫同梵行人。復作是言。作非沙門釋子齋我作如是謗佛法僧。乃至謗同梵行人。作如是等心念口言向人說。是名戒羸亦捨戒。云何非戒羸非捨戒。若比丘於所受戒堅持不捨不動不轉。是名非戒羸非捨戒。行婬法者。婬法名非梵行法懈怠法狗法可惡法。二身交會出不淨。是名行婬法。波羅夷者。名爲墮法。名爲惡法。名[21]斷頭法。名非沙門法。不共住者。如先白衣時。不得與比丘共一學等學不等學不餘學。不與比丘共一羯磨等羯磨不等羯磨不餘羯磨。不與比丘共一說戒等說戒不等說戒不餘說戒。是名不共住。諸佛世尊。善[22]說正法亦善說譬說。犯婬者。如針鼻[23]決不可復用。如人命盡不可復活。如石破不可復合。如斷多羅樹心不可復生

[1] 偸羅遮＝偸蘭遮【三】【宮】下同,～Thullaccaya. [2] ～Dukkaṭa. [3] ～Rājagaha. [4] 跋耆邑比丘～Vajjiputtakā bhikkhū. [5] ～Sundara. [6] 供＝共【宮】 [7] 〔下〕－【聖】 [8] 白四羯磨～Ñatticatuttha-kamma. [9] 法戒＝法界【宮】, 戒【聖】 [10] 不捨戒～Apaccakkhāta-sikkhā. [11] 毘尼＝比丘尼【聖】 [12] 和尚＝和上【宋】【宮】【聖】,～Upajjhāya. [13] ～Ācariya. [14] 梵行人～Sabrahmacārin. [15] ～Sāmaṇera. [16] ～Upāsaka. [17] 乃＝逮【宮】 [18] 外道梵志～Titthiyasāvaka. [19] 非沙門～Asamaṇa, 非釋子～Asakyaputtiya. [20] (捨)＋同【三】【宮】 [21] 斷頭～Sīsacchinna. [22] 說正＝正說【三】【宮】 [23] 決＝缺【三】【宮】

是中比丘。與三種衆生行婬犯波羅夷。人非人畜生。比丘與三種女行婬犯波羅夷。人女非人女畜生女。與三種男。人男非人男畜生男。三種黃門。人黃門非人黃門畜生黃門。三種無根。人無根非人無根畜生無根。三種二根。人二根非人二根畜生二根。行婬亦如是。比丘與人女非人女畜生女三處行婬。大小行處口中。眠時醉時狂時散亂心時病壞心時死時嗽[1]半時波羅夷。過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨偸羅遮。無根女時二根亦如是。比丘與人男非人男畜生男二處行婬。大行處口中。眠時乃至嗽半時波羅夷。過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨偸羅遮。無根男時黃門亦如是。於上諸處行婬。外方便內出不淨。內方便外出不淨。眠時乃至嗽半時波羅夷。過半時骨時[2]出不淨僧伽婆尸沙。[3]不出不淨偸羅遮。比丘若爲強力所逼。於上諸處行婬。入時受樂。出住不受。出時受樂。入住不受。住時受樂。出入不受。出入受樂。住時不受。入住受樂。出時不受。出住受樂。入時不受。出入住時受樂。眠時乃至嗽半時波羅夷。過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨偸羅遮。出入住時都不受樂不犯。若比丘婬欲心。以男根內上諸處一分。皆波羅夷。若以指一切外物內上諸處。皆偸羅遮。比丘尼亦波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出。不犯者。狂心亂心病壞心初作。此四[4]種不犯。[5]下一切諸戒皆如是。[6]悉不復出

佛在王舍城。爾時有比丘。名[7]達尼迦。是陶家子。於[8]乙羅山作草菴住。至時持鉢入城乞食。取樵人於後輒壞其菴持材木去。食後還已復更治之。如是至三。心轉懊恨。便作是念。我身幸能善於和泥。何爲不作完成瓦屋以[9]勉斯患。即便作之。脊棟[10]櫨栿榱柱桁梁綺疏牖戶巧妙若神。積薪燒成色赤嚴好。大風吹時作箜篌聲。佛在[11]耆闍崛山。遙見其屋種種[12]刻畫色赤嚴好。問阿難言。彼是何屋。阿難白佛。是達尼迦身力所作。佛告阿難。是達尼迦所作非法。云何出家。爲此惡業殘害物命。而無哀愍。我先種種說慈忍法。如何比丘無此慈心。世尊如是種種呵已告諸比丘。汝等往彼破其所作。比丘受教。即往屋所。時達尼迦從屋內出。問諸比丘。我不相犯。何爲群黨欲破我屋。諸比丘言。奉世尊勅。非我等心。達尼迦言。法王所壞我復何言。諸比丘即共破之。將達尼迦還至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問達尼迦。汝實作不。答言。實作世尊。佛種種如上呵責已告諸比丘。從今若比丘作燒成瓦屋[13]偸羅遮。自現工巧突吉羅。時達尼迦復作是念。我先結草菴。輒爲樵人所壞。後作瓦屋。復違法王出家之體。今寧可更求好[14]材建立大屋。必得久住無復苦惱。復作是念。王舍城典材令。是我知識。當往從索。念已便往語言。我須材木。可以與我。典材令言。我於材木不得自由。問言。由誰。答言。由王。達尼迦言。王已與我。典材令言。若王已相與。隨意取之。達尼迦便取城防大材斷截持去。時[15]雨舍大臣案行諸處。遇見於道。即問典材令。何以乃持城防大材與彼比丘。答言。非是我與。復問。是誰。答言。是王。雨舍即啓。不審大王。何以乃以城防大材與達尼迦。王言。誰道我與。雨舍言。是典材令。王即勅左右。收典材令。受教即收。將詣王所。時達尼迦入城乞食。道路見之問言。汝何所犯繫縛乃爾。答言。由大德故致此大罪。願見救[16]免[17]全其性命。達尼迦言。汝凡在前吾尋後到。時典材令既至王所。王問。汝何以乃持城防大材與達尼迦。白言。大王。不敢專輒。達尼迦言王教使與。王便勅呼。時達尼迦已在門外。王勅令前。即前見王。王問言。我以何時與比丘材。達尼迦言。王豈不憶初登位時以一切境內草木及水施沙門婆羅門耶。王言。我本所施不及有主。恠哉比丘。乃作此方便而取人物。復語言。我是灌頂王。如何當因殺沙門。[18]如[19]今便可速還。諸佛法王自當以法治汝。時有聞者皆驚愕言。達尼迦犯罪應死。云何呵責而便放遣。如此得脫誰不爲盜。又譏呵言。沙門釋子。親受王供而盜王材。況復我等當得無畏。沙門釋子。常讚歎不盜教人布施。如何於今躬行賊法。此等無沙門行破沙門法。如此惡聲展轉流布。國中不信樂佛法長者居士婆羅門等。遙見沙門輒種種罵。諸比丘聞。更相問言。誰盜王材致是惡聲。達尼迦言。是我所作。時諸比丘種種呵責。汝所作非法不隨順道。世尊種種毀[20]呰不與取讚歎不盜。汝今云何躬行賊法。諸比丘如是呵責已。

[1] 半＝正〔宮〕　[2]〔出不淨〕－〔宮〕　[3]〔不出…遮〕七字－〔宮〕　[4]〔種〕－〔宮〕　[5] 下一切＝自下〔宋〕〔宮〕　[6]〔悉不復出〕－〔宮〕　[7] ～Dhaniya.　[8] 乙羅山＝乙師羅山〔三〕〔宮〕〔聖〕，～Isigilapassa.　[9] 勉＝免〔三〕〔宮〕〔聖〕　[10] 櫨栿＝攎栿〔明〕，櫨伏〔聖〕　[11] ～Gijjhakūṭa.　[12] 刻＝剋〔聖〕　[13] 偸羅遮＝偸蘭遮〔明〕　[14] 材＋(木)〔三〕〔宮〕　[15] 雨舍～Vassakāra.　[16] 免＝勉〔宋〕〔元〕〔宮〕　[17] 全＝令〔元〕〔明〕　[18] 如＝汝〔三〕〔宮〕〔聖〕　[19] 今＝令〔聖〕　[20] 呰＝訾〔三〕〔宮〕

將詣佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問達尼迦。汝實爾不。答言。實爾世尊。[1]佛種種呵責如須提那。爾時[2]摩竭大臣。出家修道侍佛左右。佛問比丘。阿闍世王。人盜齊幾便得死罪。比丘白佛。[3]五錢已上便與死罪。佛復以此更呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘盜五錢已上。得波羅夷不共住

佛在舍衞城。時有衆多比丘作是語。佛所制戒爲聚落中物。非謂空地。又有諸比丘作是語。犯與非犯制與不制但取無苦。便各以[4]盜心取空地有主無主物。取已各生疑悔。到阿難所問阿難。阿難卽以白佛。佛以是事集比丘僧。問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。聚落空地有何等異。呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘若聚落若空地盜心不與取。 若王若大臣若捉若縛若殺若擯。語言汝賊汝小汝癡。是比丘得波羅夷不共住。 若城塹若籬柵周迴圍遶三由旬乃至一屋。 是名聚落。 聚落外除聚落所行處。是名空地。 聚落外盡一箭道。有慚愧人所便利處。是名聚落所行處。物屬他。 他所護。 不與而取。是名盜心。 又以諂心曲心瞋恚心恐怖心取他物。亦名盜心。若自取若使人取物離本處。是名不與取。國主聚落主灌頂王轉輪王名爲[5]王。典領國事者名爲大臣。捉其手髮名爲捉。杻械枷鎖名爲縛。以刀杖等斷其命名爲殺。驅出一住處乃至一國名爲擯。離善法無記法墮不善處名爲賊。 無所識名爲小。入黑闇名爲癡。是中犯者。地中物地上物虛空物聚落聚落物。[6]坫。坫物田田物園園物屋屋物乘乘物擔擔物船船物池池物。[7]寄還遮路伺路示處。[8]導道教取共取不輸稅

地中物者。若物在地中。比丘作念。我當盜是物。發心及方便皆突吉羅。掘地波逸提。捉物突吉羅。動物偸羅遮。[9]離本處直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮

地上物者。 物在地上若床架机橙戶楣梁棟乃至屋上樹上。如是等盡名地上物。比丘作念。我當盜是物。發心及方便乃至捉物。皆突吉羅。動物偸羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮

虛空物者。 若以神力置物空中或有主鳥銜或風吹來。比丘作念。我當盜是物。發心及方便皆突吉羅。動物偸羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮

聚落者。周圍三由旬乃至一屋處。比丘作[10]是念。我當盜是聚落。發心及方便皆突吉羅。打杙椎椎波逸提。繩量諍得直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮。聚落物者。隨聚落中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

*坫者。比丘作念。我當盜是*坫。發心及方便皆突吉羅。打杙椎椎波逸提。繩量諍得波羅夷。*坫物者。隨*坫中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

田者水陸諸田。比丘作念。我當盜是田。發心及方便皆突吉羅。打杙椎椎波逸提。繩量諍得波羅夷。田物者。 隨田[11]中所出五穀諸物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

園者菓菜諸園。比丘作念。我當盜是園。發心及方便皆突吉羅。打杙椎椎波逸提。繩量諍得波羅夷。園物者隨園中所出物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

屋者。在家出家人所居屋若重屋。比丘作念。我當盜是屋。發心及方便皆突吉羅。打杙椎椎波逸提。繩量諍得波羅夷。屋物者。隨屋中所有物。 比丘作念。我當盜是物。 得者波羅夷

乘者。 象馬車輿諸乘。 比丘作念。我當盜是乘。發心及方便乃至捉時皆突吉羅。動物偸羅遮離本處直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮。乘物者。隨乘上所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

檐者。頭戴肩檐背負手提盡名爲檐。比丘作念。我當盜是檐。發心及方便皆突吉羅。動時偸羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮。檐物者隨檐中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。船者。皮船瓶船木船[12]箄筏盡名爲船。比丘作念。我當盜是船。發心及方便皆突吉羅。動時偸羅遮。離本處直五錢波羅夷減五錢偸羅遮。船物者。隨船上所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

池者。陂湖諸水盡名爲池。比丘作念。我當盜是池。發心及方便皆突吉羅。打杙椎椎波逸提。繩量諍得直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮。池物者。隨池所出物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷

[1] 佛＋(復)【三】【宮】 [2] 摩竭大臣～Magadhamahāmatta. [3] 五錢～Pañca-māsaka. [4] 盜心～Theyyacitta. [5] 王＝主【明】 [6] 坫＝店【三】【宮】* [7] 寄＋(寄)【聖】 [8] 導＝道【元】【明】【宮】 [9] 離本處～Ṭhānā cāveti. [10] [是]－【三】【宮】 [11] [中]－【聖】 [12] 箄筏＝簿栿【三】，槨栿【宮】

寄者。人寄比丘物。盜心不還物。主心捨。直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮

寄還者。比丘受他寄物。盜心不與[1]彼人。直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮

[2]遮路者。比丘爲賊遮路不聽異人來。伺路者。伺候見人便往語賊

示處者。比丘示賊路處

導道者。比丘在賊前導

敎取者。敎賊取物之方

共取者。共賊取物

不輸稅者。比丘應輸稅而不輸。如上諸事取物直五錢波羅夷。減五錢偸羅遮。若人物不[3]與取五錢已上。比丘比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅擯出。非人物不與取。比丘比丘尼偸羅遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。畜生物不與取皆突吉羅。四種取人重物不犯。自想取同意取暫用取非盜心取

[4]五分律卷第一

---

[5]五分律卷第二[6]彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

[7]第一分初第三事

佛在毘舍離。爾時世尊告諸比丘。修[8]不淨觀得大果利。時諸比丘卽皆修習。深入厭惡恥愧此身。譬如少年好憙淨潔澡浴塗身著新淨衣。忽以三屍嬰加其頸。膿血[9]遍身虫流滿體。其人苦毒無復餘想。但念何當脫此恥辱。諸比丘厭惡此身亦復如是。其中或有自殺展轉相害。或索刀繩。或服毒藥。有一比丘厭惡身已。便往[10]彌隣旃陀羅所語言。爲我斷命衣鉢相與。時旃陀羅爲衣鉢故。卽以利刀而斷其命。有血汚刀。持至[11]婆求末河洗之。尋生悔心作是念。我今不善。云何爲小利故。而斷持戒沙門性命得無量罪。時自在天魔知其心念。譬如壯士屈伸臂頃。來至其前。從水踊出立於水上。讚言善哉。汝得大利。斷持戒沙門命。未度者度福慶無量。天神記錄。故來告汝。時旃陀羅便生惡邪見。心大歡喜。我今當更度未度者。彼旃陀羅。善知厭身未厭身相。若凡夫比丘未離於欲。擧刀向時心恐怖者是未厭身。我若殺之得福甚少。我今當求已得道果無恐怖者。於是手執長刀。從房至房。從經行處至經行處。高聲唱言。欲滅度者我當度之。時諸比丘厭惡身者皆出就之。尋斷其命。於一日中殺十二十乃至六十。以是因緣僧數減少。大德聲聞恐不復現。爾時世尊從三昧起。在露處坐大衆圍繞。觀視僧衆告阿難言。今日僧衆何故減少。[12]阿難白佛。世尊一時爲諸比丘說不淨觀。比丘修習。厭惡身苦轉相殘殺。乃至彌隣一日之中傷害梵行六十人命。是故今日僧衆減少。善哉世尊。唯願更說餘善道法。令諸比丘得安樂住。佛告阿難。汝今宜令依止毘舍離比丘。皆使來集普會講堂。阿難受敎。卽呼來集。集已白言。唯聖知時。世尊從坐起。至講堂就座而坐。佛[13]問諸比丘。實有上事不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等愚癡所作非法。豈不聞我所說慈忍護念衆生。而今云何不憶此法。呵已告諸比丘。若自殺身得[14]偸羅遮罪。又告。從今已後。應修安般[15]念。樂淨觀樂喜觀。觀已生惡。不善法卽能除滅。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘手自殺。人斷其命。是比丘得波羅夷不共住

爾時衆多比丘得重病。有諸比丘來問訊言。大德。病寧有損苦可忍不。病比丘言。病猶未損苦不可忍。便語諸比丘。與我刀繩。與我毒藥。與我增病食。將我至高岸邊。時諸比丘。皆隨與之。病比丘或以刀自[16]刺。或以繩自絞。或服毒藥。或食增病食。或墜高岸[17]自斷其命。諸比丘見其死已便生悔心。以白阿難。阿難將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等愚癡。自斷人命與刀令死。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘自斷人命持刀授與。得波羅夷不共住。復有比丘得重病。諸比丘來問訊。如上語諸比丘。與我刀繩毒藥。諸比丘言。佛不聽我與人自殺之具。然我有知識獵師。當爲汝喚令斷[18]汝命。病比丘言。爲我速喚。彼比丘走語獵師言。此有比丘。得重病不復樂生。汝爲斷命可得大福。獵師言。若殺生得大福者。屠膾之人得大福耶。汝等比丘自言。有慈悲心。今敎人殺。敎人殺與自殺。有何等異。時諸比丘皆生悔心。往白阿

[1]彼＝被㊅　[2]〔遮〕－㊂　[3]與取＝取與㊂　[4]（彌沙塞部和醯）＋五㊂㊃　[5]（彌沙塞部）＋五㊂㊃*　[6]〔彌沙塞〕－㊂㊃*　[7]〔第一…事〕七字＝〔初分波羅夷法之餘〕八字㊄㊅㊂，〔初分第一四波羅夷法之二〕十一字㊇　[8]不淨觀～Asubhakammaṭṭhāna.　[9]遍＝遍㊂㊃　[10]～Migalaṇḍika.　[11]～Vaggumudā.　[12]～Ānanda.　[13]（卽）＋問㊂㊃　[14]偸羅遮＝偸蘭遮㊄㊅下同，偸蘭遮㊇　[15]（安）＋念㊂㊃　[16]刺＝刺㊂㊃　[17]（或）＋自㊂㊃　[18]汝＝人㊂㊃

難。阿難將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。語諸比丘言。自殺教人殺。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘自殺教人殺。得波羅夷不共住

復有比丘得重病。諸比丘問訊如上。語病者言。汝等戒行具足。應受天福。若自殺者必得生天。何用如是久受苦爲。病比丘言。若當如是。雖有此苦不能自殺。何以故。若自殺者犯偸①羅遮罪。又復不得廣修梵行。又呵言。自手殺人教人自殺。有何等異。而汝比丘爲此惡業。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等愚癡。自手殺人教人自殺。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘自手殺人教人自殺。得波羅夷不共住

復有比丘得重病。諸比丘問訊如上。亦語病者言。汝等梵行已立。死受天樂。何用久受如此病苦而不自殺。病比丘言。我等雖爾不能自殺。何以故。佛制自殺犯偸羅遮。又我病②差得修梵行。爾時彼國又有賊難。諸白衣骨肉分離備諸痛惱。比丘語言。汝等已修生天福業。何用受此骨肉③生離憂悲之苦而不自殺。答言。我雖憂悲不能自殺。何以故。在世遭苦知修道業。又呵言。沙門之道慈忍衆生。云何讃死欲人自殺。自殺讃死。有何等異。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝所作非法。自殺讃死。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘。若人若似人。若自殺若與刀藥殺。若教人殺。若教自殺。譽死讃死。咄人用惡活爲。死勝生。作是心隨心殺。如是種種因緣。彼因是死。是比丘得波羅夷不共住

入母胎已後至四十九日名爲似人。過此已後盡名爲人。自以手足刀杖毒藥等殺。是名④自殺。彼欲自殺。求殺⑤具與之。是名與刀藥殺。使人殺。是名教人殺。⑥教人取死。是名教自殺。言死勝生。是名譽死讃死。隨心遣諸鬼神殺。是名作是心隨心殺

是中犯者。自殺遣使展轉使重遣⑦使指示言說眠時說向眠說醉時說向醉說狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說遣書作相手語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨想戲語色聲香味觸優波頭優波奢優波吉

自殺者。自以手足刀杖等殺。彼⑧人死者波羅夷。遣使者。遣使殺彼人。彼人死者波羅夷。展轉使者。遣⑨某甲殺。某甲不自殺。轉使乙殺。死者波羅夷。重遣者。始受使人不得殺。還報比丘。比丘更遣使殺。死者波羅夷。指示者。指示日月星宿。語人言。汝福應生彼。汝可自殺。從而死者波羅夷。言說者。說生過惡讃歎死。⑩好因此⑪死者波羅夷。眠時說者。比丘眠中說先所念言。汝功德已成應可自殺。彼人聞已。待覺問言。汝何故說此。答言我眠中欲利益汝故作是語。汝今覺亦作是語。汝可隨我語死。彼因是死⑫者波羅夷。向眠說者。向眠人作是語。汝功德已成。可以刀等自殺。鬼神令眠中聞。即覺問言。汝何故說此。答言。汝眠時我欲利益汝故作是語。汝今覺亦作是語。汝可隨我語死 因是死者波羅夷。醉時說者。醉中說先所念言。汝功德已成。應以刀等自殺。彼人聞已。待醒問言。汝何故說此。答言。我醉時欲利益汝故作是語。今醒亦作是語。汝可隨我語死。因是死者波羅夷。向醉說者。作是言。汝功德已成。汝可以刀等自殺。醉醒已問言。汝何故說此。答言。我欲利益汝故。汝醉時作是語。汝今醒亦作是語。汝可隨我語死。因此死者波羅夷。狂時說向狂說。亂心說向亂心說。病壞心說向病壞心說亦如是。遣書者。比丘遣書令殺。彼作書。字字偸羅遮。書至彼。彼因是殺。死者波羅夷。作相者。比丘語人言。汝看我坐起擧手下手口言寒暑時便殺彼。彼見相便殺。死者波羅夷。手語者。作手語教人殺彼隨此殺。死者波羅夷。相似語者。比丘作相似語教人殺彼隨此殺。死者波羅夷。獨獨想者突吉羅。不獨獨想獨不獨想者偸羅遮。戲語者。比丘戲笑語。汝功德已成。可應自殺。彼人問言。何故說此。比丘答言。我先雖是戲言。今意實爾。汝可自殺。因此死者波羅夷。色者。若比丘作呪術。召惡色鬼神。使恐怖⑬人。因此死者波羅夷。聲者。若比丘作是語。汝父母兒女已死。財物破散。作如是語。欲令憂惱自殺。因此死者波羅夷。香者。以毒合和諸香令嗅便死。因是死者波羅夷。味者。以毒著食中令食。因是死者波羅夷。觸者。以迦

①羅＝蘭【三】【宮】　②差＝瘥【三】【宮】　③生＝分【明】　④自＝白【三】【宮】　⑤具＋（而）【三】【宮】　⑥〔教〕－【三】【宮】　⑦〔使〕－【三】【宮】　⑧人死＝死人【明】　⑨〔某〕－【三】【宮】　⑩好＝時【三】　⑪死＝丘【宮】　⑫〔者〕－【三】【宮】　⑬人因此＝人人因【三】【宮】

毘毒藥塗身殺。因是死者波羅夷。優波頭者。為一切衆生作穽殺。若人墮死波羅夷。非人墮死偸羅遮。畜生墮死波逸提。優波耆者。作弱床薄覆其。上下安殺具使人坐上。因是死者波羅夷。優波害者。作❶蠱毒殺。因是死者波羅夷。若比丘作是念。我當殺彼人。發心時突吉羅。作方便時偸羅遮。死者波羅夷。若殺非人偸羅遮。若殺畜生波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。慈愍心無殺心❷第三事竟

佛在毘舍離。時世飢饉乞食難得。諸比丘入城❸分衞。都無所獲。爾時世尊告諸比丘。汝等各隨知識就彼❹安居。莫住於此受飢餓苦。比丘受教。有往摩竭國者。有往婆求末河邊聚落中者。往河邊諸比丘集共議言。今乞食難得。此聚落中有信樂者。我等當共更相讚歎。某得初禪我亦得之。某得二禪三禪四禪四無量處四無色定我亦如是。某得四念處乃至八正道分三解脫門我亦如是。某得八解脫九次第定十一切入十直道我亦如是。某得堅信堅法四沙門果三明六神通我亦如是。諸居士聞。必生希有心。作是語。我得善利。乃有如是得道聖人安居我邑。便當具諸餚饍供養我等。我等無乏得安樂住。議已即便入城到諸富家共相稱讚如上所❺說語言。汝得大利。聖衆❻福田依汝聚落。諸居士聞生希有心歎未曾遇。皆減己分不復祭祠。斷施餘人幷以供養。諸佛常法。二時大會春夏末月。諸方比丘皆來問訊。摩竭國諸比丘安居竟。羸瘦憔悴來詣佛所。頂禮佛足却住一面。諸佛常法。客比丘來皆加慰問。問言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。諸比丘言。安居和合道路不疲。但乞食難得。時佛為說種種妙法示教利喜。令隨所住。婆求末河諸比丘身體充悅。❼來詣佛所頂禮佛足却住一面。佛亦如上慰問。諸比丘白言。安居和合乞食易得道路不疲。佛即問言。今世飢饉乞求難得。汝等云何而獨言易。諸比丘白佛。我等在彼以乞食難得。更相讚歎具說如上。佛即問言。汝等讚歎為實為虛。比丘白佛。有實有虛。佛種種呵責虛者。汝等非法不隨順道。出家之人所不應作。寧噉燒石吞飲洋銅。不以虛妄食人信施。汝等豈不聞我毀❽呰妄語之罪種種讚歎不妄語德❾耶。而今云何為利養故。虛誑自說得過人法。復呵責言。諸比丘世間有五大賊。一者作百人至千人主破城聚落害人取物。二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪命說法。三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造。四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行。五者有惡比丘為利養故空無過人法自稱我得。此❿第五賊。名為一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊。汝等云何為小利養作最大賊。如是呵責已告諸比丘。⓫以十利故。為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不知不見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。後時若問若不問。為出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言見。⓬虛誑妄語。是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衞城。有⓭衆多少聞比丘。不學不問無⓮過人法。自謂我知我見我證。彼於後時。聞諸比丘講論得道未得道相。乃悟非道生慚愧心。作是念。我等先未得謂得。將無犯波羅夷罪。復有少聞比丘。不學不問無過人法。自謂我知我見我證。彼於後時。廣學諸經生慚愧心。作是念。如我今解佛所說法。先未得謂得。是增上慢。將無犯波羅夷罪。復有少聞比丘。不學不問無過人法。自謂我知我見我證。彼於後時。廣修梵行得入道果。生慚愧心作是念。我先未得謂得。是增上慢。將無犯波羅夷罪。諸比丘念已。各詣阿難。皆以問之。阿難將至佛所。具以白佛。佛以是事集比丘僧。各隨其事問諸比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛告諸比丘。有五種現過人法。一者愚癡。二者亂心。三者隨惡。四者增上慢。五者實有。若愚癡亂心增上慢實有。而自言我得。犯波羅夷者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘不知不見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘後時若問若不問。為出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘得波羅夷不共住

不知不見者。不知不見過人法。一切出要法。謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果。是名過人法。於佛所說苦集⓯滅道。已辦已足更無所求。是名聖利滿足。自說我如是知見法。法亦知見我。是名自稱我如是知如是見。若一月乃至一歲。後問汝云何得。何處得。從誰得。以

❶蠱＝蛄【宋】【宮】　❷宋元明宮四本俱無細註*　❸分衞～Piṇḍapāta.　❹安居～Vassa.　❺說語＝語而【三】【宮】　❻福田～Puññakkhetta.　❼來＝求【明】　❽呰＝訾【三】【宮】　❾〔耶〕－【三】【宮】　❿第＝等【明】　⓫（今）＋以【三】【宮】　⓬虛＝空【三】【宮】　⓭衆＝種【明】　⓮過人法～Uttarimanussadhamma.　⓯滅＝盡【三】【宮】*

何法得。若不問而自發露所犯。求戒淨心淨見淨疑淨言。我不知不見苦集*滅道。言知言見虛誑妄語。雖作如此發露。故得波羅夷」是中犯者。有二種得波羅夷。一者先作是念我當虛說得過人法。二者當說時作是念我今虛說得過人法。復有三種得波羅夷。二如上說。三者作是念我已虛說得過人法。復有四種得波羅夷。三如上說。四者異見說過人法。復有五種得波羅夷。四如上說。五者異想說過人法。復有六種得波羅夷。五如上說。六者異忍說過人法。復有七種得波羅夷。六如上說。七❶者異樂說過人法。復有八種得波羅夷。七如上說。八*者不隨問答說過人法。有四種非聖語四種聖語。非聖語者。不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知。聖語者。見言見聞言聞覺言覺知言知。又八種非聖語八種聖語。非聖語者。不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞。不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知。反上名八聖語。又十六非聖語十六聖語。非聖語者。不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知。見言不見聞言不聞覺言不覺知言不知。見疑言不疑聞疑言不疑覺疑言不疑知疑言不疑。見不疑言疑聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言疑。反上名十六聖語

若比丘向人自稱得過人法。解者波羅夷。不解者偸羅遮。向非人說偸羅遮。向畜生說突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者實語*第四戒竟

❷五分律第一分之二❸僧殘法

佛在❹舍衞城。爾時長老❺優陀夷。爲欲火所燒。身體羸瘦❻纔有氣息。以手❼出不淨得安樂住。有異比丘亦復羸瘦。優陀夷問。汝何故爾。答言長老。我爲欲火所燒。是故如是。優陀夷言。我先亦爾。以手出不淨得安樂住。汝若法我亦當如是。彼比丘言。汝所作非法。非淸淨行破沙門法。不隨順道。世尊種種呵欲欲想欲覺欲熱。斷欲想除欲覺滅欲熱。說欲如赤骨如毒藥。汝今云何。以此手出於不淨受人信施。復以教人。呵責已將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問優陀夷。汝實爾不。答言實爾世尊。佛亦種種如上呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘故出不淨僧伽婆尸沙

爾時諸比丘。不一其心夢失不淨。覺作是念。我夢中亦有心亦動身失不淨。將無犯僧伽婆尸沙耶。或有發露者。或有行摩那埵者。或有出罪者。或有直白佛者。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝等不應散亂心眠。若散亂心眠犯突吉羅。散亂心眠有五過失。一者惡夢二者善神不護三者不得明想四者無覺法心五者失不淨。不散亂心眠有五德。無惡夢善神護得明想有覺法心不失不淨。有五因緣眠時形起。一者大便盛二者小便盛三者風盛四者虫嚙五者欲盛。復告諸比丘。若未離欲恚癡散亂心眠必失不淨。雖未能離。以繫念心眠者無有是過。從今是戒應如是說。若比丘故出不淨。除夢中僧伽婆尸沙。故出不淨者。發心身動出不淨❽也。僧伽婆尸沙者。此罪有殘猶有因緣。尙可治有恃怙。得在僧中求除滅*也。不淨有十種。一者青色二者黃色三者紅色四者黑色五者赤色六者白色七者乳色八者❾酥色九者油色十者蜜色。若發心身動。欲出青色而黃色乃至蜜色出。皆僧伽婆尸沙。若發心身動。欲出黃色乃至蜜色。而餘色出亦如是。有十種發心。身動出不淨。皆僧伽婆尸沙。一者自試二者除病三者爲顏色四者爲力五者爲樂六者爲布施七者爲生天八者爲外道祠天會九者爲種子十者爲❿火祠。有五種發心。身動出不淨。皆僧伽婆尸沙。內色外色虛空風水。內色者己身。外色者他身。虛空者空中動身。風者向風行。水者逆水行。又有五種發心。身動出不淨。僧伽婆尸沙。大便盛小便盛風盛虫⓫嚙欲盛。若發心身不動不出不淨。發心身不動出不淨皆突吉羅。發心身動不出不淨偸羅遮。不發心身動不出不淨。不發心身動出不淨。不發心身不動出不淨皆不犯。眠時出不淨覺時發心身動偸羅遮。眠時身動覺時發心出不淨突吉羅。眠時發心覺時身不動出不淨。不犯沙彌突吉羅
*二戒竟

佛在舍衞城。爾時長老優陀夷。爲欲火所燒。作是念。故出不淨世尊已制。今當方便與女人相觸取細滑樂。便掃灑房內敷好床座。取一小床於露地坐。有諸女人同來遊觀。語優陀夷言。我等故來欲看房舍。答言。姊妹隨意

❶〔者〕－㊂㊅*　❷〔五分…法〕十一字＝〔五分律初分第二十三僧殘法〕十二字㊪㊊㊂，〔初分第二十三僧殘法之一〕十一字㊔　❸～Saṅghādisesa.　❹～Sāvatthī.　❺～Udāyi.　❻纔＝裁㊂㊅　❼出不淨～Sukkavisaṭṭhi.　❽〔也〕－㊂㊅*　❾酥＝蘇㊪㊔　❿火＝大㊂㊅　⓫嚙＋(虫)㊂㊅

看之。便將入房。閉戸開窓種種摩觸。或捉或抱或案或摩。或舉上或舉下。或騎或越。其中喜者便語之言。何不❶正作徒用此爲。優陀夷言。佛不聽我作根本事。其不喜者便瞋恚言。本謂此處安隱。而今反成恐怖之地。水中火然未足爲喩。白衣在家猶恥此事。云何比丘乃作是惡。卽歸其家。人人宣語諸不信樂佛法者。種種呵罵言。我等白衣摩觸女身。沙門釋子亦復如是。徒剃此頭與我何異。無沙門行破沙門法。如是惡名流布天下。復有一婆羅門將婦遊觀。次到優陀夷房語言。我欲與婦同看房舍。優陀夷言。不得一時。可前後入。婆羅門言。若不得俱。聽婦先入。婦既入房。優陀夷亦復如前種種摩觸。久久乃出。夫❷語婦言。何以乃久。不復❸欲看餘房舍耶。婦言。止止莫作是語。但入一房垂死得出。何應復看諸餘房舍。夫問所以。婦具以答。時婆羅門卽便罵言。沙門釋子云何乃作如此惡業。入舍衞城四衢道中街巷市里。處處唱言。沙門釋子摩觸我婦。諸不信佛法者。種種呵罵沙門釋子行惡如此。云何自稱淨修梵行。諸長老比丘聞。種種呵責。具以白佛。佛以是事集比丘僧。問優陀夷。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘欲盛變心❹觸女人身。若❺捉手若❻捉髮若❼捉一一身分。摩著細滑僧伽婆尸沙

欲盛變心者。向欲心深發心事幾成。變善法無記法墮不善處。女人者。人女乃至初生。觸者。身上處處種種摩觸乃至一髮。比丘五事觸女人僧伽婆尸沙。女女想人女活女心染。以親近情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是。五事觸女人偸羅遮。女女想人女活女心染。不以親近❽情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是。女人觸比丘亦如是。五事觸女人不犯。女女想人女活女心染。不以親近情。而女人捉比丘。比丘作方便求脫。雖覺觸而不受乃至觸髮亦如是。又女女想女疑女無根想女二根想觸僧伽婆尸沙。女男想女黃門想觸偸羅遮。男男想男疑男黃門想觸突吉羅。男女想男無根想男二根想觸偸羅遮。❾黃門亦如是。無根無根想無根疑無根二根想無根女想觸僧伽婆尸沙。無根男想無根黃門想觸偸羅遮。二根亦如是。比丘與無衣女人相觸僧伽婆尸沙。與有衣女人相觸偸羅遮。女人捉無衣比丘僧伽婆尸沙。捉有衣比丘偸羅遮。比丘與女人俱有衣相觸突吉羅。比丘捉女人衣。女人捨衣與比丘偸羅遮。女人捉比丘衣。比丘不捨衣與女人突吉羅。比丘觸死人女非人女偸羅遮。捉畜生女突吉羅。沙彌突吉羅

佛在舍衞城。爾時長老優陀夷爲欲火所燒。作是念。故出不淨觸女人身世尊已制。今當更作方便向諸女人作麁惡語取❿悅欲樂。復掃灑房於露地坐。女人來觀。將入閉戸皆如上說。便於房內與女人種種麁惡語。作如是問。汝手脚髀腨腰腹頸乳頭面爪髮大小便處何似。復言姉妹。汝手脚乃至大小便處惡。又言姉妹。汝手脚乃至大小便處好。又問汝夫近汝時。云何又教汝。若隨我意與汝珍寶。又從乞願。與我從事。一切天神皆證我心。諸女人聞喜不喜者亦如上說。長老比丘聞。種種呵責。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問優陀夷。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘欲盛變心。向女人⓫麁惡語。⓬隨婬欲法⓭說。僧伽婆尸沙

是中犯者。毀訾乞願問反問教。比丘五事與女人麁惡語。女女想人女活女心染。以親近情從毀訾乃至教。彼解者僧伽婆尸沙。不解者偸羅遮。毀者。毀呰女人三處。若小若大形色惡。譽者。讃歎女人三處不小不大形色好。乞者。從女人乞三處。若能與我我能隨汝意。願者。願得汝三處得汝三處是福樂人。問者。問汝夫於三處中幾種行欲幾時作。反問者。問汝夫於三處中不如是作耶。教者⓮教言汝以三處隨男子意。則爲男子之所敬愛。女女想乃至二根二根想皆如上說。又有五種。遣使書作⓯相動手相似語。彼解者偸羅遮。不解者突吉羅。比丘面與人女麁惡語。解者僧伽婆尸沙。不解者偸羅遮。向非人女麁惡語偸羅遮。向畜生女麁惡語突吉羅。沙彌突吉羅

*三戒竟

佛在舍衞城。爾時長老優⓰陀夷。爲欲火所燒作是念。故出不淨摩觸⓱女身向女人麁惡語。佛皆已制。我今當向女人自讚供養身取悅意樂。又掃灑房種種如上。便於房內語女人言。

❶正＝近【三】【宮】　❷語＝問【三】【宮】　❸欲＝次【宮】　❹觸女人身～Mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ.　❺捉手～Hatthagāha.　❻捉髮～Veṇigāha.　❼捉一一身分～Aññatarassa vā aññatarassa vā aṅgassa parāmasanaṃ.　❽〔情〕－【三】【宮】　❾黃門～Paṇḍaka.　❿悅＝說【宮】　⓫麁惡語～Duṭṭhullā vācā.　⓬隨婬欲～Methunupasaṃhita.　⓭說＋(法)【三】【宮】　⓮教＋(女)【三】【宮】　⓯相＝想【三】【宮】　⓰陀＝遮【宮】　⓱女＋(人)【三】【宮】

姊妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定得四道果。不如[1]以婬欲供養持戒者。諸女人聞。有喜不喜乃至佛種種呵責皆如上說。呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘欲盛變心。向女人自讚供養身言。姊妹。婬欲供養是第一供養。僧伽婆尸沙

若作種種語讚欲供養身。語語突吉羅。若言不如以婬欲供養。語語偸羅遮。若言婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙。以五事自讃供養身。女女想人女活女心染。以親近情言婬欲供養是第一供養。解者僧伽婆尸沙。不解者偸羅遮。女女想乃至二根二根想。遣使乃至相似語[2]面與女語。向非人女畜生女皆如上說。沙彌突吉羅。*四戒竟

佛在舍衞城。爾時有長者名[3]迦留。聰明利根善斷人疑。舍衞城人凡有所作。乃至婚姻無不諮問。言與便與不與便不與。得好者言。由迦留故我得是好。當使迦留亦得是樂。得惡者言。由迦留故我得是惡。亦使迦留受是苦劇。如是醜名善聲充塞一國。迦留後時以信出家。諸諮問者日月更甚。乃至波斯匿王亦自親詣[4]諮問國事。喜怒之聲轉倍於前。時有寡婦。其女色貌邑里第一。求婚者衆。皆不許之。答言。若就我居如子法者乃當相與。時有婆羅門。財富無量。語寡婦言。與我兒婚汝女。可得長處安樂。答亦如初。於是婆羅門。便訪衆人。誰數來往此人家者。有人語言。沙門迦留與此家數。卽請迦留長供養之。既相狎習。便以事白。我欲爲兒求某甲女。願屈大德爲我語之。迦留便著衣持鉢。往到彼舍。寡婦卽出禮拜問訊。迦留語言。汝可以女與某甲婚。其家饒富必得安樂。答[5]由如初。迦留復言。若不與者此女後大必當委叛。何爲失女又[6]去好婿。寡婦聞此僶俛從許。迦留還報。[7]卽便成婚。其後夫家遇婦甚苦。遣信白母。願語夫家小得閑樂。母報女言。須迦留來當使語之。迦留後日到寡婦家。寡婦具白女之辛苦。婚本相由。願爲語之。迦留答言。此女無福致此苦[8]劇。若有福者何緣至此。我沙門法不應知人此世俗事。寡婦罵言。先知人事今云不應。如此惡人終令不吉。種種呪罵言辭苦切。隣人聞之咸來諫言。汝女薄相致此苦劇。何豫沙門。而苦呪罵。寡婦答言。汝豈不知由此沙門使我稚女致此苦劇。時不信樂佛法者。皆作是言。汝信沙門女受此苦。若復用其語方當劇是。復呵罵言。我等白衣行[9]媒嫁法。沙門釋子亦復如是。徒剃此頭著[10]壞色衣。所行如此與我何異。於是惡名流布遠近。諸長老比丘聞種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘行媒法。僧伽婆尸沙

爾時舍衞城中諸豪姓。欲得年長童女共行私通。恥自宣意因無行人。便語六群比丘。汝可爲[11]我宣此意旨。若須物者。一日一宿乃至一會爲須幾許。六群比丘卽詣諸女。具以意問。有人見之。皆共譏論。沙門釋子淨修梵行。而今云何行此惡業。搆合[12]耶非白衣所恥。此諸沙門無有慚愧。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘行媒法。若爲私通事。持男意至女邊。持女意至男邊。乃至一交會僧伽婆尸沙

有十種女十種男。十種女者父母所護兄姊所護親里所護。自護法護自任衣物共誓有主作信。父母所護者。女有父母。父母能與能奪。兄姊親里亦如是。自護者。自得自在。自與自奪。法護者。正法出家修行梵行。自任者。自隨所樂。衣物者。受他衣物。共誓者。與人要誓。有主者。女人屬夫。作信者。受他片致。要一日一月乃至一交會。十種男亦如[13]是。若比丘受父母所護男語突吉羅。語父母所護女乃至作信女偸羅遮。不許[14]致報偸羅遮。許還報僧伽婆尸沙。若比丘受父母所護男語。語父母所護女。女言可語我父母。比丘以此語還報偸羅遮。父母所護男。又令比丘語彼女父母。受此語突吉羅。語彼女父母。及不許還報偸羅遮。許還報僧伽婆尸沙。受父母所護男語。語兄姊親里所護女亦如是。乃至受作信男語。語父母所護女。乃至語作信女亦如是。若比丘受父母所護女乃至作信女語。語父母所護男乃至語作信男亦如是。有六種語。自使書使使相似語相。若比丘受自語自語彼自還報僧伽婆尸沙。若比丘受自語使

[1]以婬欲供養～Methunupasaṃhitena paricarati. [2]面＋(前)【三】【宮】 [3]～Udāyi. [4]諮＝咨【三】【宮】 [5]由＝猶【三】【宮】 [6]去好＝失好【宋】【宮】，失郎【元】【明】 [7]卽＝好【元】【明】 [8]劇＝處【三】【宮】 [9]媒嫁～Sañcaritta. [10]壞色～Bhinnavaṇṇa. [11]我＝吾【三】【宮】 [12]耶＝邪【三】【宮】 [13]是＋(說)【三】【宮】 [14]致＝還【宮】

語彼自還報。受自語自語彼使還報。受自語使語彼使還報。皆僧伽婆尸沙。受自語乃至相語彼相還報亦如是。 若比丘乃至受相語亦如是。 若比丘爲人男人女邊行媒法僧伽婆尸沙。人男非人女邊行媒法偸羅遮。人男畜生女邊行媒法突吉羅。爲人女亦如是。爲非人男人女邊行媒法偸羅遮。 畜生男人女邊行媒法突吉羅。 爲人女黃門邊行媒法突吉羅。 若比丘爲男借女爲女借男長使偸羅遮。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。爲和合故 *五戒竟

佛在舍衞城。爾時[1]阿荼髀邑諸比丘。自乞作[2]房。從諸居士求車求車直求人求人直材木草竹皆從求索。居士厭之見皆逃避。諸比丘乞不復能得。便自斫伐草木掘地取土。有一大德比丘。自斫神樹。樹神小兒時戲樹間。斫斷其指。樹神痛惱。便興惡意欲來打之。復作是念。此大威德。若我打者或以之死。使我長夜受諸苦惱。又作是念。世尊今在此城。當往白之。佛有敎勅我當奉行。卽詣祇[3]桓具以白佛。爾時世尊讚歎樹神。善哉善哉汝所念善。今此比丘實有威德。若當打者必受苦報。復告樹神。某處有大樹未有所屬。汝可依之。受敎卽往。於是世尊。漸漸遊行到阿荼髀邑。長老[4]大迦葉。晨朝著衣持鉢入城乞食。居士見之悉皆逃走。 迦葉怪[5]之問於行人。行人答言。此諸比丘造作房舍乞求無厭。邑人患苦。所以見仁皆悉逃走。迦葉食後。還到佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝等應修少欲知足。不應多事乞求無厭。又告比丘。乃過去世於[6]恆水邊有一仙人住於石窟。爾時[7]龍王日從水出。以身七匝圍繞仙人。舒頭在上下向敬視。仙人後時遊行人間。弟子守窟。龍亦如前日來恭敬。弟子怖畏卽大羸瘦。我於爾時行菩薩道。遊恆水邊見其如此。卽問[8]其故。具答如是。我復問言。汝今欲不復見龍耶。答言爾。又問汝見龍咽下有何等物。答言有摩尼珠。吾復語言。龍若來時汝便合掌向龍。作如是語。我今須汝咽下摩尼。願以施我。爾時仙人弟子。聞我語已。龍從水出便從索之。龍聞乞珠。不前不却默然而住。時仙人弟子。復爲龍王說此偈言

龍王今須汝　咽下摩尼珠
意甚愛樂之　如何默無言

龍卽以偈答

我一切所須　皆由此珠得
汝今從吾乞　永絕不復來
如火急爆聲　使人心恐懼
我今聞汝言　惶怖踰於[9]是

於是世尊引古說偈

乞者人不愛　數則致怨憎
龍王聞乞聲　一去不復還

又告比丘。龍王受自然業報。猶尙不憙聞於乞聲。今諸居士營求[10]孜孜困苦所得。汝等云何數數從乞。又告比丘。吾昔一時在舍衞城。有比丘安居竟。來至我所。我時問言。何處安居。安居安隱乞食易得道路不疲耶。彼答我言。在[11]雪山脇林下安居。安居安隱乞食易得行路不疲。 唯患衆鳥夜鳴所亂不得專一坐禪思惟。我問比丘。汝等今猶樂彼林不。答言甚樂。我言汝便還彼。衆鳥暮來合掌向言。我今須汝毛羽。可以見與。中夜後夜亦復如是。比丘受敎如勅從乞。於是衆鳥夜共議言。今此比丘從我等乞。爲當與不。皆曰不可。便飛而去。永不復還。告諸比丘。過去世時有[12]迦夷國王。好憙布施給諸窮乏。時有梵志王甚愛重。未嘗從王有所求乞。爾時彼王。爲說偈言

人皆從遠來　無方從吾乞
而汝今在此　不求有何意

梵志[13]卽以偈答

乞者人不喜　不與致怨憎
所以默無求　恐離親愛情

王復說[14]偈

智者不惡乞　思聞來求聲
況汝所親愛　豈容有悋心
守貧愧有求　應得處不取
喪人虛心福　而自困於己
安貧不恥[15]求　應得處便取
既成人之善　而自長安樂
乞非傷德行　亦無身口過
損有以補無　何爲而不索

梵志復以偈答

賢人不言乞　言乞必不賢
默然不有求　是謂爲大人

[1]～Āḷavī.　[2]房～Kuṭī.　[3]桓＝洹(明)　[4]大迦葉～Mahākassapa.　[5]之＝而(三)(宮)　[6]～Gaṅgā.　[7]龍王～Nāgarājan.　[8]其＝意(宮)　[9]是＝此(三)(宮)　[10]孜孜＝滋滋(三)(宮)　[11]雪山脇林～Himavantapassa.　[12]～Kāsi.　[13]卽＝復(明)　[14]偈＋(曰)(宮)　[15]求＝來(宮)

時王聞說賢人之偈。心大歡喜。即以牛王一頭及餘千牛而施與之。告諸比丘。王與梵志雖相愛重。猶難有求。況諸居士。於汝無愛而多求乎。又告比丘。昔有族姓子。名[1]羅吒波羅。父母重愛自以出家。不從父母有所求索。時父母亦以偈問

人皆從遠來　無方從吾乞
汝親吾愛子　不求有何意

羅吒波羅。即以偈答

乞者人不喜　不與致怨憎
我既已出家　不應復有求

諸比丘羅吒波羅。父母愛重。尚以出家不還求索。況諸居士。於汝無親而多求乎。如是種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自乞作房。無主為身。應如量作。長佛十二[2]磔手。廣七*磔手。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處。[3]無難處[4]有行處。若不將諸比丘求作處。若過量僧伽婆尸沙

自乞者。比丘為己從他乞。房者於中可得行立坐臥行四威儀。無主者。無有檀越。為身者。為己不為人亦不為僧。應將諸比丘求作處者。應將知法持律比丘示己作處。諸比丘應示作處無難處*有行處[5]者。難處名四衢道中多人聚戲處婬女處市肆處放牧處師子虎狼惡獸處嶮岸處水[6]湯泆處社樹大樹處好園田處墳墓處或逼村或去村遠道路嶮巇。是名難處。無此諸難是名無難處。有行處者。繞四邊得通車。是名有行處。若有上諸難處無行處者。諸比丘應語[7]彼比丘。汝莫取是處。若無上諸難處有行處。諸比丘應語是比丘。汝取是處。是比丘應從僧乞[8]示作處。偏袒右肩脫革屣[9]蹋跪合掌。作如是言。大德僧聽。我某甲比丘自乞作房無主為身。今從僧乞示作處。願僧現前示我作處。如是三乞。僧中應一人白。大德僧聽。此某甲比丘自乞作房無主為身。從僧乞示作處。今僧為某甲示作處無難處有行處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘自乞作房無主為身。從僧乞示作處。今僧為某甲示作處無難處有行處。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已為某甲示作處無難處有行處竟。僧忍默然故是事如是持。若僧示難處無行處。僧突吉羅。若於此處作者亦如是。若不將諸比丘示作處。從發心及治地至麁泥。皆突吉羅。細泥偷羅遮。作竟僧伽婆尸沙。雜金銀珍寶作。及完成瓦屋。乃至僧地中作。皆偷羅遮。沙彌突吉羅*六戒竟

[10]五分律卷第二

*五分律卷*第三*彌沙[11]塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

[12]第一分之二第七事

佛在[13]拘舍彌國。爾時[14]闡陀比丘。常出入諸家為說法。料理官事療治衆病。國王大臣長者居士無不親敬。有諸人等同來問訊。遇於經行所頭面禮足。為說妙法示教利喜。已各歸其家。闡陀便還。上座已據其房。如是展轉乃至小房亦復如是。既不得住。便遊人間。後諸人等復來問訊。見諸比丘露處經行。問言。我師闡陀今在何處。諸比丘言。我等不知。遍求不得。便各還歸。闡陀行還。著衣持鉢往到其家。皆出問訊。白言長老。我等近至僧房。不得相見。今從何來。答言我最下座。一切諸房上座已滿。是故遊行。致此乖互。諸人白言。可求屋處。我等當為長老作之。既以見羅。而使長老得安隱住。又令我等不乖問訊。闡陀答言。我不能自作以廢行道。年長自當以次得之。諸人又言。我幸有物及有善心。財物無常善心難保。願為求處必欲作之。闡陀見其慇懃難相違逆。即便遊行求作屋地。見[15]神樹處最可建立。即便伐之。此樹有神國人所奉。諸祈請者多得如願。忽見斫伐莫不驚怪。不信樂佛法者皆呵罵言。沙門釋子無道之甚。苟欲自利傷害天人。信樂佛法者便言。此樹有神衆人畏敬。夙夜虔恭不敢墮慢。而諸比丘伐之無疑。一切[16]色心晏[17]安如故。可謂大神[18]人貴可重。毀謗之聲充滿國內。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問闡陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘有主為身作[19]房。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處無難處有行處。若不將諸比丘求作處僧

[1] ～Raṭṭhapāla. [2] 磔手＝搩手㊂㊅*, ～Vidatthi. [3] 無難處～Anārambha. [4] 有行處＝有作處㊂㊅*～Saparikkamana. [5]〔者〕－㊂㊅ [6] 湯泆＝湯突㊪㊄, 蕩突㊇㊅ [7] 彼＝是㊂㊅ [8] 示作＝作示㊂㊅ [9] 蹋＝胡㊂㊅ [10]（彌沙塞部）＋五㊂㊅* [11] 塞＋（部）㊅ [12]（第一…事）八字＝（初分十三僧殘法之餘）九字㊪㊄,（初分第二十三僧殘法之二）十一字㊇,（十三僧殘法之餘）七字㊅ [13] ～Kosambī. [14] ～Channa. [15] 神樹～Cetiyarukkha. [16] 色＝危㊂㊅ [17] 安＝居㊇ [18] 大＝可㊂㊅ [19] 房～Vihāra.

伽婆尸沙。有主者有檀越。餘如上[1]無主中說[2]七戒竟

佛在王舍城。爾時[3]瓶沙王。日日次請五百僧食城內。臣民亦[4]復如是。時諸比丘各[5]各行道。未有尊知差次請者。六群比丘常往好處。諸人問言。我等爲僧次第[6]設食。何故長老常來不見餘人。如是呵責。而猶不已。時[7]陀婆力士子年十四出家爲道。在靜處作是念。今瓶沙王日日次請五百僧食城內。臣民亦復如是。而僧無有差次會者。致使六群選擇好處以失衆望喪人施意。若我二十受具足戒得阿羅漢獲六神通。當爲衆僧作差會及分臥具人。至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒。便作是念。我先願爲衆僧作差會及分臥具人。今時已至便應作之。[8]即詣王舍城諸比丘所說先所願。諸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。問陀婆。汝實欲爲僧作差會及分臥具人不。答言實爾世尊。佛種種讃少欲知足讃戒讃持戒已。告諸比丘。今聽陀婆爲僧作差會及分臥具人。僧應[9]白二羯磨差一比丘白言。大德僧聽。今此陀婆比丘欲爲僧作差會及分臥具人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此陀婆比丘欲爲僧作差會及分臥具人。誰諸長老忍默然若不忍[10]者說。僧已聽陀婆比丘作差會及分臥具人竟。僧忍默然故是事如是持

於是陀婆。即爲僧作差會及分臥具。分臥具時。少欲知足少欲知足共。樂靜樂靜共。誦[11]修多羅誦修多羅共。持[12]律持律共。[13]法師法師共。唄匿唄匿共。阿練若阿練若共。乞食乞食共。坐禪坐禪共。如是等衆行不同。各得其類。隨宜示導諸房舍處。一切比丘咸得所安。諸方比丘有暮至者。輒詣陀婆求住止處。陀婆即[14]入火光三昧。左手出光右手示臥具處。莫不允合。時諸遠方聞陀婆比丘。爲王舍城僧差會及分臥具有[15]如是德。皆作是念。我當往彼問訊世尊幷見陀婆及覩神力。於是發來投暮到城。至陀婆所求住止處。陀婆皆悉如法安處。次差會人亦復如是

時王舍城有善飯長者。見法得果。日爲二比丘作上美食自來請之。慈地兄弟並薄福德分。臥具差會時。常得麁惡階次。幸遇差至其家。善飯知已便生是念。此等惡人無清淨行。云何受我上美供養。即便還歸語其婦言。汝可更作麁惡之食。[16]慈地等來。門外敷座使婢下之。婦即受教。設[17]辦麁惡。慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐。群婢於是持麁食出。慈地見便問言。姊妹汝家常作好食。今何故麁。婢言我是下人不知所以。食訖便還。道中行罵陀婆力士子。要當令汝受苦劇。我到所住已向諸上座言。陀婆力士子隨愛[18]瞋癡畏。若畏與好不畏與惡。諸比丘言。汝等莫作是語。陀婆比丘隨愛恚癡畏。何以故。陀婆比丘得阿羅漢備六神通。隨愛恚癡畏無有是處。慈地言。正以得神通故。覩見[19]諸家有好有惡。好與餘人惡輒差我。是故我言。隨愛恚癡畏。作[20]是語已。出於餘處。先爲陀婆作惡名聲。然後至王舍城。到其妹尼[21]彌多羅所。彌多羅見二兄來。迎禮問訊。慈地兄弟皆不共語。彌多羅言。不憶犯。兄何故如此。慈地答言。汝不助我。[22]故致使陀婆苦我如是。彌多羅言。兄欲令我云何相助。答言。汝若助我。我可到佛所白言。世尊。無恐懼中反致怖畏。我今無處而得安隱。本謂陀婆是梵行人。忽來污我犯波羅夷。彌多羅言。陀婆清淨。我若謗之。僧必當作自言[23]擯我。我既出衆。當何所依。慈地等言。我當證汝擯於陀婆。何緣使汝得自言擯。彌多羅言。若僧擯陀婆。我豈得異。慈地等言。但令世尊斥逐陀婆爲吾受[24]擯。亦復何苦。我等自當好相安處。妹敬重兄不敢違命。便到佛所如上白佛。爾時陀婆及羅睺羅在佛左右。佛問陀婆。汝聞彌多羅所說不。答言。已聞佛自知之。如是三問答亦如是。於是羅睺羅白佛言。世尊。何須三問陀婆。但當斥擯此比丘尼。佛言。若彌多羅以此謗汝。汝當云何。答言。當言此事佛自知之。佛言。汝可如是。陀婆亦然乎。佛語陀婆。汝起自明。今非默時。汝當憶念。有當言有。無當言無。不得直言佛自知之。陀婆便從座起。更整衣服長跪合掌。白佛言。世尊。我從生來。未曾夢中有此念想。於今云何得有憶知。佛讃言。善哉善哉。汝快自明。欲自明者應當如此。佛告諸比丘。應與陀婆憶念[25]比丘。不應舉事。應與彌多羅白四羯磨自言滅擯。一比丘唱言。大德僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆污我。僧今與自言滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆污我。僧今與自

[1]〔無主中〕－【宋】【宮】 [2]宋元明宮聖五本俱無細註＊ [3]～Bimbisāra. [4]復＝問【三】【宮】 [5]各＝念【三】【宮】 [6]設＝請【元】【聖】 [7]陀婆力士～Dabba Mallaputta. [8]即＝詆【聖】 [9]白二羯磨～ñattidutiyakamma. [10]〔者〕－【三】【宮】 [11]修多羅～Suttanta. [12]律～Vinaya. [13]法～Damma. [14]入火光三昧～Tejodhātuṃ samāpajjitvā. [15]如是德＝如上美【三】【宮】【聖】 [16]慈地～Mettiyabhummajakā. [17]辦＝辯【三】【宮】 [18]瞋＝恚【三】【宮】【聖】 [19]諸＝請【聖】 [20]是＝恚【聖】 [21]～Mettiyā. [22]〔故〕－【宮】【聖】 [23]擯＝損【宮】 [24]擯＝償【聖】 [25](尼)【三】，丘比丘十比＝尼尼【宮】

言滅擯。諸長老忍。默然若不忍[1]者說。如是第二第三。僧已與彌多羅比丘尼自言滅擯竟。僧忍默然故是事如是持

彌多羅比丘尼被滅擯已。出遊[2]人間。慈地兄弟猶語諸比丘言。陀婆力士子壞我妹梵行[3]故致使如是。諸比丘復以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。汝等應[4]撿問慈地。汝言陀婆壞汝妹梵行。爲實爲虛。諸比丘受敎。卽問慈地。慈地答言。我言是實。僧復問。汝何處見何時見云何見。答言。我某處見某時見如是見。僧次問陀婆。汝爾時爲在何處。答言。我在某處。僧復語慈地。處不相應時不相應。汝云何言某處某時如是見耶。復語慈地。若於一堅信比丘前妄語。罪重傷殺無數[5]衆生。於一堅法其所獲罪。過百堅信。如是展轉於僧前妄語。其罪重於百阿羅漢。又語慈地。僧今集會。不隨愛恚癡畏。汝可更說。爲實爲虛。慈地言。陀婆隨愛恚癡畏故我作是語。諸比丘種種訶責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問慈地。汝實以無根波羅夷[6]謗陀婆不。答言。實爾世尊。佛種種訶責。汝愚癡人。云何以無根波羅夷*謗於淸淨梵行比丘。汝豈不聞三種人墮地獄耶。一者犯戒無沙門法自言已有。不修梵行自言已修。於佛法中猶如敗種。二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸。三者[7]以無根波羅夷謗於淸淨梵行比丘。此三種人必墮地獄。汝今云何作此惡事。佛更種種訶責已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自不如法。惡瞋故。以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘後時。若問若不問。言我是事無根住瞋故謗。僧伽婆[8]尸沙

自不如法者自已事事不如法惡瞋者九惱也。無根者。不見不聞不疑。無波羅夷者。於四波羅夷一一無犯。欲破彼梵行者。欲使還俗若作外道。後時若問若不問者。後撿挍何處何時云何見也。事有四種。[9]言諍事[10]敎[11]誡諍事[12]犯罪諍事[13]事諍事。若比丘不見不聞不疑他犯波羅夷。若以此謗僧伽婆尸沙。見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘。而以無根法謗僧伽婆尸沙。若面前謗解者僧伽婆尸沙。不解者偸[14]羅遮。若書使相相似語手語謗解者偸*羅遮。不解者突吉羅。若謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。比丘尼謗比丘尼僧伽婆尸沙。謗比丘波逸提謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼謗五衆皆突吉羅*八事竟

佛在王舍城。爾時偸*羅難陀比丘尼。以陀婆比丘神通大德故。數來問訊共一處坐[15]聽受法敎。慈地見之復欲誹謗。後從耆闍崛山下。見二獼猴合會行欲。便作念言。我今當與彼二獼猴作假名字。雄者名陀婆。雌者名偸羅難陀。作是念已。便語諸長老比丘言。我先以無根法謗陀婆。今親自見與偸羅難陀作不淨行。諸比丘以是白佛。佛告諸比丘。應集僧撿問慈地。汝言先以無根法謗陀婆。今親自見與偸羅難陀作不淨行。爲實爲虛。諸比丘受敎。集僧問慈地。乃至汝[16]可更說。爲實爲虛皆如上說。如是問已。慈地言。我實不見陀婆作不淨行。我見偸羅難陀數來往陀婆所。意欲謗之。從耆闍崛山下。見獼猴雄雌共合。我便假名雄者爲陀婆雌者爲偸羅難陀。故言親見爲不淨行耳。諸比丘種種呵責。汝云何於異分中。取片若似片。作波羅[17]夷。謗無波羅夷比丘。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問慈地。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自不如法。惡瞋故。於異分中。取[18]片若似片作波羅夷。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘後時。若問若不問。言我是事異分中取片若似片[19]法住瞋故謗僧伽婆尸沙

事者。言諍事敎誡諍事。犯罪諍事事諍事。若比丘見他犯僧伽婆尸沙。定生僧伽婆尸沙想。瞋故。於異分中取片若似片。謗無波羅夷比丘。僧伽婆尸沙。聞疑亦如是。見聞疑他犯偸*羅遮。犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅。以波羅夷謗亦如是。餘如上說*九戒竟

佛在彌那邑[20]阿㝹林下。爾時貴族諸釋種子。多於佛所出家學道。時釋[21]摩男。語阿那律言。今諸貴族並皆出家修於梵行。我等兄弟如何獨不。我若出家汝知家事。汝若捨[22]家我當[23]斷理。[24]阿那律言。願兄出家我知家事。釋摩男言。汝先由我在家受樂不知艱難。然出家行道亦復辛苦。汝今住家。吾當語汝營家之法。便種種語之。晝應爾夜應爾。田商貨殖驅[25]役之法。悉以語之。阿那律言。若營家如

[1]〔者〕－【三】【宮】　[2]人間＝世間【聖】　[3]〔故〕－【三】【宮】【聖】　[4]撿＝檢【三】【宮】　[5]衆生＝重聖【宮】　[6]謗＝語【聖】*　[7]以無根…謗～Amūlakena pārājikena anuddhaṃseti.　[8]尸沙＝沙已【聖】　[9]言諍事～Vivādādhikaraṇa.　[10]敎誡諍事～Anuvādādhikaraṇa.　[11]誡＝戒【聖】　[12]犯罪諍事～Āpattādhikaraṇa.　[13]事諍事～Kiccādhikaraṇa.　[14]遮＝蘭【明】*　[15]聽＝說【三】【宮】　[16]〔可更說〕－【宮】【聖】　[17]夷＋(法)【三】【宮】【聖】　[18]片～Lesamatta.　[19]〔法〕－【三】【宮】【聖】　[20]阿㝹林～Anupiyā.　[21]摩男～Mahānāma　[22]家＝俗【三】【宮】【聖】　[23]斷＝料【三】【宮】【聖】　[24]～Anuruddha.　[25]役＝使【聖】

此乃得成立。我乃不能一日爲之。願兄住家我當修道。釋摩男言。諸佛世尊。父母不聽不得爲道。汝今自可啓白於母。阿那律卽便往啓。我欲於佛法出家學道。母言。我唯有汝兄弟二人。愛念情重如何生離。汝家大富快修功德。何須出家奪吾此意。苦請至三。母乃答言。若跋提王出家者我亦聽汝。時[1]跋提王。與阿那律[2]阿難[3]難提[4]調達[5]婆婆[6]金鞞盧等甚相愛重。若有所爲誓不相違。於是阿那律往白跋提王言。今有微願。願必見從王言。吾等本要誓不相違。若相違者頭破七分。但令卿願必可從耳。阿那律卽以母言白王。王言。如卿此願我未能從。所以者何。我願作王今日始果。親族富貴無有外憂。何能捨此出家學道。阿那律言。若王出家吾願乃果。貪著寵榮吾則永淪。願王三思不違先誓。王言。當從汝願。寬我七年。然後共汝出家學道。阿那律言。却後七年佛不必在。又我危脆性命難保。王今云何以此爲期。王復言。七年若遠六年可乎。[7]答亦如上[8]五四三二至于一年。七月至于一月。七日至于一日。皆亦如是。王言。我等長者如何便得[9]率爾而去。當設方便嚴駕出遊因此[10]微行乃可得耳。汝今便可語阿難[11]陀等令知此意。阿那律卽宣語五人。五人欣然莫逆於心。卽便竟夜嚴四種兵。極世儀飾晨朝出遊。盡遊觀已。密將剃頭人優波離。捨諸價從至隱[12]僻處。寶衣與之。令其剃髮變服而去。去未久[13]優波離作是念。諸釋豪强。若知剃諸人髮。必當殺我。如此貴族尙能捨家。我今何爲不捨剃具及諸寶衣隨彼而去。卽自剃頭。以諸寶衣掛著樹上。作是念須者取之。於是疾行須臾相及。語七人言。我今亦欲相隨出家。七人卽受。同詣佛所頭面禮足。白言。世尊。我等今欲出家淨修梵行。而優波離是我等僕。願佛先與受具足戒。然後度我。當令我等及諸釋種於彼人所破大憍慢。佛卽先度七人後[14]度。爾時世尊作是念。[15]迦維羅衞去此不遠。諸釋知者或有留難。便將八人詣跋提羅城。住網林樹下爲說妙法。眼無常色無常眼識眼觸眼觸因緣生受無常乃至意無常法無常意識意觸意觸因緣生受無常。汝聖弟子。應作是觀生厭離心得解脫智。所作已辦梵行已立不受後身。說是法時。六人漏盡得阿羅漢。阿難侍佛不盡諸漏。調達一人空無所獲。跋提王既得羅漢心淨無畏。若在樹下露[16]坐經行。輒自慶言。快哉快哉。有異比丘。聞此聲已作是念。跋提比丘必憶世樂不樂梵行。卽往白佛。我向於彼聞跋提言快哉快哉。必憶爲王時樂不樂梵行。佛告比丘。汝可呼來。便往[17]語言。大師呼汝。跋提卽到佛所。頭面禮足却住一面。佛問跋提。汝實言快哉不。答言。實爾世尊。又問跋提。汝見何義而言快哉。跋提白言。我昔在家。住於七重城塹之裏。七行象七行馬七行車七行步四兵圍繞。忽聞異聲心驚毛竪。今在樹下空露之地坦然無畏。是故稱快。佛告比丘。跋提已得羅漢。不樂梵行無有是處。爾時世尊。因跋提而說偈[18]言

快哉阿羅漢　無復恩愛縛
已破欲恚[19]癡　無復諸結網
既到於泥洹　無有穢濁心
不染著於世　解脫無諸漏
了達於五陰　遊於七法林
大龍所行處　已伏諸恐怖
成就十種分　龍德三昧禪
一切有漏盡　世間之第一
不動無所畏　不復受後身
已息寂滅處　永無苦樂報
住於無學智　此身最後邊
梵行堅固立　無諸不可信
天上天下中　無復諸欲樂
此名師子吼　無能勝佛者

於是世尊。與諸大德聲聞。受阿耨達龍王請。調達未得神通。不能得去[20]羞恥[21]益深。便作是念。我今當問修神通道。便往白佛。願佛爲我說修[22]通法。佛卽爲說。調達受學。安居之中便獲神通。獲神通已作是思惟。誰應先化。復作是念。瓶沙王太子名曰衆樂。先化導之。然後餘人乃從我敎。作是念已。卽於網林下沒。在太子床上現作小兒嚫指仰臥。太子見之卽大悼怖。問言。汝爲是天爲是鬼神。答言。我是調達勿恐勿怖。太子語言。若是調達復汝本形。卽自變復威儀如本。太子歡喜而師事之。日日出問訊乘五百乘車。調達復化作五百小兒。在於車上仰臥嚫指。復以五百乘車載上美食種種餚饍而供養之。時諸國人。生希有心作是言。調達有大神力作此變化。使太子

[1] 跋提王～Bhaddiya Sakyarājan. [2] ～Ānanda. [3] ～Nanda. [4] ～Devadatta. [5] ～Bhagu. [6] 金鞞盧＝合鞞盧(聖)～Kimbila. [7] 答亦＝亦答(元)(明) [8] 五＝罷(聖) [9] 率＝師(聖) [10] 微＝後(聖) [11] 〔陀〕－(聖) [12] 僻＝避(三)(宮) [13] ～Upāli. [14] 度爾＝度於(三)，爲於(宮)(聖) [15] ～Kapilavatthu. [16] 坐＝處(三)(宮) [17] 語＝詔(明) [18] 言＝曰(三)(宮) [19] 癡＝礙(三)(宮) [20] 羞＝美(宮)(聖) [21] 益＝乘(三)(宮)(聖) [22] (神)＋通(三)(宮)

日出問訊。種種餚饍而以供養。於是調達遂不自量。便欲招引畜❶養徒衆。爾時世尊。從網林出遊行人間。到拘舍彌國住❷瞿師羅園。爾時目連住一別處。此國先有❸憍陳如子。名曰❹柯休。淨修梵行得阿那含果生於梵天。中夜寂靜從天來下。放大光明詣❺目連所。頭面禮足白言調達今化衆樂太子現諸神變。恐其必欲招引徒衆破和合僧。作是語已忽然不現。於是目連。晨朝整❻衣服往詣佛所以柯休言具以白佛。佛問目連。汝意云何。當謂審如柯休語不。答言。意以爲然。佛告目連。莫說此語。所以者何。於天上天下。不見沙門婆羅門❼諸天魔梵有能領佛徒衆者。又告目連。世間有五種師。今皆現在。一者戒不清淨自言戒淨。其諸弟子如實知之覆藏其過以望利養。二者邪命諂曲自言正直。而諸弟子亦覆藏之。三者所說不善自言善說。而諸弟子歎以爲善。四者見不清淨自言❽清淨。而諸弟子稱言見淨。五者說非法律言是法律。而諸弟子亦云是法而不能使智者信受。目連。如來戒淨無有諂曲。言無不善。知見清淨。所說是法。智者信受。不須弟子共相稱覆

爾時有異比丘。於王舍城安居竟。著衣持鉢來詣佛所。白佛言。世尊。調達化衆樂太子。現作小兒乃至種種餚饍而以供養。佛告比丘。莫羨調達作此變化。以致利養。若有恭敬供養之者。增其長夜受諸苦痛。猶如惡狗以杖打之更增其惡。調達如是。多得供養煩惱轉增。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

愚人增其惡　由於利養生
癡斷清白法　猶如身首分
不修清淨行　而志招學徒
欲居衆人上　望一切歸宗
有人求利養　或有求泥洹
利養傷清白　寂滅却慳貪

復告諸比丘。芭蕉竹蘆以實而死。駏驉懷❾妊亦喪其身。今調達貪求利養。亦復如是。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然
駏驉坐*妊死　士以貪自喪

於是世尊。從拘舍彌國漸漸遊行。向王舍城住耆闍崛山。爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門梵志居士。供養恭敬尊重讚歎衣食臥具及諸醫藥。無所染著猶如蓮華。爾時世尊。與無❿央數大衆圍繞說法。調達便從坐起。更整衣服偏袒右肩。頭面禮足胡跪合掌。白佛言。世尊。唯願安住。我今自當領理衆僧。佛語調達。舍利弗目連。猶尚不能領我徒衆。況汝愚癡⓫食涎唾⓬乎。於是調達生忿恨心。云何世尊。於大衆前乃作如此底下呵辱。以生惡心向佛故初損神足。復作是念。佛稱讚舍利弗目連而毀呰我。復生惡心向舍利弗目連。是第二損其神足。便還所住。爲國王大衆圍繞說法。其衆中有一比丘。來白佛言。今調達爲國王大衆圍繞說法。佛告比丘。調達不但今世得此大衆。過去世時亦曾得此諸比丘。乃往古昔有一⓭摩納。在山窟中誦剎利書。有一野狐住其左右專聽誦書。心有所解作是念。如我解此書語。足作諸獸中王。作是念已。便起遊行逢一羸瘦野狐。便欲殺之。彼言何故殺我。答言我是獸王。汝不伏我。是以相殺。彼言。願莫殺我。我當隨從。於是二狐便共遊行。復逢一狐。又欲殺之。問答如上。⓮亦言隨從。如是展轉伏一切狐。便以群狐伏一切象。復以衆象伏一切虎。復以衆虎伏一切師子。遂便權得作獸中王。既作王已復作是念。我今爲獸王。不應以獸爲婦。便乘白象。⓯帥諸群獸不可稱數。圍⓰迦夷城數百千匝。王遣使問。汝諸群獸。何故如是。野狐答言。我是獸王。應⓱取汝女。與我者善。若不與我當滅汝國。還白如此。王集群臣共議。唯除一臣。皆云應與。所以者何。國之所恃唯賴象馬。我有象馬彼有師子。象馬聞氣惶怖伏地。戰必不如。爲獸所滅。何惜一女而喪一國。時一大臣聰⓲叡遠略。白王言。臣觀古今。未曾聞見人王之女與下賤獸。臣雖弱昧。要殺此狐。使諸群獸各各散走。王即問言。計將⓳焉出。大臣答言。王但遣使剋期。戰日先當從彼求索一願。願令師子先戰後吼。彼謂吾畏。必令師子先吼後戰。王至戰日。當勅城內皆令塞耳。王用其語。遣使剋期并求上願。至于戰日復遣信求。然後出軍。軍⓴鋒欲交。野狐果令師子先吼。野狐聞之心破七分。便於象上墜落于地。於是群獸一時散走。佛以是事。而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬
行到迦夷城　自稱是獸王

❶養＝諸【三】【聖】　❷瞿師羅園～Ghositārāma.　❸憍陳如子～Koliyaputta.　❹～Kakudha.　❺～Moggallāna.　❻［衣］－【三】【宮】【聖】　❼諸＝語【聖】　❽淸＝見【三】【宮】【聖】　❾妊＝任【聖】*　❿央＝鞅【宋】【宮】　⓫食＝如【宮】【聖】　⓬乎＝呼【明】　⓭～Māṇava.　⓮亦＝一【明】　⓯帥＝師【三】【宮】　⓰～Kāsī.　⓱取＝娶【三】【宮】【聖】　⓲叡＝叡【三】【宮】【聖】*　⓳焉＝烏【聖】　⓴鋒＝鉾【聖】

人㤭亦如是　[1]規統於徒衆
在[2]摩竭之國　法[3]主以自號

告諸比丘。爾時迦夷王者我身是。聽*叡大臣者舍利弗是。野狐王者調達是。諸比丘。調達往昔詐得眷屬。今亦如是。舍利弗。汝往調達衆中。作是唱言。若受調達五法教者。彼爲不見佛法僧。舍利弗言。我昔已曾讃歎調達。今日云何復得毀[4]呰。佛言。汝昔讃歎爲是實不。答言是實。佛言。今應毀*呰。而毀*呰亦復是實。告諸比丘。今應白二羯磨差舍利弗往調達衆中毀*呰調達。一比丘唱言。大德僧聽。今差舍利弗往調達衆中。作是言。若受調達五法教者。彼爲不見佛法僧。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今差舍利弗往調達衆中。作是言。若受調達五法教者。彼爲不見佛法僧。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差舍利弗竟。僧忍默然故是事如是持

於是舍利弗。卽往調達衆中高聲唱言。若受調達五法教者。彼爲不見佛法僧。時彼衆會皆悉唱言。沙門釋子更相憎嫉。見調達多得供養。便作是語。時瓶沙王。在彼衆中卽宣令言。莫作此語。所以者何。佛衆清淨。無憎嫉故。於是調達。便語衆人欲見天上曼陀羅華不。咸言欲見。調達卽於衆前沒。到華池邊。適欲取華便失神足。還在本坐。調達既失神足。便生惡心欲害於佛。白太子言。今汝父王正法御世如我所見衰喪無期。人命無常朐息難保　何必長年剋此王位。自可圖之早有四海。我當害佛[5]代爲法主。新王新佛於摩竭國共弘道化不亦善乎。太子答言。父母恩重過於二儀。顧復長育欲報罔極。汝今云何導吾此[6]逆。調達聞之心無慚愧。猶以巧言引誘其意。遂便迷沒受悅其語。太子後時。蜜帶利劍向于王門。內懷惡逆不覺戰怖。於王門前倒地復起。門[7]官見已便作是念。太子常來威儀庠序。今日如此必當有故。卽往問之。太子答言。我欲殺王是故如此。又問。太子爲受誰教。答言調達。門官共議當如之何。第一議言。一切沙門太子衆樂皆應殺之。第二議言。佛已先遣舍利弗唱其惡逆。云何乃欲濫殺沙門。罪正應止太子調達二人而已。第三議言。我等不應輒判此罪。當以白王。王有教勅當奉行之。作是議已便以白王。王問。汝等衆臣議意云何。卽具以[8]上答。王卽斥逐第一[9]議者。第二議[10]者。[11]免所居官。稱第三議[12]者加其名位。更[13]命群臣共議此事。諸臣咸言。上第二議並謂允[14]合。而[15]王乃*免所居之位。觀王聖心不忍有害。正[16]刑既[17]弛當從下計。王立太子本爲國嗣。志速爲王故懷此逆。遂位與之其惡必息。議合王心卽便捨位。拜之爲王號[18]阿闍世。初登王位受五欲樂。[19]殺逆之心便得暫息。如是少時乃以無事而害父命

爾時阿闍世王。有大惡象。調達密至象師所語言明日[20]瞿曇當行此路。汝可爲吾飲象令醉放走於道。佛慢心多必不避之。因此蹹殺厚[21]雇汝物。世尊明日食時著衣持鉢。從五百弟子入城乞食。象師先已飲象令醉。遙見佛來卽便放之。信樂佛法者見放醉象。皆往白佛。唯願世尊。更從餘路。五百弟子及阿難亦如是白。佛皆答之三言無苦。龍不害我。諸弟子衆皆不覺捨佛從餘路去。唯有阿難獨從後行。時觀者四塞。各各議言。今二龍鬪看誰得勝。外道辯言。象龍力大必勝於人。佛弟子言。人龍道尊象必降伏。客[22]辯無徵。遂乃積[23]斂金錢共賭勝負。於是醉象遙見佛來。奮耳鳴鼻大走向佛。阿難怖懼[24]恍惚不覺入佛腋下。佛語阿難。汝向三聞無苦。如何不信猶作此懼。佛見象來。入慈心三[25]昧。而說偈言

汝莫害大龍　大龍出世難
若害大龍者　後生墮惡道

象聞偈已。以鼻布地抱世尊足。須臾三反上下觀佛。右繞三匝却行而去。從是[26]已後遂成善象。莫不雅奇。同聲歎言。瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象。國中人民無復恐怖。何其快哉。諸外道輩皆悉慚愧。佛弟子衆踊躍歡喜。*斂得金錢七十餘萬。佛既降象。復說偈言

象醉含瞋恚　來向天中天
百姓莫不觀　*斂錢[27]賭勝負
其形如[28]太山　力勝六十象
聲響振人心　一吼破敵陣
大力天中天　愍衆出於世
欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍
歎佛降惡[29]象　猶如[30]師子王

時調達見已作是念。今以此事不得害佛。當更求因人不識佛者。厚相貨誘令往殺之。卽四出求索。見一壯夫。便語之[31]言。汝爲我殺

[1]規統＝統領【三】，現統【宮】　[2]～Magadhā.　[3]主＝王【三】【宮】　[4]呰＝訾【三】【宮】　[5]代＝伐【聖】　[6]逆＝業【明】　[7]官＝令【聖】　[8]〔上〕－【聖】　[9]議＝義【宋】【宮】　[10]者＝人【三】【宮】【聖】　[11]免＝勉【聖】*　[12]〔者〕－【三】【宮】【聖】　[13]命＝令【三】【宮】　[14]〔合〕－【聖】　[15]王＝生【元】【明】　[16]刑＝形【元】【明】　[17]弛＝施【三】【宮】　[18]～Ajātasattu.　[19]殺＝弑【三】【宮】　[20]～Gotama.　[21]雇＝賃【元】【明】　[22]辯＝辨【聖】　[23]斂＝撿【聖】*　[24]恍惚＝怳忽【明】，悦惚【聖】　[25]昧＝時【聖】　[26]已＝以【三】【宮】　[27]賭＝剋【聖】　[28]太＝大【三】【宮】　[29]象＝獸【宮】　[30]師子王＝師子吼【明】　[31]〔言〕－【聖】

佛。當厚相報。其人貪貨應募而去。爾時世尊在露處經行。遙見彼人。以慈心三昧遍滿其身。舉手呼之。於是彼人不覺捨刀。疾行趣佛頭面禮足。白佛言。我今癡狂。欲害世尊。自知過重。願聽懺悔。佛言。汝實愚癡。云何爲貨欲害如來。於我法中。若知有罪而懺悔者。增長善根。次爲說法。所謂[1]施論戒論生天之論。在家染累。[2]出要爲樂。彼人內喜。佛知其意更爲說法。所謂[3]苦集盡道開法解。於諸法中遠塵離垢得法眼淨。見法得果已。自歸三尊受持五戒。世尊發遣從異路歸。調達復募二人。令殺前人以滅惡聲。復遣四人。如是展轉乃至三十二人。皆前至佛所。佛亦如前次第說法。盡得須陀洹果

時諸比丘聞調達遣人害佛。皆持器[4]仗衞護世尊。分部相著各在一面。諸佛常法日再出房。於晨朝出見諸比丘。悉在左右。問言。汝等何故持*仗住此。諸比丘言。聞調達遣人欲害世尊。不能自安。所以住此。佛告比丘若如來橫死無有是處。世間五師須防護耳。我不須汝。各隨所安自護其心

調達知已復作是念。我復不能以此害佛當更覓人躬自將去。故應必果。卽得一人共上耆闍崛山。爾時世尊在山下石上經行。調達便使彼人推石[5]害佛。其人發心推石四[6]支便不得舉。心念佛功德大手足還復。調達見此益瞋忿言。汝何[7]停困速疾滅去。卽自捉大石推下[8]害佛山下有神。名[9]金鞞盧。接之遠棄。片迸著佛傷足大指。世尊見已語調達言。汝今便得無間之罪。若以惡心出佛身血。必墮無間[10]阿鼻地獄

調達復作是念。我既不能得害於佛。唯當破其和合僧耳。佛大神力。若我能破其僧。名必遠[11]振。佛知其意。語調達言。汝莫破和合僧。若僧已破能和合者。其人生天一劫受樂。若僧和合而破之者。墮地獄中一劫受苦。調達聞已暫捨是心。後尋復生如上所念。佛止如初。便說偈言

衆聚和合樂　和合常安隱
若破和合僧　一劫地獄苦
衆聚和合樂　和合常安隱
若和合破僧　一劫生天樂
若分部分別　常作不善語
以破和合僧　一劫地獄苦
不分部分別　常能說善[12]法
以和合破僧　一劫生天樂

調達聞已復暫捨是心。後尋復生方便過[13]前。時諸比丘聞。調達欲[14]破和合僧。卽往白佛。佛以是事集比丘僧。種種遙責調達已。語諸比丘。應差一比丘與調達親厚者往諫言。汝莫破和合僧。莫作破僧事。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。若受者善。若不受應差衆多比丘。若復不受應僧往諫。諸比丘受教。如是三反皆悉不受。諸比丘種種呵責已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更種種遙責調達已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘爲破和合僧勤方便。諸比丘語[15]彼比丘。汝莫爲破和合僧勤方便。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學[16]如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙

爲破者。求爲破僧因緣。和合者。同布薩自恣羯磨常所行事。僧者從四人已上。彼比丘欲破僧。餘僧見聞知。差一與親厚比丘往諫。若捨者應一突吉羅悔過。若不捨應遣衆多比丘往諫。若捨者應二突吉羅悔過。若復不捨應僧往諫。若捨者應三突吉羅悔過。若不捨復應[17]白四羯磨諫。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘爲破和合僧勤方便。僧已諫汝。莫爲破和合僧勤方便。如是諫堅持不捨。僧今羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。白已應語彼比丘。僧已白竟。餘三羯磨在。汝當捨是事。莫犯僧伽婆尸沙。彼若捨應三突吉羅一偸*羅遮悔過。若不捨復應唱言。大德僧聽。此某甲比丘爲破和合僧勤方便。乃至僧今羯磨諫。誰諸長老忍默然不忍者說。復應語彼比丘。僧已一羯磨竟。餘二羯磨在。汝當捨是事。莫犯僧伽婆尸沙。彼若捨應三突吉羅二偸*羅遮悔過。若不捨復應如上第二羯磨。第二羯磨竟。復應如上語。若捨應三突吉羅三偸*羅遮悔過。若不捨復應如上第三羯磨。第三羯磨未竟。捨者三突吉羅三偸*羅遮悔過。第三羯磨竟。捨不捨皆僧伽婆尸沙。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若白不成。三羯磨皆不成。若作餘羯磨。遮羯磨

[1]施論＝論施【聖】, 施論…之論～Dāna-Kathā, Sīla-, Sagga. [2]出要～Nekkhamma. [3]苦集盡道～Dukkha, Samudaya, Nirodha, Magga. [4]仗＝杖【三】【宮】* [5]害＝碣【宮】, 而【聖】 [6]支＝肢【三】【宮】 [7]停＝専【三】【宮】 [8]害＝[illegible]【三】【宮】 [9]～Kimbila. [10]～Avīci. [11]振＝震【聖】 [12]法＝語【三】【宮】【聖】 [13]前＝上【宮】【聖】 [14]破和合僧～Saṅghabheda. [15]彼＝是【三】【宮】 [16]如水乳合～Khīrodakībhūta. [17]白四羯磨～Ñatti-catutthākamma.

非法羯磨。不諫自捨。皆不犯。*十事竟
佛在王舍城。爾時助調達比丘語諸比丘言。調達所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸長老比丘聞。種種呵責。汝云何言。調達所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。呵責已以事白佛。佛以是事集比丘僧。種種遙責助調達比丘已。語諸比丘。應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫。莫言調達所說是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何以故。調達非知說非說法非說律。汝等莫助破和合僧。當助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共[1]弘師教安樂行。若受者善。若不受應遣衆多比丘及僧往諫。諸比丘受教。如是三反。助調達比丘悉皆不受。諸比丘種種呵責已。以事白佛。佛以是事集比丘僧。更[2]種種遙責助調達比丘已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘助破和合僧。若[3]一若二若[4]衆多。語諸比丘言。是比丘所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘語[5]彼諸比丘。汝莫作是語。是比丘所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何以故。是比丘非知說不說法不說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。[6]助破者。助成破僧因緣。[7]和合者同布薩自恣。差一親厚諫。若捨一突吉羅悔。乃至不諫自捨。[8]皆如上說*十一竟

佛在[9]拘舍彌國。爾時[10]闡陀比丘數數犯罪。入白衣舍上床下床皆不如法。別衆食數數食非時入聚落不白善比丘。諸比丘見語言。汝犯如是。如是罪。汝應見罪悔過。莫不清淨修於梵行。無得長夜受諸苦惱。勿令施主失大功德。答言。大德。汝等不應教我。我應教汝。何以故。聖師法王是我之主。法出於我無豫大德。譬如大風吹諸草穢幷聚一處。諸大德等。種種姓種種家種種國出家亦復如是。云何而欲教誡於我。諸大德。莫語我若好若惡。我亦不語大德若好若惡。諸比丘復語闡陀。莫作自我不可共語。汝當語諸比丘若好若惡。諸比丘亦當語汝若好若惡。如是展轉相教轉相出罪成如來衆。諸比丘如是諫。堅持不捨將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問闡陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人不應作不可共語。諸比丘見汝犯罪。欲不共汝布薩自恣羯磨常所行事。哀愍汝故呵諫於汝。汝今云何而不信受。佛種種呵責已語諸比丘。應差一比丘與闡陀親善者往諫如上。[11]次衆多比丘。次僧。諸比丘受教。三反不受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更種種遙責闡陀已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[12]惡性難共語。與諸比丘同學經戒數數犯罪。諸比丘如法如律諫其所犯。答言。大德。汝莫語我若好若惡。我亦不以好惡語汝。諸比丘復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘說如法。諸比丘亦當爲汝說如法。如是展轉相教轉相出罪成如來衆。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。惡性難共語者。不受教誨無恭敬心。自是非彼。同學經戒者。經謂一切佛教。戒謂波羅提木叉。[13]差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨*皆如上說*十二竟

佛在舍衛城。爾時[14]吉羅邑有二比丘。一名[15]頞髀二名[16]分那婆。數行惡行汚他家。作種種非威儀事。自結華鬘亦教人結。自著教人著。與女人同床坐。共[17]槃食飮酒噉肉歌舞伎樂。作諸鳥獸種種之聲。亦作鳥獸鬪諍時像。擲博嬉戲倒行擲絕彈指瞬眼。向於女人角戾而目吐舌張口。作如是等身口意惡。破於戒見威儀正命。時五百比丘[18]威儀具足。從迦夷國來到此邑。至時持鉢入村乞食。諸居士見咸作是言。此諸比丘從何處來。低頭默然狀如孝子。不知與人交接言語。我此自有二賢比丘。多才多藝善悅人心。何用此輩久留邑里。並不與食空鉢而出。時舍利弗目連。亦從迦夷來向此邑。頞髀等聞作是念。此二人來。必爲我等作惡名聲斷我供養。便往語諸居士言。須臾當有二比丘來。一名目連。善知幻術現種種變。二名舍利弗。善知呪法巧言惑人。汝若同心不爲彼惑。我當住此。若不能者正爾便去。諸居士言。長老安住。我終不爲彼之

[1] 弘＝知【宮】 [2] 種＝旒【聖】 [3] 一若二＝二若三【三】【宮】 [4]〔衆〕－【宮】【聖】 [5] 彼＝是【宮】【聖】 [6] 助者～Anuvattaka. [7]〔和合…捨〕二十六字－【聖】 [8] 皆＝餘【三】【宮】【聖】* [9] ～Kosambī. [10] ～Channa. [11] 次＝及【三】【宮】【聖】* [12] 惡性～Dubbacajātika. [13]〔差一…捨〕十八字－【三】【宮】【聖】* [14] 吉羅邑～Kitāgiri. [15] ～Assaji. [16] ～Punabbasuka. [17] 槃＝盤【三】【宮】 [18] 威儀具足～Iriyāpathasampanna.

所惑。二人既到。諸居士皆將大小迎逆問訊頭面禮足却坐一面。於是目連爲現神變。分[1]身百千還合爲一。石壁皆過履水如地。坐[2]臥空中如鳥飛翔。身至梵天手捫日月。身上出火身下出水。身上出水身下出火。或現半身或現全身。東[3]踊西沒西*踊東沒。南*踊北沒北*踊南沒。中*踊邊沒邊*踊中沒。現神變已還坐本處。時諸居士竊相謂言。目連善知幻術。此則然矣。於是舍利弗爲說妙法。初中後善善義善味具足清白梵行之相。說是法已默然而住。時諸居士亦復相語。舍利弗善知呪法。亦復驗矣。於是衆人都不信受。無有供養。爾時彼邑有[4]二優婆塞。一名富闍。二名優樓伽。信樂佛法見諦得果。常好布施供養沙門。聞舍利弗目連從迦夷來。共出迎之頭面禮足。爲說妙法示教利喜。聞法已白舍利弗言。此邑有二比丘。常作種種非威儀事。廣說如上。近有五百比丘。威儀庠序入村乞食。空鉢而出唯願大德。以此白佛。於是二人。爲優婆塞更說妙法示教利喜已。還舍衛城。具以白佛。佛以是事集比丘僧。告阿難。汝往彼邑與二比丘作[5]驅出羯磨。阿難白佛。彼惡比丘非沙門。自言沙門常作不淨。心已敗壞。我若獨往。彼必肆惡隨意惱我。佛告阿難。如是如是如汝所說。汝今便可將諸比丘隨意多少到彼集衆。然後乃舉頞鞞等罪。白四羯磨驅出彼邑。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘。[6]行惡行[7]汚他[8]家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。僧今驅出此邑。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。僧今驅出此邑。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧已驅出某甲竟。僧忍默然故是事如是持。阿難受教。將五百比丘往到彼邑。諸居士聞阿難與五百比丘來。出迎問訊頭面禮足。却坐一面。阿難即集衆乃至羯磨。羯磨竟。彼二比丘猶故不去。諸比丘問。汝何故不去。答言。阿難等隨愛恚癡畏。是故不去。何以故。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘言。汝莫說阿難等[9]隨愛恚癡畏。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。汝等行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應住此。諸比丘如是諫。堅持不捨。以[10]是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種遙責彼比丘已語諸比丘。應差一與彼親厚比丘往諫如上。次衆多比丘。*次僧。諸比丘受教。三反不受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。重遙責已告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘依聚落住。行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。諸比丘語[11]彼比丘。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應此中住。彼比丘言。諸大德。隨愛恚癡畏。何以故。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘復語言。汝莫作是語。諸大德隨愛恚癡畏。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去不應此中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。行惡行者。作身口意惡行。汚他家者。令他家不復信樂佛法。見者眼自見。聞者從可信人聞。知者遠近皆知。*差一親厚諫。若捨一突吉羅悔。乃至不諫自捨。*皆如上說[12]十三竟

*五分律卷第三

*五分律卷*第四*彌沙[13]塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等 譯

[14]第一分之三[15]不定法

佛在舍衛城。爾時跋難陀。常出入一居士家。晨朝著衣持鉢往到其舍。數尼師[16]檀與居士婦獨屏處坐。說婬欲麁惡語。時[17]毘舍佉鹿子母。聞跋難陀與居士婦獨屏處坐說婬欲麁惡語。念言。若居士還見。必生惡心向餘比丘。使其長夜受諸苦痛。我當遣人往白世尊。即語常供養婆羅門那鄰伽言。汝往佛所頭面禮足廣說此事。婆羅門即往白佛。佛爲說種種妙法已發遣令還。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。如婬事中說已告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結不定法。從今是[18]戒應如是說。若比丘共一女人獨屏處可婬處坐。[19]可信優婆夷見。於三法中一一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應三

[1]身＝神(宮)　[2]臥＝坐(宮)　[3]踊＝涌(宋)(元)(明)*　[4]二＝一(宮)　[5]驅出羯磨～Pabbājaniyakamma.　[6]行惡行～Pāpasamācāra.　[7]汚他家～Kuladūsaka.　[8]〔家〕－(宮)　[9]隨愛恚癡畏＝不隨愛恚癡(明)　[10]〔是〕－(宋)(元)(明)　[11]彼＝是(宋)(元)(明)(宮)　[12]十三＋(僧殘)(宋)(元)(明)，〔十三竟〕－(宮)　[13]塞＋(部和醯)(宮)*　[14]〔第一…法〕八字＝〔初分第三二不定法〕八字(宋)(元)(明)，〔第一分之四〕五字(宮)　[15]不定～Aniyata.　[16]檀＝壇(宋)(元)(明)　[17]毘舍佉鹿子母～Visākhā migāramātā.　[18]戒＝法(宮)　[19]可信優婆夷～Saddheyyavacasā upāsikā.

法中隨所說[1]法治。是[2]名不定法

獨者。一比丘一女人。更無第三人。屏處者。眼所不見處。可信者。見四眞諦。不爲身不爲人。不爲利而作妄語。優婆夷者。受三自歸絕於邪道。不定者。若於三法中說一事。諸[3]上坐比丘。應問是比丘。汝往彼家不。若言往未應治。復應軟語問。汝與女人獨屏處坐麁惡語行婬欲不。若言不。上坐下坐比丘。應切語問。汝實語莫妄語。如優婆夷說不。若言如優婆夷說。然後乃應隨所說[4]法治。沙彌突吉羅。

[5]第二不定法。與女人[6]在露處坐。[7]除若波羅夷。餘皆如上說。[8]露處者。眼所見處也

[9]五分律第一分之四[10]捨墮法

佛在舍衞城。爾時世尊。教諸比丘唯畜[11]三衣。而[12]六群比丘食前食後晡時皆著異衣。諸比丘見問言。世尊不聽畜[13]長衣。汝不聞耶。答言。我亦聞之。但我此衣。或僧中得。或居士[14]間得。或是[15]糞掃衣。彼以著故與我。本不使我爲五家畜。諸比丘種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等不聞我先讚歎少欲知足衣裁蔽形食足支命耶。譬如衆鳥毛羽自隨。比丘如是三衣常俱。汝今云何畜積非法。種種呵責已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘畜長衣過一宿[16]尼薩耆波逸提

爾時諸比丘。若須一一衣。衆僧羯磨。所應分物與之。時阿那律衣麁弊壞。諸比丘語言。汝衣弊壞。何不從僧取作使一日成。阿那律言。我不敢取。恐一日不成。犯尼薩耆波逸提罪。

爾時[17]波利邑諸比丘。來舍衞城欲後安居。時到不及。便[18]於[19]娑鞞陀邑結坐安居訖。十六日便[20]進佛所。道經淫水。三衣麁重極大疲極。到禮佛足却坐一面。佛問諸比丘。安居和合乞食不乏道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏。我等先住波利邑。欲來此安居。多諸知識不得早發。欲[21]及後坐而復不[22]及。遂往娑鞞陀結坐安居訖。十六日便來。道經淫水。三衣麁重極大疲極。諸比丘因[23]是具以阿那律事白佛。佛以是事集比丘僧。讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽受[24]迦絺那衣。得不犯五事。一者別衆食。二者數數食。三者食前食後行至餘家不白餘比丘。四者畜長衣。五者別宿不失三衣時。諸比丘作是念。佛以受*迦絺那衣。聽畜長衣。爲得幾時。念已白佛。佛言。受*迦絺那衣時聽畜。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟捨*迦絺那衣已。長衣過一宿尼薩耆波逸提。爾時阿難。得二張劫貝。爲舍利弗故受。[25]時舍利弗於異處住。阿難作是念。世尊不聽畜長衣過一宿。舍利弗今不在此。此當云何。念已白佛。佛問阿難。舍利弗幾日當還。答言。或十日或不至十日。佛以是事集比丘僧。種種讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟。捨*迦絺那衣已。長衣乃至十日。若過尼薩耆波逸[26]提

三衣竟者。浣染縫竟。捨*迦絺那衣者。白二羯磨捨。長者。三衣之外皆名長。衣者。[27]劫貝衣。欽[28]波羅衣。野[29]蠶綿衣。紵衣。麻衣。十日者。若一日得衣。應即日捨。若受持若施人若淨施。若即日不捨。二日更得衣。應此日皆捨。若此日不捨。三日乃至十日更得衣。亦應此日皆捨。若此日不捨。至十一日明相出時。[30]十日中所得衣皆尼薩耆波逸提。若有過十日衣。應捨與比丘僧。若[31]與一二三比丘。不得捨與餘人及非人。捨已然後悔過。若不捨而悔過者罪益深。除長三衣。若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若淨施不犯[32]一事竟

佛在舍衞城。爾時十七群比丘。安居竟欲遊行。作是念。我等還此。一衣便足何須多爲。作是念已。即便襆結餘衣。置[33]於架上。寄住比丘。於是而去。時六群比丘於他處還。語住比丘言。蓋房與我。時住比丘即蓋十七群所置衣房與之。六群比丘見架上衣問言。汝何以故畜此長衣。答言。此是十七群比丘安居竟遊行人間不能持去留寄我耳。時六群比丘種種呵責以事白佛。佛以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等愚癡。不聞我說。比丘應與三衣鉢俱。譬如鳥飛毛羽自隨耶。呵責已告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟。捨*迦絺那衣已。三衣中若離一一衣。宿過一夜尼薩耆波逸提。爾時有一糞掃衣比丘。欲向娑竭陀邑。衣重不能持去欲捨。不知云何。以是白諸比丘。諸比丘

[1]〔法〕－(聖) [2]名＝若(宮) [3]上＝一(宮) [4]〔法〕－(三)(宮)(聖) [5]〔第二不定法〕－(聖) [6]在露＝不屏(聖) [7]除若＝除(宮)，餘(聖) [8]露處者＝不屏處者(宮)，〔露處…也〕八字－(聖) [9]〔五分…法〕十一字＝〔五分律初分第四三十捨墮法〕十二字(宋)(元)(宮)，〔初分第四三十捨墮法之一〕十一字(明) [10]〔捨墮法〕－(聖)，捨墮～Nissaggiya. [11]三衣～Ticīvara. [12]六群比丘～Chabbaggiyā bhikkhū. [13]長衣～Atirekacīvara. [14]間＝聞(聖) [15]～Paṃsukūla. [16]～Nissaggiya-pācittiya. [17]波利…比～Pātheyyakā bhikkhū. [18]於＝于(明) [19]～Sāketa. [20]進＝往(三)(宮) [21]及＝柯(明) [22]及＝逮(三)(宮)(聖) [23]是＝此(三)(宮)(聖) [24]迦絺那衣＝迦郗那衣(三)(宮)*，～Kaṭhina. [25]時＝特(聖) [26]〔提〕－(聖) [27]劫貝…麻衣～Kappāsika, Kambala, Koseyya, Bhaṅga, Sāṇa. [28]波＝婆(宮) [29]蠶＝虫(聖) [30]十日＝其(三)(宮) [31]與＝僧(聖) [32]〔一事竟〕－(宋)(元)(宮)(聖)，（第）十一(明) [33]於＝于(三)(宮)(聖)

將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘持糞掃衣重。欲遊行餘處。不能持去者。是比丘應從僧乞不失衣羯磨。脫革屣頭面禮足胡跪合掌作是言。大德僧聽。我某甲比丘欲遊行某處。糞掃衣重不能持去欲留。今從僧乞不失衣羯磨。如是第二第三乞已。僧中一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘欲遊行某處。糞掃衣重不能持去欲留。從僧乞不失衣羯磨。今僧與作不失衣羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘欲遊行某處。糞掃衣重不能持去欲留。從僧乞不失衣羯磨。今僧與作不失衣羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘作不失衣羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘見世尊聽羯磨離衣。便常作羯磨離衣宿。亦羯磨盡離三衣著弊壞衣行。長老比丘見問言。汝何故著弊壞衣行。答言。佛聽羯磨離衣。是故我等常羯磨離衣宿。亦羯磨盡離三衣。諸比丘種種呵責。將至佛所以事白佛。佛言。汝等不應常羯磨離衣宿及羯磨盡離三衣。此二非法羯磨。比丘及僧二突吉羅。以此羯磨離衣宿。一衣一宿皆犯失衣罪。今聽諸比丘羯磨留衣。前安居者九月日。後安居者八月日。不得羯磨留❶僧伽梨❷安陀會。聽羯磨❸優多羅僧。有賊難處。三衣中割截衣最勝者。聽隨所留。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟捨*迦絺那衣已。三衣中❹若離一一衣。宿過一夜。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

離衣者。闇同界異界。屋同界異界。比丘尼精舍同界異界。聚落同界異界。重屋同界異界。乘同界異界。船同界異界。場同界異界。樹下同界異界。露地同界異界。行道同界異界。園同界者。僧羯磨作不失衣界。而於中得自在往反。異界者。僧不羯磨作不失衣界。雖作而於中不得自在往反。屋比丘尼精舍聚落重屋亦如是。乘同界者。於中得自在。若取若舉。異界者於中不得自在。若取若舉。船亦如是。場同界者。踐穀麥處得自在取。異界者。不得自在取。樹下同界者。樹蔭所覆處。異界者。樹蔭不覆處。露地同界者。結❺加趺坐面去七尺。異界者。七尺之外。行道同界者。面去身七弓。異界者。七弓之外至明相出。時比丘還到界。乃至一脚入界不失衣。若口言我❻捨是衣亦不失衣。若不言捨。至明相出時。尼薩耆波逸提。比丘三衣外。餘所受用衣。離宿突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅❼二事竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘。三衣竟捨*迦絺那衣已得❽非時衣。諸比丘慚愧言。佛未聽我等受非時衣。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實得非時衣慚愧言。佛未聽我等受非時衣不。答言實爾世尊。佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽受非時衣。時六群比丘作是念。世尊聽我等受非時衣。便多受不受持不施人不淨施。諸比丘見問言。汝不聞世尊制不得畜長衣耶。答言。佛雖制畜長衣。而聽受非時衣。又問。汝等一切時畜非時衣。不受持不施人不淨施耶。答言如是。諸長老比丘種種呵責。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。不應多求多欲。外道法中受者無厭。施者籌量。我正法中少欲知足。施者雖無厭。受者應少取。呵責已告諸比丘。若比丘得非時衣。不受持不施人不淨施。乃至一宿突吉羅。爾時有一住處。諸比丘多得衣。受持施人淨施。餘殘與諸比丘。諸比丘不受言。佛未聽我等受不具足衣。語言且受。當足令足。時長老伽毘。得一狹短衣。日日舒❾挽欲令廣長。佛常五日案行諸房。見伽毘牽*挽衣。❿問言。汝作何等。答言。得此衣小不得受持。佛復問。汝更望得衣處不。答言有。又問幾時可得。答言。若一月若減一月。佛以是事。種種讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽畜非時衣。不足望足至一月。佛既聽畜非時不足衣。諸比丘便持此衣遊行過一月。諸比丘見問言。佛不聽畜非時不足衣過一月。汝等云何擔此衣遊行過於一月。種種呵責將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟捨。迦絺那衣已。得非時衣。若須應受速作受持。若足者善。若不足望更有得處令具足成。乃至一月若過。尼薩耆波逸提

非時衣者。捨迦*絺那衣已。有所得衣。皆名非時衣。須者三衣中有故壞須以補易。望更有得處者。應更有得衣處望。一日乃至一月得。若比丘一日得不具足衣。即日有望若得

❶～Saṃghāṭī.　❷～Antaravāsaka.　❸～Uttarāsaṅga.　❹〔若〕－【三】【宮】　❺加＝跏【三】【宮】【聖】　❻捨＝拾【聖】　❼〔二事竟〕－【宋】【元】【宮】【聖】，（第）＋二【聖】　❽非時衣～Akālacīvara.　❾挽＝抛【宋】【宮】*　❿問＝聞【宮】

應足[1]成。受持若施人若淨施。若不受持不施人不淨施。至十一日明相出時。尼薩耆波逸提。二日乃至十日亦如是。十一日有望。若得即此日應足成。受持若施人若淨施。若不受持不施人不淨施。至十二日明相出時。尼薩耆波逸提。乃至三十日亦如是。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅[2]三竟

佛在舍衛城。爾時優善那邑。有年少居士出行遊戲。見一女人名[3]蓮華色。色如桃華女相具足。情相[4]敬重即娉爲婦。其後少時婦便有身。送婦共家月滿生女。以婦在產不[5]得附近。遂乃私竊通于其母。蓮華色知便欲委之。絕夫婦道恐累父母。顧愍嬰孩吞忍恥愧。遂于夫家養女八歲。然後乃去至波羅奈。飢渴疲極於水邊坐。時彼長者出行遊觀。見甚重愛。即問鄉居父母氏族。今爲係誰而獨在此。蓮華色言。我某氏女。今無所屬。長者復問。若無所屬。能爲我作正室不。答言。女人有夫何爲不可。即便載歸拜爲正婦。蓮華色料理其家。允和大小夫婦相重。至于八年。爾時長者語其[6]婦言。我有出息在優善那邑。不復[7]債斂於今八年。考計生長乃有億數。今欲往[8]債與汝暫乖。婦言。彼邑風俗女人放逸。[9]君往或能[10]失丈夫操。財物糞土亦何足計。答言。吾雖短[11]闇不至此亂。婦復言。若必宜去思聞一誓。答言甚善。便言。若我發此至還入門。一生邪心與念同滅。於是別去到于彼邑。*債斂處多遂經年[12]歲。去家日久思室轉深。作是思惟。我當云何。不違先誓而遂今[13]情。復作是念。我若邪婬乃負本誓。更取別室不爲違[14]要。於是推訪。遇見一女。顏容雅妙視瞻不邪。甚相敬愛。便往求婚。父以長者才明大富。歡喜與之。債索既畢。將還本國安處別宅。然後乃歸。晨出暮反異于[15]在昔。蓮華色怪之。密問從人。從人答言。外有少婦是故如此。其夫暮還。蓮華色問。君有新室何故藏隱。不介我見。答言。恐卿見恨。是故留外。婦言。我無嫌妬神明鑒識。便可呼歸。助君料理。即便將還。乃是其女。母子相見不復相識。後因沐頭諦觀形相。乃疑是女。便問。鄉邦父母姓族。女具以答。爾乃知之。母驚愧[16]曰。昔與母共夫。今與女同婿。生死迷亂乃至於此。不斷愛欲出家學道。如此倒惑何由得息。便委而去到[17]祇[18]洹門。飢渴疲極坐一樹下。爾時世尊。與無央數衆圍遶說法。蓮華色見衆多人往反出入。謂是節會當有飲食。便入精舍。見佛世尊爲衆說法。聞法開解飢渴消除。於是世尊。遍觀衆會誰應得度。唯蓮華色應得道果。即爲說四眞諦法苦集盡道。便於坐上遠塵離垢得法眼淨。既得果已。一心合掌向佛而住。佛說法已衆會各還。蓮華色前禮佛足長跪合掌白佛言。於佛法中願得出家。佛即許之。告[19]波闍波提比丘尼。汝今可度此女爲道。受教。即度與出家受戒。勤行精進[20]遂成羅漢。成羅漢已遊戲諸禪解脫。顏容光發倍勝於昔。到時持鉢入城乞食。一婆羅門見生樂著。心作是念。此比丘尼今不可得。唯當尋其住處方便圖之。蓮華色乞食畢。還[21]安[22]陀園入所住房。彼婆羅門。隨後察之知其[23]住處。後日時到復行乞食。彼婆羅門。於後逃入伏其床下。是日諸比丘尼竟夜說法。疲極還房仰臥熟眠。於是婆羅門。從床下出作不淨行。比丘尼即覺踊[24]升虛空。時婆羅門。便於床上生入地獄。蓮華色因從空中往詣佛所。頭面禮足以是白佛。佛問。汝當爾時。意爲云何。答言。如燒鐵鍱身。佛言。如此無罪。復白佛言。獨宿當有犯不。佛言。得道者無犯。時有群賊聚共議言。我等當於何處分物用易美食[25]又得[26]好色。咸言。此安陀園比丘尼住處必有好色亦當多有上美供養。往彼分物必得所欲。時彼賊[27]帥信樂佛法。聞此不悅。即作是[28]念。此諸人等。必當惱亂諸比丘尼。我當密遣一人先往[29]告語。即便遣之語比丘尼言。賊當有惡人往。恐必相惱。幸可避去。諸比丘尼聞。即入舍衛城。彼城大臣。先以一宅施比丘僧。而無僧住。諸比丘尼暮到[30]往宿。時彼群賊。夜入安陀園。都無所見。賊*帥歡喜念言。比丘尼脫此艱難。何其快哉。即以最上衣盛滿生熟上美飲食。懸著樹枝。念言。若有得道神通比丘尼。取此衣食。於是蓮華色比丘尼。如力士屈伸臂頃。從舍衛城往安陀園樹上取之。明日食時。以所得食。爲長老[31]優波斯那及[32]跋難陀設供。時至皆往。下種種食。食訖行水。取小床於衆前坐。請說妙法。優波斯那。爲說法已從坐而去。跋難陀留後。語蓮華色言。姊妹何從得此美食。蓮華色具以事答。跋難陀言。可示我衣。即以示之。跋難陀見便

[1]成＝或（宮）　[2][三竟]－（宋）（元）（宮）（聖），三竟＝第三事竟（明）　[3]蓮華色～Uppalavaṇṇā.　[4]敬重＝重敬（三）（宮）（聖）　[5]得＝復（三）（宮）（聖）　[6]婦＋(女)（三）（宮）　[7]債斂＝債歛（明），責斂（聖）*　[8]債＝責（聖）　[9]君＝居（聖）　[10]失＝生（聖）　[11]闇＝昧（三）（宮）（聖）　[12]歲＝載（三）（宮）（聖）　[13]情＝情（聖）　[14]要＝約（三）（宮）　[15]在＝平（三）（宮）　[16]曰昔＝昔曰（三）（宮）　[17]～Jetavana.　[18]洹＝桓（宋）（元）（宮）　[19]～Pajāpatī.　[20]遂＝逮（三）（宮）　[21]安陀園～Andhavana.　[22]陀＝陁（聖）　[23][住]－（三）（宮）　[24]升＝昇（三）（宮）（聖）　[25]又＝永（宮）　[26]好＝妙（三）（宮）（聖）　[27]帥＝師（三）（宮）*（聖）　[28]念＝今（宮）　[29]告＝先（聖）　[30]往＝住（三）（宮）　[31]～Upasena.　[32]～Upananda.

生貪著。卽從索之。蓮華色言。此不可得。何以故。女人薄福應畜五衣。跋難陀言。如人以象馬布施不與鞍韉。汝亦如是。云何種種餚❶饍供養。惜此一衣而不見與。如是無數方便苦索。遂不獲已便持與之。跋難陀得衣❷還歸所住。諸比丘見語言。汝福德人得此好衣。答言。我無福德。强說比丘尼僅乃得之。諸比丘聞。種種呵責。汝云何强說奪比丘尼衣

爾時世尊。患於四衆來往憒鬧。告諸比丘。我今欲三月入靜室。不聽有人來至我所。除一送食比丘。汝等亦當相與立制。奉敎卽立。從今不聽輒至佛所。唯除一送食比丘。犯者波逸提。時長老優波斯那。不聞僧制。後到舍衞城問異比丘。佛在何房。比丘指示。卽至房前以手叩❸房。佛自爲開。前禮佛足却坐一面。佛問優波斯那。汝衆淸淨威儀具足。云何敎化而得如此。答言。若人從我求出家者。敎行十二頭陀。汝當盡形壽作阿練若乞食一坐食一種食一受食次第乞食❹塚間糞掃衣三衣隨敷坐樹下坐露坐。世尊。若人能盡形壽行如此法。得入我衆。我與作師。佛歎言。善哉善哉。如汝可謂善敎徒衆。復問。汝知此衆僧有制不。答言不知。何以故。我從佛聞。佛未制不得輒制。已制應奉行。佛具以上事語之。答言。我不能隨僧制波逸提悔過。佛言。善哉如汝所說。時舊住比丘住立房前。待優波斯那出語言。汝犯僧制。應作波逸提悔過。答言。我犯何波逸提。諸比丘具說上事。答言。我不隨僧制悔過。何以故。我親從佛聞。佛若不制僧不得制。若佛制已僧不得違。於是佛自出。語諸比丘。從今若有阿練若比丘如優波斯那。聽至我所。諸比丘聞已作是念。我亦當行此頭陀可得輒至佛所。便各修行。時諸居士所設房舍供養。無復人受。以是白佛。佛語諸比丘。今聽四衆自在見我。時波❺闍波提比丘尼聞佛此敎。便與五百比丘尼來向佛所。中路逢優波斯那。優波斯那衆中一比丘衣麁弊壞。問言。長老何故著此。答言無有餘衣。比丘尼便指己衣語言。能著此不。答言能。又問。長老所著能與我不。答言能。卽便易之。前至佛所頭面禮足却坐一面。佛問瞿曇彌。汝何故著此弊壞衣。答以上事。佛爲說法遣還所住。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實以麁弊衣與比丘尼易好衣不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人不應多欲。諸比丘因此。以跋難陀事白佛。佛問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘從比丘尼取衣。尼薩耆波逸提。有諸比丘。有親里比丘尼。多諸知識能得衣物。而諸比丘著麁弊衣。諸比丘尼問言。何故著此惡衣。答言。無有得處。語言何不就我取。答言。佛制不聽就比丘尼取衣。諸比丘尼言。唯親知可取知可與。願以白佛。諸比丘卽以白佛。佛以是事集比丘僧。種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘❻從非親里比丘尼取衣。尼薩耆波逸提。爾時舍衞城比丘比丘尼。共得衣施便共分之。或比丘宜著比丘尼❼得。或比丘尼宜著比丘*得。諸比丘尼❽白諸比丘。與我易衣。答言。佛不聽我取非親里比丘尼衣。諸比丘尼言。以衣易衣如何言取。便往白佛。佛以是事集比丘僧。種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提

非親里者。於父母乃至七世無親。貿易者。彼此有益。又各隨所宜。從❾式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅。若親里犯戒邪見。從取衣突吉羅。沙彌從比丘尼❿式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅。若無心求自布施。知彼有長乃取。不犯

⓫四竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀晨朝著衣持鉢。往偸羅難陀比丘尼所。坐起⓬輕脫不覺露形。跋難陀見失不淨。比丘尼知語言。長老與我衣浣。便脫與之。彼旣得衣。卽以不淨自內形中。又諸比丘。亦與諸比丘尼衣。令浣染打。時諸比丘尼。以此多事。妨廢⓭誦讀坐禪行道。諸白衣見。種種呵責言。諸比丘尼常以浣染打衣爲業。與在家人有何等異。時波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱詣佛所。頭面禮足却坐一面。佛問瞿曇彌。諸比丘尼手足何故盡有染色。具以事答。佛爲諸比丘尼說妙法已。各還所住。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實使比丘尼浣染打衣不。答言。實爾世尊。諸比丘因此以跋難陀事白佛。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘使比丘尼浣故衣若染

❶饍＝䬸【聖】　❷還＝逮【元】【明】　❸房＝戶【三】【宮】　❹塚＝冢【明】　❺闍＝閣【聖】　❻從非親里…取衣～Aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhāti.　❼(所)＋得【三】【宮】【聖】*　❽白＝語【三】【宮】【聖】　❾式＝戒【聖】　❿～Sikkhamānā.　⓫〔四竟〕－【宋】【元】【宮】【聖】，四竟＝第四事竟【明】　⓬輕＝輒【聖】　⓭誦讀＝讀誦【三】【宮】

若打。尼薩耆波逸提。有諸老病比丘。不能自浣染打衣。有親里比丘尼能浣染打。皆來從索欲爲作之。諸比丘言。佛不聽我等使比丘尼浣染打衣。諸比丘尼言。唯親知可知不可。願以白佛。諸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘[1]使非親里比丘尼浣故衣若染若打。尼薩耆波逸提。故衣者。經體有[2]垢若令浣浣。不染不打。若令染染。不浣不打。若令打打。不浣不染。若令浣染浣染。不打。若令浣打浣打。不染。若令染打染打。不浣。若令浣染打浣染打。皆尼薩耆波逸提。若令浣不浣而染。若令浣不浣而打。若令浣不浣而染打。皆突吉羅。令染不染而浣而打而浣打。令打不打而浣而染而浣染。令浣染不浣染而打。令浣打不浣打而染。令染打不染打而浣亦如是。若令非親里浣染打而親里浣染打。若令非親里浣染打。而親里非親里共浣染打。若令親里非親里共浣染打。而親里浣染打。若令親里非親里共浣染打。而非親里浣染打。若令親里非親里共浣染打。而親里非親里共浣染打。皆尼薩耆波逸提。若衣未可浣染打。而令非親里浣染打突吉羅。若令親里浣染打。而非親里浣染打不犯。餘[3]皆如取衣中說[4]五事竟

佛在舍衞城。爾時城中有好衣長者。信樂佛法常[5]往聽受。時彼長者[6]重著好衣。將諸[7]儐從從城中出。問訊世尊及諸比丘。佛爲說法示教利喜已。頂禮辭歸。[8]遇[9]跋難陀。跋難陀復爲說法。臨別白言。長老明日見顧[10]蔬食。答言。我不乏食。[11]若無衣服。汝能與我身上一衣不。長者言當與。[12]至家籌量。不得便相與。跋難陀言。我聞長者好喜布施。如何於我而獨疎薄。又言。我說法能離生老病死憂悲苦惱。爲度汝等廢不營已。汝今云何惜此一衣。於是長者即脫與之。去至城門。守門者問。汝向重衣出而今輕還。爲與女人爲遇劫奪耶。答言。我不與女人亦不遇劫。爲沙門釋子所强乞耳。守門者言。莫作是語。我聞沙門釋子少欲知足。若人布施尚不肯受。如何於今强乞人物。答之如上。有不信樂佛法者。聞便唱言。快正應奪。汝若更親近當復劇。是沙門釋子常歎布施毀不與取。而今[13]强奪人衣物。何異於劫。長者還家。家中問答亦皆如上。諸長老比丘聞。種種呵責已。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘從居士居士婦乞衣。尼薩耆波逸提。爾時諸比丘著麁弊衣。諸親里見語言。何以著此壞衣。不從我取。答言。佛不聽我等就居士居士婦乞衣。可以與僧。當從僧取。諸親里言。我正欲與比丘。不欲與僧令餘人得。諸比丘言。若佛聽我從親里居士居士婦乞衣者。亦當不著如此弊惡。諸親里言。唯親知可與知可取。願以白佛。諸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘[14]從非親里居士居士婦乞衣。尼薩耆波逸提。

爾時衆多比丘隨估[15]客行。失道遇劫剝奪。赤肉裸形而還向舍衞城。行者問言。汝是何人。答言。我是沙門釋子。復問。汝衣鉢何在。答言。爲劫所奪。進到祇[16]洹。諸比丘問答亦如是。又問。汝若是比丘。云何受戒布薩自恣。答言。如是受戒布薩自恣。諸比丘竟不與衣。便至佛所。佛呵責言。汝等何以裸形見佛。豈不能得樹葉及草以蔽身耶。告諸比丘。從今裸形至佛前著突吉羅。諸比丘白佛。佛不聽我從非親里居士居士婦乞衣。我等親里去此甚遠。云何得衣。佛言。汝等已到舊比丘所未。答言已到。又問何以不與汝衣。答言。諸比丘方共見問。云何受戒布薩自恣。雖如法答。猶不見與。佛遙呵責舊住比丘。云何眼見比丘裸形。而不[17]經恤。爲失衣比丘。讃少欲知足。讃戒讃持戒已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。除因緣。尼薩耆波逸提。因緣者。[18]奪衣[19]失衣燒衣漂衣衣壞。是名因緣。若奪衣乃至衣壞。故有餘衣。及有衣在餘處。皆不得乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[20]六竟

佛在舍衞城。爾時衆多比丘從波利邑來向佛所。遇劫失衣共作是言。佛雖聽五事因緣得從非親里居士居士婦乞衣。我今不知當從誰乞。時六群比丘作是念。此諸比丘失衣。不知從誰乞。我當爲索。若有長者當自取之。念已。即以是語語失衣比丘。失衣比丘言大善。於是六群比丘。遍語城中諸居士居士婦言。有諸比丘從波利邑來。欲覲世尊。遇劫失衣。

[1] 使非親里…若打～Aññātikāya bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpeti vā rajāpeti vā ākoṭāpeti vā. [2] 垢＋(膩)【三】【宮】 [3]〔皆〕－【三】【宮】【聖】 [4]〔五事竟〕－【宋】【元】【宮】【聖】，(第)＋五【明】 [5] 往＝出【三】【宮】，住【聖】 [6] 重著＝著重【三】【宮】 [7] 儐＝賓【聖】 [8] 遇＝逕【聖】 [9] ～Upananda. [10] 蔬＝疎【聖】 [11] 若＝苦【三】【宮】 [12]〔至〕－【三】【宮】【聖】 [13] 强＋(說)【三】【宮】 [14] 從非親里…乞衣～Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpeti. [15] 客＝容【聖】 [16] 洹＝桓【宋】【元】【宮】 [17] 經恤＝矜恤【元】【明】，經卹【聖】 [18] 奪衣～Acchinnacīvara. [19] 失衣＝失【聖】，～Naṭṭhacīvara [20]〔六竟〕－【宋】【元】【宮】【聖】，六竟＝第六事竟【明】

汝等可共減割施之。諸居士婦聞已。各各減割大得衣服。人人皆足。失衣比丘言。我等已足不須更乞。六群比丘言。汝等有乞衣因緣。而我等無❶聽。我以汝因緣更有所乞。失衣比丘言。隨長老意。時六群比丘復更遍乞。得衣甚多。時諸居士集共議言。失衣比丘未有幾人。我等城中男女大小減割布施已應過足。何以復索。將無欲以積畜販賣貨易不修梵行耶。時諸長老比丘聞。種種呵責。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞。從非親里居士居士婦乞❷衣。若居士居士婦欲多與衣。是比丘應受二衣。若過是受。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅❸七竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀。常出入一居士家爲說法。疾病官事皆爲料理。有一比丘。晨朝著衣持鉢入城乞食。過到此家。聞其夫婦共議。跋難陀於我有恩。當以如是衣直作衣與之。彼比丘乞食還。語跋難陀。汝有福德。跋難陀言。有何福德。答言。我今乞食到某居士家。聞夫婦共議。跋難陀於我有恩。當以如是衣直作衣與之。汝今往彼必得無疑。跋難陀明旦食時。著衣持鉢往到其家。居士即出問訊。跋難陀言。汝爲我以如是衣直作衣耶。答言如是。跋難陀言。汝自知我不著惡衣。若作好衣我當自著。常憶念汝疾病官事。當相料理。若不好者當與弟子。或藏器中。徒去此物無施用福。時彼居士語左右言。此人無厭難養難滿。我發心所與。五倍六倍猶不愜意。先雖厚善於今薄矣。遂不與之。時諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘非親里居士居士婦共議。當以如是衣直作衣與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言。善哉居士居士婦。可作如是衣與我。爲好故。尼薩耆波逸提

先不自恣請者。先不問比丘爲須何衣。爲好者。求令極好勝先所許。若從親里索好❹衣突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅❺八竟

佛在舍衞城。跋難陀。復有常出入家。其夫婦共議。我當各爲跋難陀以如是衣直作衣與之。乞食比丘聞復語之。跋難陀即往。問居士居士婦言。我聞汝等爲我各以如是衣直作衣。爲實爾不。答言如是。跋難陀言。可合作一衣令極好。若極好我當自著。常憶念汝。若不好者當置器中。徒去此物無施用福。時居士居士婦便大瞋言。此人無厭難養難滿。雖求合作一衣。而於我發心所許。五倍六倍猶不愜意。如此惡人不足存在。於是不聽復得來往。時諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若非親里居士居士婦共議。我當各以如是衣直作衣與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝各爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言。善哉居士居士婦。可合作一衣與我。爲好故。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅❻九事竟

佛在王舍城。爾時王舍大臣。語左右人言。汝往跋難陀所。以我名字作禮問訊。持此衣直而供養之。使受勅。至跋難陀所語言。某甲大臣問訊起居。送此衣直供養❼大德。大德受之。跋難陀言。我不應受此衣直。若得淨衣當手受持。使言。大德。有執事人不。跋❽難陀即指示處。使便到執事人所語言。某甲大臣送此衣直與跋難陀。汝爲受作。來取便與。使既與已。還跋難陀所白言。大德所示執事人。我已與竟。大德須衣便可往取。白已便還。大臣後時。復更遣信問跋難陀。我近遣使送衣直付某執事。大德爲已著此衣未。跋難陀言。我未取著。還白如此。大臣作是念。我作衣已久而猶未取。必薄我衣故致如此。即復遣信語跋難陀言。我送衣已久。何故不著。若不須者可以還我。跋難陀言。我甚須之。便於非時。到執事人所語言。我今須衣。可以見與。答言小待。今衆人會。我應往赴。若不及期便應罰我金錢五百。跋難陀言。汝當信樂勤於法緣。今日何故忽重俗事。彼聞此語便作是念。正使

❶聽＝德【三】【宮】　❷〔衣〕－【聖】　❸〔七竟〕－【宋】【元】【宮】【聖】，七竟＝第七事竟【明】　❹〔衣〕－【三】【宮】【聖】　❺八竟＝八事竟【宋】【元】【宮】【聖】，第八事竟【明】　❻（第）十九【明】　❼大＝太【元】　❽難陀＝陀難【明】

❶彼罰要當付衣。然後乃去。即便料理與之。事畢星馳❷已遂稽後。衆人問言。汝來何晚。答言。跋難陀索衣。料理還之。所以致此。衆人咸言。爲一比丘而輕衆制。理不可恕。即便罰之彼既得罰。便瞋恨言。沙門釋子。自言有道利益於物。而今乃反令我得罰。不信樂佛法者。咸皆語言。汝信敬沙門致此重罰。若復親近方當劇是。惡名流布遍舍衞城。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若王若大臣婆羅門居士。爲比丘故遣使送衣直。使到比丘所言。大德彼王大臣❸婆羅門居士。送此衣直。大德受之。是比丘言。我不應受衣直。若得淨衣當手受持。❹便言。大德有執事人不。比丘即指示處。使便到執事所語言。某❺王大臣。送此衣直與某甲比丘。汝爲受作。取便與之。使既與已。還比丘所白言。大德所示執事人。我已與竟。大德須衣便可往取。是比丘二返三返。到執事所語言。我須衣我須衣。若得者善。若不得。四返五返六返到執事前默然立。若得者善。若過❻求得者。尼薩耆波逸提。若不得衣。隨使來處。若自往若遣信。語言。汝爲某甲比丘送衣直。是比丘竟不得。汝還自索莫使失。是事應爾。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅❼十竟

佛在舍衞城。爾時衆僧多得縷施。即共分之。諸比丘用縫僧伽梨優多羅僧安陀會一切餘衣。又作腰繩襌帶乃至戶❽紐。猶故不盡。時六群比丘便❾雇織師織作一衣。猶有餘縷。復更*雇作綖少不足。便行求乞。長者居士悉皆與之。於是六群比丘作是念。我得善利。從今但當恒作此業。便多乞縷。一切織師悉皆*雇織。時有居士。詣一織師雇織作衣。答言。我已許比丘。不得復作。遍詣餘處皆亦如是。於是居士便瞋罵言。沙門釋子少欲知足。而今遍雇一切織師。無有厭足。與世貪人有何等異。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若❿比丘自行乞縷。*雇織師織作衣。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅⓫十一竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀。常出入一估客家說法治病。估⓬客語婦言。跋難陀於我有恩。可以此縷*雇織師作衣。我還當與。行後婦便持縷詣織師所*雇令作之。語言。籌量令足勿使少長。跋難陀聞即往其家。婦出問訊言。我夫敎我爲大德作衣。我已*雇人令作。跋難陀言。汝*雇誰作。答言某甲。跋難陀便往織師所語言。汝知不。此衣爲我作。汝好織令緻廣。自當少多私相⓭報。織師言。彼婦語我。籌量令足我今云何。令得緻廣。跋難陀言。但好作之。若綖不足。持我意索。自當與汝。織師隨語用盡往索。估客婦言。我先⓮語汝。籌量令足。何故復索。織師具以事答。婦便更與。估客行還。問婦言。我先令汝爲跋難陀作衣。爲已作未。答言已作。可取來看。婦即取示。衣甚緻好。問言。用少許縷那得如此。答言。跋難陀更來取縷。所以得爾。估客便瞋罵言。跋難陀難養難滿無⓯有厭足。如我本意此衣數倍。先雖有恩於今絕矣。遂不與之。如是惡聲流布遠近。長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。 從今是戒應如是說。若⓰居士居士婦。爲比丘使織師織作衣。是比丘先不自恣請。便到織師所作是言。汝知不。此衣爲我作。汝好爲我織令極緻廣。當別相報。後若與一食若一食直。得者。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十⓱二竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀。語弟子達⓲摩言。今欲與汝遊行到拘薩羅國。達*摩言。彼寒無衣不能得去。跋難陀言。若能去者當與汝衣。達摩言。先與我衣然後當去。即便與之。既得衣已便不肯去。跋難陀言。汝言得衣當去。如何得衣而復不肯。若不能去以衣還我。達摩言。師已見施云何復索。跋難陀言。我非施汝。欲共遊行故相與耳。汝今不去。欲以何理而不還我。便强奪之。彼即高聲大哭。長老比丘問。汝何故哭。答言。師奪我衣。諸比丘種種呵責跋難陀。云何名比丘。强奪人衣。答言。我欲共行至拘薩羅國以衣*雇之。彼既得衣便不肯去。是以取之。非爲强奪。諸比丘復種種呵

❶彼＝被【三】【宮】　❷已遂＝已墜【宋】【元】【宮】，以墜【明】　❸〔婆羅門居士〕－【三】【宮】【聖】　❹便＝使【三】【宮】【聖】　❺王＝主【元】　❻（若）＋求【三】【宮】【聖】　❼十竟＝十事竟【宋】【元】【宮】【聖】，第十事竟【明】　❽紐＝細【宮】　❾雇＝顧【三】*　❿比丘…作衣～Bhikkhu sāmaṃ sūttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpeti.　⓫十一竟＝第十一事竟【明】　⓬客＝家【聖】　⓭（答）＋報【三】【宮】【聖】　⓮語＝與【明】　⓯有厭＝厭無【三】【宮】　⓰居士…婦～Gahapati, Gahapatānī.　⓱二十（事）【明】　⓲摩＝磨【明】*

責達摩。汝云何欺師。索衣許行。得而不去。便將二人同至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實以衣與弟子還奪取不。答言。實爾世尊。佛復問達摩。汝實誑師不。答言。實爾世尊。佛種種呵責二比丘已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘衣。還奪尼薩耆波逸提。爾時六群比丘與諸比丘衣。❶復使沙彌守園人奪。諸比丘問言。汝不聞佛制與比丘衣不得還奪耶。答言聞我今使沙彌守園人奪。不違佛教。諸比丘言。自奪教人。有何等異。種種呵責已。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘與比丘衣。若❷自奪若❸使人奪。尼薩耆波逸提。有諸客比丘。寄舊住比丘衣。行還日久。恐犯此戒。不敢復索。復有諸比丘在路行。寄比丘衣。行路既遠。恐犯此戒亦不復索。或有已索便生慚愧。謂犯此戒作捨墮悔過者。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種讃少欲知足。讃戒讃持戒已。告諸比丘。若索寄衣犯捨墮者。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與比丘衣。後瞋不喜。若自奪若使人奪。作是語。還我衣不與汝。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十❹三竟

❺五分律卷第四

*五分律卷*第五*彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

❻初分捨墮法下

佛在王舍城。爾時衆多居士。共請佛及僧。其中有破薪者取水者掃灑地者敷坐具者布華者敷高座者辦具食者。時跋難陀晨朝著衣持鉢。先往請家至諸人所。隨其所爲而讃歎之。復語言。汝今所作歡喜善好。諸人言。我實歡喜作諸供養。務令飲食種種甘美。亦當以衣布施衆僧。跋難陀言。衆人施僧衣物甚多。汝若復施。正當積聚成無用物。何爲徒去有用之福。而不與我。若與我者。我當自著恒相憶念。疾病官事當相料理。諸人聞已。便共集議。其中有言。若僧不須可以施之。使我等得施用之福。或復有言。本爲施僧。如何復得迴與一人。言與者衆遂便與之。時跋難陀擔重擔衣還歸僧坊。諸比丘歎。汝福德人。如何暫出乃得此衣。跋難陀言。巧辯所獲非福德也。即便具說得衣所由。諸長老比丘聞種種呵責。汝愚癡人。云何迴與僧物而自入己。時彼居士食具已辦。遣使白佛。於是世尊著衣持鉢。與比丘僧前後圍繞。往詣其家就座而坐。諸居士手自下食。食畢行水而無布施。先不欲與跋難陀者。竊共議言。我等今日食無不備。某等無故。持施僧物獨與一人。闕此達嚫。事無慚愧。諸比丘問 汝等竊語。爲何所說。具以事答。諸比丘種種呵責跋難陀汝愚癡人。云何迴與僧物自以入己。爾時世尊爲諸居士說妙法已。從坐起去。諸長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘迴與僧物入己。尼薩耆波逸提。有諸比丘。不知是與僧物迴以入己。後知生慚愧。或已悔過。以是白佛。佛以是事集比丘僧。讃少欲知足。讃戒讃持戒已。語諸比丘。若不知與僧物而迴入己。犯捨墮者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知檀越欲與僧物❼迴以入己。尼薩耆波逸提

知者。若自知若從他聞。欲與僧物者。若人發心作是語。我當持此物與彼衆僧。若迴欲與僧物與餘人。波逸提。與餘僧比丘尼僧二部僧四方僧與塔皆突吉羅。若迴欲與比丘尼僧二部僧四方僧物亦如是。若迴欲與塔物入己。與比丘僧比丘尼僧。二部僧四方僧餘人餘塔皆突吉羅。若迴欲與人物亦如是。乃至迴與此畜生一❽搏飯。與彼畜生亦突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若白僧僧與 若施主自迴欲與僧物。與已不犯十四❾竟

佛在王舍城。爾時❿畢陵伽婆蹉住楞求羅山。飛在空中⓫塗灑所住房。時⓬瓶沙王往至彼山。畢陵伽見王來。⓭忽還在地。白言。善來大王。可就此坐。王坐已問言。何⓮故自作。無守園人耶。答言無。王即語一臣。可給此比丘守

❶復＝後【三】【宮】 ❷自奪～Sayaṃ acchindati. ❸使人奪～Acchindāpeti. ❹三＋(事)【明】，三＝二【聖】 ❺(彌沙塞部)＋五【三】【宮】*，五分律＝彌沙塞律【聖】* ❻〔初分…下〕六字＝〔初分第四捨墮法下〕八字【宋】【元】【宮】，〔初分第四三十捨墮法之二〕十一字【明】，〔第一分之五〕五字【聖】 ❼迴以入已～Attano pariṇāmeti. ❽搏＝揣【宋】【元】【明】【宮】 ❾(事)＋竟【明】* ❿～Pilindavaccha. ⓫塗＝墨【三】【宮】，惡【聖】 ⓬～Bimbisāra. ⓭忽＝便【三】【宮】【聖】 ⓮故＝以【三】【宮】【聖】

園人。畢陵伽言。佛不聽我畜守園人。王言。可以白佛。王去之後。便以白佛。佛以是事集比丘僧。讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘畜守園人。王所勅臣。不信樂佛法。竟不與之。畢陵伽亦不從索。後時著衣持鉢入城乞食。王與群臣樓上遙見。便生是念。我先許彼比丘守園人。不知得未。即問前所勅臣。臣言未與。王復問言。五勅來幾日。臣言已五百日。王言。隨此日數與之。大臣奉教。即以五百家家一人與之。時五百家。日差一人掃除房舍承受所為。時彼村人至節會日。男女莊飾衣服璨麗出行遊戲。有一貧女。行大啼哭。時畢陵伽入村乞食。見女啼哭。問❶其母言。汝女何故啼哭如是。答言。今日諸人皆盛服飾出行遊戲。我家貧窮不及於人。是以悲哭。時畢陵伽見牛噉草。語其母言。取少草來。即取與之。畢陵伽便結草。變成二❷金華鬘。與彼女母。語言。天下有二種金勝。閻浮檀金。及神足所化。汝可持此與女令著。彼女得已極大歡喜。便著出入。人無不羨。時有一人見生憎嫉。即白瓶沙王言。某村某家得好伏藏。❸其女所著華鬘天下無比。大王後宮之所未有。王即呼語汝得伏藏可以示我。答言。我實不得。王復問。汝女所著何處得之。答言。是畢陵伽結草化作。王聞是語極大瞋怪。云何化草得成金鬘。便勅有司收繫著獄。畢陵伽後時復至彼村。見先女人方大啼哭。問言。汝今何故復大啼哭。答言。家親在獄。問言。為何等罪。答言。由大德施金華鬘語言莫哭。我當為汝令尋得出。畢陵伽即便先往典獄官所。典獄官見皆問訊言。大德。何故枉屈來此。答言。守園人繫在獄。我所以來。汝今可為放出之不。答言。此人得好伏藏不以示王。若以示王乃可得出。畢陵伽言。我結草作。非是伏藏。彼人言。結草作金無有是處。畢陵伽即變其所坐皆作金床語言。汝今自見坐於何座。即皆自見坐金床上。便大惶怖。下床叩頭。願見垂恕。速為解之。若王聞我坐金床上。必重見罪。畢陵伽言。放守園人然後解汝。彼言。此不見由。問言由誰。答言由王。畢陵伽即為滅已。飛往王所住於空中。時王在高樓上。見即作禮問言。大德以何故來。答言。守園人繫在獄。我所以來。願為放出。王言。彼人得好伏藏。若以示我乃得出耳。畢陵伽言。我結草作。非是伏藏。王言。結草作金無有是處。時畢陵伽便以杖❹叩王樓柱。即化成金樓。問言。王此高樓用何物作。王見歡喜即勅放之。畢陵伽如是展轉四現神足。時諸人民聞見神變。於佛法衆。生信樂心。施僧前食後食❺恒鉢那非時漿洗浴❻衆具塗身塗足及然燈油。爾時衆僧多得❼生熟❽酥油蜜石蜜。食不能盡。積聚在地處處流漫。污泥衣服床席臥具。諸居士見問言。此是誰物。有人答言。是沙門釋子之所❾穡積。諸居士言。沙門釋子自言節食。積聚如此恣意噉之。❿此等為求解脫離生老死。而今但求如此美味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽食宿受酥油蜜石蜜。犯者突吉羅。時衆多比丘病。不能得淨人從日日受。亦無錢直又無買處。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸病比丘食宿受酥油蜜石蜜乃至六夜。時諸比丘復過六夜。長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘病。得服四種含⓫消藥。酥油蜜石蜜。一受乃至⓬七日。若過尼薩耆波逸提

若一日得受。二日更得受。至七日更得受。留至八日。明相出時。皆尼薩耆波逸提。應白捨與僧。僧捨與白衣沙彌。若用然燈。若用塗足。唯捨藥比丘不得用。一切比丘不得噉。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十五

*竟

佛在舍衛城。爾時有八月賊。常伺捕人殺以祠天。一切人民及諸比丘。無不⓭驚怖。祠日垂至。而未有所獲。賊共議言。⓮阿練若處必有比丘。取之易得。即往一處。諸比丘聞。各各逃走。賊無所得。復共議言。當至餘處。不得懈⓯惰以失祠日。時彼衆中有一能道者。語衆人言。我聞佛教。不聽比丘離衣一宿。但共守之向曉必還。衆人言。若彼不還便當殺汝。汝若不恨吾等當住。答言甚善。於是群賊便住。時諸比丘。懼犯離衣宿罪。後夜悉還。賊問言。汝

❶[其]－(聖) ❷金華鬘～Suvaṇṇamālā. ❸其＝某(三)(宮) ❹叩＝扣(聖) ❺恒＝恒(宮)(聖) ❻衆＝之(三)(宮) ❼生酥～Navanīta, 熟酥～Sappi, 油～Tela, 蜜～Madhu, 石蜜～Phāṇita. ❽酥＝蘇(聖)下同 ❾穡＝蓄(宋)(宮), 畜(元)(明) ❿此＝比(明) ⓫消＝銷(三)(宮) ⓬七日～Sattāha. ⓭驚怖＝警備(三)(宮) ⓮～Araññaka. ⓯惰＝墮(聖)

謂吾已去耶。答言。我知汝在。佛不聽我離衣宿。是故還耳。賊卽殺之。須血取血須肉割肉。餘不死者作是念。世尊若聽我等[1]未滿八月日寄一一衣著界內白衣家者不遭此難。以是白佛。佛以是事集比丘僧。讃少欲知足。讃戒讃持戒已。告諸比丘。從今聽諸阿練若處比丘安居三月未滿八月寄一一衣著界內白衣家離宿無罪。有諸比丘近聚落住。亦寄一一衣著界內白衣家離宿。諸比丘以是白佛。佛言。不聽近聚落住離衣宿。復有比丘於阿練若無恐怖處離衣宿。諸比丘以是白佛。佛言。亦不聽阿練若無恐怖處離衣宿。有疑恐畏然後乃聽。時諸比丘寄衣他家。都不往視。日久濕穢虫嚙腐爛。諸比丘以是白佛。佛言。應往視矖。時諸比丘便數數往。居士惡厭。諸比丘以是白佛。佛言。聽十日一視。時諸比丘有僧事塔事[2]和尚阿闍梨事及[3]以他事。須出界外。爲衣故不敢出。以是白佛。佛言。若有事要須自出界外。聽離衣一宿。諸比丘出界[4]外一宿。其事未畢復還白佛。佛言聽六宿。既聽六宿。諸比丘便著麁弊衣行過六宿者。長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵[5]責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘住阿練若處。安居三月未滿八月。若處有恐怖。聽寄一一衣著界內白衣家。若有因緣出界*外。離此衣宿乃至[6]六夜。若過尼薩耆波逸提

安居三月者。前安居。未滿八月者。後安居。一一衣者。若僧伽梨若優多羅僧。隨所重寄一衣。不得寄安陀會。以著身故。禮拜入僧乞食。不得單著故。不得寄[7]二。有因緣出界外六宿者。若有塔事*和尚阿闍梨及*以他事。留一一衣白衣家出界外極至六宿。若一宿二宿乃至五宿。事訖不還突吉羅。沙彌突吉羅十六*竟

佛在舍衛城。爾時毘舍佉鹿子母。請佛及僧明日設食。其日[8]正遇天恐怖雨。其雨如力士屈伸臂頃。便滿一鉢地受此水。如一[9]渧油落熱沙聚。若不爾者浩成大海。佛告諸比丘。如今祇[10]洹中雨。遍閻浮提亦復如是。汝等可出於中洗浴。此是最後平等之雨。諸比丘卽出雨中裸形而浴。時毘舍佉。[11]遣婢白佛。食具已辦。婢至祇*洹。見諸比丘皆裸形浴。作是念。此是外道非[12]是比丘。還白如是。毘舍佉作是念。必是比丘露地洗浴。癡婢不知。謂是外道。卽復遣言。汝至祇[13]洹門作如是唱。食具已辦唯聖知時。婢卽復往至祇*洹門。欲如勅唱。時諸比丘浴竟還房不見一人。復作是念。向滿中外道今不復見。卽便還歸。復白如此。毘舍佉復作是念。必是比丘浴竟宴息。復更遣言。汝可入門於[14]庭中唱。卽復受敎。入祇[15]洹門庭中唱之。佛聞唱聲告諸比丘。毘舍佉已白時[16]到。汝等皆著衣持鉢。共受彼請。諸比丘奉勅。盡集普會講堂。婢方進前更白佛言。食具已辦唯聖知時。佛言。汝可先去當隨後到。於是世尊如力士屈伸臂頃。與諸比丘沒普會講堂。踊出毘舍佉所敷座上衣服不濕。毘舍佉見佛及僧忽然在座衣服不濕作是念。我得善利。供養如是聖師及聖弟子。天雨洪注而衣服不濕。歡喜踊躍。種種美食手自下之。食畢行水。叉手合掌在一面立。白佛言。願世尊與我願。佛告毘舍佉。佛於世間諸願永離。毘舍佉復白言。願佛與我清淨可得之願。佛言大善。毘舍佉白佛言。世尊。我晨朝遣婢白食具已辦。見諸比丘皆裸形浴。便還語我。祇*洹中盡諸外道。無有比丘。世尊。云何比丘於*和尚阿闍梨前裸形[17]浴。願佛聽諸比丘畜雨浴衣。我當盡命供給舍衞城諸比丘雨浴衣。又言。我近小緣至阿夷羅河。見諸比丘尼在於河中裸形洗浴。時人見之咸形笑言。女人著衣猶尙無好。[18]況出家人而裸形體。願佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣。我亦盡命供給舍衞城諸比丘尼水浴衣。又言。佛說有三種病。一種得藥不得藥死。二種得藥不得藥差。三種得藥差不得藥死。願聽諸比丘服諸藥。我亦盡命供給舍衞城諸比丘藥。又言。佛說三種病。一種得隨病食不得隨病食死。二種得隨病食不得隨病食活。三種得隨病食活不得隨病食死。願聽諸比丘食隨病食。我亦盡命供給舍衞城諸比丘隨病食。又言。看病人若乞食則有所廢。願聽諸比丘受看病[19]人食。我亦盡命供給舍衞城看病人食。又言。客來比丘行路疲極始至不知何處乞食。願聽諸比丘受我客比丘食令息疲極知乞食處。我亦盡命供給舍衞城客比丘食。又言。若有遠行比丘入村乞食便不及伴至

[1]〔未〕－【三】【宮】 [2]和尚＝和上【宋】【宮】【聖】* [3]以＝已【聖】* [4]〔外〕－【三】【宮】* [5]〔責〕－【三】【宮】 [6]六夜～Chāratta. [7]二＝三【聖】 [8]正遇＝止過【宮】
[9]渧＝滴【三】【宮】 [10]洹＝桓【元】* [11]遣＝追【宮】 [12]是＝諸【三】【宮】 [13]洹＝桓【宋】【元】【宮】* [14]庭中＝中庭【三】【宮】 [15]洹＝桓【元】* [16]到＝至【三】【宮】
[17](洗)＋浴【三】【宮】 [18]況＋(汝)【三】【宮】 [19]〔人〕－【聖】

過道中或遇八月賊或失道徑。願聽遠行比丘受我遠行食。我亦盡命供給舍衛城遠行比丘食。又言。我聞世尊[1]聽阿那頻頭國[2]諸比丘[3]食粥。願聽諸比丘受我粥。我亦盡命供給舍衛城諸比丘粥。又白佛言。願世尊。受我盡命衣食湯藥。佛問毘舍佉。汝見何義利索是九願。答言。此國當有諸方比丘來問訊世尊。若云彼處某甲比丘命過得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。我當問之。彼比丘曾來此不。答言曾來。我作是念。彼比丘必曾受我乃至一種供養。便生歡喜增益善根。於是世尊語毘舍佉。聽汝八願。一願不可得。時毘舍佉取小床於佛前坐。佛為說隨喜偈

歡喜施飲食　佛及[4]聖弟子
設福破慳貪　受報常欣樂
生天壽命長　還此離染塵
行法之大果　長處淨天樂

爾時世尊更為說。種種妙法。示教利喜。還祇*洹集諸比丘。讚少欲知足。讚戒讚持戒已告諸比丘。從今聽諸比丘受[5]雨浴衣諸比丘尼受水浴衣。受隨病藥。隨病食。看病*人食。客[6]比丘食。遠行*比丘食及粥。時諸比丘作是念。佛聽我等畜雨浴衣。便常乞畜。不受持不施人不淨施。擔重擔衣行。諸比丘見問言。汝不聞佛制畜長衣耶。答言。佛雖有制。而聽畜雨浴衣。諸比丘又問。汝等常畜雨浴衣。不受持不施人不淨施耶。答言如是。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘春餘一月。應求雨浴衣。餘半月應持。若未至一月求先半月持。尼薩耆波逸提

雨浴衣者。雨浴時用。夏浴時亦用。若至[7]春餘一月。先有許施雨浴衣者。知識比丘應為往語言。今是縫染作雨浴衣時。若得者善。若不得應更為語。諸處[8]皆已縫染作雨浴衣。若得者善。若不得復應為語。汝先許與某比丘雨浴衣。今正是時。若得者善。若不得彼比丘應更餘處乞畜至八月半百三十五日持。若過此不作餘衣。[9]不受持不施人不淨施突吉羅。沙彌突吉羅[10]十七*竟

佛在舍衛城。爾時六群比丘到估客村。估客言。長老住此安居。我等行還當施安居物。六群比丘言。欲令我住便可施我。我安居中作衣。安居竟著問訊佛。估客共議。我等先施安居物。比丘當住。家中大小得聞法言。受八分戒脩身口意。便[11]斂物與之然後乃行。時六群比丘得安居施物。估客去[12]後便[13]至餘處。時諸估客得利還歸。語家人言。我先雖施諸比丘安居物。今既得利安隱來還。當更供養。汝等安意聽法。家人答言。諸比丘。行後便去。諸估客更於近處請諸比丘。諸比丘答言。汝可供養先所請者。我等不得受汝供養。時諸估客便瞋恚言。我本自施住此安居。受物而去與偷何異。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽於安居內受安居施。犯者突吉羅。爾時[14]波斯匿王邊境有賊。遣乙師達多富蘭那往討伐之二人共議。我等今行或能沒命。當共出物供養比丘。即持財物詣比丘所語言。我今討賊。恐不得還。以此物施。願為受之。諸比丘作是念。世尊不聽我等安居內受安居施。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧問阿難言。自恣餘幾日。答言。餘十日。佛種種讚少欲知足。讚戒讚持戒已告諸比丘。從今聽諸比丘前後安居未至自恣十日受[15]急施衣。佛既聽受急施衣。諸比丘便常畜。不受持不施人不淨施。[16]檐重*檐衣處處遊行。諸長老比丘見問言。汝不聞佛制畜長衣耶。答言。佛雖有制而聽受急施衣。諸比丘又問。汝等常畜急施衣。不受持不施人不淨施耶。答言如是。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽常畜急施衣。不受持不施人不淨施聽至[17]衣時。既聽至衣時。諸比丘猶過衣時畜。長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣。若須應受乃至衣時。若過尼薩耆波逸提

急施衣者。若軍行若垂產婦。如是等急時施。過時不復施。衣時者。受迦[18]絺那衣時。捨迦*絺那衣已。名非衣時。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅*十八*竟

[1] 聽＝於【三】【宮】 [2] (聽)＋諸【三】【宮】 [3] 食＝歠【三】【宮】，啜【聖】 [4] 聖＝聽【聖】 [5] 雨浴衣～Vassikasāṭikacīvara. [6] 〔比丘〕－【三】【宮】＊【聖】 [7] 春＝奉【聖】
[8] 皆＝比【聖】 [9] 〔不〕－【三】【宮】 [10] 聖本無細註＊ [11] 斂＝歛【明】 [12] 後＝已【三】【宮】【聖】 [13] 至＝去【三】【宮】 [14] 波＝彼【宋】【元】 [15] 急施衣～Accekacīvara.
[16] 檐＝擔【三】【宮】＊ [17] 衣時～Cīvarakālasamaya. [18] 絺＝締【三】【宮】＊

佛在舍衛城。爾時跋難陀從一估客非時乞鉢。語言。我今須鉢。可以見與。答言。大德小待。今諸估客會。若不及者罰金錢五百。跋難陀言。我聞汝精進供給行道。而今云何捨功德業先於俗事。估客聞已作是念。正使被罰要當先施。便爲買鉢與❶之乃往。遂不及期。衆人見已皆言應罰。估客言。我不以私違衆人制。沙門從我乞鉢。不能得捨。故不及耳。不信樂佛法者皆言。爲一沙門公違衆制。正應❷苦罰卽便罰之。估客既被罰已。便嗔恚言。沙門釋子不知時宜。小待不肯。使我被罰。諸人種種譏呵。此輩沙門常說知時少欲知足。而今非時强從人乞。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。問諸比丘。於意云何。鉢無綴是鉢不。答言是。復問。一綴乃至五綴是鉢不。答言是。告諸比丘。無綴一綴乃至四綴是鉢。五綴非鉢。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘❸鉢未滿五綴。更乞❹新鉢。爲好故。尼薩耆波逸提

是鉢應僧中捨。❺僧應取衆中最下鉢與之語言。汝受是鉢乃至破。是法應爾。鉢有三種。鐵鉢蘇摩鉢瓦鉢。復有三種上中下。上者。受三鉢他飯除羹菜。下者。受一鉢他飯除羹菜。中者。上下之中。爲好者。求牢求勝。若已有無綴鉢乃至四綴鉢。更乞❻無綴。至四❼綴得者。皆尼薩耆波逸提。若已有無綴鉢❽乃至四綴鉢。更乞五綴鉢。得者皆突吉羅。應僧中捨者。所得新鉢。應捨與衆僧。不得捨與一二三人捨法。應到僧中白言。大德僧聽。我某甲比丘有❾鉢未滿五綴。更乞新鉢犯捨墮。今捨與僧。白如是。僧應白二羯磨差知法比丘於僧中行之。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘鉢未滿五綴。更乞新鉢。今捨與僧。僧今差某甲比丘作行鉢人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘鉢未滿五綴。更乞新鉢。今❿捨與僧。僧今差某甲比丘作行鉢人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘作行鉢人竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘應唱使諸比丘各持鉢出。然後持⓫所捨鉢至上座前問。須是鉢不。若言須應取上座鉢看。若無鉢若太大若太小若穿缺若⓬喎斜不應與。若無五事應與。與竟取上座鉢行。從第二上座乃至新受具足戒人前亦如是。僧應取最後鉢與捨鉢比丘。若行鉢都無人取聽還與之。僧應敎言。此是汝鉢。好愛護之。莫著地。莫用除糞⓭掃。莫用盛殘宿食。莫用煖湯。莫用盛香。莫用盛藥。如是愛護。若破者聽汝更乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 *十九*竟

佛在舍衛城。爾時跋難陀多得諸鉢。五六日用便擧置。如是故鉢處處皆有。諸長者見問言。誰積聚此。有人言。是跋難陀。諸長者言。沙門釋子常說少欲知足。而今無厭。收⓮斂積聚如販鉢人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘⓯聞。種種呵責。將至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘畜⓰長鉢至一宿尼薩耆波逸提。爾時有一比丘。獨得二鉢作是念。佛不聽我畜長鉢一宿。卽持一鉢施餘比丘。施後鉢破。無鉢遊行。諸比丘問言。汝⓱先得二鉢今何故無。答以上事。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝與他鉢。幾日後鉢破。答言十日。佛讃少欲知足。讃戒讃持戒已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘長鉢乃至十日。若過尼薩耆波逸提。得二鉢應問*和尚阿闍梨。此二鉢何者勝。若*和尚阿闍梨不善分別。應各五日用。自知勝者受持。不如者與人。沙彌突吉羅 *二十*竟

佛在阿荼脾邑。爾時諸比丘爲身作⓲憍賖耶⓳臥具。自作亦使人作。自擔繭亦使人擔。自煮亦使人煮。諸居士見作是言。我等煮繭。比丘亦爾。沙門釋子與我何異。此等常說慈忍衆生。而今親自煮繭。無沙門行破沙門法。有一比丘。以成擘野⓴蠶綿。倩諸比丘作臥具。綿少不足。便到綿家語言。我臥具綿少。少多布施。彼人答言。未有成綿。比丘復言。可爲我作。彼人卽於比丘前煮繭㉑蛹動作聲。比丘數言㉒按著湯中。彼人卽呵罵言。汝常說不殺生法。而今敎人殺生。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘新憍

❶之乃往＝已而去【三】【宮】【聖】　❷苦＝布【三】【宮】【聖】　❸鉢未滿五綴～Ūnapañcabandhana-patta.　❹新鉢～Navapatta.　❺（衆）＋僧【三】【宮】【聖】　❻無綴至四＝五【宮】【聖】　❼綴＝種鉢【三】【宮】【聖】　❽〔乃至四綴鉢〕－【宮】【聖】　❾鉢＝法【聖】　❿捨＝持【三】【宮】　⓫〔所捨〕－【聖】　⓬喎斜＝過耶【聖】　⓭〔掃〕－【聖】　⓮斂＝歛【宮】，檢【聖】　⓯〔聞〕－【聖】　⓰長鉢～Atirekapatta.　⓱先＝光【聖】　⓲～Kosiya.　⓳臥具～Santhata.　⓴蠶＝虫【聖】*　㉑蛹＝踊【三】【宮】　㉒按＝案【三】【宮】

瞭耶作臥具。尼薩耆波逸提

憍賒耶者。*蠶所作綿。臥具者。臥褥乃至始成三振不壞。名爲臥具。應捨與僧。不得捨與餘人。僧以敷地若敷繩床及臥床上。除捨褥比丘。餘一切僧隨次坐臥。發心欲作及方便皆突吉羅。作成尼薩耆波逸提。雖不自作不使人作。他施而受。尼薩耆波逸提。沙彌突吉羅*二十一*竟

佛在拘舍彌城。時衆多跋耆子用純黑毛[1]氈光澤可愛。皆悉以爲服飾臥具跋耆諸比丘亦效作之。時諸居士入房觀見便大恐怖。謂是跋耆豪族遊集。便問行人。此是何等貴人服飾。答言。非貴人物。是跋耆比丘許耳。諸居士便譏呵言。諸比丘如國王如大臣如豪族。乘車馬時之所服飾。我聞比丘著割截衣求無爲道。而今如此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。[2]純黑羺羊毛作新臥具。尼薩耆波逸提

純黑者。生黑[3]及染黑。應捨與僧。僧以敷繩床臥床上。不得敷地。餘如憍賒耶臥具中說*二十二*竟

佛在拘舍彌城。爾時跋耆諸比丘作黑羺羊毛臥具。[4]著少白色及下色毛。便言已淨時諸長老比丘見問言。汝不聞佛制純黑羺羊毛作臥具耶。答言聞。但我已著白色及下色毛。非復純黑。諸比丘言。純黑少雜何足爲異。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告諸比丘。從今聽諸比丘作臥具用二分純黑羺羊毛。第三分白第四分下。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下。若過是作。尼薩耆波逸提。若比丘作四十波羅臥具。應用二十波羅純黑十波羅白十波羅下。若黑長一波羅。尼薩耆波逸提。餘如純黑羊毛臥具中說*二十三*竟

佛在拘舍彌城。爾時跋耆諸比丘作是念。佛聽我等用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下作臥具。便多乞三色毛自作使人作。於所住處無處不有。諸居士來看見。而問言。此是誰物。答言跋耆比丘。諸居士譏呵。如長鉢中說。長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應[5]六年畜。未滿六年若捨若不捨。更作新臥具。尼薩耆波逸提。爾時一比丘畜糞掃臥具見中利。欲從舍衞城至婆竭陀邑。臥具重不能持去。不知云何。以是白諸比丘。諸比丘將到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。此比丘欲至婆竭陀邑。臥具重見中利不能捨。復不能持去。僧應白二羯磨與易輕者。彼比丘應從僧乞言。我某甲比丘。自畜臥具見中利。今欲遊行某處。以重故不能持去。願僧與我易僧輕者。如是第二第三乞。僧中應一比丘白。大德僧聽。此某甲比丘自畜臥具見中利。今欲遊行某處。以重故不能持去。從僧乞易輕者。僧今與易。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘自畜臥具見中利。欲遊行某處。以重故不能持去。從僧乞易輕者。僧今與易。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘易僧輕臥具竟。僧忍默然故是事如是持。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應六年畜。未滿六年若捨若不捨。更作新臥具。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。六年者。數日滿六年。餘如純黑羊毛臥具中說*二十四*竟

佛在拘舍彌城。爾時諸跋耆子。作純黑[6]羺羊毛[7]尼師[8]檀。跋耆比丘亦乞作之。諸居士厭患乞索。後日到僧房看。見諸比丘多畜純黑羺羊毛坐褥。便譏呵。如純黑臥具中說。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘純黑羺羊毛作新尼師*檀。應用故尼師*檀一[9]修伽陀[10]磔手壞好色。若不壞。尼薩耆波逸提。一修伽陀*磔手者。方二尺。壞好色者。隨意攬新者上。餘如純黑羊毛臥具中說*二十五*竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘擔負羊毛隨路行。諸路人見之皆譏呵言。我等家累擔負羊毛。諸比丘亦復如是。徒著壞色割截衣剃頭乞食。與我何異。無沙門行破沙門法。有一比丘。山居[11]串樂擔負羊毛道路疲極。既至僧坊庭中

[1] 氈＝旃【宮】　[2] 純黑羺羊毛～Suddhakāḷaka-eḷakaloma.　[3] 及染黑＝染黑【宮】，染【聖】　[4] 著少＝亦著【三】【宮】，示著【聖】　[5] 六年～Chabbassāni.
[6] 羺＝羖【聖】　[7] ～Nisīdana.　[8] 檀＝壇【三】【宮】*，【聖】　[9] 修伽陀磔手～Sugatavidatthi.　[10] 磔＝搩【三】【宮】*　[11] 串＝慣【三】【宮】

倒地。諸比丘見謂是鬼著。卽以小便灑之。彼言。長老何以見灑。答言。恐見鬼著是以灑耳。彼言。我非鬼著。擔羊毛重道路疲頓熱悶故耳。諸比丘言。佛制比丘畜三衣鉢。譬如飛鳥與毛羽俱。汝豈不聞而猶擔此。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘擔羊毛道路行。尼薩耆波逸提。時有居士爲僧作一房。念言。若比丘來此房中者。我當供❶養亦給施衣。有一比丘來❷止其房。便施羊毛。比丘不受。居士言。我集羊毛。本爲比丘不自爲身。比丘答言。佛不聽我自擔羊毛。如何得受。復有比丘須羊毛作臥具。自不知作。欲倩餘比丘。而不敢受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。所欲倩人去此遠近。答言。去此三❸由旬。於是世尊讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘得羊毛。須持有所至。若自持乃至三由旬。若過尼薩耆波逸提。比丘得羊毛須持有所至。應使淨人擔。若無淨人乃聽自持。不得擔擔頭戴背負。犯者突吉羅。沙彌突吉羅。不犯者。三由旬內。若展轉持。若有人代。若於三由旬持反。及持五六波羅。爲作腰繩幍綖等*二十六*竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛。諸比丘尼爲供養故不敢辭憚。便多事多務妨廢讀誦坐禪行道。諸居士見譏呵。❹波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱。往到佛所亦如上浣故衣中說。於是世尊以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛。尼薩耆波逸提。爾時諸比丘有親里比丘尼。亦如上浣❺故衣中說。卽以白佛。佛以是事集比丘僧。讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘❻使非親里比丘尼浣羺羊毛。若染若擘。尼薩耆波逸提。餘如上浣❼故衣中說*二十七*竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀種種貿易能得人❽利。而人無能得其利者。有一外道得未成衣。持到外道家語言。爲❾我縫成。諸人答言。我家多務不得作之。沙門釋子閑逸無事又多施衣。可就❿借倩亦可貿易。然彼沙門常能⓫强得大名估客。汝往宜愼。於是外道持至僧坊訪⓬問言。誰能爲我縫此衣者。皆⓭言不能。又白跋難陀。我聞大德多已成衣。可以一⓮衣與我貿⓯不。答言。汝諸外道。心不堅正變悔無常。旣得便言貴賤不等。若後無言當以相與。答言。餘人或⓰爾。我終不悔。於是跋難陀以濁⓱染汁染麁劫貝濕打緻密而以與之。彼得衣已還外道衆。外道問言得成衣不。答言。已得貿易。取來看之。彼卽出示。諸外道見咸言。咄哉⓲去大價衣得此弊⓳服。非是五倍六倍之按。可還取之。當共廢事爲汝縫成。彼卽持還。語跋難陀言。汝釋種子。云何以此弊*服欺誑於我。可以見還。不揚汝惡。跋難陀言。我知外道心不堅正變悔無常。不欲相與汝云不悔。是故相從。云何於今方作此言。遂不與之。彼便大哭。諸居士問。汝何故哭。具以事答。諸居士便譏呵言。白衣賣買七日猶悔。如何沙門須臾不得。⓴形服與人異。而販賣過於人。如是惡名流布遠近。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘㉑種種販賣求利。尼薩耆波逸提

以作易作。以作易未作。以作易作未作。以未作易未作。以未作易作。以未作易作未作。以作未作易作未作。以作未作易作。以作未作易未作。皆尼薩耆波逸提。若比丘欲貿易。應使淨人語言。爲我以此物易彼物。又應心念。寧使彼得我利。我不得彼利。若自貿易。應於五衆中。若與白衣貿易突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅*二十八*竟

佛在王舍城。爾時難陀跋難陀。用金銀金銀錢雜錢買物亦賣物取之。時有群劫到王舍城伺覓富室。見二比丘大以金銀及錢買物又賣物取之。便共議言。觀此邑里。無勝沙門釋子之富。阿練若處劫之又易。便於後日。至阿練若處捉諸比丘㉒拷責金銀及諸錢物。諸比丘言。我等已離金銀及錢。不復受畜此不淨物。劫言。汝等妄語。我親見比丘用以賣買。*拷之垂死盡奪衣鉢而去。此諸比丘卽遙呵

❶養＝食【三】【宮】 ❷止＝上【宮】 ❸～Yojana. ❹～Pajāpatī. ❺〔故〕－【聖】 ❻使非親里…若擘～Aññātikāya bhikkhuniyā eḷakalomāni dhovāpeti vā rajāpeti vā vijaṭāpeti vā. ❼〔故〕－【三】【宮】【聖】 ❽利＝宜【聖】 ❾我＝私【聖】 ❿倩＝借【聖】 ⓫强得＝强言【三】，張得【宮】【聖】 ⓬〔問〕－【三】【宮】【聖】 ⓭言＝曰【三】【宮】【聖】 ⓮衣＝領【三】【宮】 ⓯不＝之【三】【宮】【聖】 ⓰爾＝變【三】【宮】 ⓱〔染〕－【三】【宮】【聖】 ⓲去＝失【三】【宮】 ⓳服＝物【三】【宮】* ⓴(悔)＋形【三】【宮】，形＝刑【聖】 ㉑種種販賣求利～Nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjati. ㉒拷＝考【聖】*

責難陀跋難陀。如何出家積畜寶物以殃我等。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問難陀跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責。汝愚癡人。若不作是。彼諸比丘何由譏此。種種訶責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以金銀及錢種種[1]賣買尼薩耆波逸提

應僧中捨。不得與一二三人。是比丘應白僧言。大德僧聽。我某甲比丘。以金銀及錢賣買犯捨墮。今於僧中捨。白如是。僧應白二羯磨。差一比丘作棄金銀及錢人。一比丘白言。大德僧聽。此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮。今捨與僧。僧差某甲比丘作棄金銀及錢人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮。今捨與僧。僧差某甲比丘作棄金銀及錢人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲[2]比丘作棄金銀及錢人竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘應棄此物。著坑中火中流水中曠野中。不應[3]記處。若捉著餘處。不得更捉。彼比丘不應問僧此物當云何。僧亦不應教作是作是。若不棄不問僧。而使淨人以貿僧所衣食之物來與僧。僧得受。若分者唯犯罪。人不得受分。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。雖施比丘比丘不知。淨人受之爲貿淨物。*二十九*竟

佛在王舍城。爾時難陀跋難陀。手自捉金銀及錢。教人捉人施亦受。諸居士見譏呵。如擀羊毛中說。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問難陀跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[4]自捉金銀及錢。若使人捉若發心受。尼薩耆波逸提。餘如用[5]金銀錢中說*三十*竟

*五分律卷第五

[6]五分律卷第六[7]彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什

共竺道生[8]等 譯

[9]初分之五[10]墮初九十一墮法

佛在舍衞城。爾時有法師比丘。名沙蘭。聰明才辯。一切四衆[11]外道沙門婆羅門。無能及者。遂乃以非爲是以是爲非。知言非知非知言知。恒以辯巧勝人之口。諸比丘見莫不歎伏。問言。汝與人論議。以非爲是。意爲謂是爲知非耶。答我實知非。恥墮負處故妄語耳。諸長老比丘種種呵責。佛常讃歎不妄語。亦教人不妄語。汝今云何爲勝負故作此妄語。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問沙蘭。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[12]妄語波逸提。爾時諸比丘。見比丘尼言是比丘。見比丘言是比丘尼。或見男言女。或見女言男。或見外道言是釋子。或見釋子言是外道。如是種種見異言異。便生慚愧。我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘從心想說。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故妄語波逸提。故妄語者。如妄語得過人法中說。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[13]一事竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘與[14]和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勤學問。初夜後夜未曾睡眠。六群比丘作是念。今諸比丘展轉相教晝夜不廢。如是不久當勝我等。當見我過。常求我失。我等當共毀呰惱使廢業。便往語[15]言。汝是下賤種姓工師小人。汝曾作諸大惡無仁善行。諸比丘聞。便生憂惱廢退學業。六群比丘語餘人言。我已壞彼讀誦坐禪行道。諸長老比丘種種呵責。汝云何毀壞諸比丘令廢學業。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。往昔有城名[16]得叉尸羅。時彼城中[17]彼婆羅門。有一特牛。行疾多力。復有居士亦有一牛。與彼無異。二人便共捔二牛力。要不如者[18]賭金錢五[19]十。彼婆羅門牛即便得勝。於是居士恥失金錢。更得一牛。倍勝前者。重斷倍賭。彼婆羅門即語牛言。彼居士更得一牛。其力非凡。欲倍賭之。汝能爲不。答言我能。即集一處[20]捔二牛力。時婆羅門恐牛不如。便毀呰擢牸。曲角痛[21]挽瀌領痛輿。汝今行步何以不正。牛聞此語。便大失力。不如彼牛。彼婆羅門倍輸物已。而問牛言。汝向云能。今何故不如。答言。我實堪能。聞毀呰故力便

[1]賣買～Rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjati. [2]〔比丘〕－【三】【宮】 [3]記＝誌【三】【宮】【聖】 [4]自捉金銀…心受～Jātarūparajataṃ uggaṇhāti vā uggaṇhāpeti vā upanikkhittaṃ vā sādiyati. [5]〔金銀〕－【宮】【聖】 [6]（彌沙塞部）＋五【三】【宮】 * [7]〔彌沙塞〕－【三】【宮】* [8]〔等〕－【明】* [9]〔初分…法〕十一字＝【初分第五九十一單提法】十字【三】【宮】，但上註第十字法下明本有之一二字 [10]墮～Pācittiya. [11]外道～Titthiya. [12]妄語～Sampajānamusāvāda. [13]（第）＋一【明】 [14]和尚＝和上【宋】【宮】下同 [15]〔言〕－【三】【宮】 [16]～Takkasilā. [17]〔彼〕－【三】【宮】 [18]賭＝𧶠【宋】【元】【宮】，輸【明】 [19]十＝千【三】【宮】 [20]捔＝觕【明】 [21]挽＝拋【宋】【宮】

都盡。可更斷賭。復使倍上。要牽百車上于峻坂。當捔力時美言見誘。可言[1]犕角汝行步周正形體姝好閑捔百車上于峻坂。於是更賭。果便得勝。佛因是事。即說偈言

當說可意言　勿爲不可語
畜生聞尚悅　引重拔峻坂
由是無有敵　獲倍生歡喜
何況於人倫　毀辱無增損

諸比丘。彼畜生聞毀呰語。猶尚[2]失力。況於人乎。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[3]毀呰比丘波逸提。毀呰者。言下賤工師種如是等。雖說實而欲毀之。若彼聞解。語語波逸提。若不聞不解突吉羅

若言汝是下賤。而彼言非。猶證爲是。語語波逸提。若比丘毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。比丘尼毀呰比丘比丘尼波逸提。毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼毀呰五衆突吉羅。不犯者。欲利益語教誡語同[4]意語[5]二事竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘精勤學問如毀呰中說。六群比丘復恐勝己。便鬪[6]亂之。至此比丘間語言。汝與我知厚。而彼說汝是下賤種姓工師小人。曾作大惡無仁善行。我聞其語與說我無異。至彼比丘間亦復如是。彼此聞之。心皆散亂廢退學業。更相忿恚不復共語。有一比丘問諸比丘。汝等何故。不共我語。比丘答言。有人云汝道說我惡。彼言誰道。答言六群比丘。彼言。六群比丘亦云汝等道說我惡。諸長老比丘聞種種呵責。六群比丘。汝等云何兩舌鬪亂。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。如何同在一法而[7]兩舌鬪亂。告諸比丘。過去世時有師子。名曰善牙。有虎名曰善[8]抓。共作親厚。有一野狐常隨覓食。師子及虎不與共語。野狐後時作是念今此二獸甚相愛重。我當鬪亂使各求食所殘必多。我當得之。便至虎邊。而說偈言

善*抓汝雄猛　生處色力妙
善牙說汝惡　我聞心不喜

復至師子邊。亦說偈言

善牙汝雄猛　生處色力妙
善*抓說汝惡　我聞心不喜

二獸聞偈各不相喜。善牙聰明尋作是念。善*抓不與我語。必是野狐鬪亂所致。後得一犢與虎。虎不肯食。於是善牙即以偈問

輒我持相與　何故而不食
親厚謂無過　反更不相喜
將無信[9]狐言　以[10]間吾子意
若遂懷恨情　終當成怨結
推此非有他　必是野狐讒
下賤離吾好　今當殺去之

告諸比丘。畜生尚以鬪亂爲非。況於人乎。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提。餘如毀呰中說[11]三事竟

佛在舍衛城。爾時跋難陀。常出入一居士家爲其說法。[12]斷理官事。救諸病苦。其家後時衰喪殆盡。餘唯婦姑二人而已。時跋難陀以親厚意爲姑說法。婦來則止爲婦說法。姑來亦爾。各生疑意。謂其必欲作不淨行。遂相道說聞乎遠近。諸不信樂佛法者便譏呵言。沙門釋子行於非法。過於世間蕩逸之人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘爲女人說法波逸提。爾時有大威德比丘。至時著衣持鉢入城乞食。次到一家。婦人出爲敷座設美飲食。食訖以小床於前坐。白言大德。爲我說法。比丘觀之。知此婦人須臾之間[13]刀風當發死墮地獄。若爲說法。便於座上遠塵離垢。雖見知此而作是念。佛制不聽爲女人說法。乃至沒命不應有犯。便答言。姊妹且安。不得有說。語已而去。去未久婦人果風發而死。比丘愍之。還至僧房向餘人說。諸比丘將至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛又問比丘。汝若爲說法。幾語得解。答言。五六語。於是佛讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘爲女人說法至五六語。從今是戒應如是說。若比丘[14]爲女人說法過五六語波逸提。爾時諸比丘入他家。婦人請說法。比丘爲說五六語已默然而住。諸婦人言。我等未解。願更說之。諸比丘言。姊妹。佛不聽我等爲[15]女說法過五六語。諸婦人言。可爲餘比丘說。我因得解。諸比丘言。佛未聽我

[1] 犕＝捲〔三〕〔宮〕　[2] 失＝尖〔元〕　[3] 毀呰～Omasavāda.　[4] 意語＝語意〔三〕〔宮〕　[5] (第)十二〔明〕　[6] 亂＝說〔元〕〔明〕　[7] 兩舌鬪亂～Pesuñña.　[8] 抓＝爪〔三〕*, 狐〔宮〕*　[9] 狐＝流〔三〕〔宮〕　[10] 間＝閑〔三〕〔宮〕　[11] (第)十三〔明〕　[12] 斷＝料〔三〕〔宮〕　[13] 刀＝乃〔元〕〔明〕　[14] 爲女人…六語～Mātugāmassa uttarichappañcavācāhi dhammaṃ deseti.　[15] 女＋(人)〔三〕〔宮〕

等因比丘爲女人說法。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽因比丘爲女人說法。爾時有一比丘。入大臣家無比丘伴。諸婦人請說法。答言。佛不聽我爲女人說法過五六語。諸婦人使呼小兒在前立。白言大德。可爲此兒說法。我因得解。答言。佛未聽我因小兒爲女人說法。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽因有知男子爲女人說法。時諸比丘作是念。佛雖聽我因有知男子爲女人說法。而有知男子雖知難遇復不爲說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽因別知善惡語男子爲女人說法。從今是戒應如是說。若比丘爲女人說法。過五六語。除有別知善惡語男子。波逸提。爾時有優婆塞。❶取不奉法家女爲婦。語諸比丘。大德爲我婦說法。令信樂三寶。爲受三歸五戒八分戒。爲說十善十不善道。諸比丘悉不爲說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽與女人受三歸五戒八分戒說十善十不善道。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。五語者。色無常受想行識無常。六語者。眼無我耳鼻舌身心無我。若比丘爲女人說五六語竟。語言。姊妹。法正齊此。從坐起去。更有因緣還復來坐爲說不犯。若說五六語竟。更有女人來。爲後女人說。如是相❷因。爲無量女人說皆不犯。若自誦經女人來聽。若女人問義。要使得解。過五六語。皆不犯❸(四事竟)

佛在舍衛城。爾時六群比丘有勢力。餘善比丘無勢力。六群比丘恒遮其五種羯磨。❹呵責羯磨。❺驅出羯磨。❻依止羯磨。❼舉罪羯磨。❽下意羯磨。若比丘被五種羯磨。僧欲解亦遮不聽。後六群比丘無勢力。諸善比丘有勢力。衆僧應有羯磨事。六群比丘作衣時至。諸比丘言。今當呼六群比丘共行僧事。若不捨衣來。自當囑授。我等便得如法行事。即便集僧遣人語六群比丘。汝等可來。僧今集會。六群比丘言。我等有事今遣囑授。即囑授一比丘來詣大衆。僧應與作五種羯磨者。與作五種羯磨。應與解五種羯磨者。與解五種羯磨。羯磨已。所囑授比丘。還到六群比丘所。六群問言。僧作何事。答言。我等所欲羯磨。僧都不作。所不欲者。僧反作之。六群比丘。便往❾彼羯磨比丘所語言。汝等莫愁。我當與汝作力。我向不知爲汝作羯磨故囑授耳。若知者當廢事往。何緣使彼成此羯磨。復往解羯磨比丘所語言。我不與汝解羯磨。不受汝懺悔。諸長老比丘聞。呵責六群比丘。云何僧如法斷事竟。還發起。將至佛所以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告❿諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧斷事竟。還發起。波逸提⓫時諸比丘不知僧斷事竟還發起。後知生慚愧心。或有出罪悔過者。諸長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知僧斷事竟還發起。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知僧斷事竟還發起波逸提。復有不如法斷事諸比丘。作是念。佛若聽我等不如法斷事還發起者善。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽僧不如法斷事還發起。從今是戒應如是說。若比丘知僧⓬如法斷事竟還發起波逸提。若僧⓭如法斷事而發起者波逸提。若僧⓮不羯磨斷事而發起者突吉羅。若發起私事突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅⓯(五事竟)

佛在舍衛城。與五百比丘僧至阿荼脾邑。時彼居士作是念。佛久乃來此。尋當復去。我等應親近諸比丘學誦經偈問所不解。世尊去後得有所怙。即到諸比丘所作是語。大德教我誦讀經偈。諸比丘言。佛未聽我等教白衣誦經。以是白佛。佛言。聽教白衣誦經。時諸比丘種種國出家。誦讀經偈音句不正。諸居士便譏呵言。云何比丘晝夜親承。而不知男女黃門二根人語及多少語法。諸比丘聞各各羞恥。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛即遙責諸居士。汝愚癡人。如何譏呵異國誦經音句不正。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘⓰教未受具戒人誦經波逸提。後復有諸居士求受誦經。諸比丘言。汝之等輩嫌我音句。不從我受。汝今復來徒自勞苦。答言。大德我不毀佛法。不求餘福田。豈可以彼人有過而不教我耶。復有諸沙彌亦欲受經。諸比丘言。須受具戒當教授汝。諸沙彌言。我等出家應誦經偈。如何受具戒乃當教授。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比

❶取＝娶㊂【宮】　❷因＝稍㊂【宮】　❸(第)十四【聖】　❹呵責羯磨～Tajjaniyakamma.　❺驅出～Pabbājaniya-　❻依止～Nissaya-　❼舉罪～Ukkhepaniya-　❽下意～Paṭisāraṇiya-　❾〔彼〕－㊂【宮】　❿〔諸〕－㊂【宮】＊　⓫時＝持㊂　⓬如法斷事…發起～Yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭeti.　⓭如法斷＝不斷是㊂【宮】　⓮不＋(白二)㊂【宮】　⓯(第)十五【聖】　⓰教未受具戒人誦經～Anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vāceti.

丘。今聽教未受具戒人誦經。不得竝誦[1]。從今是戒應如是說。若比丘教未受具[2]足人經。竝誦者波逸提。並誦者俱時誦。或授聲未絕彼已誦。或彼誦未竟此復授。句句皆波逸提。先應教言。待我語竟然後誦。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[3]六事竟

佛在[4]阿荼脾邑。彼諸居士以佛當去。皆來至比丘所。共諸比丘同屋坐禪或共經行。初夜後夜都不睡臥。時諸比丘。五日則一竟夜說法。疲極而臥。有一比丘不専繫念便大睡眠。蹋衣離身形起露現。居士見之以衣還覆。如是至三。便瞋呵言。此等常聞種種呵欲。而今發露形起。如是若不樂道。何不還俗。彼比丘聞生羞恥心。諸長老比丘聞。亦大慚愧。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責彼比丘。我常讃歎不亂心眠無有五惡。汝今何故而不繫念。若比丘於經行坐禪坐。立臥處作非威儀。人見不喜不生信心。已信者退。則非爲世而作大明。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與未受具戒人共宿波逸提。後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道。諸比丘驅出不聽。諸居士言。大德莫見驅遣。我等不求餘福田。唯歸大德。豈可以一人有過都見棄忽。諸居士中有勢力者便突入房。諸比丘不能制止。便出露宿。爲蚊虻風雨塵土所困。時佛從阿荼脾邑到[5]拘舍彌國[6]瞿師羅園。[7]羅睺羅別到[8]婆耆羅僧坊。掃灑一房敷臥具取水竟閉戸至佛所。去後分臥具比丘更與餘人。彼比丘即入[9]房住。羅睺羅初夜聽法已還所得房。彼比丘聞。問言是誰。答言。是羅睺羅。彼比丘言。汝何以來。答言。此是我房。彼比丘言。分臥具比丘以此與我。羅睺羅言。我先掃除敷置臥具。暫至佛所聽受法教。如何便欲不復還我。彼比丘言。汝雖料理。我是上座應得此住。羅睺羅言。得共我住不。彼言不得。求人坐立及住簷前。皆亦不得。於是羅睺羅作是念。我至餘房亦當如是。唯有廁上乃[10]得安耳。便往廁中。爾時廁中有一黑蛇。佛天眼見。念言。我若不往羅睺羅須臾之間爲蛇所殺。便往廁前彈指謦欬。羅睺羅亦作聲應。佛問言。汝是誰。答言。是羅睺羅。又問。何以在此。具以事答。於是世尊。將羅睺羅還所住房。於夜過已集比丘僧。問彼比丘。汝實不容羅睺羅不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何野狐驅逐師子。時諸比丘因此復以上諸居士入房露宿白佛。佛種種讃少欲知足。讃戒讃持戒已。告[11]比丘。今聽諸比丘共未受具戒人二宿。從今是戒應如是說。若比丘[12]與未受具戒人宿。過二夜波逸提。共宿者。共一房宿。若上有覆有四壁。或上有覆無一壁二壁。皆波逸提。無三壁不犯。若有四壁上已覆半若未半若過半皆波逸提。若少多覆不犯。於此諸處。若過二宿至後夜時。以脇著床[13]及轉側。皆波夜提。不犯者。同覆各有隔。若病不能起居。若有諸難。若常坐不臥。若彼臥此比丘坐。彼坐比丘臥。比丘尼亦如是[14]七事竟

佛在毘舍離。時世飢饉乞求難得。告諸比丘。各隨知識安居。有諸比丘在婆求末河邊安居者。種種因緣如自稱得過人法中說。乃至佛問。汝等更相讃歎爲實爲虛。答言。有實有虛。佛言。虛者得波羅夷。種種呵責實有比丘言。汝等云何。[15]向未受具戒人自說得過人法。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘向未受具戒人自說得過人法言。我如是知如是見。實者波逸提。過人法如上說。若向未受具戒人。自說得過人法。語語波逸提。若受大戒人不問而向說。語語突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。泥洹時說。受具戒人問而後說[16]八事竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘。犯僧伽婆尸沙罪。或故出不淨。或與女人身相觸。或向女人麁惡語。或向女人自歎供養身有從僧乞別住僧與別住者。或行摩那埵。或行本日。或有出罪者。時六群比丘於僧中皆調弄之。諸比丘倍增羞恥。復有一比丘犯故出不淨。僧與別住。時彼比丘檀越。請僧中食。別爲彼比丘敷好坐具。六群比丘先往請家在好坐具上坐。居士言。莫坐是處。我供養比丘當於上坐。六群比丘言。彼比丘不應坐此。居士言應與不應我自知之。六群比丘言。先應坐此。而今乃應在最下坐。居士復問何故如是。答言。彼比丘有罪。居士復問。爲犯何罪。答言。犯故出不淨。居士便譏呵言。此等沙門常說除欲想滅欲熱斷欲覺。而今如此爲道作穢。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責六群比

[1] 從＝我【元】【明】 [2] 足＝戒【明】 [3]（第）十六【明】 [4] ～Āḷavī. [5] ～Kosambī. [6] 瞿師羅園～Ghositārāma. [7] ～Rāhula. [8] 婆耆羅僧坊～Badarikārāma. [9]〔房〕－【三】【宮】 [10] 得＝行【宮】 [11]（諸）＋比【三】【宮】 [12] 與未受具戒…二夜～Anupasampannena uttaridviratta (tirattaṃ) sahaseyyaṃ kappeti. [13] 及＝反【元】【明】 [14]（第）十七【明】 [15] 向未受具戒…過人法～Anupasampannassa uttarimanussadhammaṃ āroceti. [16]（第）十八【明】

丘汝等云何向未受具戒人說他❶麁罪。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘向未受具戒人說他麁罪波逸提。 有諸比丘。不知是麁罪向未受具戒人說。後知生疑。我將無犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不知他是麁罪向未受具戒人說。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。 若比丘知他麁罪向未受具戒人說波逸提。爾時世尊勅僧。羯磨差舍利弗。往調達眾中唱言。若有受調達五法者。彼為不見佛法僧。諸比丘作是念。若向未受具戒人說他麁罪。為要須羯磨為不必耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若僧不羯磨。不得向未受具戒人說他麁罪。從今是戒應如是說。 若比丘知他比丘麁罪向未受具戒人說。除僧羯磨。波逸提。麁罪者。若波羅夷若僧伽婆尸沙。僧所羯磨人。當隨僧所教。若教向甲說而向乙說。教說此罪❷而說彼罪。皆波逸提。比丘說比丘尼麁罪突吉羅。比丘尼說比丘比丘尼麁罪波逸提。 式叉摩那沙彌沙彌尼。說比丘比丘尼麁罪突吉羅。若未受具戒人。已聞彼比丘犯麁罪。問比丘。比丘反問。汝所聞云何。彼言。我聞如是如是。然後言。我聞亦如是。不犯❸九事竟

佛在舍衛城。爾時世尊種種讚歎❹比尼。讚歎誦*比尼。讚歎持*比尼。讚歎優波離說。持律比丘有五功德。一自堅護戒品。二能斷慚愧者疑。三自生正法中。四於僧中所說無畏。五降伏怨敵。時諸比丘作是念。佛為我等作如是說。我等云何而不勤修誦問*比尼。即苦誦習晝夜不懈。時六群比丘作是念。今諸比丘晝夜勤受誦問*比尼。必大聰明解諸罪相。見我等過終為我損。我今當共毀呰*比尼學*比尼者。令其廢業不復誦習。便往諸比丘所問言。汝誦習何等。答言。*比尼。六群比丘言。何用誦習雜碎戒為。何不誦習五陰六人等諸義經耶。誦*比尼不過四事十三事二不定法。何用多知。多知多見增益人疑。諸比丘言。多知多疑我亦謂爾。便不復誦習。六群比丘自相謂言。彼諸比丘不復誦習*比尼。我等泰然快得安樂。諸比丘聞。問言。汝等何所說。即如實答。時諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。何用是雜碎戒為。說是戒時令人憂惱。作如是毀呰戒者波逸提。 戒者。 波羅提木叉半月布薩所說戒經。 若比丘發心作念。欲令人遠離*比尼不誦不讀 而❺毀呰戒波逸提。若比丘發心作是念。我當毀呰令波羅提木叉不得久住。而毀❻呰戒偷❼羅遮。若教人遠離佛所說諸經。而毀呰者波逸提。若欲令法不久住。而毀呰者偷*羅遮。若比丘毀呰比丘戒波逸提。 毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅。若比丘尼。毀呰比丘比丘尼戒波逸提。 毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅。若式叉摩那沙彌沙彌尼。毀呰五眾戒皆突吉羅。 若五眾毀呰優婆塞優婆夷戒皆突吉羅。若恐新受戒人生疑廢退心。教未可誦戒。不犯❽十事竟

佛從拘薩羅國與五百比丘俱。向阿荼脾邑。時彼比丘聞佛當來。作是念。此諸居士不信樂佛法。無大講堂。佛與大眾當於何住。即集共議。便自斫伐草木而營理之。時諸居士譏呵言。我等白衣斫伐草木。出家之人何緣復爾。 此等常說慈忍護念眾生。 而今斫伐傷害無道。無沙門行破沙門法。佛既至已。到新講堂。就座而坐。問諸比丘。此堂誰造。答言。我等所造。又問。草木誰所斫伐。答言。亦是我等。佛種種呵責言。汝愚癡人。不應作此。草木之中人生命想。汝作此事使人懷惡。呵已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘殺生草木波逸提。時諸比丘使守園人若沙彌斫伐草木。諸長老比丘問言。佛豈不制殺生草木耶。答言。我等使人為之不違佛制。諸長老比丘言。自殺使人殺有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘自殺生草木若使人殺波逸提。 時諸比丘作新房舍。有諸居士案行所住。語比丘言。善哉大德。此房舍物皆我所施。速作成之。使我等得施用之福。諸比丘言。佛不聽我自殺草木若使人殺。云何得成。於是諸比丘。無房舍住。庭草沒人。又欠掏木。不知云何。以是白佛。佛以是

❶麁罪～Duṭṭhulla-āpatti. ❷〔而〕－㊂㊐ ❸(第)十九㊊ ❹比＝毘㊂㊐*～Vinaya. ❺毀呰戒～Sikkhāpadavivaṇṇaha. ❻〔呰〕－㊂㊐ ❼羅＝蘭㊂* ❽(第)十十㊊

事集比丘僧。告諸比丘。有四種種子。❶根種子❷莖種子❸節種子❹實種子。凡諸草木從四種子生。若比丘一一所須。語淨人言。汝知是。若不解復語言。汝看是。若不解復語言。我須是。若不解復語言。與我是。從今是戒應如是說。若比丘自伐❺鬼村若使人言伐是波逸提。若生草生草想生草疑皆波逸提。乾草生草想乾草疑突吉羅。乾草乾草想不犯。若以刀斧斫斫斫波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼無故殺生草木突吉羅。若爲火燒若析若斫。知必不生不犯十一事竟

佛在舍衞城。爾時六群比丘數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別衆食。非時入聚落不白善比丘。諸比丘見語言。汝等莫數數犯此諸罪。當自見罪向人悔過。勿負信施長夜受苦。六群比丘言。我犯何罪。諸比丘言。汝犯如是如是罪。六群比丘不答犯不犯。更說餘事。諸比丘言。我不問汝。汝何以不答犯不犯。而說是事。六群比丘言。我知汝等不問是事我自說耳。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不隨順答。而作餘語波逸提。時六群比丘猶犯前惡。諸比丘復如上教❻誨。六群比丘默然不應。諸比丘問言。佛制戒不聽不隨順答。汝何故默然。六群比丘言。佛制不隨順答。我今不語有何等罪。諸比丘言。餘語不語有何等異。種種呵責已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。餘語不語有何等異。呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。❼若比丘故不隨問答波逸提。若不隨問答。問問皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若誤取他語而答。及先相恨不共語故不答不犯十二❽竟

佛在王舍城。爾時慈地比丘作是語。❾陀婆比丘隨欲恚癡畏。諸比丘聞。呵責言。汝何以❿誣說僧所差人隨欲恚癡畏。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問慈地比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘人前誣說僧所差人波逸提。於是慈地不復得在人前誣說。便獨處誣說陀婆比丘隨欲恚癡畏。諸長老比丘聞呵責言。佛已前制。汝何故猶誣說僧所差人。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問慈地。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。人前獨語有何等異。呵已告諸比丘。從今是戒應如是說。⓫若比丘誣說僧所差人波逸提。若僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所差人。而誣說此人隨欲瞋癡畏。語語皆波逸提。若僧差而不羯磨及餘人作此誣說。語語突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若實隨欲恚癡畏。語言。我當說彼聽不犯十三*竟

佛在毘舍離。有一住處下濕。有比丘得下濕房。出⓬臥具⓭露地敷曬。至時著衣持鉢入城乞食。去後大雨水⓮漲漂沒。食還不見。即便念覓。或得大床或得小床或得拘攝或得被褥。諸比丘見問言。汝何從得此臥具諸物。答以上事。諸長老比丘呵責言。汝所作非法。爲僧作臥具人難得。既敷又無能隨收斂者。云何去時不舉致使漂沒。若當遂失便空此一房。呵已白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種如上呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘露地敷僧臥具。去時不舉波逸提。爾時六群比丘。使守園人沙彌露地敷僧臥具。去時不教舉。爲鳥啄嚙埿雨爛破。諸長老比丘見語言。汝不聞佛制不聽露地敷僧臥具去時不舉耶。答言。我使人敷不違佛制。諸比丘言。自敷使人有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘於露地自敷僧臥具若使人敷。去時不自舉不教人舉波逸提。有諸比丘。於露地敷僧臥具。六群比丘。後來於臥具上或坐或臥。去時不舉。前比丘謂六群比丘應舉。六群比丘謂前比丘應舉。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。前比丘應囑後比丘。後比丘應舉。從今是戒應如是說。若比丘於露地自敷僧臥具若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。有諸比丘。見僧臥具⓯污埿不淨。或以灰土或以牛屎著上曬之。在於界內不敢遠離。以是白佛。佛言。若雨得收曬離。有諸比丘。曬僧臥具不

❶根種子～Mūlabīja. ❷莖種子～Khandhabīja. ❸節種子～Phalubīja. ❹實種子～Bījabīja. ❺鬼村～Bhūtagāma. ❻誨＝悔㊂㊪ ❼若故不隨問答～Aññavādake vihesake. ❽(事)＋竟㊂㊪* ❾～Dabba. ❿誣說～Ujjhāpanaka. ⓫若誣說…人～Ujjhāpanake khīyanake. ⓬臥具～Senāsana. ⓭露地～Ajjhokāsa. ⓮漲＝長㊂㊪ ⓯污埿＝污泥㊂㊪

敢出界外。以是白佛。佛言。若霧還不雨聽出界外。復有諸比丘。聽僧臥具在邊坐禪或熟眠寢語。諸比丘以是白佛。佛言。不聽聽臥具於邊坐禪熟眠。犯者突吉羅。復有諸比丘聽僧臥具不卽收擧日曝損壞。諸比丘以是白佛。佛言。若不時收擧突吉羅。復有諸比丘。見僧臥具敷在露地。以不自敷不使人敷。已不坐臥而不收擧。諸比丘以是白佛。佛言。若見僧臥具敷在露地。而不擧者波逸提。有諸白衣。來入僧坊索僧臥具欲露地敷。諸比丘不與。便大譏嫌。以是白佛。佛言。聽與。既與。欲得早擧。敎令速去。白衣復瞋。以是白佛。佛言。不應敎令速去。應伺候去時擧。若不擧波逸提。復有白衣請僧借僧臥具於家敷之。諸比丘坐去不擧。佛言。應擧。若不擧波逸提。若諸比丘。到比丘尼僧坊。露地敷比丘尼僧臥具。謂非僧臥具。而不擧者亦波逸提。復有諸比丘自擔床席。諸居士譏呵言。此諸沙門如諸伎兒如作幻人。諸比丘以是白佛。佛言。不聽自擔。犯者突吉羅。又大會時露地敷僧臥具。諸比丘一坐一起輒皆擧之。由是速壞。以是白佛。佛言。若不雨聽事都畢然後擧之。佛既聽囑後來坐臥臥具比丘。便囑[1]和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘。諸比丘以是白佛。佛言。[2]不應囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘。犯者突吉羅。諸比丘囑一比丘。一比丘獨擧疲頓。以是白佛。佛言。隨臥具多少。若少囑少比丘。若多囑多比丘。諸比丘不知云何。名受囑不受囑。以是白佛。佛言。使彼知受。是名受囑。若不自擧不敎人擧不囑擧。一脚出界外突吉羅。兩脚出波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[3]十四竟

佛在毘舍離。有一住處下濕。時[4]十七群比丘在一房中安居。去時不擧僧[5]臥具。悉皆爛壞。後六群比丘來。語舊住比丘言。爲我開房示臥具處。舊比丘卽開十七群[6]比丘所安居房與之。入已手摸臥具爛壞成土。問舊比丘。先誰住此。答十七群比丘。於是六群比丘。種種呵責十七群比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘於[7]僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自擧不敎人擧不囑擧波逸提。餘皆如露地敷[8]臥具中說[9]十五竟

佛在舍衞城。爾時十七群比丘新[10]作房舍。六群比丘後來語舊住比丘言。爲我次第開房。舊比丘問。汝樂何者。答言。我樂十七群比丘所作新屋。便牽與之。六群比丘卽到其所語言汝出去。我等當於中住。十七群比丘言。此房幸大自可共住。時六群比丘作是念。此諸比丘有慚愧學戒[11]法。初夜後夜不睡不臥。必見我罪不宜共住。便語言。我等不樂共住。汝可更索餘房。十七群比丘言。若不樂共住。上座可在前房。我等住於後屋。六群比丘言。此亦不得。復求在簷下庭中露住。皆悉不聽。彼既不聽。此不肯去。便強牽出。十七群比丘卽大喚。諸比丘出問。汝何故大喚。答言。六群比丘強牽我出。諸比丘呵責六群比丘。汝云何強牽人出。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘於僧房中強牽比丘出波逸提。六群比丘既不得自牽。便使守園人沙彌牽出。諸比丘見問言。佛不制牽比丘出僧房耶。答言。我不自牽。諸比丘言。自牽使人有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘於僧房中牽比丘出。若[12]自牽若使人牽波逸提。有病比丘在房。欲出庭中不能起居。語諸比丘。善哉長老。牽我出房。諸比丘言。佛不聽我牽比丘出房。復有比丘浴室中浴熱悶倒地。諸比丘不敢牽出氣絕而死。幷以白佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。若病人須牽出房牽出。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘瞋不喜。於僧房中自牽比丘出若使人牽。作是語出去滅去莫此中住。波逸提。若於後屋牽至前屋。若於前[13]屋牽出戶外。若於戶外牽至庭中。若於庭中牽出庭外。皆波逸提。若牽出其衣鉢突吉羅。若將其所不喜人來共房住。欲令自出若出若不出皆突吉羅。比丘牽比丘尼出突吉羅。比丘尼牽比丘比丘尼出波逸提。比丘比丘尼牽式叉摩那沙彌沙彌尼出突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼牽五衆出突吉羅。若牽無慚愧人。

[1] 和尚＝和上【宋】【元】【明】下同　[2] 以上聖本斷缺　[3] 十四竟＝十四事竟【明】，［十四竟］－【聖】　[4] 十七群比丘～Sattarasavaggiyā bhikkhū.　[5] 臥具～Seyya.　[6]［比丘］－【聖】　[7] 僧房～Saṅghika-vihāra.　[8]［臥具］－【聖】　[9]［十五竟］－【聖】　[10] 作＝住【聖】　[11]［法］－【聖】　[12] 自牽若使人牽～Nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā.　[13] 屋＝房【宋】【元】【明】

若欲降伏弟子。而索出者[1]皆不犯[2]十六竟

佛在拘薩羅國。與大比丘僧千二百五十人俱。爾時諸比丘分臥具。或得房中或得樹下。六群比丘至時著衣持鉢入村乞食。食後於四衢道中。共諸居士外道沙門婆羅門。論說王事鬪戰事利害事如是等種種俗事。彼諸人等皆譏呵言。我等俗人家事因緣故。在此中有所論說。沙門釋子亦復在此論說俗事。與我何異。投暮來還於所住處。與守園人諸沙彌輩復更[3]語說。乃至夜闌。方覓房舍到一房中。問先住比丘。汝等幾歲。答言。我若干歲。六群比丘言。汝小出去。上座應住。諸比丘言。長老何意闇來。答言。我隨佛後來。諸比丘言。我亦隨佛後來。我若更索餘房。復應惱諸比丘。如今長老惱觸於我。六群比丘便敷臥具在其中住。初夜後夜高聲經唄。更相問難。中夜[4]鼾睡妨諸比丘坐禪行道。諸長老比丘聞。種種呵責六群比丘。汝作此惱諸比丘非惜佛法。以是[5]事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘諸比丘先敷臥具竟。後來復敷波逸提。有諸比丘先敷臥具竟暫出。六群比丘於後使白衣復敷臥具。諸比丘見問言。汝不聞佛制他敷臥具竟不得復敷耶。答曰。我使白衣不違此制。諸比丘言。自敷使人有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘諸比丘先敷臥具竟。後來若自敷若使人敷波逸提。有諸比丘先敷臥具竟暫出。後來比丘不知復敷臥具。先敷臥具比丘還。彼敷臥具比丘便生疑。我將不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知比丘先敷臥具。後來復敷。犯波逸提者。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知他先敷臥具。後來若自敷若使人敷波逸提。爾時大會多比丘集。房舍雖大而間數少。後來比丘無有住處。先敷臥具比丘呼入共住。彼恐犯墮不敢入。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不相觸惱犯墮無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知他先敷臥具。後來強自敷若使人敷。作是念。若不樂者自當出去波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[6]十七竟

佛在舍衛城。時一住處有[7]重閣屋。有一比丘止住其上。敷尖脚床。常繫其念坐臥上下初不卒暴。時有客比丘來。以上座故轉以與之此比丘身體重大。不一其心頓身床上。床脚下脫打下比丘頭。頭破大喚。閣上比丘卽下辭謝。閣下比丘呵責言。先住比丘我初不聞坐起之聲。汝云何適來便有是事。汝豈不聞世尊讚歎繫念耶。諸長老比丘聞。卽來問之。答以上事。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧重閣上[8]尖脚[9]繩床[10]木床用力坐臥波逸提。住閣屋[11]應以尖脚床著下。非尖脚者著上。若無非尖脚。應以大物支。若無支應縛橫。若無橫應覆著地。若不爾而坐臥。乃至坐臥一脚尖床。皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若板覆閣及木簀。知必不下脫不犯[12]十八竟

佛在拘舍彌國。爾時闡[13]陀比丘。常出入[14]諸家。乃至見其慇懃難相違逆皆如上。有主為身作房中說。闡*陀於是。求於屋地得一好處便起高基以墼薄[15]累。作[16]於四壁極重覆之。覆重壁[17]圮一時崩倒。塡押傷殺婆羅門麥彼便瞋呵言。此沙門輩。為欲住壽一劫。[18]為欲為子孫計。一兩重覆足以終身。何為過厚致此崩倒。復言。此輩所用不損父母。自可極意作此惡業。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問闡*陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作[19]大房舍。從平地*累留窓戶處。極令堅牢。再三重覆若過波逸提。若至第四重。若草若瓦若板覆。一一草瓦板。皆波逸提。方便及燒斫時皆突吉羅。覆竟波逸提。沙彌突吉羅[20]十九竟

佛在拘舍彌國。爾時闡陀作大房舍。用[21]有虫水澆。於[22]堅草亦使人澆。優陀夷用有虫水飲食[23]澆浴。諸居士見闡陀用有虫水澆於泥草。從優陀夷索飲。以虫水與之。居士語言。此水有虫。答言。但飲水勿飲虫。諸居士言。大德既飲水。如何不飮虫便不復答。諸居士譏呵言。

[1]〔皆〕－【三】【宮】 [2]〔十六竟〕－【聖】 [3]語＝話【聖】 [4]鼾睡＝吁眠【聖】 [5]〔事〕－【明】 [6]〔十七竟〕－【聖】 [7]重閣屋～Uparivehāsakuṭī. [8]尖脚～Āhaccapādaka. [9]繩床～Pīṭha. [10]木床～Mañca. [11]（不）＋應【三】【宮】 [12]〔十八竟〕－【聖】 [13]陀＝地【聖】* [14]諸＝一【三】【宮】【聖】 [15]累＝壘【三】【宮】* [16]〔於〕－【三】【宮】 [17]圮＝地【聖】 [18]〔為〕－【三】【宮】 [19]大房舍～Mahallaka-vihāra. [20]〔十九竟〕－【聖】 [21]有虫水～Sappāṇaka-udaka. [22]堅＝泥【聖】 [23]澆＝洗【三】【宮】【聖】*

此等沙門常說慈愍護念衆生。而今以虫水澆[1]湼飲食*澆浴。無憐愍心無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。問闡陀優陀夷。[2]汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘知水有虫。若取澆*湼若飲食諸用波逸提。有虫水者囊漉所得。肉眼所見。若澆*湼若飲食。虫虫波逸提。若有虫虫想有虫疑皆波逸提。無虫虫想無虫疑皆突吉羅。用虫水有內外用。內用者。飲食之屬。外用者。澆*湼洗浴浣濯之屬。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若諦視不見囊漉不得不犯[3]二十竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘。不教誡比丘尼不爲說法。由此故空無所得。而反呵罵。由汝輩故。令佛正法減五百歲。使一切人不敬沙門輕賤比丘不加供養。時波闍波提比丘尼。與五百比丘尼來詣佛所。頭面禮足却住一面。佛問瞿曇彌。頗有上座比丘。教誡比丘尼爲說法有所得不。答言無也世尊。由諸比丘不教誡不說法故。諸比丘尼空無所得。而反呵罵。由汝輩故令佛正法減五百歲。衆人不復恭敬供養沙門。於是世尊。爲比丘尼種種說法。示教利喜已遣還所住。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等上座。實不教誡比丘尼不爲說法而反呵罵不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應如是呵罵。犯者突吉羅。從今諸比丘。應教誡比丘尼應爲說法。於是諸比丘。便教誡比丘尼爲說法。即有所得。後六群比丘。亦往比丘尼住處語言。諸姊妹集。我當教誡說法。諸比丘尼即集一處。六群比丘便爲說婬欲麁惡語。諸比丘尼中。有得諸禪解脫三昧正受者。皆不聽受。時六群比丘尼咸讃歎言。此諸比丘善能教誡無復過者。於是波闍波提比丘尼。復與五百比丘尼往到佛所。佛問瞿曇彌。諸比丘教誡比丘尼爲說法不。答言。有諸比丘教誡比丘尼爲說法多有所得。復有六群比丘來。令比丘尼集云當教誡。反說婬欲麁惡語。六群比丘尼讃以爲善無復過者。佛爲諸比丘尼說法已遣還所住。以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。若僧不差教誡比丘尼。而教誡者[4]波逸提。時六群比丘。便出界場自共相差教誡比丘尼。便往比丘尼住處語言。僧今差我來教誡汝。諸比丘尼如上集一處。六群比丘復爲說麁惡語。乃至波闍波提比丘尼往到佛所。遣還所住亦如上說。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實出界場自共相差教誡比丘尼不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。比丘成就十法。僧應差教誡比丘尼。何等爲十。一者戒成就威儀成就恒畏小罪。二者多聞誦能了達知佛所說初中後善善義善味具足清白梵行之相。三者善能誦解二部戒律。四者善能言說暢理分明。五者族姓出家諸根殊特。六者於佛法中未曾穢濁。七者擧止安[5]詳身無傾邪被服法衣淨潔齊整。八者爲比丘尼衆之所敬重。九者能隨順說法示教利喜。十者滿二十歲若過二十。有五法不應差。若已差應捨。一者所誦經戒而悉忘失。二者諸根不具。三者多欲。四者現爲惡相。五者教比丘尼親近惡人。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧[6]不差教誡比丘尼波逸提。不差者。不白二羯磨差教誡者。說八敬法。若不差教誡比丘尼。語語波逸提。教誡式叉摩那[7]沙彌尼突吉羅。[8]沙彌突吉羅[9]二十一竟

*五分律[10]第六

[11]五分律卷[12]第七*彌沙[13]塞

*宋罽賓三藏佛陀什

共竺道生*等譯

[14]第一分之五第二十二事

佛在舍衞城。爾時諸比丘。次第教誡比丘尼。語比丘尼言。明日[15]般陀比丘次教誡汝。汝當就彼聽受法教。作是語已還到所住。語般陀。汝明日應教誡比丘尼。長老般陀。明日食時著衣持鉢入城乞食。食後還歸掃除內外。取清淨水辦手脚巾。露地敷座自取繩床於邊坐禪。時諸比丘尼到般陀所。頭面禮足就座而坐。於是般陀問諸比丘尼。曾聞八敬法不。答言曾聞。復語。姊妹更聽。一者比丘尼衆半月。應從比丘衆乞教誡人。二者比丘尼衆安居時。要當依比丘僧[16]衆。三者比丘[17]尼自恣時。

[1]湼=泥(三)(宮)(聖)*　[2]汝等=等汝(聖)　[3]〔二十竟〕－(聖)　[4]波逸提=突吉羅(三)(宮)　[5]詳=庠(三)(宮)　[6]不差教誡比丘尼～Asammato bhikkhuniyo ovadati.　[7](沙彌)＋沙(聖)　[8]〔沙彌突吉羅〕－(聖)　[9]〔二十一竟〕－(聖)　[10](卷)＋第(宮)　[11](彌沙塞部)＋五(三)(宮), 五分律＝彌沙塞律(聖)　[12]〔第〕－(聖)　[13]塞＋(部和醯)(聖)　[14]〔第一…事〕十字＝〔初分單提法之二〕七字(宋)(元)(宮),〔初分第五九十一單提法之二〕十二字(明)　[15]般陀比丘～Cūḷapanthaka.　[16]〔衆〕－(聖)　[17]〔尼〕－(三)(宮)

應白二羯磨遣三比丘尼。從比丘衆請見聞疑罪。四者式叉摩那。二歲學六法已。應於二部衆求受具足戒。五者比丘尼不得罵比丘。不得於白衣家[1]道說比丘若犯戒若犯[2]威儀若邪見若邪命。六者比丘尼不得擧比丘罪。而比丘得呵責比丘尼。七者比丘尼犯麁[3]罪。應在二部僧中求半月行[4]摩那埵。行摩那埵已。次[5]阿浮[6]呵那。應在二十比丘二十比丘尼衆中出罪。八者比丘尼雖先受具戒百歲。故應禮新受大戒比丘。說此八敬法已。即說偈言

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智慧一心人　乃能無復憂愁患

說此偈已閉目正坐。時諸比丘尼竊相語言。此比丘唯知此一偈。云何當能教誡我等。般陀聞已作是念。此諸比丘尼輕賤於我。於是[7]踊[8]在虛空。現分一身作無量身。還合爲一石壁皆過。履水如地入地如水。或現半身或現全身。或身上出烟身下火然。或身上火然身下出烟。或身上出水身下出火。或身上出火身下出水。或坐臥空中如鳥飛翔。或手摸日月。或身平立至梵自[9]在。現神變已還坐本處說偈如前。諸比丘尼見此神變。心大歡喜白言。大德。願更以神足敎化。於是般陀東*踊西沒西踊東沒。餘方亦爾。作如是種種神變。然後還坐復說上偈。乃至日沒然後捨去。時諸比丘尼暮至城門。城門已閉。扣門索入。守門者問。汝是誰。答言。是比丘尼。守門者問。夜何處來。答言。尊者般陀教誡我等。是以還晩。守門者言。可還本來處。正使王來亦不敢開。諸比丘尼既不得入。或在門下或在塹邊或依樹[10]下。夜爲蚊虻風塵所惱。明日門開最在前入。時諸居士自相問言。此諸比丘尼開晨先入從何處來。或有人言。正當是求男子還耳。諸不信樂佛法者。種種呵責言。我等白衣不修梵行。汝比丘尼亦復如是。空剃此頭著壞色衣。諸長老比丘聞。呵責般陀。云何教誡比丘尼。乃至日沒。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問般陀言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧[11]差教誡比丘尼至日沒波逸提。僧差者。白二羯磨差。若比丘僧已差應語比丘尼。姊妹。若非難時當教誡。難時不得教誡。若就比丘尼住處教誡。應語。汝等敷座我當往。若不得往。應在所住處掃灑如前。應將大比丘爲伴[12]最無然後獨往。爲說八敬法已。若日早能更說餘法亦善。應籌量日早晩要使及日得至所住。若說法竟。應前去者便去。若有恐怖處。比丘應送比丘尼至所在。若比丘教誡比丘尼至日沒。語語波逸提。沙彌突吉羅[13]二十二[14]竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘。次第教誡比丘尼。比丘尼皆得諸禪解脫三昧正受。時六群比丘。僧不差亦往教誡。但說麁惡不[15]善之語。諸長老比丘尼默然不聽。六群比丘尼讃言。善哉無過是者。於是波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱往到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘入比丘尼住處波逸提。時諸比丘。有因緣事塔事僧事私事。應入比丘尼住處慚愧不敢。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不爲教誡因緣[16]不聽入。從今是戒應如是說。若比丘僧不差以教誡因緣入比丘尼住處波逸提。有諸比丘。僧雖差猶慚愧不敢入。諸比丘尼無教誡故空無所得。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。僧所差比丘聽入。從今是戒應如是說。若比丘僧不差爲教誡故入[17]比丘尼住處波逸提。爾時跋陀比丘尼病。遣信白舍利弗。願大德來。爲我作最後說法。舍利弗言。佛不聽僧不差爲教誡故入比丘尼住處。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽僧不差爲病比丘尼說法。從今是戒應如是說。若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處。除因緣。波逸提。因緣者比丘尼病。是名因緣。若僧不差爲教誡故入比丘尼住處。隨入多少。步步波逸提。若一脚入門突吉羅。沙彌突吉羅[18]二十三*竟

佛在舍衛城。爾時諸上座比丘。次第教誡比丘尼。諸比丘尼或別請供養。或以鉢囊或以腰繩。或以燈油衣食湯藥而用布施。時六群比丘見已語諸比丘。可差我等爲教誡人。諸比丘言。如佛所說成就十法。汝等無有。云何求差。六群比丘便作是語。諸比丘爲供養利故教誡比丘尼。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。

[1] 道＝導【三】【宮】 [2] 威儀＝戒定【聖】 [3] 罪＝惡【三】【宮】 [4] 〜Mānatta. [5] 〜Abbhāna. [6] 呵＝阿【元】【明】 [7] 踊＝涌【三】【宮】* [8] 在＝出【三】【宮】 [9] 在＋(天)【三】【宮】 [10] 下＝木【聖】 [11] 差教誡…日沒〜Sammato atthaṃgate suriye bhikkhuniyo ovadati. [12] 最＝良【三】【宮】【聖】 [13] 〔二十二竟〕－【聖】 [14] (事)＋竟【聖】* [15] 善＝急【三】【宮】【聖】 [16] 〔不〕－【聖】 [17] 比丘尼住處〜Bhikkhunūpassaya. [18] 〔二十三竟〕－【聖】

答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。[1]諸比丘爲　養利故教誡比丘尼波逸提。若言爲供養利故教誡比丘尼。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若言比丘行十二頭陀坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故。語語突吉羅。沙彌突吉羅[2]二十四*竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘。與比丘尼獨屏處坐。遂生染著不樂梵行。或有反俗或作外道。諸居士見皆譏呵言。此等沙門與比丘尼獨屏處坐。正似白衣對於婬女。食人信施而爲此事。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。[3]與比丘尼獨屏處坐波逸提。與式叉摩那沙彌尼獨屏處坐亦如是。沙彌突吉羅。若衆多比丘比丘尼共坐。若諸難起。須與獨屏處坐皆不犯[4]二十五*竟

佛在舍衞城。爾時有一阿練若比丘。住阿練若處。初不親近一切道俗。彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食。道逢二比丘尼一比丘尼語一比丘尼言。我今欲與此比丘相識。汝能同不。答言甚善。比丘既至。便爲作禮。比丘默然不與共語。二比丘尼復共議言。今此比丘不欲道中與我相識。當共至其住處禮拜問訊。[5]二比丘尼明朝。早往至比丘所禮拜問訊。一禮二禮皆不共語。至第三禮乃言老壽。二比丘尼禮竟而去。彼比丘後復入村乞食。二比丘尼於巷中見禮拜問訊。乃共語言。二比丘尼便以片衣段及染色。[6]縷布施比丘。比丘受之。白言。大德疲極。至我住處小息。然後乞食。即便往息。息已臨欲乞食。比丘尼復言。此有菜醬。若得食已可還此食。比丘復[7]受其語。得食持還。如是非一。或比丘乞食前還[8]待比丘尼。或比丘尼乞食。前還待比丘。遂至他家更相讚歎。彼比丘後得一好衣。便生諂曲心作是念。我今當以此衣與彼比丘尼。彼必不受。我幸可得惠施之厚。作是念已。先於諸比丘前讚彼比丘尼言。某甲比丘尼。族姓出家信心堅正少欲知足。諸比丘言。夫出家者。應當如是讚。已持衣與彼比丘尼。比丘尼即便受之。失本所圖。心懷惱恨。還語諸比丘。某比丘尼信心淺薄多欲無厭。諸比丘言。汝向說某少欲知足。今何以故復說如此。具以上答。諸比丘種種呵責。云何心不捨物。詐以施人。量其不受虛望人感。以[9]事白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝豈不聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶。汝今云何心不捨物。而詐與人。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼衣。波逸提時諸比丘有親里比丘尼。衣服臥具悉皆麁弊。疾病醫藥亦不能得。諸比丘作是念。若世尊聽我與親里比丘尼衣物者。當無此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘與親里比丘尼衣物。從今是戒應如是說。若比丘與非親里比丘尼衣波逸提。爾時舍衞城二部僧。得已成衣即共分之。或比丘得比丘尼所宜著。或比丘尼得比丘所宜著。欲共貿易而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘與比丘尼貿衣。從今是戒應如是說。若比丘[10]與非親里比丘尼衣除貿易波逸提。若與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅。若與非親里式叉摩那沙彌尼衣突吉羅。沙彌突吉羅。若爲料理功業事。若爲善說經法。或爲多誦經戒。與衣皆不犯[11]二十六[12]竟

佛在舍衞城。爾時有一少知識比丘尼。得未成衣不知自作。語諸比丘尼言。我不知作衣。願爲作之。諸比丘尼言。姊妹。我多事不得作。可往比丘衆中問。有憐愍心者。必爲汝作。即往比丘衆中言。我少知識。得此未成衣。不知自作。願爲我成。諸比丘答亦如上。復[13]詣長老優陀夷[14]白之如上。優陀夷言。我能作耳。[15]莫數數來催。隨我意作。當爲汝作。答言。隨長老意。於是優陀夷取衣裁縫。經時不得。彼比丘尼來問。大德衣已成未。優陀夷言。先已有要何故來催。答言。我來參問不敢相催。即還所住。優陀夷於後以種種色縷。在巾葉上[16]繡作男女交會。時像成已。呼比丘尼[17]還即來取之。優陀夷語言。未可舒視亦莫示人。波闍波提比丘尼往詣佛[18]所時。於都路頭。然後舒披。彼比丘尼得衣持去。竟不舒視亦不示人。波闍波提比丘尼至佛所時。乃於都路頭披。路人見之。無不撫掌大笑。共相語言。此比丘尼乃能如是巧繡作所欲像自著衣上。彼

[1]諸比丘…比丘尼～Āmisahetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadanti. [2]〔二十四竟〕－(聖) [3]與比丘…坐～Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāyaraho nisajjaṃ kappeti. [4]〔二十五竟〕－(聖) [5]二＝此(宮) [6]縷＝線(元)(明) [7]受＝共(宮)，用(聖) [8]待＝持(聖) [9]事＝是(宋)* [10]與非親里…貿易～Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dadāti aññatra pārivattakā. [11]〔二十六竟〕－(聖) [12](事)＋竟(元)(明)* [13]詣＝語(元)(明) [14]白之＝白訴(聖) [15]莫＝不(聖) [16]〔繡〕－(元)(明)(宮) [17]還＝取(元)(明) [18]〔所〕－(宮)(聖)

比丘尼甚大羞恥。卽還所住。波闍波提比丘尼卷[1]疊此衣。持到佛所舒以白佛。唯願世尊視此所作。佛爲瞿曇彌說種種法已遣還所住。以此事集比丘僧。問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何作此汚辱人衣。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘爲比丘尼作衣波逸提。有諸比丘。有親里比丘[2]尼。衣服敗壞乞得衣段。而不知作。諸比丘作是念。若世尊聽我與親里比丘尼作衣者。當無此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘爲親里比丘尼作衣。從今是戒應如是說。若比丘[3]與非親里比丘尼作衣波逸提。比丘爲非親里比丘尼取衣時突吉羅。割截時染時皆波逸提。縫時鍼鍼波逸提。餘如與衣中說[4]二十七*竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘於摩竭提國。與諸比丘尼人間遊行。或一比丘與一比丘尼俱。乃至衆多。或渡深水或上高坂。更相見形生染著心。不復樂修梵行。遂至反俗或作外道。諸白衣見[5]便譏呵言。此輩沙門如人將婦及婬女行。種種譏呵如[6]上。獨屏處坐中說。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共道行波逸提。有諸比丘與衆多伴共道行。見諸比丘尼亦行此路。便作是念。我等將無犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若先不共期。犯波逸[7]提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼先期共道行波逸提。有諸比丘。與比丘尼先期共道行。後不敢去。或兩相避。以先期致疑。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若先與比丘尼期共道行。若不去若兩相避。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘[8]與比丘尼先期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。爾時有一比丘尼。[9]於險路中見一比丘。呼言。大德速來。共同道去。彼比丘便往語言。姊妹。佛制不聽與比丘尼共道行。比丘尼言。此路險難。而我女弱。依怙大德[10]爾乃得過。答之如前。比丘便去。比丘尼於後爲賊剝脫。裸形大喚言。賊剝我賊剝我。彼比丘遙聞。到所住處向諸比丘說。諸比丘將至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘若險難處有疑畏處與比丘尼共道行。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼先期共道行。從此聚落到彼聚落。除因緣波逸提因緣者。若多伴有疑畏處。是名因緣。若比丘與比丘尼先期共道行無聚落處半由旬波逸提。若與式叉摩那沙彌尼先期共道行亦如是。沙彌突吉羅[11]二十八*竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘於摩竭提國。與諸比丘尼共[12]舡遊行。或一比丘與一比丘尼共*舡。乃至衆多上下*舡時相見形體。白衣譏呵。諸長老比丘聞。乃至佛告諸比丘。皆如上共道行中說。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼先期共*舡行波逸提。有一比丘尼。在阿夷羅河邊待*舡欲渡。後有一比丘來。比丘尼語言。大德。此間險難可共俱渡。比丘答言。佛制不聽我等與比丘尼共載一*舡。*舡師復言。但俱上*舡各在一頭。比丘不聽。比丘尼言。若不[13]得者大德先渡。比丘卽在前渡。*舡未到岸。比丘尼[14]被剝赤肉。*舡師見之便譏呵言。汝等同共出家。不能相護。況於餘人。無沙門行破沙門法。彼比丘還到僧坊。向諸比丘說。諸比丘將到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何捨比丘尼使賊剝脫。呵已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘[15]與比丘尼先期共*舡行。若上水若下水除直渡波逸提。餘如共道行中說[16]二十九[17]竟

佛在王舍城。爾時難陀[18]跋陀。食比丘尼所讚歎食。諸比丘見種種呵責。時舍利弗目揵連遊行人間。到王舍城。有一居士聞二人來。便出迎之。頭面禮足却坐一面。爲說妙法示教利喜。居士卽請明日作客比丘食。默然受之。居士卽還其家。辦種種飮食敷[19]好坐具。舍利弗目揵連。至時著衣持鉢往到其舍。舍利弗在前欲入。[20]偸羅難陀比丘尼先在此家。聞其語聲卽住不入。彼比丘尼見辦種種飮食敷好坐具。問言。爲欲請王。爲是婚姻。答言。今不請王亦非婚姻。欲供養尊者舍利弗大目揵連耳。比丘尼言。云何不請[21]大龍。而供養此小德比丘。居士問言。誰是大龍。答言。六群比丘。又言。若欲請族姓出家行頭陀四念處乃

[1] 疊＝㲲(宮)　[2] 〔尼〕－(三)(宮)　[3] 與非親里…作衣～Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbati.　[4] 二＝事(宮)，〔二十七竟〕－(聖)　[5] 便＝使(宋)(宮)　[6] 〔上〕－(聖)　[7] 提＋(者)(聖)　[8] 與比丘尼…彼聚落～Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso gāmantaram pi.　[9] 〔於〕－(三)(宮)　[10] 爾乃＝乃爾(三)(宮)　[11] 〔二十八竟〕－(聖)　[12] 舡＝船(三)(宮)(聖)*　[13] 得＝聽(聖)　[14] 被＋(賊)(三)(宮)　[15] 與比丘尼…直渡～Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhati uddhaṃgāminiṃ vā adhogāminiṃ vā aññatra tiriyaṃtaraṇāya.　[16] 〔二十九竟〕－(聖)　[17] (事)＋竟(明)　[18] 跋＋(難)(三)(宮)(聖)　[19] 好＝如(聖)　[20] ～Thullanandā.　[21] 大龍～Mahānāga.

至八聖道分須陀洹乃至阿羅漢比丘。欲求好[1]婿好兒生天解脫現世富貴。當供養六群比丘。如是讚歎已默然而住。舍利弗目揵連然後乃入。彼比丘尼前問訊言。善哉尊者可就此坐。復語居士言。善哉居士。汝今大得[2]福利。請如是大龍比丘。居士便呵言。汝向言小德。今言大龍。作此反覆。如何無恥。從今已去莫入我家。我亦不復供養於汝。於是居士手自下食。食竟行水。取小床於二比丘前坐。為說妙法已從坐起去。還向佛所。佛遙見便語言。善來舍利弗目揵連。從何處食客比丘食。答言。世尊向到一居士家有一比丘尼。或見名為小德。或見名為大龍。佛問。所說何等。具以事答佛。以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實食比丘尼讚歎食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘食比丘尼讚歎食波逸提。有諸比丘尼於屏處讚歎。比丘食後乃知。[3]便生慚愧。我將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知比丘尼讚歎得食食。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提。爾時有一家請五百比丘食。其家先所供養比丘尼作是言。與諸比丘食莫使失時。諸比丘聞便生慚愧。不敢復食。還以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘尼先不讚歎。臨食時作是語。好與諸比丘食。比丘食此食。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘。[4]知比丘尼讚歎因緣得食食。除檀越先發心作。波逸提。讚歎者。讚歎得過人法。若式叉摩那沙彌沙彌尼比丘讚歎因緣得食食突吉羅。沙彌突吉羅[5]三十[6]竟

佛在王舍城。時[7]有一大臣。常供養佛及比丘僧。有一貧人見作是念。今此大臣得大善利。乃能如此供佛及僧。若我有物亦當如是。復作是念。我今無物。正當傭賃以用供養。即便客作。日食一食留一食分。主人問言。汝何以留一食分。答言。我且留之後當[8]并取。如是經時。知所得已足語主人言。可盡以作直為我辦種種食具。主人問言。汝今貧窮。云何盡以作直。頓辦種種飲食之具。答言。我見王舍大臣常請佛及僧種種供養。我作是願。亦當如是。是以客作欲遂此意。今計作直足一供養。所以於今頓辦食具。主人聞之生希有心。如是[9]貧人[10]苦身傭賃。得少財物[11]尚用供養。況我財富。發心之頃飲食已具。而不能為。即[12]雇數倍使其任意辦眾甘美。於時作人。即持財物來詣佛所。供辦極世[13]殊味飲食。緣其意至鬼神來助。倏忽之頃自然都辦。正[14]遇節日多饒供養。眾人競來請就家食。諸比[15]丘共相語言。今日貧人竭力作會。人人皆當為之稍食。雖相誨語所食極少。而請處多遂至飽滿。時彼貧人食具[16]已辦。唱言時到。於是諸比丘皆集就坐。唯佛住房。時彼貧人。手自斟酌歡喜下食。比丘雖受所食甚少。貧人作是念。諸比丘為是愍我貧窮恐食不足。為是食惡不可進噉。即以問之。諸比丘中少慚愧者答言。恐汝食少。故於餘家處處先食。貧人恨言。云何先受我請。而餘家食我本肆力期盡供養。今[17]諸大德雖不能噉。願隨意持去。勿令有餘。諸比丘聞已便復強食。然猶[18]不盡所供之半。眾僧食訖貧人復作是念。我強勸僧食故當不得罪耶。以是白佛。佛言。善哉貧士。汝能見人作福。傭力[19]慕及。雖受人身。生天因緣皆已具足。從汝發心欲供養佛及僧已來。隨事皆得無量功德。正使眾僧不食一粒。於汝功德無不具足。汝今當復得現世報。貧人聞已歡喜踊躍。[20]佛更為說種種妙法。即於坐上遠塵離垢得法眼淨。彼見法已。受三自歸奉持五戒[21]從坐起頭面禮足右繞而退

爾時有五百賈客。從[22]優禪那國來。道路迴絕。絕糧三日。前遣馬使[23]募求熟食。遍語人言。我等五百賈客從優禪那國來。絕糧三日。故先遣我求諸熟食。若有[24]熟者不計價直。城中人言。此間無有。唯一貧人於僧坊設會。大有餘長。汝往求之。必得無疑。於是彼使。即便馳往。具以情告。貧人答言。我今設食不為財利。但當速來莫論價直。使人聞之。出非本望歡喜還報。須臾俱至。咸言。速與我食當厚相報。答亦如初。即便下食。既飽滿已。借問餘人。此人有何事業。乃能如此種種施設。有人具以事答。眾賈[25]聞已[26]倍增希有。即[27]斂百千兩金以酬其施。又復借問。此城某甲今為在不。答言已死。又問。彼有子孫不。答言。向之施主即是其子。諸賈客等聞之。依然語貧人言。汝父是我等師。又與百千兩金以敦舊情。王舍大

[1]婿好兒＝眼好兒(宋)(元)(宮)(聖), 眼好貌(明)　[2]福＝富(三)(宮)　[3]〔便生〕－(三)(宮)　[4]知比丘尼…心作～Jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjati aññatra pubbe gihisamārambhā.　[5]〔三十竟〕－(聖)　[6]（事）＋竟(三)(宮)　[7]〔有〕－(三)(宮)　[8]并＝併(三)(宮)　[9]（此）＋貧(三)(宮)　[10]苦＝若(聖)　[11]尚＝向(元)(明)　[12]雇＝顧(明)　[13]殊味＝珍味(聖)　[14]遇＝過(三)(宮)　[15]丘＋（等）(三)(宮)　[16]已辦＝辦已(聖)　[17]諸＝請(宮)　[18]不＋（能）(聖)　[19]慕＝募(元)(明)　[20]佛＝便(三)(宮)　[21]（即）＋從(明)　[22]～Ujjenī.　[23]募＝慕(元)(明)　[24]熟＝有(三)(宮)(聖)　[25]聞＝門(宋)(宮)　[26]倍＝僧(三)(宮)　[27]斂＝撿(聖)

臣及所貨主。聞見此事益懷歡喜。復各送百千兩金以結新好。卽日瓶沙王復拜爲大臣。一日之中蔚然富貴。國人號爲忽起長者。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實受人請而先食他食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何已受人請而先食他食。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘數數食波逸提。爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘。皆得重病不能頓食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘數數食。從今是戒應如是說。若比丘數數食除因緣波逸提。因緣者病時。是名因緣

爾時世尊。聽諸比丘受迦絺那衣。不犯五事。諸比丘作是念。爲是衣時不犯數食。衣竟亦不犯耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。衣時不犯。過衣時犯。從今是戒應如是說。若比丘數數食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時。是名因緣。有諸白衣。知比丘不得數食。作是念。我當作方便爲諸比丘作衣。比丘來受并得供養。卽便作衣請諸比丘。諸比丘言。我等不得食但與我衣。諸白衣言。大德。若受我食乃當與衣。諸比丘作是念。世尊若聽我以施衣故數食者可不乏衣。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘爲施衣數數食。從今是戒應如是說。若比丘❶數數食。除因緣波逸提。因緣者。❷病時衣時❸施衣時。是名因緣。爾時阿難詣長者家。長者家設諸飲食。阿難忘先受請。便受彼食。垂食乃憶語主人言。可還攝食。我先受請不得復食。長者恨言。云何已受我食。而忽中悔。於是阿難馳還白佛。佛言。若有如是因緣。應先心施。作是念。我請分與某甲比丘。然後可食。若不念施人而食突吉羅。爾時或有前請後設食。或有後請前設食。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。請時應語言。隨前設食者當食。數數食者。先受他請後於餘處食。是名數數食。比丘尼。亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若僧所差。若別房食。若白衣來受八戒設供養。若常食不犯❹三十一❺竟

佛在王舍城。爾時調達。爲求援助故。敎化諸居士。或令一家請四僧或五或十。諸長老比丘。呵責受請比丘言。云何爲援助調達故受別請❻衆食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實受調達別請衆食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食波逸提

有病比丘。牽病乞食其患增甚。諸居士語言。莫牽病乞可就我食。答言。世尊結戒不聽我等受別請衆食。若以供養衆僧我等便自得分。諸居士言。我等家貧不能得廣。正可力辦供養病者。❼太德若須便可來取。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘受別請衆食。衣時施衣時。如數❽數食中說。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時。是名因緣。有諸比丘欲作衣。爲乞食故衣不卽成。妨廢行道。作是念。若作衣時。佛聽我受別請衆食者。衣得速成不廢行道。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘作衣時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時作衣時。是名因緣。有諸比丘共伴行到一聚落。語諸伴言。我等入村乞食可小見待。答言。不須乞食我當相與。比丘言。世尊不聽我等受別請衆食。遂入村乞。諸伴捨去。比丘乞食已。不❾復及伴。被❿賊亦肉。諸比丘作是念。世尊若聽我行路時受別請衆食者不遭此難。有諸比丘。寄載人*舡至時乞食。*舡主捨去。致諸苦難亦復如上。皆以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。⓫從今聽諸比丘行路時*舡上行時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時作衣時行路時*舡上行時。是名因緣。諸佛常法。歲二大會春夏末月。諸方比丘皆來問訊。以衆多故。次請甚疎乞食難得。諸比丘作是念。若世尊聽我等大會時受別請衆食者不致此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘大會時受別請衆食。⓬從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時作衣時行路時*舡上行時大會時。是名因緣。爾時瓶沙王弟。名曰迦留。事一種道。而年年常請九十六種沙門作一大會。聞釋子沙門不受別請衆食。而力不⓭得能廣及衆僧。以闕無佛道沙門

❶數數食～Paramparabhojana. ❷病時～Gilānasamaya. ❸施衣時～Cīvaradānasamaya. ❹〔三十一竟〕－(聖) ❺(事)＋竟(明)* ❻衆食～Gaṇabhojana. ❼太＝大(三)(宮) ❽〔數〕－(聖) ❾復＝得(三)(宮) ❿賊＋(剝)(三)(宮) ⓫〔從〕－(三)(宮) ⓬從今是戒應＝除因緣波逸提(三)(宮) ⓭〔得〕－(聖)

故愁憂不樂。作是念。我當云何致沙門釋子。唯當委王。然後可果。便以白王。王以是事即出詣佛。具說弟之情願。王去後。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘沙門會時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因縁波逸提。因縁者。病時衣時施衣時❶作衣時❷行路時❸舡上行時❹大會時❺沙門會時。是名因縁。別請衆食者。若於衆中別請四人已上。是名別請衆食。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若始受別請衆食。既往而分。言受異請。不復成衆不犯❻三十二竟

佛在王舍城。爾時諸處飢饉乞食難得。一切比丘盡集王舍城。四遠人言。我等先時朝暮見諸比丘。今何以斷絶不復見之。有人言。此間乞食難得。悉❼往王舍城。是以不見。諸人言。我等寧可建立小房。日作一比丘一宿一食。若無來食者便當聚集俟後來衆。即便作之。時有一家恒作美食。六群比丘遊行人間當住其家。餘諸比丘都不復得。語居士言。汝爲僧故作一宿食。如何使我不得一豫。居士答言。我本爲僧作此處所。而六群比丘住不肯去。使我不復得見餘僧。此是彼過。非是我咎。諸長老比丘聞。種種呵責六群比丘。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘施一食處。過一食者波逸提。時舍利弗得風病。到一❽食處食一食已。便欲餘行。諸比丘言。長老疾患不須餘行。我等當以食分相供養。答言。世尊不聽一宿處過一食。有諸居士。聞舍利弗疾患。亦共❾請住。答亦如初。於是舍利弗帶病而去。諸比丘作是念。若世尊聽病比丘於一食處過一食者便無此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸病比丘於一食處過一食。從今是戒應如是說。若比丘❿無病施一食處。過一食波逸提。施一食處。衆多比丘暮同時至。若檀越施非時漿若塗足油。聽次第受。明日隨次受食。若無則比一食已應去。若檀越留聽住。若去已有縁事宜還。當白主人。主人聽住則住不聽應去。若後來比丘應得一食食。有餘應與主人所留比丘。若比丘來。而一食處多。諸比丘應分張住。若親里家過一食突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若有諸難不得去不犯⓫三十三竟

佛在王舍城。時有女人欲還夫家。辦種種餅以爲道糧。有一比丘次第乞食。往到其舍。女問言。欲須何等。答言須食。復問。能噉佉闍尼不。答言能。即取鉢盛種種餅與之。彼比丘得已。語餘比丘言。某甲家多有美食。汝可往乞。諸比丘聞。皆往從乞。所有熟食施之都盡。⓬時彼夫家遣人催之。答言。資糧未辦。復作種種食如是至三。比丘來乞皆盡與之。夫家三催。答皆如初。便大瞋恚。謂有異意。遣使報言。我已更求婚。不復用汝嗐女。於是女家咸瞋恨言。由沙門釋子使我女⓭寡。復種種罵詈醜言溢口。隣人語言。他薄汝女何預沙門。即具以答。不信樂佛法者。咸皆言快。由敬沙門致有此事。若復親近⓮劇當過是。爾時復有賈客主⓯語⓰諸賈人言。可辦資糧。某日最吉。當⓱共發去。即皆備辦種種飲食。有一比丘次第乞食。到一賈人家。賈人問言。欲須何等。答言須食。問能食餅麨不。⓲答言能。即取鉢盛滿與之。比丘得已語諸比丘言。某甲家多有美飲食。汝可往乞。諸比丘皆往悉得。糧食遂盡。賈客主言。吉日今到。應共發去。此賈人言。糧食未辦。賈客主言。我先宜令備辦糧食。何故於今方言未辦。答言。沙門來乞與之悉盡。賈客主言。今是吉日不得不發。我便先去。汝可後來。於是便發。後還安隱大得宜利。彼一賈人後去。遭賊失物蕩盡。便啼哭言。由沙門釋子遭此窮厄。賊問言。我奪汝物何以怨人。具以事答。諸賊聞已復語之言。汝親近沙門。正應打殺正應奪物。若復有親近者。亦當如是。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。自恣多與飲食。若⓳餅若⓴麨。若須㉑二三鉢應受。過是受者波逸提。有諸病比丘入村乞食。有一居士自恣多與。過二三鉢不敢復受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘過二三鉢受。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。自恣多與飲食。若餅若麨。若須二三鉢應受。若無病過是受者波逸提。有諸比丘就請家食。食已復從主人索

❶作衣時～Cīvarakārasamaya. ❷行路時～Addhānagamanasamaya. ❸舡上行時～Nāvābhirūhanasamaya. ❹大會時～Mahāsamaya. ❺沙門會時～Samaṇabhattasamaya. ❻〔三十二竟〕－【宮】 ❼往＝住【三】【宮】 ❽食＝宿【宮】 ❾請＝諸【三】【宮】 ❿無病施…一食～Agilānena eko āvasathapiṇḍo bhuñjitabbo. Tato ce uttari bhuñjati. ⓫〔三十三竟〕－【宮】 ⓬〔時〕－【三】【宮】 ⓭寡＝[illegible] ⓮劇＝則【明】 ⓯〔語〕－【宮】 ⓰〔諸〕－【三】 ⓱共＝得【明】 ⓲〔答〕－【三】【宮】 ⓳餅～Pūva. ⓴麨～Mantha. ㉑二三鉢～Dvittipattapūrā.

食持去。諸比丘以是白佛。佛言。若就請家食。不得更索持去。若不就請家食聽持去。有諸比丘。受二三鉢持去已。不與諸比丘共食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。應與諸比丘共食。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。自恣多與餅食。若餅若麨。若不住其家食須二三鉢應受。出外與餘比丘共食。若無病過是受。及不與餘比丘共食波逸提。自恣與食者。❶來乞輒與。若比丘第一鉢受。還應語餘比丘。我已某家受一鉢。餘二鉢在。須者往取。若第二鉢受。應言。我已某家受二鉢。餘一鉢在。須者往取。若第三鉢受。應言。我已某家受三鉢食。莫復往取。若不宣語突吉羅。比丘尼亦如是。　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅❷三十四*竟❸◎

◎❹佛在王舍城。爾時諸處飢饉乞求難得。諸比丘盡還王舍城。王舍城諸居士。問諸比丘。僧有幾人食有幾許。答言。僧有若干食有爾許。時諸居士共作議言。我等當爲諸比丘隨力作食。於是或有一人。作一比丘❺食。乃至十比丘食。或有二人乃至十人。共作一比丘食乃至十比丘食。辦食具已。諸居士主復作是念。我等雖復隨力作食食一人十人。必不周普。今當❻斂物普爲作食。若不足者我當足之。卽便*斂取。其中有貧窮者。雖心無惜而無好❼米。隨家所有豆麥之屬以充此*斂。彼居士主。卽差次作之。飲食麁惡。老❽病比丘皆不❾飲食　持與乞人或與外道。更往知識家食。諸居士知。便譏呵言。我等減割身口妻子之分種福田中。云何比丘薄我此食。用乞乞人及諸外道更求美味。此非本求解脫離老病死。如何於今反求美好。無沙門行破沙門法。時跋難陀主人次至監食。跋難陀衆中食已。復就其家索美好食。彼人問言。大德向不在衆中食耶。答言。在衆中食。恐檀越失別施福。是以更來。彼人便譏呵言。今世飢儉衆人❿罄竭共作衆食。云何薄此更求美好。諸比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘食竟更食波逸提。爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病。諸比丘爲其請食。食不盡棄著房前。諸居士見問言。此是何等食。答言。是病比丘殘食。諸居士言。何不少取。答言。諸病比丘或有多食或有少食。我等所以不得小取。居士復言。今世飢儉以一粒施乃⓫可生天。云何棄之而不惠施。或復有言。此輩沙門寧棄于地不以施人。我等既已施僧。一粒墮地便謂大罪。如何比丘不惜此物。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛問阿難。頗有人能食此食不。答言。看病比丘爲請此食而其自食初不充足。欲噉此殘食而復不敢。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘食病比丘殘食。爾時王舍城衆僧食竟。有比丘於外得食持還。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。可以此食與病比丘。卽便與之。病比丘言。此食增病我等不須。以是白佛。佛言。聽諸比丘於病⓬比丘人邊作殘食法食。爾時王舍城衆僧⓭食竟起去。復有比丘於外得食持還。病比丘已⓮差。不知云何。復以白佛。佛言。應在食未竟比丘邊作殘食法食。若無應在未食比丘邊作。　若衆中無未食比丘。應近處覓。若近處復⓯不得者。與應受具足戒沙彌⓰速受戒。然後於是人邊作殘食法食。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘食竟不作殘食法食波逸提。有比丘晨朝請諸比丘作小食與。　時⓱飲⓲佉陀尼食⓳蒱陀尼食。諸比丘謂已是足食不敢復食。以是白佛。佛言。此不名爲足食。有五種食。名爲足食。⓴飯㉑乾㉒飯㉓餅㉔麨㉕魚㉖肉。於此五食。一一食中有五事。名爲足食。一者有食二者授與。三者受㉗噉。四者不復受益。五者身離本處。若離本處已。更得時食飯㉘餅。不作殘食法食。口口波逸提。諸比丘不知作殘食法白佛。佛言。持食著鉢中手擎。偏袒右肩右膝著地作是言。長老一心念。我某甲食已足。爲我作殘食㉙法。彼比丘爲取鉢。問言。是食與我耶。答言與。便爲食少許。餘殘還之。若都不食。但取已還之。語言。此是我㉚殘與汝。亦名殘食。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅㉛三十五*竟

佛在王舍城。爾時有二比丘共爲親友。一人聰明一人闇鈍。其闇鈍者數數犯惡。其聰明者恒語其罪教令悔過。其闇鈍者心轉懷忿。作是念。我今亦當伺其過罪。伺之不得。便於㉜彼食竟。以不作殘食呼令食之。彼比丘以親厚故都不懷疑。卽便爲食。食已語言。汝食非

❶來＝求(三)(宮)　❷〔三十四竟〕－(聖)　◎　❸卷第七終(三)(宮)　◎　❹卷第八初分單提法之三首(宋)(元)(宮), 卷第八初分第五九十一單提法之三首(明), 譯號同異如前卷(三)(宮)　❺〔食〕－(聖)　❻斂＝撿(聖)*　❼米＝來(宮)　❽病＝宿(三)(宮)　❾飲＝能(三)(宮)(聖)　❿罄＝磬(宮)　⓫可＝王(三)(宮)　⓬〔比丘〕－(三)(宮)(聖)　⓭〔食〕－(聖)　⓮差＝瘥(明)　⓯不得者＝無客得(聖)　⓰速＝疾與(三)(宮)(聖)　⓱飲＝佉(聖)　⓲～Khādaniya.　⓳～Bhojaniya.　⓴飯乾～Odana.　㉑乾＝乎(聖)　㉒飯餅～Kummāsa.　㉓〔餅〕－(聖)　㉔麨～Sattu.　㉕魚～Maccha.　㉖肉～Maṃsa.　㉗噉＝敢(宮)　㉘餅＝麨(三)(宮)　㉙〔法〕－(聖)　㉚殘＋(食)(三)(宮)　㉛〔三十五竟〕－(聖)　㉜〔彼食…親〕十七字－(聖)

殘食犯罪應悔。莫不修梵行長夜受苦。時彼比丘呵責言。我欲益汝故相教呵。云何以此見恨陷我於罪。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不作殘食法。強勸已食比丘食。欲使他犯❶罪。波逸提。有比丘足食已。諸比丘不知。復呼令食。彼比丘言。我已食竟。❷諸比丘便生疑。我故當不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知他食竟呼食犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知他比丘食竟。不作殘食法強勸令食。欲使犯罪波逸提。若勸已食。比丘食。不作殘食法食。若彼食時。口口波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅❸(三十六竟)

佛在王舍城。爾時世尊。未制比丘受食食。諸比丘各❹在知識家不受食食。諸白衣譏呵言。我等不喜見此惡人著割截壞色衣不受食食。不受食食是爲不與取。爾時大迦葉著糞掃衣。於❺街巷處處拾棄食而食。諸居士見譏呵言。此沙門正似狗。趣得食食不淨可惡。云何令彼入我等家。諸長老比丘聞二事已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。先問諸比丘。汝等實不受食食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。又語迦葉。汝雖少欲而爲人惡賤。不應食棄去食。若食突吉羅。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不受食著口中波逸提。時諸比丘爲作人作食。不敢嘗或醎或淡。作人瞋恨不肯復作。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽爲作人嘗食。但不得咽。從今是戒應如是說。若比丘不受食著口中除嘗食波逸提。時諸比丘不受楊枝及水。便不敢嚼及漱口。口臭眼闇。共人語時人聞其氣。問言。大德口何以臭。諸比丘甚羞恥。便乞受楊枝及水。諸人言。汝自嬾取。誰爲汝惜楊枝及水。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽不受楊枝及水。從今是戒應如是說。若比丘❻不受食著口中。除嘗食❼楊枝及❽水波逸❾提。爾時舍利弗得風病。目連往問。汝在家時曾有此病不。答❿云有。何方治差。答言食藕。於是目連。到阿耨達池取藕與之。舍利弗問。何處得此。答言⓫阿耨達池。又問從誰受。答言從龍。便不敢食以是白佛。佛言。聽從龍受食。時大迦葉從貧家乞食。釋提桓因作是念。今大德迦葉從貧家乞。我今當作方便使受我食。即於迦葉乞食之次。作一貧窮織師在機上織。復化作一女人爲其作緯。迦葉從乞。即取鉢盛百味飲食與之。迦葉得已作是念。此人貧窮何從得此。即入定觀。知是帝釋。語言憍尸迦。後莫復作。遂不敢食以是白佛。佛言。今聽諸比丘從天受食。爾時世尊。行於迥路至曠野鬼村。時彼鬼神見佛歡喜。便請佛及僧設明日供。佛默然受之。鬼即竟夜作種種飲食。晨朝敷坐請佛及僧。佛勅諸比丘。共受彼請。即皆就坐。鬼神手自下食。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言。今聽諸比丘從鬼受食。爾時世尊遊⓬婆羅樹林時有一獼猴。從樹上下取佛鉢欲持去。諸比丘捉不聽。佛告比丘。聽獼猴取鉢。即持鉢到一樹上取滿鉢蜜上佛。佛見有虫不受。獼猴諦視見虫即便拾去復以上佛。佛爲受之。於是獼猴歡喜踊躍却行而退。佛持此蜜與諸比丘。諸比丘不敢食。以是白佛。佛言。聽食獼猴授食。爾時有販馬人。請佛及僧行水已。有人語言。火燒馬屋。彼以此不展授食。語比丘言可自取食。言已便去諸比丘疑不敢食。以是白佛。佛言。若無淨人聽諸比丘以施主語食爲受食。復有諸白衣。遙擲食與比丘。比丘以是白佛。佛言。不得受⓭遙擲食。有諸老病比丘眼闇。受食時觸淨人手數⓮洗煩勞。以是白佛。佛言。聽受草葉敷之以手按邊令食著上。此亦名受。諸比丘便廣敷草葉。以是白佛。佛言不應廣敷。擲齊手所及處。有諸白衣。惡賤比丘不肯親授。以食著比丘前地語令自取。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若施主惡賤不肯授食。亦聽以彼語取爲受食。有四種受。身授身受。物授物受。手授手受。教取而受。有醎水比丘不受不敢飲⓯之。以是白佛。佛言。若不藉鹽性醎聽不受飲。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅⓰(三十七竟)⓱

⓲五分律卷第七

❶〔罪〕－【三】【宮】　❷〔諸比丘〕－【聖】　❸〔三十六竟〕－【聖】　❹在＝於【三】【宮】　❺街巷＝陌巷【聖】　❻不受食著口中～Adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharati.　❼楊枝～Dantapoṇa.　❽水～Udaka.　❾提＋(三十七竟)【宋】【元】【宮】，(三十七事竟)【明】　❿云＝言【三】【宮】　⓫～Anotattadaha.　⓬婆＝娑【宮】，娑羅樹林～Sālavana.　⓭遙擲＝擲食【三】【宮】【聖】　⓮洗＝洒【三】【宮】　⓯〔之〕－【三】【宮】　⓰〔三十七竟〕－【三】【宮】　◎⓱次頁　⓲不分卷及章【三】【宮】　⓲五分律＝彌沙塞律【聖】

五分律卷第八[彌沙塞]

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等　譯

初分墮法

◎[1]佛在王舍城。爾時未爲比丘制[2]非時食。諸比丘於[3]瞑夜乞食。或墮溝塹。或觸女人。或遇賊剝。或爲虫獸之所傷害。食無時節廢修梵行。時迦留陀夷著雜色衣。面黑眼赤闇中乞食。有一懷妊婦人電光中見。便大驚喚言。毘舍遮毘舍遮。迦留陀夷言。我是沙門乞食。非毘舍遮。便苦罵言。汝何以不以刀決腹。而於瞑夜闇中乞食。餘沙門婆羅門一食便足。汝今云何食無晝夜。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘非時食波逸提。爾時有比丘。服吐下藥不及時食腹中空悶。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言以[4]酥塗身。猶故不差。佛言以麨塗身。猶故不差。佛言酥和麨塗身。猶故不差。佛言以煖湯澡[5]洗。猶故不差。佛言與煖湯飲。猶故不差。佛言以[6]瓫盛肥肉汁坐著中。以如此等足以至曉。一切不得過時食。非時者。從正中以後至明相未出。名爲非時。若比丘非時非時想非時疑非時時想皆波逸提。時非時想時疑突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十八[7]竟

佛在王舍城。爾時世尊。未爲比丘制食[8]殘宿食。彼有神廟。是遊戲處。衆人競辦美食就中觀看。或經[9]信宿飯餅豐多。諸比丘於彼得食。食不能盡。房中殷積無處不有。來致虫鼠穿壞屋壁。諸居士見問言。誰積此食。有人言。[10]沙門釋子。卽皆譏訶。此禿頭輩。[11]唯知貪受不計損費。無沙門行破沙門法。復有一阿練若比丘。[12]住阿練若處作是念。日日乞食妨廢行道。便[13]并乞種種食。或直爾擧。或曝令燥。時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形食趣支身耶。何以多積飲食[14]曝曬狼藉。彼比丘言。此去村遠。日日乞食妨廢行道。是以*并乞用息煩[15]勞。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘食殘宿食波逸提。殘宿食者。已受之食留之經宿。名爲殘宿食。若食此食口口波[16]夜提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十九*竟

佛在王舍城。爾時此國[17]飢饉。乞食難得。二十八鬼神將軍。來詣佛所頭面禮足白佛言。世尊。今世*飢饉。願佛遊行人間。我等當化衆人使發善心。世尊默然許之。時四天王釋提桓因娑婆世界主梵天王。亦來詣佛頭面禮足却住一面。如上白佛。佛亦默然許之。於是世尊。從王舍城。與大比丘僧千二百五十人俱。復有五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷。共遊摩竭國。復有外道男女千人五百乞兒。皆隨佛後求乞殘食。世尊所至之處。無不傾竭供養。四遠持供來者皆不得設。飲食豐長極有所棄。諸比丘各以所食之餘。與外道男女及乞食人。諸白衣見便譏呵言。沙門釋子得便盡受。食之不盡與諸邪見。不如[18]搆乳之人知留犢子。或復有言。沙門釋子尙供養外道。我等何爲而不奉事。於是世尊。進至安那頻頭邑。時有大婆羅門。名曰[19]沙門。以五百乘車重載飲食逐佛。五月餘日求次設供。竟未能得。其家追言。農時欲過。可還附業。時婆羅門到阿難所。語阿難言。我五百乘車載諸飲食。欲供佛及僧。逐佛已來五月餘日。猶未得設。家信見追不得復住。欲以食具散布道中令佛及僧踏上而過。於我宿心便爲得遂。阿難答言。當白世尊。卽以白佛。佛語阿難。汝可將婆羅門看供食家。若有所無教令作之。阿難受敎。將婆羅門看供食家。見無有粥及油蜜煎餅。彼便作七種粥二種餅。晨朝白佛。餅粥已辦。佛語阿難。汝助下之。阿難受敎。助下粥餅。時有外道。母人抱一小女。阿難以其有兒偏與二餅。諸外道言。此比丘染著母人偏與二餅。復有言。[20]政當以其抱兒。非偏之謂。共諍紛紜遂亂座席。阿難見已心不自安。便到佛所。幷以前事白佛。佛以是事集比丘僧。問阿難。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與外道若男若女食波逸提。復有諸比丘。與[21]裸形外道食。彼裹一裹餅入王舍城。諸人問言。從何處來。答言。從[22]禿頭居士間來。復問裹中何物。

◎前頁 [17]　[1]不分卷及章【三】【宮】　[2]非時食～Vikālabhojana.　[3]瞑＝冥【三】【宮】　[4]酥＝蘇【宋】【宮】　[5]洗＝洒【三】【宮】　[6]瓫＝瓮【三】【宮】　[7]（事）＋竟【明】*　[8]殘宿食～Sannidhikārakabhojana.　[9]信＝住【明】　[10]（是）＋沙【三】【宮】　[11]唯＝惟【三】【宮】下同　[12]住＝信【明】　[13]并＝倂【三】【宮】*　[14]曝＝暴【宋】【宮】　[15]勞＝惱【三】【宮】　[16]夜＝逸【三】【宮】　[17]飢＝饑【明】*　[18]搆＝穀【三】【宮】　[19]～Samaṇa.　[20]政＝正【三】【宮】　[21]裸形外道～Acelaka.　[22]禿頭居士～Muṇḍagahapati.

答言是蜜煎餅。復問從誰得。答言。諸居士以沙門釋子爲❶福田。沙門釋子復以我爲福田。從彼受得。諸人便譏呵言。沙門釋子不知節量貪受無厭。我等減割妻子身口之分。以用供養。乃持與此邪見惡人。若應供養我當供養。何假沙門。諸長老比丘聞種種呵責。以此白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。有衣無衣有何等異。種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘與外道裸形若男若女食波逸提。有諸外道食時來乞。諸比丘不敢與。便瞋罵言。沙門釋子教人布施。而自慳惜何道之有。而致信敬諸白衣聞。亦譏呵言。云何沙門恒就人乞。而不乞人。復有比丘外道❷親親來乞。亦不敢與。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘與外道食。但莫自手與。從今是戒應如是說。若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提。若外道來乞。應以己分一❸揣別著一處使其自取。不應持僧食與。若乞乞兒乞狗乞烏。應量己食多少取分然後減以乞之。不得取分外爲施。沙彌突吉羅。若父母是外道。自手與不犯四十*竟

佛在王舍城。爾時有諸白衣來詣僧坊。問諸比丘。僧有幾人。諸比丘言。僧有若干人。諸白衣言。我等明日盡請衆僧願臨薄食。六群比丘語言。汝若與我❹乳酪酥油魚肉者當受汝請。諸人答言。當須假貸市買辦之。語已各還其家。或假貸不果或市買不得。明日食具已辦。唱言時到。衆僧著衣持鉢。往詣其家就坐而坐。行水下食。六群比丘言。何以無有乳酪酥油魚肉。答言。假貸不果市買不得。六群比丘便倒鉢而去。諸白衣咸作是言。此等不得美食倒鉢而去。爲是國王爲是大臣。夫出家者。爲求解脫乞食趣足。而今云何反著美味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。求乳酪酥油魚肉者波逸提。後諸比丘得諸美食。不敢噉或噉已出罪悔過。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不索❺美食自得而噉。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘到諸白衣家。求如是美食乳酪酥油魚肉。若得噉波逸提。有諸病比丘。醫教食美食。諸比丘言。佛不聽我索。云何可得。作是念。佛聽我索此食者病乃得❻差。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘索美食。從今是戒應如是說。❼若諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉。若比丘無病爲己索得食者波逸提。若爲病比丘索。若從親里家。若知識家索。皆不犯。沙彌突吉羅四十一*竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供養。後時著衣持鉢往到其家。婆羅門不在。便與其婦獨坐共語。時婆羅門婬欲心發。中道而還。見跋難陀與婦共語。作是念。今此比丘說法非行欲時。便還出外。欲心轉盛須臾復入。跋難陀猶故未去。復如前念。抑制而出。須臾復入。語其婦言。速與比丘食發遣令去。勿廢其行道。婦知其意。不欲令夫遠道從欲。答言。令比丘徐徐食。有何急事。如是三反。跋難陀猶不肯去。婆羅門便語言。我等白衣多諸緣事。於容鈌時宜近房室。汝不知時坐不肯去。誰知汝證修於梵行。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。❽食家中與女人坐波逸提。食者男女情共相食。坐者知妨其事而故坐。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若多人共坐。若有隙隔。若夫婦受八戒日不犯四十二*竟

佛在舍衞城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供養。後到其家。婆羅門不在。與其婦屏處坐。婆羅門還。語其婦言。汝與比丘屏處坐。我誠無疑。人見必當謂汝作惡。損毀沙門辱我門戶。復語跋難陀。我誠不疑大德。大德不當愼此惡名。其婦❾猗好顏色力多兒女力巧致財力。便呵夫言。我與比丘坐。要不累汝。汝今不須作此過言。婆羅門便大瞋恚。責跋難陀言。我等白衣尙不與人婦女獨屏處坐。汝等沙門反便作此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘❿與女人獨屏處坐波逸提。沙彌突吉羅四十三*竟

❶福田～Puññakkhetta. ❷〔親〕－宮 ❸揣＝摶㊂宮 ❹乳酪…肉～Khīra, Dadhi, Sappi, Tela, Maccha, Maṃsa. ❺美食～Paṇītabhojana. ❻差＝瘥明 ❼若＋(比丘)㊂宮 ❽食家～Sabhojanakula. ❾猗＝倚㊂宮 ❿與女人…坐～Mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeti.

佛在舍衛城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供養。後到其家。婆羅門不在。與其婦露處共坐。乃至[1]佛種種呵責。皆如屏處坐中說。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人獨露處坐波逸提。沙彌突吉羅四十四*竟

佛在舍衛城。爾時邊境有事。[2]波斯匿王嚴四種兵欲往討伐。六群比丘共相語言。我聞[3]灌頂王征伐之時軍儀嚴飾。我等未見。可共往觀。便往路側。前鋒軍見皆悉瞋言。今日云何見不吉人。我等在家厭見此等。於今軍行復不得免。若王不敬信當斷其頭。時王遙見六群比丘。亦復不憙。即遣人問。諸大德何以在此。答言。我等聞灌頂王出軍之時軍容嚴飾。未曾所見故來看耳。王作是念。誰能以此白佛。復作是念。若白不白。佛自當知。即以石蜜乾薑寄六群比丘言。大德。為我持此奉上世尊。致敬無量。軍盡之後各還所住。以王所寄奉上於佛。白佛言。王致敬無量。佛問六群。汝何由見王。具以事答。佛以是事集比丘僧。種種呵責六群比丘言。汝等愚癡所作非法。軍發行時。以見沙門為不吉。此必衆軍瞋嫌王恨汝。故持物與我。呵[4]已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[5]觀軍發行波逸提。若發心欲觀及作方便。已行步步。若見不聞。若聞不見。皆突吉羅。若聞若見別軍容飾。若前若却皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若行路若經行處遇見不住看不犯四十五*竟

佛在舍衛城。爾時異道作是議。今波斯匿王及信法大臣皆不在。及今無能與我作[6]閡。我等當共併力於祇[7]洹中鑿渠通水。諸比丘聞之。語諸優婆塞優婆夷言。可往白王。非是我等力所能制。會王及大臣乙師達多富蘭那須達多等。久不見比丘。遣使來迎諸比丘議言。若佛聽我往到軍中者。必不使異道於祇[8]洹中鑿渠通水。以是白佛。佛言。今聽諸比丘往軍中。諸比丘奉教便受王請。到已具以白王。王即有令。若有於祇*洹中通渠者。當族誅之。然後為諸比丘設種種供養。諸比丘既得餚饍。便不復欲還。軍人譏呵言。此非阿練若住處。我等白衣不得免此。沙門何為復在其中。或復有言。此輩比丘不信樂佛法。得美食處便住耳。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集諸比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘有因緣到軍中乃至[9]二三宿。若過波逸提。雖有因緣。若遣書信得了。應遣書信。要須自往。然後得往。事訖便還。不得經宿。若不了應一宿。一宿不了應再宿。若復不了應三宿。若了不了過三宿波逸提。若事即了不應宿而宿突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅四十六*竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘到軍中再三宿。觀軍著[10]仗列陣乃至戰時。戰士見之咸瞋[11]忿言。此不吉人已復來此。王若不信樂佛法。我當先斷其頭然後擊賊。遂[12]因亂戰。射諸比丘多所傷害。諸比丘共相負擔還歸所住。路人見之亦大忿言。如此沙門正應射殺。何以無故觀戰陣為。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提。若觀鳥[13]獸鬪突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅四十七*竟

佛在舍衛城。爾時有比丘。名[14]阿梨吒。生惡邪見言。我解佛所說。佛說障道法實不障道。諸比丘問言。汝實作是語。我解佛所說。佛說[15]障道法實不障道不。答言如是。諸比丘復問。汝云何作是解。答言。此間有質多須達多二長者及諸優婆塞。皆在五欲為欲所吞為欲所燒。今得須陀洹斯陀含阿那含道。又諸外道不捨本見。於正法出家。亦得四沙門果。以是故我作是解。諸比丘欲令捨此[16]惡邪見故。諫言。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛不作是語。應捨是惡邪見。佛種種方便呵欲。說欲如亦骨聚乃至如毒。若受五欲為欲所燒欲覺所迷。及諸外道不捨本見得四沙門果。皆無是處。諸比丘如是諫。更增邪見堅持不捨。諸比丘便到舍利弗所。白言。大德阿梨吒作是邪見。具說如上。願哀愍故諫喻令捨。舍利弗默然許之。即到其所。共相問訊却坐一面。問言。汝實作是語不。答言。實爾。更廣說如前。

[1] 佛＋(所)【三】【宮】 [2] ～Pasenadi. [3] 灌頂王～Abhisekarājan. [4] 已＝佛【宮】 [5] 觀軍發行～Uyyutaṃ senaṃ dassanāya gacchati. [6] 閡＝礙【三】【宮】 [7] 洹＝桓【三】【宮】 [8] 洹＝桓【宋】【元】【宮】* [9] 二三宿～Dvirattatirattaṃ. [10] 仗＝杖【三】【宮】 [11] 〔忿〕－【三】【宮】 [12] 因＝自【三】【宮】 [13] 獸＝禽【宮】 [14] ～Ariṭṭha. [15] 障道法～Antarāyika-dhamma. [16] 惡邪見～Diṭṭhi (micchādiṭṭhi)

舍利弗諫言。汝莫作是語。汝之所說非法非律。種種呵責❶言。彼比丘堅持不捨。從坐起去往到佛所。廣以白佛。唯願世尊憐愍故教此比丘捨惡邪見。佛便勅一比丘。汝呼阿梨吒來。即受敎往語。大師呼汝。阿梨吒即來。頭面禮足在一面住。佛問阿梨吒。汝實作是語不。答言實爾世尊。佛又問。汝作云何解我所說。答亦如前。佛言。汝愚癡人。莫謗如來莫誣如來。何以故。我說障道法實能障道。若受五欲欲火所燒欲覺所迷。 及外道不捨本見得四沙門果。無有是處。世尊爲說。彼猶不捨。佛復語言。我已見汝作惡邪見。是爲謗我是爲誣我。汝還所住。我自更問餘諸比丘。阿梨吒去。佛欲明彼比丘惡邪見故。問諸比丘。汝等解我所說如阿梨吒不。諸比丘言。我等不如是解。又問云何。答言。佛說障道法實能障道。廣說如上。佛言。善哉汝等善解我意。告諸比丘。 應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處軟語諫言。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說障道法實能障道。汝捨是惡邪見。若捨者善。若不捨應衆多比丘往諫如上。若捨者善。若不捨復應僧往諫亦如上。若捨者善。諸比丘受敎。如是三反。堅持不捨。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。 遙責阿梨吒已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。諸比丘語是比丘。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說障道法實能障道。汝捨是惡邪見。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者波逸提。彼比丘不捨惡邪見。諸比丘若見若聞。遣一比丘屏處諫。若捨者應作一突吉羅悔過。 若不捨應衆多比丘往諫。若捨者應作二突吉羅悔過。若不捨應僧往諫。若捨者應作三突吉羅悔過。若不捨應白四羯磨諫。一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘生惡邪見作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。僧已諫。莫作是語莫謗佛莫誣佛。佛說障道法實能障道。僧如是諫。堅持不捨。今僧羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。白已應語言。僧已白竟。汝可捨是惡邪見。若捨者應作四突吉羅悔過。若不捨復應唱言。大德僧聽。此某甲比丘作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。僧已諫。莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說障道法實能障道。僧如是諫。彼堅持不捨。僧今羯磨諫。誰諸長老忍默然❷若不忍者說。復應語言。僧已一羯磨竟。汝可捨是惡邪見。若捨者應作五突吉羅悔過。若不捨復第二唱如上。第二唱竟。復應語。僧已二羯磨竟。汝可捨是惡邪見。若捨者應作六突吉羅悔過。若不捨復應第三唱。第三唱未竟捨。亦應作❸六突吉羅悔過。第三羯磨竟若捨若不捨波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅四*十八竟

佛在舍衛城。爾時有比丘。知阿梨吒不捨惡邪見。共坐共語共宿共事。餘比丘呵責言。阿梨吒不捨惡邪見。僧已羯磨竟。汝等云何共坐共語共宿共事。諸比丘聞不以❹介意。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若諸比丘。知彼比丘❺不如法悔不捨惡邪見。共坐共語共宿共事波逸提隨久近共語。語語波逸提。共坐坐坐波逸提。共宿宿宿波逸提。共事事事波逸提。雖捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提。 若作惡邪見僧未羯磨突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 若不知及不如法羯磨不犯四*十九竟

佛在舍衛城。爾時跋難陀有二沙彌。生惡邪見作是語。如我解佛所說。受五欲不能障道。乃至舍利弗以是白佛。 如阿梨吒生惡邪見中說。佛便勅一比丘。汝呼彼二沙彌來。即受教往語。大師呼汝。二沙彌即隨教來。頂禮佛足却住一面。佛問二沙彌。汝實作是語不。答言實爾世尊。又問沙彌。汝云何解我所說法。沙彌答亦如阿梨吒所說。佛告諸比丘。此沙彌應呼僧中敎捨。第二第三敎。若捨者善。不捨者僧應白四羯磨滅擯。一比丘唱言。大德僧聽。某甲沙彌不捨惡邪見。今僧與作滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。復唱大德僧聽。某甲沙彌不捨惡邪見。今僧與作滅擯。誰諸長老忍默然。*若不忍者說。如是第二第三。僧與某甲沙彌❻滅擯竟。僧忍默然故是事如是持。彼二沙彌僧既滅擯已。便遊行人間。時跋難陀。畜彼沙彌共語共宿。諸比丘語言。僧已羯磨滅擯此沙彌。汝莫畜莫共語莫共宿。跋難陀言。此是我兒沙彌。我若不看誰應視者。

❶〔言〕－㊂㊪ ❷〔若〕－㊂㊪* ❸六＝七㊪ ❹介＝爾㊪ ❺不如法悔～Akaṭānudhamma. ❻（作）＋滅㊂㊪

能[1]護狐苦自致安樂。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若沙彌作是語。如我解佛所說。受五欲不能障道。諸比丘語是沙彌。汝莫作是語。莫謗佛。莫誣佛。佛說五欲障道實能障道。汝沙彌捨是惡邪見。如是教堅持不捨。應第二第三教。第二第三教。捨是事善。若不捨諸比丘應語是沙彌。汝出去。從今莫言佛是我師。莫在比丘後行。如餘沙彌得共比丘二宿。汝亦無是事。癡人出去滅去。莫此中住。若比丘知如法擯沙彌。畜使共住共語波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅*五十九竟

佛在舍衛城。爾時長老迦留陀夷。以不憙見惡比丘故。亦不憙見烏。諸白衣捉彈來看。時有群烏集于屋上。語言。此烏成就弊惡比丘十法。一者慳惜二者貪餘三者强顏四者耐辱五者蛆弊六者無慈悲七者悕望八者無厭九者藏積十者憙忘。此烏有是十法。汝等欲殺不。有不信罪福者。答言欲殺。卽取其彈語諸人言。欲彈何處。有言可彈左眼。卽著左眼而死。又言可彈右眼。卽著右眼而死。如是須臾乃至數十。諸不信樂佛法者。便譏呵言。此裴沙門常說慈愍護念衆生。而今殘害無道。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留陀夷。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[2]奪畜生命波逸提。有諸比丘在道路行。或牽[3]財物或熏鉢。時誤殺諸虫皆生慚愧。[4]亦有悔過出罪者。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若誤殺衆生。犯波逸[5]提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故奪畜生命波逸提。畜生者。除龍餘畜生是。故奪命者。先有殺心而斷其命。若奪畜生命隨多少。一一波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅一五*十竟

佛在舍衛城。爾時十七群比丘。至六群比丘住處。六群比丘作是念。此比丘有慚愧少欲知足。今來在此必見我過。我等當作方便令生疑悔。生疑悔已必還師所。念已語言。汝等善受具足戒不。受戒有界場不。羯磨如法不。不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅不。好護身口不。汝和[6]尚阿闍梨先善受具足戒乃至好護身口不。答言。我等不自知。亦不知和*尚阿闍梨云何。我今問大德。大德語我。我受具足戒時。及和*尚阿闍梨盡如法不。答言。我若實[7]語汝會不信。自可問汝所信之人。時十七群比丘便往師所問如此事。師答汝事事如法。我昔受戒亦復如是。誰為汝等作此疑悔。答言六群比丘。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[8]令他比丘生疑悔波逸提。有諸比丘犯罪。心生疑悔。問諸比丘。犯如是如是事。得何等罪。諸比丘作是念。佛結戒不聽令他比丘生疑悔。便答言不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不欲令人生疑悔語共所犯。犯波逸*提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故令比丘生疑悔。作是念。令是比丘乃至少時惱波逸提。疑悔者。生處疑受戒疑犯戒疑衣疑。若令比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅。若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提。令式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼令五衆疑悔。皆突吉羅二五*十竟

佛在舍衛城。爾時六群比丘有勢力。遮僧羯磨及解羯磨。僧不從便起去。[9]時至被擯比丘所語言。汝莫愁憂。我已助汝。遮僧羯磨。僧不從我。我便起去。是為羯磨不成。復至解羯磨比丘所語言。汝莫謂僧解汝羯磨。僧解羯磨時我已遮之。僧不從我。我便起去。是不成解羯磨。汝今自可更求僧解。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧斷事時起去波逸提。爾時諸比丘。有事欲去而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘有事與欲竟起去。與欲者。應語一人言。長老一心念。僧今斷事。我某甲比丘如法僧事中與欲。從今是戒應如是說。若比丘[10]僧斷事時不與欲起去波逸提。僧斷事者。白羯磨白二白四羯磨。若尾下羯磨隨幾過出。一一出皆波

[1]護＝誰【三】【宮】　[2]奪畜生命～Pāṇaṃ jīvitā voropeti.　[3]財＝材【三】【宮】　[4]亦＝爾【明】　[5]提＋(者)【三】【宮】*　[6]尚＝上【宋】【宮】　[7]語＝說【三】【宮】　[8]令他比丘生疑悔～Bhikkhussa kukkuccaṃ upadahati.　[9]〔時〕－【三】【宮】　[10]僧斷事…去～Saṃghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamati.

逸提。若鑿地羯磨出去。去僧面一尋波逸提。若神通人去離地四指波逸提。若僧不羯磨斷事出去突吉羅若私房斷事來而去突吉羅。比丘尼亦如是。若僧不羯磨斷事及私房斷事。沙彌得在其中。若起去突吉羅。式叉摩那❶沙彌尼亦如是。若僧不如法羯磨。不與欲起去不犯(五十三竟*)

佛在舍衞城。爾時十七群比丘。至六群比丘住處。共相❷擊攊。有一比丘衆共擊攊。不勝笑故氣絕而死。十七群比丘爲之悲哭。諸長老比丘問。何以悲哭。答言。有一比丘戲笑命終。是以悲哭。又問何由致此。答言我等共擊攊。笑不自勝遂便氣絕。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘擊攊比丘波逸提。比丘擊攊沙彌乃至畜生突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅(五十四竟*)

佛在舍衞城。爾時十七群比丘。至❸阿夷羅河中取水。卽因洗浴泅戲。❹沐沒互相澆潰。時波斯匿王。共❺末利夫人登樓遙見。語夫人言。看汝福田。夫人白王。是佛未制戒年少出家未解法耳。王莫見此生不信敬於餘比丘長夜受苦。十七群比丘種種戲已立水上著衣。夫人白王言。王試看我所事福田。著衣已。以瓶水擲空中。飛而逐之。從樓上過猶如鴈王。夫人復白王。更看我所事福田。王大歡喜信敬轉增。於是夫人告那隣伽婆羅門。汝往佛所以是白佛。卽受❻教往。佛爲說法示敎利喜發遣令還。以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘❼水中戲波逸提。若水中戲乃至器盛水共相澆潰皆波逸提。若擲雪及弄草頭露戲皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若不爲戲皆不犯(五十五竟*)

佛在舍衞城。爾時世尊未制比丘與女人同室宿。或一比丘一女人。或多比丘少女人。或少比丘多女人。同室宿生染著心。有反俗者作外道者。諸居士見譏呵言。此等沙門與女人同室宿。與白衣何異。無沙門行破沙門法。時有一年少婦人。夫喪作是念。我今當於何許更求良對。復作是念。我今不能門到戶至。當作一客舍令在家出家人任意宿止。於中擇取。卽便作之。宜令道路須宿者宿。時❽阿那律暮至彼村。借問宿處。有人語言。某甲家有。卽往求宿。阿那律先好容貌。既得道後顏色倍常。寡婦見之作是念。我今便爲已得好婿。卽指語處可於中宿。阿那律卽前入室。結❾加趺坐。坐未久。復有賈客來求宿。寡婦答言。我雖常宿客。今已與比丘不復由我。賈客便以主人語。從阿那律求宿。阿那律語寡婦言。若由我者可盡聽宿。賈客便前。寡婦復作是念。當更迎比丘入內。若不爾者後來無期。卽於內更敷好床然燈。語阿那律言。可進入內。阿那律便入。結*加趺坐繫念在前。寡婦於衆人眠後。語言。大德知我所以相❿要不。答言姊妹。汝意正當在於福德。寡婦言。本不以此。便具以情告。阿那律言。姊妹。我等不應作此惡業。世尊制法亦所不聽。寡婦言。我是族姓年在盛時。禮儀備舉多饒財寶。欲爲大德給事所當。願垂見納。阿那律答之如初。寡婦復作是念。男子所惑⓫唯在於色。我當露形在其前立。卽便脫衣立前笑語。阿那律便閉目正坐作赤骨觀。寡婦復作是念。我雖如此彼猶未降。便欲上床與之共坐。於是阿那律踊昇虛空。寡婦便大羞恥生慚愧心。疾還著衣合掌悔過。白言大德。我實愚癡。於今不敢復生此意。願見哀恕受我悔過。阿那律言。受汝懺悔。因爲說種種妙法。初中後善善義善味。具足淸白梵行之相。寡婦聞已遠塵離垢得法眼淨。阿那律卽如其像往至佛所。乘以前比丘事具白世尊。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘⓬與女人同室宿波逸提。女人乃至初生及二根女同室宿皆波逸提。室者如與未受具戒人宿中說。若與非人女畜生女黃門同室宿皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若同覆異隔。若大會說法。若母姊妹近親疾患。有有知男子自伴不臥。皆不犯(五十六竟*⓭)

◎⓮佛在拘舍彌國。爾時世尊未制比丘飲酒。有諸比丘。於酒肆中或白衣家飲酒大醉。或墮坑塹或突壁物或破衣鉢傷壞身體。諸白衣見譏呵言。我等白衣尙有不飲酒者。沙門

❶(沙彌)＋沙㊂㊆　❷擊攊～Aṅgulipatodaka.　❸～Aciravatī.　❹沐＝林㊆　❺～Mallikā.　❻教＝牧㊆　❼水中戲～Udake hāsadhammo　❽～Anuruddha.　❾加＝跏㊂㊆*　❿要＝邀㊂㊆　⓫唯＝惟㊆　⓬與女人…宿～Mātugāmena sahaseyyaṃ kuppeti.　◎⓭卷第八終㊂㊆　◎⓮卷第九初分單提法之四首㊇㊄㊆，卷第九初分第五九十一單提法之四首㊂，譯號同異如首卷㊂㊆

釋子捨累求道。而皆洪醉過於俗人。空著壞色割截之衣。無沙門行破沙門法。爾時世尊。從拘舍彌國往❶跋陀越邑。時彼❷編髮梵志住處有一毒龍。常雨大雹壞諸田苗、彼諸居民常作是念、沙門婆羅門中。誰有威德能降此龍者。聞佛與千二百五十弟子俱來此邑莫不歡喜。皆出奉迎頭面禮足、白佛言。世尊。此邑常有一惡毒龍。破壞田苗、我恒願得大威德人而降伏之。時❸沙竭陀在佛後扇佛。佛卽顧問。汝聽此諸居士所說不。答言聽。第二第三問答亦如是。*沙竭陀作是念。世尊反覆三問。已爲勅我降此惡龍。卽前禮佛足右遶而去。向彼龍所作是念。我今當降此龍令不壞形。而使其身微細如構、卽入其室却坐一面。龍身便出烟。*沙竭陀身亦出烟。龍擧身火然。*沙竭陀亦擧身火然。龍火出五色、*沙竭陀火亦出五色、於是化龍身令如構。內著鉢中持至佛所。白佛言。此惡毒龍今已降伏、當著、何處。佛言。可著世界中間。*沙竭陀受教。如人屈申臂頃。持著世界中間。須臾便還。於是世尊。從跋陀越邑欲還拘舍彌。時跋陀越邑諸居士。聞沙竭陀降伏惡龍。皆大歡喜。問諸比丘。誰是*沙竭陀。時*沙竭陀在佛後。諸比丘言。佛後者是。諸居士卽前禮足白言、願受我請。默然受之。諸居士言。大德須何等食、答言。我白衣時性好酒肉、居士歡喜卽爲辦之。*沙竭陀往到其家食肉飮酒。極飽滿已還拘舍彌。於僧坊外醉臥吐❹洩衣鉢❺縱橫。於時世尊天眼遙見告阿難。共汝僧坊外看。受教從佛出外見之。佛與阿難❻舁還著井邊。佛自汲水使阿難❼洗。著衣臥繩床上令頭向佛。須臾轉側申脚踏佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。*沙竭陀先敬佛不。答言敬。又問今能敬不。答言不能。又問。應飮是酒失本性不。答言不應。又問。*沙竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟆不。答言不能。諸比丘復以前事具白世尊。佛以彼因緣種種呵責諸比丘已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘❽飮酒波逸提。時沙竭陀。佛制戒已不敢復飮。以先習故氣絕欲死。飮食不消。不知云何。以是白佛。佛言。令嗅酒器。嗅酒器不差。佛言。以酒著❾餅中若羹粥中令噉。❿噉不差。佛言。聽以酒與之。*沙竭陀得已便差。卽以白佛。佛言。已差應漸漸斷之。乃至嗅酒器。不復惡者不得復嗅。有酒酒色酒味酒香。有酒酒色酒香無酒味。有酒酒色酒味無酒香。有酒無酒色香味。飮令人醉。若飮皆波逸提。有非酒酒色酒味酒香。飮使人醉若飮突吉羅。有非酒酒色酒香酒味。不令人醉。欲飮聽屏處飮。若比丘飮酒。咽咽波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅(五*十七竟)

佛在舍衞城。爾時六群比丘。不敬和*尚阿闍梨不敬戒。有諸比丘亦効如是。諸長老比丘見種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群及諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘⓫輕師波逸提。若比丘輕三師及戒一一波逸提。若輕餘比丘突吉羅。乃至師令掃地不掃。敎順掃而逆掃。皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅(五*十八竟)

佛在拘薩羅國。與大比丘僧五百人俱。向阿荼脾邑。時彼諸比丘聞佛當來。無有堂舍。便共自作伐草掘地。乃至佛種種呵責。如上作講堂中說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自掘地取土波逸提。時六群比丘使守園人沙彌掘地取土。諸比丘見言。佛制不得掘地。汝今云何作此惡業。答言我使人掘。諸比丘言。使人掘自掘有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘⓬自掘地若使人掘波逸提。有諸白衣送物爲僧作房。久久來視見房不成。問作房比丘。何不爲我速成此福。答言。佛不聽我等自掘地使人掘。云何得成。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若須土應語淨人言。知是看是。我須是與我是。從今是戒應如是說。若比丘自掘地若使人掘言掘是波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。無事掘地突吉羅。若取燥土不犯(五*十九竟)

佛在舍衞城。爾時六群比丘。與諸比丘共鬪。共鬪已在戶外聽語。聽已⓭語諸比丘言。汝何以作如是語。問言汝從誰聞。答言我在戶外聽。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答

❶～Bhaddavatikā. ❷編髮梵志～Jaṭila. ❸～Sāgata, 沙＝娑【三】【宮】* ❹洩＝泄【三】, 曳【宮】 ❺縱＝蹤【宋】【宮】 ❻舁＝輿【三】【宮】 ❼洗－洒【宮】* ❽飮酒～Surāmerayapāna. ❾餅＝餠【宋】【宮】 ❿敢＋(欲)【三】【宮】 ⓫輕～Anādariya. ⓬自掘…掘～Pathaviṃ khaṇati vā khaṇāpeti vā. ⓭〔語〕－【三】【宮】

言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘於屏處默聽他比丘所說波逸提。時諸比丘與比丘諍理辯是非。有比丘隔壁聽生疑。我故當不犯波逸提耶。或有出罪悔過者。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘默聽諍理辯是非。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘共諍已默聽。作是念。諸比丘所說我當憶持波逸提。默聽比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅。比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提。聽式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼。默聽五衆語突吉羅*竟(六十)

佛在舍衞城。爾時十七群童子。父母愛念。母作是言。我子不[1]串勤苦。體性軟弱。教何技術得終安樂。父言。當教算計書畫。母言。若教書畫恐壞其眼。若算恐其指痛。若計恐其心[2]病。復共議。當使於釋子中出家。現世無爲後世長樂。彼十七群童子欲出家。共相語言。我要當待優波離來與共辭別。時優波離行還。到諸童子所。諸童子言。汝知不。我等欲於如來法中出家待汝辭別。優波離聞亦樂共去。還白父母。父母即聽作是念。當令誰作師。又作是念。畢陵伽婆蹉。從賊中拔其將還。今當與爲弟子。便各將其子。詣畢陵伽婆蹉。白言大德。大德於此兒有大恩。今以奉給。願納爲弟子。畢陵伽婆蹉即便度之。與受具足戒。既受戒已。夜不能獨至廁上及*洗手處。恒白送之。有時闇中見師不識便謂是鬼。失聲大喚言。毘舍遮毘舍遮。師言。莫怖是我非鬼也。或夜索食。師言。僧有食曉當與汝。又問。僧若無食當何處得。師言。僧若無當乞食。聞是語已便大啼言。比[3]丘乞食還我等已死。佛夜聞之。[4]則問阿難。是誰啼聲。阿難具以白佛。佛以是事明旦集比丘僧。問畢陵伽婆蹉。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝不應與未滿二十人受具足戒。未滿二十多所不堪致有破戒。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提。爾時童子迦葉。不滿二十受具足戒。後方生疑。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。童子迦葉有所得不。答言得須陀洹。佛言。此人乃是第一受具足戒。然不名白四羯磨如法受戒。今聽數胎中年足爲二十。若猶不滿。又聽以閏月足。若復不滿。又聽以沙門年足。從今是戒應如是說。若比丘[5]知不滿二十歲與受具戒波逸提。是人不得戒。諸比丘亦可呵是法應爾。未滿二十未滿二十想未滿二十疑波逸提。滿二十未滿想滿二十疑突吉羅。若知不滿二十。生念欲與受具戒。及作方便。至第四羯磨未竟。皆突吉羅。第四羯磨竟。和*尚波逸提。餘師僧突吉羅*竟(六十一)

佛在拘薩羅國。與大比丘僧五百人俱。向[6]迦維羅衞城。諸釋種聞佛從彼國來。共立制。若不出迎佛罰金錢五百。便各將大小出迎世尊。頭面禮足却住一面。佛爲說法示教利喜。共請佛及僧夏四月安居。世尊默然許之。諸人各隨力設供。或一家作一日乃至十日。或二家共作一日。乃至十家或但作前食。或但作後食。或但作但鉢那。或但作粥。或作浴者。[7]或作過中飲者。或施塗身油及塗足然燈油者。爾時釋摩男不在。未有受其施者。問左右人言。竟誰受我施。答言。未有受者。又問。佛及僧未受何等施。答言唯未受藥。便請佛及僧施夏坐藥。或自送或使人送。又到六群比丘所言。大德須藥恣意來取。六群比丘作是念。今王請佛及僧。安居四月給藥。或使人送乃至自送。而令我等自往取之。觀王此心是輕我等。我等當伺其五親會時從索最難得藥。彼必不辦使其羞恥。復作是念。此王福德或能無藥不有。先當訪索人所無者。然後從乞。即訪索之唯無一種。於是伺王五親會時。便從其乞。王即令人國中遍覓。悉不能得。王語六群比丘。諸處求索。絕不可得。六群比丘便語王言。王自請佛及僧四月給藥。而今不能與我一種。王言大德。非不欲與亦非無物。但訪索此藥絕不可得。又四月已過何爲相苦。六群比丘便於衆前折辱王言。先請我等隨所求藥。而今不能得此一種。餘比丘聞。問六群比丘。汝說何等。六群比丘以實而答。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從[8]今是戒應如是說。若比丘受[9]四月自恣請。若過是受波逸提。爾時諸比丘得秋時病。[10]釋摩男入房見之問言大德所患何等。答言

[1] 串＝慣【明】　[2] 病＝痛【三】【宮】　[3]〔丘〕－【三】【宮】　[4] 則＝即【三】【宮】　[5] 知不滿…戒～Jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādeti.　[6] ～Kapilavatthu.　[7]〔或〕－【三】【宮】　[8] 今＝令【宋】【宮】　[9] 四月自恣請～Cātumāsapaccayapavāraṇā.　[10] 釋摩男～Mahānāma Sakka.

我得秋病。卽請諸比丘言。可從我取藥。諸比丘言。王先請四月於今已過。佛不聽我過此受藥。王卽更請一月。諸比丘言。佛未聽我更受請。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘更受一月請。從今是戒應如是說。　若比丘受四月自恣請過是受。除❶更請波逸提。又諸居士來僧房看。見諸比丘得秋病。問言。須何等藥我當送之。諸比丘言。佛未聽我等受自送藥。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘受自送請。從今是戒應如是說。若比丘受四月自恣請過是受。　除更請自送請波逸提。時釋摩男作是念。六群比丘以藥故於衆人前折辱我。我今寧可多集諸藥。卽多集之。集已作是念。如我此藥盡壽用之。不能令盡。我今當請諸比丘盡壽與藥。卽往長請諸比丘。諸比丘言。佛未聽我等受❷長請。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘受長請。從今是戒應如是說。若比丘受四月自恣請若過是受　除更請自送請長請波逸提。若人施僧藥。佐助衆事比丘應問。此藥當留聚落中爲著僧坊內。若言留著聚落中。須時應語。我須如是藥。爲我辦勿使有乏。若言著僧坊內。應著中央房令取易得。僧應作白二羯磨。一比丘唱言。大德僧聽。今以某房安僧藥。若僧時到僧忍聽白如是。大德僧聽。今以某房安僧藥。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已用某房安僧藥竟。僧忍默然故是事如是持。　諸比丘不知誰應守僧藥。以是白佛。佛言。僧應白二羯磨差一比丘作守藥人。一比丘唱言。大德僧聽。今差某甲比丘爲僧作守藥人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今差某甲比丘爲僧作守藥人。誰諸長老忍默然誰不忍者說。僧已差某甲比丘。作守藥人竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘差無智比丘不堪守藥。以是白佛。佛言。不應差無智比丘。若成就五法。應差作守僧藥人。何等五。不隨愛恚癡畏知藥非藥。彼守僧藥比丘。應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒畢跋羅乾薑❸甘蔗糖石蜜。若器不漏。應盛酥油蜜。應持皮結口題上作藥名。若病比丘須者應歡喜與。若病者自知須此藥。應自取服。若不知應問醫。若無醫應問和*尙阿闍梨。我如是如是病。應服何藥。若和*尙阿闍梨不知。應取藥再三服。不差復應取餘藥服。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅(六十二*竟)

佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯戒。諸比丘諫言。汝等數數犯戒。當自見罪如法悔過。莫以此行負人信施長夜受苦。六群比丘言。我不學是戒。　我當先問持法持律智慧勝汝者。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾。世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。不應作此惡業。諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨。愍念汝故如法諫汝。汝云何言。我不學是戒。我當先問持法持律智慧勝汝者。呵❹責告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘數數❺犯罪。諸比丘如法諫。作是語。我不學是戒。當問餘比丘持法❻持律者波逸提。比丘欲求解。應問持法持律者。是法應爾。持法者。❼持誦佛所說法。持律者。有五事。一者誦四事至二不定法。二者誦四事乃至三十事。三者廣誦二百五十戒。四者廣誦二部戒。五者廣誦一切律。若比丘不誦戒。非安居時。應依前四種持律。安居時。要應依廣誦一切律者。若不依突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅(六十三*竟)❽

五分律卷第八

五分律卷❾第九(彌沙❿塞)

⓫宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等　譯

第一分之⓬五第六十四事

⓭佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯戒。諸比丘諫。乃至⓮莫長夜受苦。皆如上說。六群比丘問言。佛於何處制此法。諸比丘言。汝不知耶。答言不知。諸比丘言。今當語汝制法處所。於說戒時便語言。佛於此中制法。六群比丘言。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲⓯諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘說戒時。作是語。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘

❶更請～Punapavāraṇā. ❷長請～Niocapavāraṇā. ❸甘＝甘【三】【宮】 ❹責＋(已)【三】【宮】 ❺犯罪～Anācāram ācarati. ❻持律者～Vinaya-dhara. ❼〔持〕－【三】【宮】 ◎ ❽⓭不分卷及章【三】【宮】 ❾〔第〕－【宮】 ❿塞＋(部和醯)【宮】 ⓫〔宋罽…譯〕十四字－【宮】 ⓬〔五〕－【宮】 ⓮莫＋(不)【三】【宮】 ⓯〔諸〕－【宮】

知是比丘已再三說戒中坐。是比丘不以不知故得脫。隨所犯罪如法治，應呵其不知所作不善。說戒時不[1]一心聽不[2]著心中波逸提。若比丘與比丘受具足戒。即應教爲廣說。若二若三於說戒中坐。若知若不知作是語波逸提。比丘尼亦如是。[3]六十四[4]竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘。數入波斯匿王宮。見諸美女生染著心。不樂修梵行。或有反俗作外道者。諸大臣見作是言。王何以不深藏宮女。乃使種種異姓見之。爾時阿難常受王供養。晨朝著衣持鉢入於後宮。時王與末利夫人同寢未起。夫人見阿難來。即便狼[5]狽被衣下床。所被之衣極細而滑。不覺墮落慚[6]羞躃地。王便譏呵言。我王事鞅掌昏夜寢息起不得早。如何比丘晨朝逕來。阿難慚恥即還佛所。具以諸比丘入宮及已事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛復自說阿難事。種種呵責。告諸比丘。入王後宮有十過失。一者若王醉時近餘宮女。醉醒便忘。彼忽有[7]娠必疑比丘。二者宮女見比丘或有戲笑疑有情故。三者若王有密謀外人得知。便當疑是比丘所傳。四者若王宮內[8]亡失寶物。便當疑是比丘所取。五者若奪一臣位。外人必言。由比丘故。六者若有遺罪。外人必疑比丘所爲。七者若有未應得官而王與之。亦復疑是比丘之力。八者若王好出遊觀勞費事多。亦復疑嫌比丘使。然。九者宮內多諸美色珍玩服飾。比丘見之必生染著犯戒反俗。十者若王子中有反逆者。必復疑是比丘所致。呵[9]責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘入王宮過門限波逸提。時諸比丘。佛制戒後便不敢踰城門限乞食。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽入宮。但不得過後宮門限。從今是戒應如是說。若比丘入王宮過後宮門限者波逸提。爾時波斯匿王。年年與諸宮女出行國界。處處皆有離宮別[10]觀。有諸比丘暮至村落求索宿處。諸居士言。王今不在此宮。可入中宿。王信樂佛法。聞必歡喜。諸比丘不敢。便無宿處。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘入王[11]空[12]宮。從今是戒應如是說。若比丘王未出寶未藏寶若入過後宮門限波逸提。寶者。所重之物及諸女色。皆名爲寶。未出者。女在宮中。未出。未藏者。女在此宮未[13]使藏隱。爾時入後宮門限雙脚過波逸提。隨入遠近步步波逸提。若一脚過突吉羅。入餘大臣長者家過內門限突吉羅。沙彌突吉羅。若王請入不犯[14]六十五[*]竟

佛在[15]舍衞城。爾時拘薩羅摩竭二國互相抄掠。二國中間道路斷絕。王舍城比丘安居竟。作是念。我今正當與[16]賊同伴。乃得自致問訊世尊。設彼戍邏。以共賊伴。收捉我者。波斯匿王信樂佛法。必不見罪。便與賊俱到彼國界。果爲所捉。[17]將邏將所。自言。此是賊。邏將言。著袈裟者復是何等。答言。亦是賊。比丘便自說言。我非賊是沙門釋子。於王舍城安居竟。應問訊世尊。道路難嶮故與共伴耳。邏將言。汝非沙門釋子。必假此服來作細作。便送王所。比丘自說如前。王便放之。左右群臣。有不信是沙門者言。此賊假比丘服。王信樂佛法。其於放之。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘共賊伴行波逸提。有諸比丘共賊道路行。不知是賊。既知便慚愧。謂犯波逸提。或下道避之。或留在後。賊即問言。汝何故爾。答言。佛制不聽共汝伴行。賊聞是語便大瞋恚。打諸比丘剝衣赤肉。諸比丘還以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知是賊共行。犯波逸[18]提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知是賊共伴行波逸提。有諸比丘在[19]道路行。與賊相遇。便生慚愧。謂犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不期共賊行道路相遇。犯波逸[*]提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與賊期共伴行波逸提。有諸比丘。與賊期共近道行。有不去者。有從異道者皆生疑。我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。雖與賊期共近道行。竟不去及從異[20]路[21]去。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與賊期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。若共惡比丘期行突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若諸難起共期行不犯[22]六十六[*]竟

佛在舍衞城。爾時諸比丘。與[23]女人共道行。

[1] 一心聽～Aṭṭhikaroti. [2] 著心中～Manasikaroti. [3] 〔六十四竟〕－【聖】 [4] (事)＋竟【聖】* [5] 狽＝忙【三】【宮】 [6] 羞＝著【宮】 [7] 娠＝身【三】【宮】 [8] 亡＝王【聖】 [9] 〔責〕－【聖】 [10] 觀＝館【三】【宮】 [11] 〔空〕－【宮】 [12] 宮＋(宿)【三】【宮】 [13] 使＝便【聖】 [14] 〔六十五竟〕－【聖】 [15] 舍衞＝王舍【三】【宮】 [16] 賊～Theyyasattha. [17] 將＋(至)【三】【宮】 [18] 提＋(者)【三】【聖】* [19] 〔道〕－【聖】 [20] (道)＋路【三】【宮】 [21] 〔去〕－【聖】 [22] 〔六十六竟〕－【聖】 [23] 女人～Mātugāma.

或一比丘與一女人。乃至衆多或二比丘。乃至衆多與一女人。乃至衆多共行渡水。更相見形生染著心。或有反俗作外道者。諸居士見譏呵言。沙門釋子共女人同道。與將婦行有何等異。誰知此豈行於梵行。無沙門行破沙門法。爾時有一居士數打其婦。打已出行。婦作是念。夫數打我。[1]密能見殺。今當避之。於是便去出聚落外。見一比丘。往趣問言。大德何行。答言。[2]欲至某處。於是女人便隨後去。彼夫作是念。我向打婦。或能自殺。即便還家覓之不見。問隣人言。見我婦不。皆言。不見。便出聚落見一外道女。問言。頗見如是如是婦人不。答言。見沙門釋子將去。彼人即急追之。及已語比丘言。何故將我婦走。比丘答言。我不作惡業。汝婦與我同道行耳。婦復語夫言。勿生惡心於此比丘。我共同道如親無異。夫聞婦[3]言作是念。乃爾相[4]欺必已有惡事。便打比丘垂死乃置。彼比[5]丘作是念。我今委頓不任進路。當入火光三昧以自消息。使身有力然後前進。念已收[6]斂衣鉢。入火光三昧身中出烟。彼婦見已語其夫言。不信我語。觀彼比丘身之所出。彼比丘須臾舉身洞然。婦復語言。不信我語。復觀比丘其身云何。彼比丘即以此三昧力往到佛所。并以前事具白世尊。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人共道行波逸提。有諸比丘[7]共行。中道見諸女人亦行此路。心生疑悔。我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不期與女人共道行。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與女人期共道行波逸提。有諸比丘與女人期共道行。後不敢去或從餘道。猶生疑悔。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘雖先與女人期共道行。竟不去或從餘路[8]去。犯波逸*提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與女人期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[9]（六十七*竟）

佛在拘薩羅國。與大比丘僧千二百五十人遊行人間。諸比丘或得屋中或在樹下或在露地。時六群比丘。共十七群比丘。大聚薪草露地然[10]火。在邊坐炙。時有一蛇。從木孔出。諸比丘見以物擲之。蛇即還入。得熱復出。諸比丘復更擲之。蛇復還入。須臾[11]頃復出。擲一比丘齧之即死。諸比丘圍繞啼泣。諸長老比丘問。汝等何故啼泣。答言。此比丘爲蛇齧命過。具說上事。諸長老比丘種種呵責。汝等云何見蛇再三出。猶故不避致令[12]嚙死。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群[13]諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘然火波逸提。時六群比丘使守園人沙彌然火。諸長老比丘見呵責言。汝豈不聞佛制不得然火耶。答言。我使守園人沙彌然。非[14]爲有犯。諸比丘言。自然使人然有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘自然火若使人然波逸提。有諸病比丘問醫。醫言。應服如是藥然火洗浴。病比丘言。佛不聽我自然火及使人然。願更教我服於餘藥。醫言。大德。正應服此藥然火洗浴。諸比丘作是念。佛若聽我自然火若使人然。病乃得差。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘然火若使人然。從今是戒應如是說。若比丘無病若自然火若使人然波逸提。有諸比丘須煮羹粥。不敢然火。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘煮羹粥。不得爲炙。從今是戒應如是說。若比丘無病爲炙故然火波逸提。諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈燭。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然。從今是戒應如是說。若比丘無病爲炙故自然火若使人然波逸提。若爲炙然火炎高乃至四指波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[15]（六十八*竟）

佛在舍衛城。爾時諸比丘。往知識家見嚴身寶捉看。還著故處。後爲人所偸。主還覓之。不知所在。有人言。我見比丘捉。便往問比丘言。我失如是如是寶。比丘見不。答言。我向捉還著故處。主言。從比丘捉便不復見。可以還我。比丘答言。我實不取。主不信。便與比丘作惡名聲。爾時有一外道。囊盛五百金錢。到水邊飲忘不持去。有一比丘從後來見。作是念此

[1] 密＝容【聖】 [2]〔欲至〕－【聖】 [3] 言＝語【三】【宮】 [4] 欺＝歎【三】【宮】 [5] 丘＋（被打已）【三】【宮】【聖】 [6] 斂＝撿【聖】 [7] 共＋（伴）【三】【宮】【聖】 [8]〔去〕－【聖】 [9]〔六十七竟〕－【聖】 [10] 火～Joti. [11]〔頃〕－【三】【宮】 [12] 嚙＝齧【三】【宮】 [13]〔諸〕－【聖】 [14] 爲＋（爲）【聖】 [15]〔六十八竟〕－【聖】

是唯物。即四顧望。見前一人。便作是念。必是彼許當持還之。即取持去。彼人未遠還[1]憶金囊。即便𨄔還。比丘問。汝何故還。彼人便瞋言。不吉利物何以問我。比丘言。縱使我不吉利。汝應語我還意。[2]彼言。我忘一囊在水邊故還覓[3]耳。比丘即出示之。此是汝囊非。彼人既見囊已。復更瞋言。不吉利物何以捉我囊。汝小住待。我數囊中物。比丘答言。我竟不解此囊亦不看之。若欲取者豈當示汝。恐汝失之。故持相還耳。彼人復言。我囊中有千金錢。今少五百。可以還我。比丘答之如初。彼人便強牽比丘。到斷事人所。時斷事人不信樂佛法。便非理斷。即取反縛。打驢鳴鼓。於四衢道頭欲殺之。時波斯匿王在高樓上。遙見問左右言。彼是唯。答言。是沙門釋子。王即勅。將還斷事處。吾當自出。即出問彼人。汝何以[4]苦此比丘。彼人如上白王。王復問比[5]丘。亦如上答王。王問彼人。此貸汝囊非。答言是。王即以五百金錢盛彼囊中。而囊不受。王復語言。汝云。囊中有千金錢。今何故不受。彼人便自首言。本實五百。我瞋故誣比丘耳。王即問斷事者。若人面欺王。當與何罪。斷事人言。此人應死財物沒官。王即用此法。藉取其財。反縛此人。打驢鳴鼓。於四衢道頭殺之。有人語言。汝誣沙門釋子。應受此罪。若復誣謗。後當劇是。或復有言。沙門釋子有曾取我寶恐今是寶。時比丘白王言。願賜此人命。勿令佛法致惡名聲。王即放之。呵責斷事人言。若後復有如此斷事。當如向治汝。諸不信樂佛法者。種種譏呵。我等俗人猶恥捉[6]寶。沙門釋子何故復爾。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以前後事具白世尊。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘若捉寶若寶等物波逸提

爾時毘舍佉母。著極上寶嚴身之具。與諸親里遊戲園林。林近祇[7]洹。觀察衆人歡暢未已。作是念。我今不宜同此放逸。幸可因此問訊世尊。便將婢詣祇*洹到門。復作是念。我今不宜著此飾好覲於世尊。即脫寶衣著於塹邊。時舍利弗經行遙見。毘舍佉母前禮佛足。却住一面。佛爲種種說法示教利喜。須臾而退。[8]係念所聞忘所著寶。還城門閉後乃憶之。作是念。若我語人失此寶者。或損佛法。默然至曉。時舍利弗以是白佛。佛告舍利弗。汝往取來。受教即取。語舍利弗。明日晨朝自送還之。受教即送。毘舍佉母讚言。善哉我有如是大師及同梵行。若餘外道。得此物者何緣還我。我昨夜已捨。今應[9]卒之。即持施四方僧。白舍利弗。可以此作招提僧堂。舍利弗不敢受。以是白佛。佛言。受之。復有諸居士。五日一入僧坊問訊。或脫指環或脫耳寶。去時皆忘。諸比丘見不敢取。有異人見便取持去。諸居士還入僧坊求覓。問諸比丘。我失如是如是寶。比丘見不。答言。我見不敢取。諸居士言。大德見之。如何不取。可以還我。出家之人何須此物。答言。我實不取。彼遂不信。便與比丘作惡名聲。復有諸比丘共伴行一處宿。伴中有[10]忘物去者。比丘見不敢取。餘人取之。諸伴問比丘。我失如是如是物。大德見不。答言。我見不[11]敢取。諸伴言。大德見之如何不取。可以還我。出家之人何須此物。答言。我實不取。彼遂不信。便與比丘作惡名聲。諸比丘作是念。若世尊聽我等於僧坊內及宿處。若自取寶若使人取者。居士可不失寶。亦使我等不致惡名。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘於僧坊內若宿處。自取寶若使人取。從今是戒應如是說。若比丘[12]若寶若寶等物。若自取若教人取。除僧坊內及宿處波逸提。若僧坊內及宿處。取寶寶等物。後有主索應還。是事應爾。寶者。眞珠摩尼[13]琉璃珂玉金銀。寶等物者。一切餘物。僧坊內者。僧住處屬僧地。宿處者。僧坊外他家宿。及共伴行野宿處。比丘僧坊內見物。應使淨人取。若無淨人。應自取舉之。若有人索。應集僧問其所失物相然後還之。若取舉已欲餘行者。應囑後人。若比丘到他家見有物。應使淨人舉。若無淨人應自舉。若有人應即囑此人而[14]後去。若無人應呼主人出付囑然後去。比丘共伴同道行。若見物應使淨人取。若無淨人應自取還之。還時應集衆人先問。汝失物不。若言失。應問何物。若如其語然後還之。若與伴別道行。而不相及至聚落。應寄信樂優婆塞還[15]之。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[16]六十九*竟

佛在王舍城。爾時諸比丘日再三浴多用澡

[1]憶＋（念）［三］［宮］　[2]彼＋（人便）［三］［宮］［聖］　[3]耳＝可［聖］　[4]苦＝告［聖］　[5]丘＋（比丘）［三］［宮］　[6]寶＝賓［聖］　[7]洹＝桓［宋］［元］［宮］＊　[8]係＝繫［聖］　[9]卒＝平［三］［宮］［聖］　[10]忘物去＝忘去物［聖］　[11]〔敢〕－［聖］　[12]若寶若…人取～Ratanaṃ vā ratanasammataṃ va uggaṇhāti vā uggaṇhāpeti.　[13]琉璃＝瑠璃［三］［宮］　[14]〔後〕－［三］［宮］　[15]〔之〕－［聖］　[16]〔六十九竟〕－［聖］

豆。諸居士見譏呵言。此諸比丘數數浴。所用澡豆如王大臣。其本出家欲求解脫。不念誦經惡露等觀。而反日夜修飾身體。無沙門行破沙門法。時有❶相師。語瓶沙王言。尋當有一不吉星出。王應在某泉水中浴以穰其災。若不爾者。或致失國或喪身命。王便勅左右。料理彼泉。卽受敎往。見諸比丘滿中洗浴。還以白王。王言。待比丘浴竟。如是晝夜各三遣參。一去一來都無空缺。婆羅門復語王言。此星垂出。若出後浴便無所益。王聞此語。卽❷便嚴駕出。到泉水所。於下流浴。諸臣以此譏呵。沙門釋子不知時宜。不勤不念觀身惡露。但志修飾洗浴身體。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。❸半月內浴波逸提。有諸病比丘。醫言洗浴乃差。諸比丘言。佛不聽我等數浴。願思餘方。醫言。唯有洗浴更無餘❹法。諸比丘作是念。佛聽病時數浴者。我病便差復有諸比丘種種作❺垽土污身衣被垢穢。以此益疲。作是念。佛聽作時數浴者。疲極必差衣被淨潔。復有諸比丘。在路行疲極。欲洗浴而不敢。作是念。佛聽行路時數洗浴者。疲極得差。復有諸比丘。風雨塵坌*垽❻污衣服。作是念。佛聽風雨塵坌*垽污時數洗浴者。可❼得不爲塵*垽所污。春餘一月半夏初一月。諸比丘熱悶汗出。作是念。佛聽熱時數洗浴者。可無此患。各以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘❽病時。❾作時❿行路時⓫風雨時⓬熱時數⓭洗浴⓮無犯。從今是戒應如是說。若比丘半月內浴除因緣波逸提。因緣者。病時作時行路時風雨時熱時。是名因緣。病時者。疾病須浴。作時者⓯斷理種種事乃至掃⓰房內地。行路時者。一由旬二由旬乃至行半由旬。風雨時者。爲風雨塵*垽之所污垽。熱時者。熱悶汗出。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若洗浴師及病人。身體已濕⓱因浴不犯⓲七十*竟

佛在舍衞城。爾時十七群比丘作新房。六群比丘欲在中住。驅十七群比丘。十七群比丘不肯出。便⓳打之。彼卽大喚。諸長老比丘。問何故大喚。答言。六群比丘打我。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。⓴今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘打比丘波逸提。有比丘食噎。倩比丘㉑搥背。諸比丘不敢便死。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不以瞋心打比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘瞋故打比丘波逸提。若打比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅。若比丘尼打比丘比丘尼波逸提。打式叉摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼打㉒五衆餘人及畜生突吉羅㉓七十一*竟

佛在舍衞城。爾時六群比丘。復來十七群比丘房中求住。彼不肯出。便㉔以手擬如打相。彼復大喚。諸長老比丘聞。出問。汝何故大喚。答言。六群比丘欲打我。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集㉕諸比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以手擬比丘波逸提。有諸比丘。說法時以手㉖語或示處所。便生疑悔。我㉗無將犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不以瞋心手擬比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘瞋故以手擬比丘波逸提。若擬手及波逸提。擬手不及突吉羅。餘如㉘上打比丘中說㉙七十二*竟

佛在舍衞城。爾時十七群比丘㉚受所作房。六群比丘以上坐故。次入中住。彼便避在左右房。六群比丘作是議言。十七群比丘慚愧畏愼。逼近我住必見我過。我等當作方便令其遠去。便往語言。此先是客房。多有恐怖事。汝等莫於中住。十七群比丘言。我堅閉戶何所應畏。六群比丘於㉛是夜闇中作種種恐畏相。明旦問十七群比丘。汝等昨夜得安眠不。答言。我等聞恐畏相。閉戶思惟都無所畏。六群比丘復共議言。我等不能以此㉜令其恐怖。當伺其出外入其床下。卽便盜入。於夜闇時。或牽其衣或牽其腳。或舉其床移著異處。於是十七群比丘便大驚喚。諸長老比丘來問。何故大喚。答言。此間不應有賊。不知誰牽我衣誰牽我腳。誰舉我床移著異處。諸長老比丘即持火照見。六群比丘蹲其床下。問言。汝等

❶相師～Supinajjhāyaka.　❷〔便〕－㊂宮　❸半月內浴～Oren'addhamāsaṃ nhāyati.　❹法＝治㊂宮　❺垽＝泥㊂宮聖*　❻污＝汗聖　❼〔得〕－聖　❽病時～Gilānasamaya.　❾作時～Kammasamaya.　❿行路時～Addhānagamanasamaya.　⓫風雨時～Vātavuṭṭhisamaya.　⓬熱時～Uṇhasamaya.　⓭〔洗〕－聖　⓮〔無犯〕－聖　⓯斷＝料㊂宮聖　⓰房＝坊聖　⓱因＝匠聖　⓲〔七十竟〕－聖　⓳打～Pahāra.　⓴今＝令元　㉑搥＝推㊂宮聖　㉒〔五〕－聖　㉓〔七十一竟〕－聖　㉔以手擬～Talasattikaṃ uggirati.　㉕〔諸〕－㊂宮　㉖語＝擬元明　㉗無將＝將無㊂宮聖　㉘〔上〕－聖　㉙〔七十二竟〕－聖　㉚受＝愛宮聖　㉛〔是〕－㊂宮　㉜令恐怖～Bhiṃsāpeti.

何爲在此。答言。欲恐怖十七群比丘。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘恐怖比丘波逸提。有客比丘問舊比丘。言此房中應何所畏。或不敢語或語已生疑。懼犯波逸提罪。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不故恐怖比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故恐怖比丘波逸提。餘如打比丘中說❶七十三*竟

佛在舍衛城。爾時達摩比丘作是念。跋難陀先奪我衣。佛由是呵責我。爲諸比丘結戒。我今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙。念已即往上座比丘所。語言。跋難陀與女人身相觸。麁惡語讚歎自供養身。諸比丘問。汝云何知。答❷言我共行見作此事。諸長老比丘呵責言。汝云何不瞋時覆藏瞋便發露。呵已以事白佛。佛以是事集比丘僧。問達摩。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘覆藏比丘麁罪波逸提。有諸比丘不知他所犯是麁罪。後乃知之生疑悔。我將無犯波逸提❸耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知比丘所犯是麁罪。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說若比丘❹知比丘犯麁罪覆藏過一宿波逸提。若從平旦❺至明相未出。一一時突吉羅。明相出波逸提。沙彌突吉羅 若欲說無人。若恐難起。覆藏不犯❻七十四*竟

佛在舍衛城。爾時跋難陀作是念。達摩比丘。許我共行。以衣與之。既不肯去。還取其衣。世尊以此見責。爲諸比丘結戒。彼後復出我罪。我今當以無根僧伽婆尸沙謗之。作是念已。語諸長老比丘言。我實觸女人身。作麁惡語自歎供養身。達摩比丘亦復如是。諸比丘問。汝云何知。答言。我共行見。諸比丘呵責言。汝云何以無根僧伽婆尸沙謗比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘❼以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提。謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。比丘尼謗比丘比丘尼波逸提。謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼。謗五衆突吉羅❽七十五*竟

佛在舍衛城。爾時跋難陀作是念。達摩比丘許我共行。乃至復出我罪亦如上說。我以無根僧伽婆尸沙謗之。不能有損。我今當復以餘事治之。便至其所語言。汝是我弟子。我是汝師。汝先犯我。我亦犯汝。今共和解勿復相嫌。便可如先共至諸家食多美食。彼即和解隨從而行。跋難陀輒將至無食處。有來請者。便眴眼手語作相令去。等❾晝還寺不復及中。已。至所請家食多美食。達摩還寺遂不及中。跋難陀食後還歸。問達摩言。汝及食不。答言。不及。復詐慰喻言。汝今雖失一食。明當令汝得極美者。明日所往亦復如上。如是至三。語達摩言。我比將汝所詣。皆是得美食處。而不得之。恐是汝先人所責天神所忿。或復是汝罪業所致。勿怨於我。汝可速歸及中至寺。達摩馳還復不及中。積日飢羸不❿能復起。跋難陀食後還至所住。復問汝及食不。答言。不及。便語言。汝欺誑師。應如是治。汝後若⓫復作。當使劇是。達摩於是始覺師詐。大喚瞋言。云何比丘作是欺誑。使我三日絕食殆死。諸長老比丘問。汝何故大喚。答言。跋難陀三日惱我使我絕食。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘語比丘。共到諸家與汝多美飲食。而不與發遣令還波逸提。有諸比丘。將諸比丘共至諸家。不能得食生慚愧心。作是念。我將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不爲惱他不得食。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘語彼比丘。共到諸家與汝多美飲食。爲惱故不與發遣令還波逸提。有諸比丘。將看病比丘到諸家。爲病比丘請食。恐病人失中。遣令速還。既發遣已便生慚愧。我故當不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不爲獨食故發遣他比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘語彼比丘。共到諸家與汝多美飲食。既到不與作是言。汝去。共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲

❶〔七十三竟〕－㊂ ❷言＝云㊂㊃ ❸〔耶〕－㊅ ❹知比丘…覆藏～Bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādeti. ❺至＝未㊂
❻〔七十四竟〕－㊂ ❼以無根…比丘～Bhikkhuṃ amūlakena saṃghādisesena anuddhaṃseti. ❽〔七十五竟〕－㊂ ❾晝＋(已)㊂㊃
❿能復＝復能㊂㊃ ⓫復＝後㊃

令彼惱波逸提。 若比丘作此惱比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅。 若比丘尼作此惱比丘比丘尼波逸提。 惱式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅。 式叉摩那沙彌沙彌尼作此惱五衆突吉羅[1]七十六*竟

佛在舍衛城。 爾時衆多比丘共伴行入拘薩羅國。過賊剝脫衣鉢都盡。到一邏所。邏將問言。大德。何處遇賊。答言。某處。卽與邏人共議。若王聞比丘在我等界遇賊。必當罪我。便語比丘言。大德。小住。我當逐取此賊。便出追逐須臾及之。卽便重圍索諸衣物皆悉得之。染衣白衣各著一處。邏人議言。當先還誰。有[2]人言。 應先還比丘。王信樂佛法聞者必喜。便語比丘言。可各取衣。諸比丘於衣上生疑。[3]或言是我衣。或言非我衣。遂不敢取。邏人問。何以不取。答言。我不自識衣。是以不取。邏人言。次識者取。於是外道便取比丘好衣。比丘後得外道惡者。 邏人知沙門釋子皆著好衣。而今反得外道惡服。語言。汝等沙門有何奇特。尚不知衣相。云何知心。若知衣相。外道何由得汝好服。諸比丘往到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更問諸比丘。汝實不識衣相不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。[4]新得衣應三種色作[5]幟。若青若黑若木蘭。若不以三色作*幟。波逸提。若不作*幟若著。著著波逸提若不著宿宿波逸提。比丘尼亦如是。 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若新得衣先已作幟。[6]不作不犯[7]七十七*竟

佛在舍衛城。爾時十七群比丘衣鉢[8]什物布散諸處不得收[9]斂。六群比丘便取[10]藏之。彼既覺失。問六群比丘言。我如是如是物。在此在彼誰持去者。答言。向來人非一故當不持去耶。卽問。向者來人皆何處去。答言。東西南北莫知所之。 時十七群比丘四出追逐及向來人。語言。我失[11]衣鉢坐具針筒。可以還我。諸人言。大德。我爲法來。不爲作偸。得此語已[12]羞慚而反。六群比丘問言。汝等竟見向來人不。答言見。得衣不。答言。不得。於是六群比丘出衣鉢示之。此是汝衣鉢非。答言是。[13]諸比丘見種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自藏比丘若衣若鉢坐具針筒。如是一一生活具若使人藏。波逸提。復有比丘不擧衣鉢什物。諸比丘不敢爲擧便失去。以此被疑得惡名聲。作是念。若佛聽我等爲人擧衣物者。彼既不失。我等不致此惡名聲。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不爲藏故爲人擧衣。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘爲戲笑故。藏比丘若衣若鉢坐具針筒。如是一一生活具若使人藏波逸提。 若藏比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生物突吉羅。 若比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提。 藏餘人物突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼。藏五衆物突吉羅[14]七十八*竟

佛在舍衛城。爾時六群比丘有勢力。餘善比丘[15]無勢力。六群比丘遮善比丘羯磨乃至佛種種呵責。皆如前如法斷事中說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[16]僧斷事時。 如法與欲竟。後更呵波逸提。後更呵者。言我本不作如是與欲。若僧不作羯磨斷事。後呵突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[17]七十九*竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘須一一衣。衆僧已與。後時更得。現成三衣。共議言。今此衣應當與誰。或有言。應先與世尊。或有言。應先與大迦葉。大迦葉。世尊常所[18]讃歎。又是上[19]座。六群比丘言。應先與瞿伽梨。諸比丘以是白佛。佛問諸比丘。迦葉少多求衣不。答言。不求與然後取。佛因是說偈言

此衣無欲衣　不施有欲者
不能調其意　不任此袈裟
已能離貪欲　於戒常一心
如是調心者　乃應此衣服

佛語諸比丘。應以此衣與迦葉。卽以與之。於是六群比丘作是言。 今諸比丘隨知識迴僧物與。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。諸比丘隨知識迴僧物與波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[20]八十*竟

佛在舍衛城。爾時達摩比丘作是念。跋難陀先奪我衣。佛呵責我。爲諸比丘結戒。我說其

[1]〔七十六竟〕－㊣　[2]〔人〕－㊣　[3]或＝惑㊂㊅　[4]新得＝得新㊂㊇　[5]幟＝誌㊂㊣*，識㊇*　[6]〔不作〕－㊂㊇　[7]〔七十七竟〕－㊣
[8]什＝付㊊　[9]斂＝檢㊣　[10]藏～Apanidheti.　[11]衣鉢…針筒～Patta-cīvara-nisīdana-sūcighara.　[12]羞＝著㊇　[13]諸＋(餘)㊂㊇㊣
[14]〔七十八竟〕－㊣　[15]無＋(有)㊂㊇　[16]僧斷事…更呵～Dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyadhammaṃ āpajjati.　[17]〔七十九竟〕－㊣　[18]讃＝讚㊣　[19]座＝以㊣　[20]〔八十竟〕－㊣

犯僧伽婆尸沙。彼[1]復以無根僧伽婆尸沙謗我。又斷我食至[2]于三日。我當云何以報此怨。復作是念。彼於我[3]問作淨施衣。不復還之足以報恥。便不復還。跋難陀後從索衣。達摩言。師先布施今云何索。跋難陀言。我作淨施不作布施。猶不還之。跋難陀便強奪取彼即大喚。諸長老比丘聞皆出問。何故大喚。答言。跋難陀強奪我衣。諸長老比丘呵責跋難陀。云何淨施與不可信人。而復還奪。復呵責達摩。人淨施汝云何不還。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝愚癡人。實淨施與不可信人不。答言。實爾世尊。復問達摩。汝愚癡人。他實淨施汝。汝不肯還不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應淨施與五種人。一者不相識。二者未相諳悉。三者未相狎習。四者非親友同師。五者非時類。無此五法然後可以淨施與之。復有二法不應淨施。一者不能讚歎人。二者不能與人作好名稱。復有二法不應淨施。一者不能爲人受重物淨施護如己有。二者已有重物不能淨施彼用不恨。復有二法不應淨施。一者不知彼在世以不。二者不知彼在道以不。諸比丘作是念。佛聽我等淨施。便淨施父母兄弟姊妹。以是白佛。佛言。不應淨施白衣。應淨施五衆。有諸比丘獨住房中。有長衣不知云何作淨施。以是白佛。佛言。應作遙示淨施。若於三衣中須有所易。應偏袒右肩脫革屣[4]胡跪捉衣心生口言。我此某衣若干條今捨。第二第三亦如是說。然後受所長之衣。亦如前法心生口言。我此某衣若干條受。第二第三亦如是說。如是受已。所捨之衣應用淨施。復應如前法心生口言。我此長衣淨施某甲從彼取用。若不須易受者。所長之衣應即如是淨施。獨淨施法。至十一日。復應如前法心生口言。我此長衣從某甲取還。然後更如前法受持淨施。若對人淨施。應作展轉淨施如前法。捉衣作是[5]言。我此長衣於長老邊作淨施。彼比丘應問言。長老此衣於我邊作淨施。我持與誰。答言。於五衆中隨意與之。彼比丘即應語言。我今與某甲。長老若須從彼取用好愛護之。彼受作淨施比丘。後以此事語所稱名比丘。所稱名比丘。恐犯長衣罪不敢受。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。不應語所稱名比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨[6]施衣還奪波逸提。比丘尼亦如是。若與彼衣從索彼還而取不犯[7]八十一*竟[8]

[9]佛在王舍城。爾時跋難陀。常受一家供養。彼後請僧。時跋難陀晨朝著衣持鉢。入城到諸家處處語說。彼唱時至。諸比丘著衣持鉢。往到其[10]舍衆坐已久。語主人言。日時欲過何不下食。答言。我爲跋難陀故請僧須待其到。時跋難陀逼中方至。諸比丘有食者有少食者有不食者。主人以此嫌呵跋難陀言。沙門釋子有何急事。先受我請而過諸家逼中方來[11]令諸比丘不得食我所供養食。使我多辦飲食而成無用。諸比丘種種呵責跋難陀言。汝不能饒益佛法。乃[12]作如是苦惱衆僧。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前至餘家波逸提。後時跋難陀主人。自擔熟食詣僧坊供[13]養僧及跋難陀。跋難陀食先竟便去行到餘家。[14]使更集僧欲下異食。以跋難陀不在久不下之。諸比丘語言。日時垂過何不下之。答言。我本爲跋難陀須來便下。跋難陀竟不來。遂不得下。彼種種譏嫌跋難陀。諸比丘亦呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家波逸提。有諸比丘。有僧事塔事私事。須入餘家不敢去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘白餘比丘然後得去。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家。不白餘比丘波逸提。或有諸比丘相嫌不共語。或坐禪或熟眠。不知白誰。出門見諸比丘。便走逐大喚遙白。諸居士見譏呵言。諸比丘如鹿走如兎走如禿梟鳴。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事。集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應遙白。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家。不近白餘比丘波逸提。諸比丘作是念。衣時亦當白不。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。除衣時從

[1]復＝彼【聖】　[2]于＝十【宮】　[3]問＝問【宮】　[4]胡＝互【宋】【元】【宮】　[5]言＝念【三】【宮】　[6]施衣還奪～Cīvaram vikappetvā apaccuddhārakaṃ paribhuñjati.　[7]〔八十一竟〕－【聖】　[8]卷第九終【三】【宮】　[9]卷第十初分單提法之五首【宋】【元】【宮】，卷第九初分第五九十一單提法之五首【明】，譯號同異如首卷【三】【宮】*　[10]舍＝家【聖】　[11]令＝食【宮】　[12]作＝至【三】【宮】　[13]〔養〕－【聖】　[14]使＝彼【三】【宮】【聖】

今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家。不近白餘比丘除因緣波逸提。因緣者。衣時是名因緣。若白至東家而至西家。不名爲白。若不白到諸家一脚入門突吉羅。兩脚入門波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若白至一家因此至餘家不犯。若無比丘可白亦不犯[1]八十二*竟

佛遊拘薩羅國。與大比丘千二百五十人俱。諸比丘或得房宿。或得樹下或在露地。時六群比丘晨朝著衣持鉢。於街巷中共諸白衣。論說世事至于日暮。行人見之譏呵言。此非出家語論之處。何不住阿練若處守攝諸根。或有言。此輩不樂佛法不敬戒律。得語戲處便忘日暮耳。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘[2]非時入聚落波逸提。有諸比丘。有緣事須非時入聚落。而不敢入。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽有緣事非時入聚落。從今是戒應如是說。若比丘非時入聚落。不近白善比丘。除因緣波逸提。因緣者難時。是名因緣。沙彌突吉羅。若行路[3]經聚落。若容須往宿。若八難起[4]皆不犯[5]八十三*竟

佛在王舍城。爾時去城不遠有一[6]神樹。衆人奉事。至節會時七日乃止。四種[7]兜羅貯薦棄之而去。諸比丘於後收取以貯。繩床木床及作枕[8]褥。諸白衣見譏呵言。此物臭穢好生諸虫。云何比丘坐臥其上。無沙門行破沙門法。諸長老比丘。聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以兜羅貯坐臥具波逸提。兜羅者。柳華白楊華蒲臺華[9]睒婆華若發心及方便欲貯皆突吉羅。作成波逸提。若不壞若坐。坐坐波逸提。若臥。臥臥波逸提。若他與受波逸提。要先棄然後得悔過。若不爾罪益深。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[10]八十四*竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘畜高[11]床。老病比丘上下床時。墮地破傷或露形體。諸白衣見譏呵言。此諸沙門如王如貴人奢豪無[12]儉。時波斯匿王。以所坐臥床與跋難陀。跋難陀得已於房內敷。世尊[13]常法。五日一按行諸房。跋難陀白佛言。看我住床。佛呵責言。汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意。汝不應自畜[14]高床敷錦繡褥。犯者突吉羅。即以是事集比丘僧。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自作坐臥繩床木床。足應高[15]修伽陀[16]八指除入髀。若過波逸提。若自作床若使人作。若高皆應截。罪應悔過。若得高床施。受時應作是念。此床不如法。我當更截。若不作是念受波逸提。亦應先截然後悔過。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅[17]八十五*竟

佛在王舍城。爾時諸比丘用[18]骨牙角作針筒。便諸處求若糞掃中拾用作之。諸居士見譏呵言。此諸沙門如狗如烏如牙角師不淨可惡。復有諸比丘至屠殺處。見欲殺時豫從乞之。諸屠殺者皆譏呵言。觀此沙門。唯欲多殺見殺便喜。晝夜常說慈[19]愍護念衆生。而今無有仁惻之心。時有牙角師。信樂佛法常[20]供給諸比丘。或自出牙角爲作。或索牙角而爲作之。以是致弊。餘人不得復有所作。家人自相謂言。若常爲沙門作奴。我等便應各分生活。隣人語言。汝信敬沙門方當窮困。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘用骨牙角作針筒波逸提。若比丘發心及方便欲作突吉羅。成已波逸提。亦應先壞然後悔過。作灌鼻筒不犯。餘如床中說[21]八十六*竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘不敷坐具。坐僧床褥垢膩汚之。復有一比丘失於大便謂是風出。既覺洗浣於房前曬。世尊問阿難。此是誰褥。即具以答。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應不敷坐具坐僧床褥。犯者突吉羅。今聽諸比丘。護身護衣護僧床褥。故畜坐具。諸比丘作是念。佛已聽我等[22]作坐具。便廣大作垂地汚[23]泥。諸居士見問諸比丘。此是何衣垂地。答[24]言。是我等坐具。便譏呵言。大德。何不稱身作之。雖[25]復出家財豈應不惜。釋子常說。少欲知足。而今如此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾

[1]〔八十二竟〕－㊂　[2]非時入聚落～Vikāle gāmaṃ pavisati.　[3]經＝徑㊂　[4]〔皆〕－㊁㊂　[5]〔八十三竟〕－㊂　[6]神樹～Cetiyarukkha.　[7]～Tūla.　[8]褥＝縟㊂*　[9]睒＝䟦㊀　[10]〔八十四竟〕－㊂　[11]床～Mañca.　[12]儉＝撿㊂　[13]〔常〕－㊂　[14]高＋(畫)㊁㊂　[15]～Sugata.　[16]八指～Aṭṭhaṅgula.　[17]〔八十五竟〕－㊂　[18]骨牙角～Aṭṭhi-danta-visāṇa.　[19]（悲）＋愍㊂　[20]供＝恭㊂　[21]〔八十六竟〕－㊂　[22]作坐＝坐作㊂　[23]泥＝泥㊁㊂㊂*　[24]〔言〕－㊂　[25]復＝不㊁㊂㊂

不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作尼師❶檀應❷如是作。長二修伽陀磔手廣一磔手半。若過波逸提。長老優陀夷身大坐具小不足容膝。於佛❸按行房時。牽挽坐具如牽皮法。佛問何故作此。答言。世尊。我身大而坐具小。作此牽挽欲令廣長。佛呵責言汝愚癡人。猶不離戲笑。今聽更益頭❹磔一手。即以是事集比丘僧。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘作尼師❺檀。應如是作。長二修伽陀磔手廣一磔手半。若續方一磔手。若過波逸提。續方一磔手者。裁作三分續長頭。餘一分❻帖四角。不帖則已。除比丘尼式叉摩那❼沙彌尼。餘如床中說❽八十七*竟

佛在舍衛城。爾時毘羅茶比丘。體生癰瘡膿血流❾溢。衣服著瘡脫時剝痛。佛行房見。問彼比丘。汝病小差苦可忍不。答言。病不差苦不可忍。衣服著瘡脫輒剝痛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘護身護衣護僧坐褥故畜❿覆瘡衣用細滑物作。諸比丘作是念。佛聽我等作覆瘡衣。便大作通褁頭足曳地汚*涅諸居士見種種譏訶。如尼師*檀中說。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作覆瘡衣。應*如是作。長四修伽陀磔手廣二磔手。若過波逸提。覆瘡衣病瘡時著。瘡差應淨施。餘如坐具中說⓫八十八*竟

佛在舍衛城。爾時佛聽毘舍佉母施僧⓬雨浴衣。諸比丘便廣大作。諸居士譏呵。乃至諸比丘以是白佛。皆如上說。告⓭諸比丘。今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說。若比丘作雨浴衣。應*如是作。長五修伽陀磔手廣二磔手半。若過波逸提。餘如覆瘡衣中說⓮八十九*竟

佛在舍衛城。⓯時諸比丘。作修伽陀衣⓰已量衣若過。居士譏呵。乃至諸比丘以是白佛。皆如上說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作⓱修伽陀衣*已量衣若過波逸提。修伽陀衣*已量者。長九修伽陀磔手廣六磔手。是名修伽陀衣*已量。難陀短佛四指。不知云何作衣。以是白佛。佛言。聽難陀衣短佛衣二指。復有諸比丘短小。不知云何作衣。以是白佛。佛言。聽隨身長短作衣。餘如雨浴衣中說⓲九十*竟

佛在王舍城。爾時難陀跋難陀共作是議。世尊已制迴⓳欲與僧物入已犯尼薩耆波逸提。我等今當迴以相與。便各說諸檀越更互得之。諸長老比丘聞。種種呵責以⓴事白佛。佛以是事集比丘僧。問難陀跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提。餘如㉑迴欲與僧物入已中說㉒九十一竟㉓◎

㉔五分律卷第九

五分律卷第十彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什

共竺道生等　譯

◎㉕第一分之六㉖悔過法

佛在舍衛城。爾時和伽羅母優婆夷。信樂佛法常供養沙門爲人長雅。其後以信出家。少欲知足多致供養。乞食持歸。見一比丘問言。何故行此。答言。乞食。又問。能受我此食不。答言能。即便與之。復入一家乞食。彼比丘語餘比丘言。和伽羅母比丘尼能得飲食。可從彼取。諸比丘聞即便往就彼。比丘尼得食輒復與之。作是念。我最後所得當持歸食。既得㉗持出。復逢一比丘如前問訊。又以與之。空鉢而還。諸比丘食後集議㉘言。彼比丘尼常能多得㉙飲食。我等何煩餘處求乞。但當日日共隨其後。於是明旦入聚落中而尋隨之。彼比丘尼得食輒與。空鉢而歸。㉚至第三日。晨朝行乞食時。有長者乘馬車行。彼比丘尼適欲避之。即便倒地。時波斯匿王有令。若於國內輕慢釋子沙門者。當重治之。彼長者即大惶怖。下車扶起謝言。我不相犯。何以忽爾。答言。實不見犯。我㉛飢乏故。又問。乞食不得耶。答言。我所得食盡與比丘。故致此惡。又言。願受我食。默然許之。即以㉜施與還㉝與比㉞丘。長者下車人衆已多。皆譏呵言。此比丘尼施雖無厭受者應自知量。此輩常說少欲知足。而今貪取㉟苟困同道。諸長老比丘聞。種種呵責以

❶檀＝壇【三】【宮】　❷如＋(已)【三】【宮】*　❸［按］－【三】【宮】【聖】　❹磔一＝一磔【三】【宮】【聖】　❺檀＝壇【三】【宮】【聖】　❻帖＝怗【聖】　❼(沙彌)＋沙【聖】　❽［八十七竟］－【聖】　❾溢＝[illegible]【宮】【聖】　❿覆瘡衣～Kaṇḍupaṭicchādi.　⓫［八十八竟］－【聖】　⓬雨浴衣～Vassikasāṭikā.　⓭諸＝說【聖】　⓮［八十九竟］－【聖】　⓯(兩)＋時【三】【宮】　⓰［已］－【聖】*　⓱修伽陀衣已量衣～Sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ.　⓲［九十竟］－【聖】　⓳［欲與］－【聖】　⓴事＝是【明】　㉑［迴欲與僧物］－【聖】　㉒［九十一竟］－【聖】　㉓◎㉔㉕不分卷【三】【宮】，㉔五分律＝彌沙塞律【聖】　㉕第一分之六悔過法＝五分律初第六四悔過法【宋】【元】【宮】，初分第六四悔過法【明】　㉖悔過～Pāṭidesanīya.　㉗以上聖本斷缺　㉘［言］－【聖】　㉙飲＝飯【宮】　㉚至＝而【三】【宮】　㉛飢＝饑【明】　㉜施與＝示【宋】【元】，衣與【明】【宮】【聖】　㉝［與］－【明】【宮】【聖】　㉞［丘］－【明】【宮】【聖】　㉟苟＝苦【元】【明】

是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結[1]波羅提提舍尼法。從今是[2]戒應如是說。若比丘從比丘尼受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。有諸比丘。親里比丘尼能得飲食。見諸比丘乞食艱難。語言。莫自苦困。從我取之。諸比丘言。佛不聽我等從比丘尼受食。諸比丘尼言。[3]唯親知應與知應取。願以白佛。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘從親里比丘尼受食。從今是[4]波羅提提舍尼法應如是說。若比丘[5]從非親里比丘尼受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。又有諸病比丘羸病乞食。病輒增劇。諸比丘尼語言。莫自苦困。從我受食。病比丘言。佛不聽我從非親里比丘尼受食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘從非親里比丘尼受食。從今是*波羅提提舍尼法應如是說。若比丘無病從非親里比丘尼受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。時諸比丘尼。或於僧坊或[6]於自住處或在諸家。爲諸比丘設前食後食怛鉢那及粥。又與作浴施諸油[7]酥。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽受諸比丘尼施食。不得於街巷中受。從今是*波羅提提舍尼法應如是說。若比丘無病。在街巷中從非親里比丘尼自手受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。若比丘在聚落外。比丘尼在聚落內受食。若比丘在聚落內。比丘尼在聚落外受食。若比丘在空。比丘尼在地受食。若比丘在地。比丘尼在空受食。皆突吉羅。沙彌突吉羅。[8]一竟

佛在王舍城。爾時有居士請二部僧食。六群比丘與六群比丘尼對坐。互教下食人令相益。餘善比丘不復得食。語主人言。汝今請僧何不益食。答言。今此比丘亂我意。不知誰應益誰不應益。主人便譏呵六群比丘言。此等更相勸食。正似將婦共受人請。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結[9]波羅提提舍尼法。從今是[10]戒應如是說。若比丘白衣家請食。是中有比丘尼作是語。與是比丘[11]飯與是比丘[12]羹。諸比丘應語是比丘尼。姊妹小却。待[13]諸比丘食竟。若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟者。是諸比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。爾時有五百比丘。在一長者家食。彼常所供養比丘尼來。諸比丘使齊聲言。小却小却。彼比丘尼極大羞恥。即便還去。主人見已問諸比丘。此比丘尼有何相犯。齊聲驅遣。或復有言。此輩沙門恐比丘尼奪其食分。是故如是。同共出家。而相嫉妬自不相[14]善。況於餘人。諸長老比丘聞以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘食時。比丘尼不隨欲瞋癡畏教益食及默然住。犯[15]波羅提提舍尼[16]者無有是處。從今是*波羅提提舍尼法應如是說。若比丘白衣家請食。有比丘尼教益食人言。與是比丘飯與是比丘羹。諸比丘應語是比丘尼。姊妹。小却。待諸比丘食竟。若衆中乃至無一[17]人語者。[18]是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。若有比丘尼教益比丘食。第一上座應語。若不用上座語。第二上座次應語。如是轉下乃至新受戒者。若式叉摩那[19]沙彌尼教益比丘食。比丘不語小却突吉羅。若比丘教益比丘食不平等而食者突吉羅。沙彌突吉羅[20]二法竟

佛在拘舍彌國。爾時長者瞿師羅。信樂佛法見法得果。常供養佛及比丘僧。彼於後時財物竭盡。中表親戚送食與之。諸比丘猶到其家取滿鉢去。其家內人不堪飢苦。隣人見之皆譏呵言。施主雖無厭受者應知足。如何侵損他家。財物竭盡我等以食分與之。猶復割奪。無慈愍心苟欲快意。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今聽諸比丘爲瞿師羅長者作學家白二羯磨。乃至不聽一比丘入其家。應一比丘唱[21]言。大德僧聽。此瞿師羅長者。諸比丘往到其家。取種種食滿鉢而還。不留遺餘。遂使其家財物竭盡。今作學家羯磨。乃至不聽一比丘復入其[22]舍。若

[1] (波羅…法)七字＝(戒)一字【三】【宮】, ～Pāṭidesanīya.　[2] 戒＝法【宋】【宮】【聖】　[3] 唯＝惟【三】【宮】　[4] (波羅提提舍尼)－【三】【宮】*　[5] 從非親里…受食～Aññātikāya bhikkhuniyā hatthato āmisaṃ paṭiggaṇhāti.　[6] 於自＝自於【聖】　[7] 酥＝蘇【聖】　[8] 一竟＝一法竟【宋】【元】【宮】, 第一法竟【明】, (一竟)－【聖】　[9] 波羅提提舍尼法＝戒【三】【宮】*　[10] 戒＝法【宮】　[11] 飯～Odana.　[12] 羹～Sūpa.　[13] (諸)－【聖】　[14] 善＝言【三】【宮】, 羕【聖】　[15] (波羅提)－【宮】　[16] (者)－【聖】　[17] 人＝比丘【三】【宮】　[18] 是＋(諸)【三】【宮】　[19] (沙彌)＋沙【聖】　[20] 二法竟＝第二法竟【明】, (二法竟)－【聖】　[21] (言)－【聖】　[22] 舍＝家【三】【宮】

僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此瞿師羅長者。諸比丘往到其家。取種種食滿鉢而還。不留遺餘。遂使其家財物竭盡。今作學家羯磨。乃至不聽一比丘復入其舍。誰諸長老忍默然。不忍者說。僧已與瞿師羅作學家羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘便處處與餘家作學家羯磨。以是白佛。佛言。不聽處處與餘家作學家羯磨。若婦是聖人婿是凡夫。或婦是凡夫婿是聖人。皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱❶聖無慳貪心財物竭盡。然後乃與作學家羯磨。時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家。彼家大小莫不思見。時瞿師羅到僧坊白諸比丘言。我歸三尊不復更求諸餘福田。願諸大德來往我家。諸比丘以是白佛。佛言聽往。諸比丘雖往而不❷飯食。長者言。我歸三寶不復更求諸餘福田。願受我食。諸比丘以是白佛。佛言。聽受鉢中三分之一。佛既聽受三分之一。諸比丘便盡往乞。家財竭盡復甚於前。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結*波羅提提舍尼法。從今是❸戒應如是❹說。有諸學家。僧作學家羯磨。若比丘於是學家受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。彼瞿師羅財物未盡時。別立一出息❺坫。請僧中病比丘以供養之。復有一藥*坫亦如是。諸病比丘❻後慚愧不敢受。長者言。我本為僧中病比丘出此財物及立藥*坫。若使不受終不持歸。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。是彼財物未竭盡時請施。今聽諸比丘隨意受。從今是戒應如是說。有諸學家。僧作學家羯磨。若比丘無病先不受請。於是學家受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。復有一比丘無病。從羯磨學家取食。受已心疑。我故當不犯波羅提提舍尼耶。持還與餘比丘。餘比丘食已問言。汝何故不食。答言我無病從羯磨學家取此食。恐犯波羅提提舍尼。彼比丘言。如汝所疑我今犯之。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若從羯磨學家取食不食。而與他食皆不犯。從今是戒應如是說。有諸學家。僧作學家羯磨。若比丘無病先不受請。於是學家自手受❼食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。若學家財物竭盡。僧有園田應與令知。使❽異常限餘以自❾供。若無園田。僧❿有異供養時令其⓫學家作使得遺餘。若復無此。乞食得已應就其家食與其所餘。若不能爾應將至僧坊給其房舍臥具次第與食。非時漿飲皆悉與之。若有可分之衣亦應與分。彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理。沙彌突吉羅⓬三法竟

佛在迦維羅衛城⓭尼拘⓮類園。爾時有諸比丘住阿練若處。諸白衣餉食為賊所劫。便嫌呵言。何以不語我。我若知之當持杖自衞。亦可不來。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結*波羅提提舍尼法。從今是戒應如是說。若比丘住阿練若處。有疑恐怖。先不伺視。在僧坊內受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。爾時諸釋五百奴叛。住阿練若處。諸釋婦女欲往問訊布施衆僧。諸奴聞已共議言。我等當於道中抄取。諸比丘聞便往語諸釋婦女。此中有賊欲抄取汝。汝等莫來。諸女便止。諸奴復言。諸釋婦女所以不來。必是諸比丘先往語之。卽問諸比丘。諸比丘不妄⓯語以實而答。奴便打諸比丘。褫奪衣鉢垂死乃置。諸比丘以是白佛。佛言不應語有賊。但語使莫來。時諸比丘不知外人當來。以是白佛。佛言。應恒遠望。若見人來。馳往⓰說之。有食為取速遣令反。從今是*波羅提提舍尼⓱法應如是說。若比丘住阿練若處。有疑恐怖。先不伺視。在僧坊⓲內自手受食。⓳不出外受。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。有人送食忽至已入僧坊。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽一人卽為受自出一分餘行與衆。以己一分從衆中一人貿食令速去。若不得去。應藏送食人勿令賊見。若不得藏。應與袈裟⓴披送令去。若復不得。應權剃頭著法服令去。沙彌突吉羅。若軍行經過與食。若賊自持食與。不犯㉑四悔法竟

㉒五分律㉓第一分之七㉔衆學法

佛在王舍城。爾時諸比丘著下衣。或太高或太下。或參差或如多羅葉。或如象鼻。或如

❶聖＝是聖人【三】【宮】　❷飯＝飲【三】【宮】*，餘【聖】　❸戒＝法【聖】*　❹說＋(若比丘)【三】【宮】　❺坫＝店【三】【宮】*　❻後＝有【三】【宮】　❼食＋(是)【宮】　❽異＝畢【三】【宮】　❾供＋(養)【聖】　❿有＝坊【明】　⓫〔學〕－【三】【宮】【聖】　⓬三法竟＝第三法竟【明】，〔三法竟〕－【聖】　⓭～Nigrodha.　⓮類＝律【三】【宮】　⓯語＝言【明】　⓰說＝語【宮】　⓱法＝戒【宮】　⓲內＝出【三】【宮】　⓳不＝人【宋】【元】【宮】，又【明】　⓴披＝被【三】【宮】　㉑四悔法竟＝四法竟【宋】【元】【宮】，第四法竟【明】，〔四悔法竟〕－【聖】　㉒〔五分律〕－【明】*　㉓第一分之＝初分第【三】【宮】*　㉔〔衆學法〕－【聖】，衆學法～Sekhiyā dhammā.

[1]圓椽。或細[2]櫞。居士見譏呵言。此諸沙門著下衣。或似婦人或似伎兒。以此爲好無有風法。尚不知著衣何況於理。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不高不下不參差不如多[3]羅葉不如象鼻不如圓椽不細*櫞著下衣應當學。高著者。半[4]脛已上。下著者。從踝已下。參差著者。四角不齊。如多羅葉[5]著者。前高後下。如象[6]鼻者。垂上一角。如圓椽者。撮上令圓。[7]以攝腹前。細*櫞者。繞腰作細*櫞。若不解不問[8]而作此著突吉羅。若解輕戒輕人作[9]此著波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩耶沙彌沙彌尼突吉羅。若病時泥雨時不犯。佛在王舍城。爾時諸比丘披衣。或太高或太下或參差。居[10]士譏呵。乃至爲諸比丘結應學法。皆如上說。從今是戒應如是說。不高不下不參差披衣應當學。高下[11]參差義如上說

佛在王舍城。爾時諸比丘。不[12]好覆身入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著左肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或左右反抄衣著兩肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或[13]搖身或[14]搖頭或搖肩或[15]携手或隱人或[16]扠腰或[17]拄頰或[18]掉臂入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高視或左右顧視入白衣舍。或以此白衣舍坐。或企行入白衣舍。或以此白衣舍坐。或[19]蹲行入白衣舍。或以此白衣舍坐。或[20]覆頭入白衣舍。或以此白衣舍坐。或[21]戲笑入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高聲入白衣舍。或以此白衣舍坐。或不庠序入白衣舍。或以此白衣舍坐。諸居士見譏呵如前。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。好覆身入白衣舍應當學。乃至庠序白衣舍坐應當學

佛遊[22]婆伽國。與大比丘僧五百人俱。到首摩羅山住恐怖林。爾時有菩提王太子。於此山新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。彼太子聞佛來到此山住恐怖林。告薩闍子摩納。汝以我名問訊世尊。少病少惱起居輕利不。我於此山新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。唯願世尊及與衆僧。先受此堂。於中薄設供養。使我長夜安隱。若佛有教。我當諦受。以此白佛。速還報我。摩納受教。到已頭面禮足却住一面。具宣太子意。佛默然受之。時薩闍子知佛許已。還白太子。太子通夜辦多美飲食。明日自送至彼講堂。其家內外皆敷雜色之衣。時至白佛。願屈威神。佛與五百比丘前後圍繞。到彼講堂[23]住階道下。太子偏袒右肩右膝著地合掌白佛。唯願世尊登此階堂。使我長夜受獲安樂。佛猶不[24]上如是至三。最後請時佛顧視阿難。阿難承佛聖旨。語太子言。收此雜色衣。佛不蹈上。愍後世故。太子即勅收衣。復如前白。於是世尊。與衆僧俱上就坐。太子[25]手自下食。諸比丘以一指或以二指捻鉢而受下食著中。即皆失鉢飲食流漫汚其水精之地。諸居士見譏呵言。此諸比丘正似憍兒又如狡戲。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。一心受食應當學。一心受食者。左手一心擎鉢右手扶緣

佛在王舍城。爾時諸比丘溢鉢受食棄[26]捐羹飯。諸白衣譏呵。此諸比丘貪受無厭如飢餓人。復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹。得羹復食盡不待飯。諸白衣譏呵言。此諸比丘貪食如狗。復有諸比丘於鉢中處處取食。復有諸比丘刳中央食。復有諸比丘曲指收鉢食。復有諸比丘嗅食食。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不溢鉢受[27]食。羹飯俱食。不於鉢中處處取食。不刳中央食。不曲指收鉢食。不嗅食[28]食。應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘左右顧望食。諸白衣譏呵。此諸比丘如狗如鳥。自食並視人食。[29]尙不知食法。況餘深理。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應左右顧視食。時諸比丘便不敢顧

[1]圓椽～Parimaṇḍala.　[2]櫞＝攝(聖)*　[3]羅＋(樹)(聖)　[4]脛＝莖(宮)　[5]〔著〕－(聖)　[6]鼻＋(著)㊂(宮)(聖)　[7]以攝＝似攝㊂(宮)　[8]而＝面(聖)　[9]此＝比(宋)(宮)　[10]士＋(見)㊂(宮)　[11]參差義＝參著苦(聖)　[12]好覆～Supaṭicchanna.　[13]搖身～Kāyappacālaka.　[14]搖頭～Sīsappacālaka.　[15]携手～Bāhuppacālaka.　[16]扠＝叉(聖)，扠腰～Khambhakata.　[17]拄＝注(聖)　[18]掉＝桃(聖)　[19]蹲行～Ukkuṭika.　[20]覆頭～Oguṇṭhita.　[21]戲笑～Ujjhaggikā.　[22]婆＝棲(聖)　[23]住＝止㊂(宮)(聖)　[24]上＝止(宮)　[25]手自＝自手㊂(宮)　[26]捐＝損(明)*　[27]〔食〕－(聖)　[28]〔食〕－(宮)　[29]尙＝向(宮)

視閉目而食不見益羹飯。六群比丘取其可食物開目問言誰取我食。答言。汝等[1]自不[2]視乎。反問傍人。餘比丘種種呵責[3]已白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。[4]諦視鉢食應當學。諦視鉢者。繫視在鉢視益食時

佛在王舍城。爾時諸比丘棄*捐飯食。諸居士譏呵。此諸比丘如小兒食。復有五百比丘於一居士家食。諸白衣中。有言比丘食都不棄飯有言棄者。二人遂共賭之。諸比丘[5]今日偶不棄飯。後時見於餘處食棄飯。譏呵如上。諸比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不棄飯食應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘以食手捉淨飯器肥膩汚穢。餘比丘惡之。諸居士見譏呵言。云何以食手捉淨飯器。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。食時不應以右手捉淨飯器。後時諸白衣行飯。比丘以左手受。白衣不與。作是言。不告諸比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。應淨[6]洗手捉*飯器。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以食手捉淨*飯器應當學。食手者。食汚其手及肥膩」

佛在王舍城。爾時諸比丘吸食食。復有諸比丘嚼食作聲。諸居士見譏呵言。此諸比丘食如狗嗒水。復有婆羅門請諸比丘與粥。諸比丘[7]歠粥作聲。有一比丘言。今諸比丘食如寒戰時。作是語已心生疑悔。我今毀呰僧不知云何。以[8]是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝以何心作是語。答言有恨心有戲心。佛言恨心呵無犯。戲心呵犯突吉羅。告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不吸食食。不嚼食作聲。應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘舐取食。諸居士見譏呵言。此諸比丘猶如牛食。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛[9]以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不舐取食應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘滿手食食棄落墮地。復有諸比丘大張口食。復有諸比丘飯未至大張口待蠅入口食竟多吐。復有諸比丘縮鼻食。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不滿手食食應當學。不大張口食應當學。[10]飯未至不大張口待應當學。不縮鼻食應當學。諸比丘飯至口猶不敢開汚口邊流墮地。以是白佛。佛言不遠不近便應開」

佛在王舍城。爾時諸比丘含食語[11]食。或[12]落地或落衣上或落鉢中。諸居士見皆譏呵。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。[13]不含食語應當學。諸比丘後時白衣益食問須不。不敢答。便譏呵言。諸比丘憍慢不[14]共人語。以是白佛。佛言。益食時聽言須不須

佛在王舍城。爾時諸比丘滿口食兩頰脹起。諸居士見譏呵言。此諸比丘如獼猴食。復有諸比丘嚙半食殘還鉢中。諸居士見譏呵言。此諸比丘飲食不淨。復有諸比丘舒臂取食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如象用鼻。復有諸比丘振手食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如象[15]掉鼻。復有諸比丘吐舌食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如狗吐舌。復有諸比丘全吞食。復有諸比丘摶飯遙擲口中。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。[16]問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不脹頰食應當學。不嚙半食應當學。不舒臂取食應當學。不[17]振手食應當學。不[18]吐舌食應當學。不全吞食應當學。不摶飯遙擲口中應當學

佛[19]在王舍城。爾時諸比丘以蕩鉢水[20]瀉白衣屋內。諸居士見譏呵言。此諸比丘不知蕩鉢惡水所應*瀉處況知遠事。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種

[1]自＝日【明】 [2]親＝信【宮】 [3]已白＝以是白【三】【宮】，已以是白【聖】 [4]諦視鉢～Pattasaññī. [5]今＝爾【三】【宮】【聖】 [6]洗＝酒【宮】 [7]歠＝啜【三】【宮】 [8]是＋(事)【宮】 [9](以)＋以【聖】 [10]飯未至…口～Na anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarati. [11](食)－【聖】 [12]落＋(墮)【三】【宮】 [13]不含食語～Na sakabaḷena mukhena byāharati. [14]共＝議【宋】【元】【宮】 [15]掉＝机【聖】 [16]［問諸比丘］－【聖】 [17]振手～Hatthaniddhunaka. [18]吐舌～Jivhānicchāraka. [19]在＝住【宋】【宮】 [20]瀉＝寫【宋】【元】【宮】*【聖】

呵責已告諸比丘。不應以蕩鉢水瀉白衣屋內，有諸白衣新作屋。得比丘鉢中水灑地以為吉祥。諸比丘不敢灑，諸居士言。此諸比丘不堪人敬。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽諸比丘以鉢中無食水用灑地。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘以飯覆羹。諸白衣請未得更與之。既知已譏呵言。此諸比丘以飯覆羹如小兒。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應以飯覆羹。有諸病比丘不敢以飯覆羹。虫落羹中不能得去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽以飯覆羹。不應更望得。今為諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不以飯覆羹更望得應當學

佛在王舍城。爾時有[1]諸比丘至白衣家嫌呵食。復有諸比丘自索益食。諸居士皆譏呵。諸長老比丘聞，種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧，問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘，不應嫌呵食自索益食。諸比丘便不敢為病比丘索益食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽為他比丘索益食，不應自為。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不嫌呵食應當學。不為已索益食應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘視比坐鉢中多少。諸居士見譏呵言。此諸比丘如小兒視他鉢中。汝得多我得少汝得少我得多。諸長老比丘聞，種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應視比坐鉢中多少。時五百比丘在一家食。食已共相語言。希有此食。下座比丘言。上坐得好我等不得。諸比丘作是念。佛聽我等視他鉢者。得知誰得誰不得。不得[2]者教與。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽視比坐鉢，不得生嫌心。今為諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不嫌心視比坐鉢應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘立大小便，諸居士見譏呵言。此諸比丘如驢如馬。諸長老比丘聞，種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。不立大小便應當學。時諸比丘病不能蹲地。以是白佛，佛以是事集比丘僧告諸比丘，聽諸比丘病時立大小便。從今是戒應如是說。[3]不立大小便除病應當學

佛在王舍城。爾時諸比丘水中大小便。諸居士譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結[4]應學法，從今是*戒應如是說，不大小便水中應當學。有諸病比丘。醫語言，汝可水中大小便，我當視之知可治不。諸比丘不敢語言。願作餘方。醫言。唯視此然後知。諸病比丘作是念。佛若聽大小便水中者乃當得愈，以是白佛，佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘水中大小便。從今是*戒應如是說。[5]不大小便淨水中除病應當學。若大小便木上，因此流入水中不犯

佛在王舍城。爾時諸比丘大小便生草[6]葉上。諸居士見譏呵言。此諸比丘似牛羊。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。[7]不大小便生草*葉上除病應當學。若大小便木上。因此流草*葉上不犯

佛在王舍城。爾時諸比丘為著屐革屣人說法。諸居士見譏呵言。是法尊貴第一微妙。而諸比丘為著屐革屣人說。輕慢此法。諸長老比丘聞，種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法，從今是戒應如是說。不為著屐人說法應當學。[8]不為著革屣人說法應當學。有諸病人不得脫屐革屣而欲聞法。諸比丘不敢說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘為著屐革屣病人說法。從今是*戒應如是說。人著屐不應為說法除病應當學。人著革屣不應為說法除病應當學。法者，佛所說聲聞所說仙人所說[9]諸天所說及一切如法說者。若多人著[10]屐革屣不能令脫。但因

[1]〔諸〕－【宮】　[2]〔者〕－【宮】　[3]不立…除病～Na thito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti.　[4]〔應〕－【宮】　[5]不大小…除病～Na udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti.　[6]葉＝菜【宮】*　[7]不大小…除病～Na harite agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti.　[8]不為著…說法～Na pādukārūḷhassa dhammaṃ deseti.　[9]諸天＝天人【三】【宮】　[10]屐＝履【宋】【元】【宮】

不著者爲說不犯

佛在王舍城。爾時諸比丘爲現[1]胸人乃至[2]拄杖人說法。諸居士見譏呵如[3]上。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。人現*胸不應爲說法應當學。有諸病人欲聞法。諸比丘不敢爲說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽爲現*胸病人說法。從今是*戒應如是說。人現*胸不應爲說法除病應當學。人坐比丘立。人在高坐比丘在下。人臥比丘坐。人在前比丘在後。人在道中比丘在道外。爲[4]覆頭人。爲[5]反抄衣人。爲左右反抄衣人。爲持蓋覆身人。爲[6]騎乘人。爲[7]拄杖人說法。皆如上說

佛在王舍城。爾時諸比丘爲捉[8]刀捉弓箭人說地獄[9]苦。彼人聞已便大瞋恚所射比丘。比丘即死。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。人捉刀不應爲說法應當學。人捉弓箭不應爲[10]說應當學。佛在王舍城。爾時六群比丘。爲十七群比丘於請家取食分。六群比丘靳固十七群比丘不早還。日過中。十七群比丘上樹望之。諸長老比丘見以[11]事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。樹過人不得上應當學。[12]時有比丘向拘薩羅國道遇惡獸。不敢上樹爲獸所害。諸比丘以是白佛。佛言。從今是*戒應如是說。樹過人不得上除大因緣應當學。大因緣者。惡獸諸難。是名大因緣。比丘尼除大小便生草[13]菜上。餘皆如上。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[14]衆學竟

*五分律*第一分之八[15]七滅諍法

於何處起。應與[16]現前[17]比尼與現前*比尼。答言瞻婆[18]城。因誰起。答言六群比丘。於何處起。應與[19]憶念*比尼與憶念*比尼。答言王舍城。因誰起。答言陀婆力士子

於何處起。應與[20]不癡*比尼與不癡*比尼。答言王舍城。因誰起。答言伽伽比丘。於何處起。[21]應與自言與自言。答言舍衛城。因誰起。答言因異比丘

於何處起。應與[22]多人語與多人語。答言舍衛城。因誰起。答言因衆多比丘。於何處起。應與[23]草布地與草布地。答言舍衛城。因誰起。答言因衆多比丘。於何處起。應與[24]本言治與本言治。答言舍衛城。因誰起。答言優陀夷

[25]五分律卷第十

[26]五分律卷[27]第十一[28]彌沙塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生*等譯

第二分初尼律[29]波羅夷法

佛在舍衛城。爾時長老優波離問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘共諸比丘同學戒法。戒羸不捨行婬法乃至[30]共畜生。是比丘得波羅夷不共住。是戒我當云何持。爲應作一部僧持二部僧持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼共諸比丘尼同學戒法。戒羸不捨隨意行婬乃至*共畜生。是比丘尼得波羅夷不共住。爾時長老優波離復問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘若聚落若空地盜心不與取乃至不共住。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼若聚落若空地盜心不與取。若王若大臣若捉若縛若殺若[31]擯。語言汝[32]賊汝癡。是比丘尼得波羅夷不共住。爾時優波離復問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘若人若似人若自殺乃至不共住。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼若人若似人。若自殺若與刀藥[33]殺。若教人殺若教人自殺。譽死讚死。咄人用惡活爲死勝生。作是[34]必隨心殺。如是種種因緣。彼因是死。是比丘尼得波羅夷不共住。爾時優波離復問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘不知不見過人法乃至不共住。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼不知不見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘尼後時若問若不問。

[1] 胸＝句（宋）*　[2] 拄＝柱（聖）　[3] 上＝三（宮）　[4] 覆頭人～Veṭṭhitasīsa.　[5] 〔反〕－（聖）　[6] 騎乘人～Yānagata.　[7] 拄＝柱（聖），拄杖人～Daṇḍapāṇin.　[8] 刀＋（人）（三）（宮）　[9] 苦＝若（元）（明）　[10] 說＋（法）（三）（宮）（聖）　[11] 事＝是（明）　[12] （爾）＋時（三）（宮）（聖）　[13] 菜＝葉（三）　[14] 〔衆學竟〕－（三）（宮）（聖）　[15] 〔七滅諍法〕－（聖），七滅諍法～Satta adhikaraṇasamathā dhammā.　[16] 現前比尼～Sammukhāvinaya.　[17] 比＝毘（三）（宮）*　[18] 城＝國（三）（宮）（聖）　[19] 憶念比尼～Sativinaya.　[20] 不癡比尼～Amūḷhavinaya.　[21] 應與自言～Paṭiññāya karetabbaṃ.　[22] 多人語～Yebhuyyasikā.　[23] 草布地～Tiṇavatthāraka.　[24] 本言治～Tassapāpiyyasikā.　[25] （彌沙塞部）＋五（三）（宮），五分律＝彌沙塞部（聖）　[26] （彌沙塞部）＋五（三）（宮）*　[27] 〔第〕－（聖）　[28] 〔彌沙塞〕－（三）（宮）*，彌沙塞＋（部和醯）（聖）　[29] （八）＋波（三），波羅夷法＝八重法（宮）　[30] 〔共〕－（三）（宮）*，（聖）　[31] 擯＝殯（三）　[32] 賊＋（汝小）（聖）　[33] 〔殺〕－（三）（宮）（聖）　[34] 必＝心（三）（宮）

為出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘尼得波羅夷不共住。爾時毘舍佉婿名鹿子。鹿子敬毘舍佉猶如敬母。時人遂名為毘舍佉鹿子母。其孫名尸利跋。尸利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼。後請比丘尼僧。偷羅難陀託病不往。共一小沙彌尼❶坐守僧房。時到比丘尼僧皆詣其家。尸利跋手自下食。問言。偷羅難陀何故不來。諸比丘尼答言。以其病僧差守房。是故不來。彼下上坐食已。便馳往問。何所患苦。答言骨節皆痛。彼卽❷為按摩。比丘尼言。聽汝處處按摩。但不得行欲。既按摩已問言。汝須何物。答言。我須❸乾棗。便買與之。比丘尼以手捧棗問言。汝見是*乾棗不。答言見。比丘尼言。若人繫心於不可行欲處。神明*乾縮亦如此也。於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已便出。諸比丘尼食還入門。❹遙見咸疑。已共偷羅難陀作不淨行。問言汝已破梵行耶。答言我不破梵行。唯與男子身相觸耳。小沙彌尼亦云如此。諸比丘尼種種呵責言。佛種種毀❺呰與男子身相觸。種種讚歎不觸男子身。汝今云何作此惡事。訶已往到佛所。以事白佛。佛以是事集二部僧。問偷羅難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛如上種種訶責已告諸比丘。以十利故今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼欲盛變心。受男子種種摩觸。髮際已下膝已上肘已後。是比丘尼得波羅夷不共住。比丘尼者。白四羯磨受具足戒。釋欲盛變心已下。如比丘觸女人身❻戒中說。爾時諸比丘尼。受男子捉手。❼捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子。以此欲染心不復樂道。或有反俗及作外道者。時偷羅難陀比丘尼。著新染衣摩拭身體畫治眉目往多人處。有諸男子捉其手捉其衣言。汝手柔軟好汝衣細滑好。諸長老比丘尼見種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實作上八法不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼欲盛變心。受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一處坐身親近男子。八法❽具者。是比丘尼得波羅夷不共住。捉手者。從肘已前。捉衣者。身所著衣。共期者。期至某處行婬法或摩觸身往到彼。獨共行者。獨共男子一道行。獨共住者。獨共男子一處住。獨共語者。獨共男子一處語。獨共一座坐者。獨共男子一床上坐。身親近男子者。共一座坐時身轉就男子。若犯捉手乃至身轉就男子。一一皆偷羅遮。若犯七事雖已隨悔。後犯一事滿八亦成波羅夷。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時闡陀比丘數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別眾食非時入聚落不白善比丘。比丘僧與作不見罪羯磨。其姊比丘尼名優蹉。來往共語及與衣食。諸比丘尼見語言。姊妹。此比丘。比丘僧已和合。與作不見罪羯磨。諸比丘已不共住不共事不共語。汝今云何來往共語與其衣食。優蹉言。此是我弟。我若不視誰當視者。諸長老比丘尼種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問優蹉。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫。汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘。若受者善。若不受應眾多比丘尼往諫。若受者❾善。若復不受❿復應比丘尼僧往諫。諸比丘受教。勅諸比丘尼。令一比丘尼往諫。乃至比丘尼僧往諫。皆不受。諸長老比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧。種種遙呵責優蹉已。告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨。諸比丘不共住不共事不共語。而隨順之。諸比丘尼語是比丘尼。姊妹。此比丘。比丘僧已作不見罪羯磨。諸比丘不共住不共事不共語。汝莫隨順。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼得波羅夷不共住。餘皆如調達破僧中說。不犯亦如彼說。爾時修休摩比丘尼。婆頗比丘尼。常共行止。後婆頗命過。修休摩為之悲泣。諸比丘尼語言。汝莫如是。一切有為悉皆磨滅。如佛所說恩愛別離無長存者。若有為法不壞不散無有是處。修休摩言。我今不復為其啼哭。何以故。彼生時不修梵行。諸比丘尼問言。汝云何知。答言。彼與我共行親見與男子行婬欲事。諸比丘尼訶責言。汝云何生時覆藏其罪。死乃發⓫露。諸長老比丘尼種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問修休摩。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為

❶坐守＝留守【聖】　❷〔為〕－【三】【宮】　❸乾＝干【宋】【宮】【聖】*，干【元】*　❹遙＝逢【三】【宮】　❺呰＝訾【三】【宮】下同　❻〔戒〕－【聖】　❼〔捉〕－【宮】　❽具＝見【聖】
❾善＝者【聖】　❿〔復〕－【宮】【聖】　⓫露＝[illegible]【聖】

諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏。彼比丘尼後時若在若死若遠行若被[1]擯若能[2]道若形變。作是[3]語。我先親見其犯波羅夷。是比丘尼得波羅夷不共住。覆藏。從晨朝至初夜初分。時時皆突吉羅。從初夜初分至明相未出。時時皆偸羅遮。至明相出波羅夷。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若欲說而無比丘尼未得說。若入大捨定。及八難起皆不犯。八難者。一病二王三賊四水五火六衣鉢七命八梵行[4]八重法竟

[5]五分律第二分之二[6]尼律僧殘法

爾時長老優波離問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘行媒法乃至一交會僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼行媒法若爲私通事。持男意至女邊。持女意至男邊。乃至一交會。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

長老優波離又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘自不如法。惡瞋故以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘。乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼自不如法。惡瞋故以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事無根住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

長老優波離又問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘自不如法。惡瞋故於異分中取片若似片。乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼自不如法。惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事異分中取片若似片住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

爾時諸釋共作是[7]要。我等不與[8]庶姓婚姻。若有犯者當重罪之。時釋種黑離車女喪夫。[9]夫弟欲取爲婦。彼女不從。如是三[10]返誓不相許。便作是念。彼女必有外通意我當殺之。[11]便託爲兄作會語言。爲汝夫作會。汝來行香。彼女便[12]往到已。飮酒令醉共行不淨。然後以[13]爪攫傷其肉。告官司言。黑離車女是我婦。今與外人私通。官即遣收。彼女酔醒。自見身體處處傷破。作是念。此人必當見殺。便叛走向舍衞城。到比丘尼所出家學道。官收不得。知向舍衞[14]城。便作移書與波斯匿王言。我國女人犯罪應死。叛入彼國可送還我。若彼有罪人叛來我國亦當送之。時波斯匿王即問左右。有此女人入我國不。答言有。諸比丘尼已度爲道。王先有令。若我國內有犯比丘比丘尼者當與重罪。今已出家無敢毀辱者。王便報移[15]書言。實有此女來入我國。今已出家不可追罪。若有餘事敬如來示。諸釋便譏訶言。凡有此罪不復得治亂我國矣。諸比丘尼無復可度不可度者何道之有。 無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知有罪女度爲比丘尼者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。 復有諸賊女偸女應死女。諸居士言。若能出家我當活汝。便求出家即白諸比丘尼。願見度脫。諸比丘尼言。佛未聽我等度如汝輩。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。若主聽者。聽比丘尼度之。從今是戒應如是說。若比丘尼知有罪女主不聽而度者。 是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。復有犯罪女。不得於佛法出家。便入外道。諸居士後見有言。此是我等犯罪女。當奪其外道衣服。或有言。外道出家已是重罰自可[16]宜去。即便放之。此諸女等。後來投諸比丘尼。作是言。姊妹。我等本非不敬信佛法於外道出家。諸姊妹不肯見度。逼不獲已入外道耳。我等所畏今已見聽出家。願見愍度。諸比丘尼不知云何。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。若有罪女先已出家今聽度之。從今是戒應如是說。若比丘尼知有罪女。主不聽度爲道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。有罪者。若犯姦若偸盜。是名有罪。主者。殺活所由。是名爲主。若比丘尼發心度此女及方便乃至集僧。三羯磨未竟皆突吉羅。三羯磨竟。[17]和尚僧伽婆尸沙。餘尼師僧皆偸羅遮

爾時優蹉比丘尼數數犯罪。 上床下床皆不如法。數數食別衆食非時入他家。比丘尼僧與作不見罪擯。時偸羅難陀比丘尼。知優蹉心未調伏不敬[18]順僧。便不隨衆自與眷屬於界外爲其解[19]擯。彼比丘尼既得解*擯。倍更

[1]擯＝殯(宋) [2]道＝若(聖) [3]語＝諸(聖) [4]〔八重法竟〕－(三)(宮)(聖) [5]〔五分律〕－(聖)* [6]〔尼律僧殘法〕－(聖) [7]要＝惡(聖) [8]庶＝遮(元), 庶(明)(宮) [9]夫＋(有)(三)(宮), 夫弟＝人有弟(聖) [10]返＝反(三)(宮)下同 [11]〔便〕－(宮) [12]往＝來(三)(宮)(聖) [13]爪＝抓(三)(宮) [14]〔城〕－(三)(宮)(聖) [15]〔書〕－(聖) [16]宜＝匠(三)(宮) [17]和尚＝和上(聖)* [18]順＝衆(三)(宮) [19]擯＝殯(宮)*

憍慢不敬衆僧。諸長老比丘尼見。種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問偸羅難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知僧如法*擯比丘尼。比丘尼心未調伏不隨順份。自與眷屬於界外解其*擯者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可[1]悔過。欲解[2]擯及方便乃至三羯磨未竟皆突吉羅。三羯磨竟。羯磨師僧伽婆尸沙。餘僧皆偸羅遮

爾時諸比丘尼獨行道路。諸白衣見調弄作麁惡婬欲語。或捉[3]捫摸或欲共爲不淨行。復有衆多比丘尼與估客伴行。偸羅難陀見一男子心生染著漸遲在後。諸比丘尼語言。汝何不速行及伴。此處可畏勿爲惡人之所剝脫。答言汝見後來人不。諸比丘尼言見。偸羅難陀言。我見此人心甚樂著。諸比丘尼訶責言。汝云何於行路中染著男子。復有衆多比丘尼渡河取牛屎。既渡水[4]漲不得還爲賊抄掠。復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行。諸長老比丘尼見聞種種訶責。具以白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。時有諸比丘尼在路行。有疑恐怖。便走向聚落至親里家。復有諸比丘尼行路疲極。又有老病不能相及。或有小水或有橋船不敢獨渡。或有宿處與諸男子。不敢獨於餘處宿。諸比丘尼不知云何。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。有因緣聽隨意獨去。從今是戒應如是說。若比丘尼獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不及伴時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因緣。若獨行無聚落處半由旬。若有聚落處。從一聚落至一聚落。皆僧伽婆尸沙。若在後遙見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅。若不見不聞僧伽婆尸沙。若獨渡水水廣十肘深半髀僧伽婆尸沙。若[5]減突吉羅。若宿時應使手相。及若不相及初夜[6]及中夜偸羅遮。明相出僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時[7]有一長者以宅布施比丘僧。比丘僧與比丘尼衆貿安陀林。末利夫人後以王園施比丘尼僧。比丘尼僧壞前所貿處屋。於王園更起。先處便成空地。時施宅長者子作是念。我父昔以施僧。僧與比丘尼貿。今諸比丘尼不復住中。我可還取於中耕種。即便取之。諸比丘尼語言。汝莫取僧地。答言。我父雖[8]以[9]施僧僧不復用。應還屬我。諸比丘尼言。我等不捨此地。勿使詣官言汝更大輸物。彼不肯還。即詣官言之。便大輸物。諸居士見譏訶言。云何[10]此比丘尼詣官言人。使大失物。此輩受彼供養猶尚言之。況於餘人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼詣官言人。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼爲人輕[11]俊。應語其父母。若無父母應語其親族。若無親族應語比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若比丘比丘尼有勢力。不援護者突吉羅。語時應云彼輕俊我。爲我訶諫不應言之。若[12]詣官言人。一往返一僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有一估客喪婦。作是念。我今當於何處求索好婦。時旃[13]荼修摩那比丘尼。有弟子名修摩。色[14]貌殊特。彼見生染著。心作是念。以食誘之或可得果。便語言。汝若須[15]酥油蜜石蜜蒲闍尼佉闍尼皆從我取。彼比丘尼即便往取。既相狎習便問比丘尼言。汝知我與汝食意不。答言。汝爲求福故與我食。彼言不以此事。我喪失婦。見汝清修甚相貪樂。能降意不。答言不能。其人復言。與我作婦當以奇珍相與。衣服極麗飮食隨時。要令無乏。[16]亦答如初。餘估客見。便助迫[17]脇言。汝若不欲爲他作婦。何故受他飮食。若必不能。當奪汝衣鉢。或復有言。速遣令去勿使人聞。若王得知必重治我等。諸居士聞譏呵言。云何比丘尼受他染著男子飮食。此輩無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問修摩比丘尼。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼受他染著心男子飮食。是比丘尼初犯僧

[1] 悔＝梅【元】　[2] 擯＝殯【宋】【宮】　[3] 捫＝搴【三】【宮】〔捫〕－【聖】　[4] 漲＝長【聖】　[5] 減＝咸【聖】　[6]〔及〕－【三】【宮】　[7]〔有〕－【三】【宮】　[8]〔以〕－【聖】　[9]（布）＋施【三】【宮】　[10]〔此〕－【三】【宮】【聖】　[11] 俊＝陵【三】【宮】【聖】下同　[12] 詣＝諸【元】　[13] 荼＝茶【三】【宮】下同，【聖】　[14] 貌＝狠【聖】　[15] 酥＝蘇【聖】　[16] 亦答＝答亦【宋】【宮】，答言【明】　[17] 脇＝脅【三】【宮】

伽婆尸沙可悔過。有諸男子請比丘尼前食後食。於中生染著心。諸比丘尼知不敢受。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。若比丘尼無染著心。受他染著心男子飲食。犯僧伽婆尸沙無有是處。從今是戒應如是說。若比丘尼有染著心。受他染著心男子飲食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。復有一比丘尼有染著心。從一染著心男子受飲食。受已生疑。我將無犯僧伽婆尸沙。即持歸與餘比丘尼。餘比丘尼問。此美飲食汝何故不噉。具以事答。餘比丘尼言。汝所畏我亦應畏。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。若比丘尼有染著心。自手受染著心男子食。不食而與他食皆不犯。從今是戒應如是說。若比丘尼有染著心。自手受染著心男子食食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時彼估客復作是念。我先以食誘彼比丘尼。日月淺近是以不果。今當更以食誘引久意或迴。便到其所語言。我先廬戲遂至不遜。願受我悔過。從今如先從我取食。彼比丘尼言。止止男子。汝先惱我。使佛❶苦責。爲諸比丘尼結戒。今日何應再見❷點辱。彼比丘尼*和尚語言。汝先能得多美飲食。今何故不復能得。答言。彼人先惱觸我。佛因制戒。不敢復取。*和尚復言。汝但莫生染著取食何苦。若他生染著何豫汝事。彼比丘尼嫌訶*和尚言。佛種種毀❸訾親近男子讚歎遠離。云何教我取染著心男子飲食。諸比丘尼聞。訶責彼師言。云何教弟子受染著心男子食。種種呵責已。以事白佛。佛以是事集二部僧。問旃荼修摩那。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼教他比丘尼作是語。汝但莫生染著。受染❹著男子飲食何苦。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若作此教。語語僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼突吉羅

❺優波離又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘爲破和合❻僧勤方便乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼爲破和合僧勤方便。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫爲破和合僧勤方便。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離❼又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼助破和合僧。若一若二若❽衆多。語諸比丘尼言。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫作是語。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何以故。是比丘尼非知說非說法非說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘惡性難共語。與諸比丘同學戒經。數數犯罪乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼惡性難共語。與諸比丘尼同學戒經數數犯罪。諸比丘尼如法如律諫其所犯。答言。❾阿姨。汝莫語我若好若惡。我亦不以好惡語汝。諸比丘尼❿復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘尼說如法語。諸比丘尼亦當爲汝說如法語。如是展轉相教轉相出罪成如來衆。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。若不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘依聚落住。行惡行污他家乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼依聚落住。行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼。汝行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。汝出去不應是中住。彼比丘尼言。諸阿姨隨愛恚癡畏。何以故。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者。諸比丘尼復語言。汝莫作是語。諸阿姨隨愛恚癡畏。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者。汝行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出

❶苦＝苦【宋】【元】【宮】，訶【聖】　❷點＝玷【聖】　❸訾＝呰【聖】【宮】　❹著＋（心）【聖】　❺優波離又＝爾時優波離【三】【宮】，爾時優波離問佛【聖】　❻僧＝便【聖】　❼又＝人【宋】【元】　❽〔衆〕－【三】【宮】【聖】　❾阿姨＝阿夷【宋】【宮】【聖】下同　❿復＋（有）【三】【聖】

去不應是中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼。共作惡行有惡名聲。更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝等作惡行有惡名聲。汝相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲。亦不觸惱衆僧。此❶中有餘二比丘尼。共作惡行有惡名聲觸惱衆僧。諸比丘尼言。汝等莫作是語。何以故。此*中無有餘二比丘尼作惡惱僧。唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。諸比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧。問彼二比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸❷比丘。應令一比丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處諫。若受者善。若不受應衆多比丘尼往諫。若受者善。若不受應比丘尼僧往諫。諸比丘受教。即勅諸比丘尼往諫。三返皆不受。諸長老比丘尼種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。種種遙訶責彼二比丘尼已。告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。汝相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。彼二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧。此*中有餘二比丘尼。共作惡行觸惱衆僧。諸比丘尼復語言。莫作是語。何以故。此中更無餘二比丘尼作惡惱僧。唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅時不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。更相覆罪者。若僧伽婆尸沙若偸羅遮若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅若不護口。惱僧者。若布薩若自恣若諸羯磨。皆如調達破僧中說。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼。共作惡行有惡名聲。乃至於佛法中增廣得安樂住。亦如上說。二比丘尼言。我等不作惡行亦不觸惱衆僧。僧見我等羸弱。輕易我故作如是語。諸比丘尼復言。汝等❸莫作是語。何以故。僧不見汝羸弱輕易汝等。汝等自作惡行觸惱衆僧。可相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。諸長老比丘尼訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼❹莫共❺作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。汝相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧。僧是我等羸弱。輕易我故作如是語。諸比丘尼復言。莫作是語。何以故。僧不見汝羸弱輕易汝等。汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。餘如上說。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時❻闡陀母名修摩那。爲人惡性。時人遂號爲旃荼修摩那。好共他鬪。僧斷其事。便言僧隨愛恚癡畏。諸比丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語。僧隨愛恚癡畏。何以故。僧不隨愛恚癡畏。汝捨是語。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼好共他鬪。僧斷其事。便言僧隨愛恚癡畏。諸比丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語。僧隨愛恚癡畏。何以故。僧不隨愛恚癡畏。汝等捨是語。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。餘如上說

爾時旃荼修摩那比丘尼好共他鬪。僧斷其事。便瞋恚言。我捨佛捨法捨僧捨戒作外道。餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧。我當於彼淨修梵行。諸比丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語。我捨佛乃至於彼淨修梵行。何以故。餘沙門婆羅門無學戒無慚愧。汝云何於彼得修梵行。汝捨是惡見。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼好共他鬪。僧斷其事。便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道。餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧。我當於彼淨修梵行。諸比丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語。我捨佛❼法僧。何以故。餘

❶中＋（更）【三】【宮】【聖】*　❷比丘＋（尼）【三】【宮】　❸莫＝等【聖】　❹〔莫〕－【三】【宮】【聖】　❺作＝行【三】【宮】【聖】　❻闡＝闇【聖】　❼法僧＝捨法捨僧【三】【宮】

沙門婆羅門無學戒無慚愧。汝云何於彼得修梵行。汝捨是惡見。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫[1]已。犯僧伽婆尸沙可悔過。餘如上說[2]僧殘竟[3]◎

*五分律卷第十一

*五分律卷第十二*彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

◎[4]第二分[5]之三尼律捨墮法

佛在舍衞城。爾時優波離問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日。若過尼薩耆波逸提。乃至若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說

若比丘尼[6]三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提。　若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提。若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣。若須應受速作受持。若足者善。　若不足望更有得處令具足成乃至一月。若過尼薩耆波逸提。　若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提。因緣者。奪衣失衣燒衣漂衣[7]衣壞。是名因緣。若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣*衣壞。從非親里居士居士婦乞[8]衣。若居士居士婦欲多與衣。是比丘尼應受二衣。　若過是受尼薩耆波逸提。若非親里居士居士婦共議。當以如是衣直作衣與某甲比丘尼。　是比丘尼先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士婦。可作如是如是衣與我。　爲好故尼薩耆波逸提。若非親里居士居士婦共議。我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼。是比丘尼先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝各爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士婦。可合作一衣與我。爲好故尼薩耆波逸提。若王若大臣婆羅門居士。爲比丘尼故遣使送衣直。使到比丘尼所言。[9]阿姨。彼王大臣送此衣直。阿姨受之。是比丘尼言。我不應受衣直。若得淨衣當手受持。使言。阿姨。有執事人不。比丘尼即指示處。使[10]便到執事所語言。某王大臣送此衣直與某甲比丘尼。汝爲受作。取便與之。使既與已還比丘尼所白言。阿姨。所示執事人。我已與竟。阿姨須衣便可往取。是比丘尼二反三反到執事所作是言。我須衣。我須衣。若得者善。若不得四反五反六反到執事前默然立。若得者善。若過[11]是求得者尼薩耆波逸提。若不得衣。應隨使來處若自往若遣信語言。　汝爲某甲比丘尼送衣直。是比丘尼竟不得。汝自還索莫使失。是事應爾。　若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提。　若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣。是比丘尼先不自恣請。便到織師所作是言。汝知不。此衣爲我作。汝爲我好織令極緻廣。當別相報。[12]後若與一食若一食直。得者尼薩耆波逸提。若比丘尼與比丘尼衣。後瞋不喜。若自奪。若使人奪。作是語。還我衣不與汝。尼薩耆波逸提。　若比丘尼知檀越欲與僧物。迴以入己尼薩耆波逸提。若比丘尼病得服四種含消藥[13]酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若過尼薩耆波逸提。若比丘尼前[14]後安居十日未至自恣。得急施衣若須應受乃至衣時。若過尼薩耆波逸提。若比丘尼鉢未滿五綴。更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提。　若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提。　若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提。　若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提。[15]十八

爾時偸羅難陀比丘尼從坐[16]坫人乞鉢。彼即買鉢與之。既得便言。我不復須。可以[17]酥見施。即復與之。賣所買鉢。比*坫人見語言。汝賣*坫上物不得活耶。乃復作販鉢人爲。答言。偸羅難陀從我乞鉢。我買欲與。彼不復用。更從我乞[18]酥。以酥與之故賣此鉢耳。諸人言。乞人之法應隨所乞取。何緣既得不取復索餘物。此衆常說少欲知足。而今無厭。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問偸羅難陀比丘尼。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。　若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提。隨更乞多少一一尼薩耆

[1]〔已〕－【三】【宮】　[2]（十七）＋僧【宋】【宮】，〔僧殘竟〕－【元】【明】【聖】　◎　[3]　[4]不分卷【聖】　[4]第二分之三尼律捨墮法＝五分律第二分之三【聖】　[5]之＝第【明】　[6]〔三〕－【三】【宮】【聖】　[7]衣壞＝壞衣【三】【宮】*　[8]〔衣〕－【三】【宮】【聖】　[9]阿姨＝阿夷【宋】【宮】【聖】下同　[10]〔使〕－【宮】　[11]是＝若【三】【宮】　[12]〔後〕－【聖】　[13]酥＝蘇【宋】【明】　[14]〔後〕－【聖】　[15]〔十八〕－【三】【宮】【聖】　[16]坫＝店【三】【宮】*　[17]酥＝蘇【宋】【宮】【聖】　[18]酥＝蘇【宋】【聖】下同

波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼非時衣作時衣受。諸客比丘尼便不能得衣。諸長老比丘尼見。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提。此衣應捨與僧。不應捨與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時有一下坐比丘尼少於知識。得未成衣不知作之。持至諸比丘尼所語言。我最下坐少於知識。願爲我作。諸比丘尼言。我事務多。不得爲汝作。汝可至偸羅難陀所問之。彼多成衣。或與汝貿易。彼比丘尼卽持往問偸羅難陀。便以成衣易之。彼比丘尼得已還到所住❶處。諸比丘尼問言。汝得衣不。答言得。又問從誰得。答言。偸羅難陀。諸比丘尼言。取來共看。便出衣示。諸比丘尼言。此衣勝汝衣數倍。由來無人能得彼利。汝今忽得甚爲希有。時偸羅難陀隔壁聞。便語彼比丘尼。還我衣來不與汝貿。諸長老比丘尼聞。種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼。與比丘尼貿衣。後悔還索得者尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若兩悔若得衣。不如本要還取❷不犯
爾時毘舍佉母。請比丘尼僧與遮月水衣。遣信索身量。卽皆與之。唯偸羅難陀不與。更❸遣信索。答言。我已離欲無復月水不須此衣。毘舍佉母作衣竟。遣信白諸比丘尼。衣已竟願各來取。諸比丘尼皆往就坐。時偸羅難陀月水正出。便先取衣。諸比丘尼次第取❹之。衣少不足。下坐一人不得。毘舍佉母問。盡得衣不。答言。下坐一人不得。問何以故。答言。偸羅難陀先言不須。不❺付身量。今便先取。是以不足。毘舍佉母言。云何先言不須。臨時便取令❻他不得。諸長老比丘尼種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼諸比丘尼語。汝取遮月水衣。自言不用臨時先取尼薩耆波逸提。此衣應僧中捨。不得與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅。先雖言不用最後有長而取不犯
爾時偸羅難陀比丘尼。常出入波斯匿王宮內。王言。阿姨。若有所須就我取之。便語言。我須重衣。王言。就後宮取。卽復言。我欲得王所著❼欽婆羅。王卽與之。諸臣譏訶言。此比丘尼於無爲法中出家著壞色割截衣。而今云何乃索王所著者。王雖無惜受者自應知甚。此輩常說少欲知足。而今無厭。無沙門行破沙門法。時黑離車比丘尼。爲毘舍離諸離車恭敬供養。諸人若有官事能爲救解。莫不歡喜言我蒙阿姨恩得❽免罪厄。今有所須當以相奉。便言。我須重衣。復言。須幾價重衣。答言。須千錢價衣。諸人便譏訶言。我❾曹官事雖復費用。五倍六倍不及此價。此輩常說少欲知足。而今無厭。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼乞重衣。應取賤價直四大錢者。若受貴價衣尼薩耆波逸提。重衣者寒時衣。式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時偸羅難陀比丘尼。復就波斯匿王索所著輕衣。黑離車比丘尼。從諸離車索五百錢價輕衣。諸臣諸人譏訶。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼乞輕衣。應取❿賤價直二大錢半者。若受貴價衣尼薩耆波逸提。輕衣者熱時服。式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時差摩比丘尼到舍衞城在露地布薩。爲風雨塵土蚊虻所惱。舊住比丘尼語一居士言。今比丘尼僧露地布薩。有如是如是惱。如佛所說。若施僧堂舍最爲第一。善哉居士可爲僧作布薩堂。答言。我多事不得自作。今以此物付阿姨。可共⓫斷理作竟語我。我當自往施僧。諸比丘尼既得物已共作是議。我等衣服弊壞。可分此物各用作之。衆⓬御露地布薩之惱。議已便分作衣。作衣竟語居士言。汝宜應歡喜。諸比丘尼衣服弊壞。汝所與物分用作衣。作衣已竟。居士聞已便譏訶言。我不歡喜。何以故。前云作布薩堂最爲第一。而今云何持用作衣。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲僧爲是事。從一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提。若發心欲分及方便皆突吉羅。是物應捨與僧。不得捨與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若雖爲是事乞檀越後自令作餘用不犯
爾時差摩比丘尼露地布薩。乃至爲蚊虻所

❶〔處〕－㊂　❷不＝無㊂　❸遣＝遺㊀　❹〔之〕－㊂　❺付＝何㊂　❻他＝也㊂　❼欽＝欲㊂　❽免＝勉㊀㊂　❾曹＝遭㊁㊂　❿賤＝錢㊂
⓫斷＝料㊁㊂　⓬御＝却㊂

悔如前說。諸比丘尼爲作布薩堂故處處乞索，乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲僧爲是事，從衆多居士乞，而餘用者尼薩耆波逸提。餘如上說

爾時差摩比丘尼無住止處。語一居士言。我無住止處。爲我作精舍。居士答如前使與物。得物已作是念。我衣麁弊壞，當用作之。住處自多。便用作衣。作衣竟往語居士。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自爲是事從一居士乞，自作餘用者尼薩耆波逸提。餘如上說

爾時差摩比丘尼無住止處。從衆多居士乞。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自爲是事從衆多居士乞，自作餘用者尼薩耆波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼多聚積器物。前後房中處處皆有。遇火燒房，盡出諸物，無有極已。諸白衣救火見問言。此是誰物。答是諸比丘尼物。便譏訶言。此盡大不吉利。於無爲法中出家。著❶壞色割截衣，而聚積器物如王大臣。常說少欲知足，而今藏積無厭。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責，乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提。器物者。資生器物。唯聽畜蓋❷酥油蜜香藥醬酢各一瓶。又聽畜釜鎗杓各一及一小瓮盛米食。過是畜尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼多聚積鉢。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提。聽畜七種麁鉢。一以盛飲❸食。二以盛香。三以盛藥。四以盛殘食。五以除唾。六以除搯。七以除小便。式叉摩那沙彌尼突吉羅❹捨墮竟❺◎

◎❻五分律第二分❼之四尼律❽墮❾法

佛在舍衛城。爾時優波離問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘故妄語波逸提。乃至若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提。❿我當云何持。佛言。應作一部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼故妄語波逸提。若比丘尼毀⓫呰比丘尼波逸提。若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提。若比丘尼爲男子說法若過五六語。除有別知好惡語女人波逸提。若比丘尼知僧如法斷事已。還更發起波逸提。若比丘尼教未受具戒女人經並誦波逸提。若比丘尼與未受具戒女人同室宿。過二夜波逸提。若比丘尼向未受具戒女人。自說得過人法。言我如是知如是見。實者波逸提。若比丘尼⓬知比丘尼麁罪。向未受具戒女人說。除僧羯磨波逸提。若比丘尼作是語。何用是雜碎戒爲。說是戒時令人憂惱。作如是毀呰戒者波逸提⓭十事竟

若比丘尼自伐鬼村。若使人伐。言伐是波逸提。若比丘尼故不隨問答波逸提。若比丘尼誣說僧所差人波逸提。若比丘尼於露地自敷僧臥具。若使人敷若他敷。若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。若比丘尼於僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。若比丘尼瞋不喜。於僧房中自牽比丘尼出若使人牽。作是語出去滅去莫此中住波逸提。若比丘尼知他先敷臥具。從來強自敷若使人敷作是念。若不樂者自當出去波逸提。若比丘尼僧重閣上尖脚繩床木床用力坐臥波逸提。若比丘尼知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提。若比丘尼數數食除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時。是名因緣*二十竟

若比丘尼受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會⓮時。是名因緣。若比丘尼無病施一食處。過一食者波逸提。若比丘尼到白衣家。自恣多與飲食若⓯麨若麨。若不住其家食。⓰受二三鉢應受出外。應與餘比丘尼共食。若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提。若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提。若比丘尼知比丘尼食竟。不作殘食法強勸令食。欲使他犯波逸提。若比丘尼不受食著口中。除嚼食楊枝及水波逸提。若比丘尼非時食波逸提。若比丘尼食殘宿食波逸提。若比丘尼食家中與男子⓱屏處坐⓲者波逸提　若比丘尼觀軍發行波逸提*三十竟

若比丘尼。有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提。若比丘尼有⓳因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提。若比丘尼作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫作是語。莫謗佛。莫誣佛。佛說障道

❶壞=懷【聖】　❷酥=蘇【宋】【聖】下同，藥【宮】　❸〔食〕－【宮】【聖】　❹〔捨墮竟〕－【三】【宮】【聖】　◎　❺彌沙塞律第十一終【聖】　◎　❻〔五分律〕－【明】，以下準本篩缺　❼之=第【明】　❽墮法=頭提法【宮】　❾法+(之一)【明】　❿〔我〕－【宮】　⓫呰=告【三】【宮】下同　⓬知=言【宮】　⓭〔十事竟〕－【三】【宮】，以下夾註宋元明宮四本俱總缺*　⓮時+(沙門會時)【三】【宮】　⓯麨=飯【三】【宮】　⓰受=須【三】【宮】　⓱〔屏處〕－【三】【宮】　⓲〔者〕－【三】【宮】　⓳因=四【元】

法實能障道。汝捨是惡邪見。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者波逸提。若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見。共語共坐共宿共事波逸提。若沙彌尼作是語。如我解佛所說。若受五欲不能障道。諸比丘尼語是沙彌尼。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說五欲障道實能障道。汝沙彌尼捨是惡邪見。如是教堅持不捨。應第二第三教。第二第三教捨是事善。若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼。汝出去從今莫言佛是我師。莫在諸比丘尼後行。如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿。汝亦無是事。癡人出去滅去。莫此中住。若比丘尼知如法[1]擯沙彌尼。畜使共住共語波逸提。若比丘尼[2]故令比丘尼生疑悔作是念。令是比丘尼乃至少時惱波逸提。若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提。若比丘尼擊攊比丘尼波逸提。若比丘尼水中戲波逸提。若比丘尼與男子同室宿波逸提。*四十竟 若比丘尼飲酒波逸提若比丘尼輕師波逸提。若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提。若比丘尼共諍已默聽作是念。諸比丘尼所說我當憶持波逸提。若比丘尼受四月自恣請。過是受除更請自恣請及長請波逸提。若比丘尼數數犯罪。諸比丘尼如法諫。作是語我不學是戒。當問餘比丘尼持法持律者波逸提。若比丘尼說戒時。作是語我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐。是比丘尼不以不知故得脫。隨所犯罪如法治。應訶其不知。汝所作不善。說戒時不一心聽。不著心中波逸提。若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提。若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提。若比丘尼無病爲炙故自然火若使人然波逸提。*五十竟 若比丘尼若寶若寶等物若自取若使人取。除僧坊內及宿處波逸提。若僧坊內及宿處。取寶寶等物。後有主索應還。是事應爾。若比丘尼半月內浴。除因緣波逸提。因緣者。病時作時行路時風雨時熱時。是名因緣。若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提。若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提。若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提。若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提。若比丘尼語彼比丘尼。共到諸家與汝多美飲食。既到不與作是語。汝去共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令惱故波逸提。若比丘尼新得衣應三種色作[3]幟。若青若黑若木蘭。若不以三色作*幟波逸提。若比丘尼爲戲笑故。藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒。如是一一生活具。若使人藏波逸提。若比丘尼僧斷事時如法與欲竟。後更訶波逸提。*六十竟 若比丘尼作是語。諸比丘尼隨知識迴僧物與波逸提。若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣強奪取波逸提。若比丘尼受他請。食前食後行到諸家。不近白餘比丘尼。除因緣波逸提。因緣者。衣時是名因緣。若比丘尼以兜羅貯坐臥具波逸提。若比丘尼自作坐臥繩床木床。足應高修伽陀八指除入[4]梐孔。若過波逸提。若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提。若比丘尼作修伽陀衣量衣。若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀搩手廣六搩手。是名修伽陀衣量。若比丘尼知檀越欲與僧物。迴與餘人波逸提。*六十八

爾時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜。若空噉若合食噉房舍臭處。諸居士來看聞蒜臭譏訶言。正似白衣家作食處。復有諸比丘尼至長者家。長者聞噉蒜臭。便語言。[5]阿姨遠去口中蒜臭。諸比丘尼羞恥。復有一賣蒜人。請諸比丘尼與蒜。以此致[6]貧飲食不繼。家人語言。若不能與我食放我令去。汝自長與比丘尼作[7]奴。隣人聞之訶言。汝家自無食。何豫諸比丘尼。具以事答。有不信樂佛法者語言。由汝親近比丘尼故致如此苦。若復親近方當劇是。此等出家本求解脫。而今貪著美味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼噉蒜波逸提。若噉生蒜咽咽波逸提。噉熟蒜突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若病時噉強力伏令噉不犯

爾時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心。遂有反俗作外道者。偷羅難陀亦以手拍女根。女根大腫不能復行。弟子爲到常供養家云。師病爲索食。彼即與之。其家婦女尋來問訊言。阿姨何所患苦。答言我病。又問是何等病。同是女人。何以不道。便具以事答。於是諸女譏

[1] 擯＝殯(宋)(宮)　[2] 故＋(奪畜生命波逸提若比丘尼故)(三)(宮)　[3] 幟＝誌(三)(宮)*　[4] 梐＝陛(三)(宮)　[5] 阿姨＝阿夷(宋)(宮)下同　[6] 貧＝貫(宮)　[7] 奴＝從(宮)

訶言。此等常毀訾欲欲想欲熱欲覺。而今作如此事。何不罷道受五欲樂。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以手拍女根波逸提。若以手拍拍拍波逸提。出不淨偸羅遮。式叉摩那沙彌尼突吉羅*七十竟

爾時諸比丘尼用胡膠作男根內女根中生愛欲心。遂有反俗作外道者。復有一比丘尼作繫著脚根內女根中。時一式叉摩那煎油失火燒屋。彼比丘尼惶怖忘解著脚出外。諸救火人見問言。阿❶姨脚邊何等。具以實答。卽便譏訶。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作男根內女根中波逸❷提。出不淨偸羅遮。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼或以一指乃至五指內女根中洗。傷肉血出以此致病。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以水洗女根波逸提。佛既不聽洗。便臭穢不淨熱時生蟲。波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱至佛所。白佛言。世尊。我等女人形體臭穢。正賴水洗願見聽許。佛告諸比丘。今聽諸比丘尼以水作淨。佛既聽已復如前法。諸比丘尼見種種訶責。乃至告諸比丘。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以水洗女根。應用二指齊一節。若過波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若❸根內生瘡。若有蟲入。若草石入。用指過一節不犯

爾時諸比丘尼剃❹二處毛。腋下隱處。生愛欲心。遂有反俗作外道者。時偸羅難陀亦自剃隱處毛。其主人家嫁女。女欲見之。便遣信呼。比丘尼卽往。時家爲女作浴。女言。先使比丘尼浴。卽呼令浴。答言。我不須浴。諸女❺人便強脫衣令浴。因見其剃隱處毛。卽問阿❻姨何故剃此。便反問言。汝等何以剃之。諸女言。我爲男子故。比丘尼言。我亦如是。諸女便譏訶言。此等常毀訾欲。而今作如是事不修梵行。何不還俗自恣五欲。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提。若剃刀刀波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若爲生瘡須剃。若人強捉剃皆不犯

爾時諸比丘尼與比丘。獨屛處共立共語生染著心。遂有反俗作外道者。諸白衣見作是言。此比丘比丘尼獨屛處共立共語必說婬欲事。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼見聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘。獨屛處共立共語波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若衆多比丘尼一比丘若八難時不犯

爾時諸比丘尼與白衣及外道。獨屛處共立共語。致使摩觸身體說麁惡婬欲語或強逼作婬欲事。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣及外道獨屛處共立共語波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼與比丘。獨露處共立共語生染著心。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道。獨露處共立共語。致使摩觸身體。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼與比丘。獨街巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去。諸居士譏訶。長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘。獨街巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道。獨街巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去。居士見譏訶。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣及外道。獨街巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼裸形洗浴。諸白衣見鬧遠調笑。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼裸形洗浴波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若遮人不使來。若屛處浴。若樹若衣物障。皆不犯*八十

❶姨＝夷【宋】【明】【宮】 ❷提＋（若內內內波逸提）【三】【宮】 ❸根內＝內根【宮】 ❹二＝上【三】 ❺〔人〕－【三】【宮】 ❻姨＝夷【宋】【宮】

爾時諸比丘尼離水浴衣行。不知著何物浴。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼離水浴衣行波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若染浣打若火燒水漂及壞不犯

爾時旃荼修摩那比丘尼弟子。獨得五新衣。白和尚言。爲我先著使我獲福。和尚既著便不復還。弟子著麁弊衣行。諸比丘尼見問言。汝獨得五新衣。何故不著。答言。我先用供養和尚。和尚不復見還。諸比丘尼訶責旃❶荼修摩那。云何弟子得新衣。先以供養。便不復還。諸長老比丘尼以事白佛。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘❷尼得新衣先以供養便不復還波逸提。若比丘尼得新衣供養彼比丘尼。彼比丘尼應一日著。若今更著復應爲著。隨主❸意久近。若過限波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有比丘尼遮僧分衣。餘比丘尼待之妨坐禪行道。諸長老比丘尼訶責。云何比丘尼遮僧分衣。種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼遮僧分衣波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病不得往若不聞不犯

爾時有一下坐比丘尼得未成衣。少知識自不知作。持至偸羅難陀比丘尼所求作。答言我多事不得爲汝作。復持至餘比丘尼所。餘比丘尼爲作❹作成。偸羅難陀聞言。誰爲汝作。取來看。爲如法不。即以示之。便言。此衣不如法可速撤壞。我更爲汝作。彼即撤壞持往。便不爲作。彼比丘尼不能得成。著麁弊衣行。所壞衣段颺於屋上。爾時失火爲火所燒。風吹墮白衣屋上延燒諸家。白衣見火從比丘尼住處來。便瞋訶言。我等供養此比丘尼反成怨家。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自撤比丘尼衣若使人撤。不還縫成波逸提。復有比丘尼撤比丘尼衣。一日不得成。四五日乃覺。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼撤衣四五日成。從今是戒應如是說。若比丘尼撤比丘尼衣若使人撤。過四五日不成波逸提。復有比丘尼撤比丘尼衣。得病不能成。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼撤他衣已病不得成。從今是戒應如是說。若比丘尼撤比丘尼衣已。無病過四五日不成波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼離五衣著麁弊衣至諸家。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼離五衣行波逸提。離五衣者。從一家至一家乃至出所住門波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若浣染打縫時不犯

爾時諸比丘尼。以比丘尼衣與白衣及外道女。彼便著行。餘白衣見向作禮。彼言。我是白衣。我是外❺道。諸白衣便譏訶言。云何比丘尼。以比丘尼衣與白衣及外道女。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提。比丘尼衣者。有葉有綠有❻帖。式叉摩那沙彌尼突吉羅。彼有比丘尼衣。從貿易若負債用償。皆不犯

爾時差摩比丘尼欲來舍衛城。旃荼修摩那比丘尼聞其欲來。便到其主人家語言差摩比丘尼當來。可爲少多設供。答言。我亦聞其當來乃欲自竭辦美飲食及以衣施。彼比丘尼便言。何不以衣施僧。僧中有正趣正行人。無所不攝。何用施一比丘尼爲。主人聞已即轉施僧。差摩比丘尼到。爲設多美飲食。手自斟酌。食竟竊語。今正是施衣時。而旃荼修摩那比丘尼斷我此事。諸比丘尼❼問。汝等何所說。具以事答。❽長老比丘尼種種訶責。云何斷施人物與僧。種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼斷施人物與僧波逸提。施人者。於僧中別有所與。名爲施人。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城。旃荼修摩那比丘尼語言。我當囑主人令看視汝。差摩言。不須汝囑。旃荼修摩那復言。汝受我囑既得利養又福度彼。於是差摩默然許之。彼即將到諸家。差摩比丘尼有大眷屬。行慈心三昧莫不宗敬。無復供養旃荼修摩那比丘❾尼。便生嫉妬心言。我囑諸家令彼多得供養。而彼反更道說我惡使我不復得食。諸比丘尼種種訶責言。云何比丘尼護惜他家。諸長老比丘

❶荼＝茶【三】【宮】下同　❷尼＋(比丘尼)【三】【宮】　❸意＝應【宮】　❹〔作〕－【三】【宮】　❺道＋(女)【三】【宮】　❻帖＝怙【宋】【元】【宮】，貼【明】　❼問＝聞【三】【宮】　❽(諸)＋長【三】【宮】　❾尼＋(者)【三】【宮】

尼鬪種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼護惜他家波逸提。護惜他家者。欲使他家供養[1]己不供養餘人。式叉摩那沙彌尼突吉羅[2]◎

五分律卷第十二

五分律卷[3]第十三 彌沙[4]塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分之[5]四第八十九事

◎[6]爾時諸比丘尼不安居遊行人間。或遇八月[7]賊。或遇水火諸難。諸長老比丘尼見種種訶責。[8]云何名比丘尼不夏安居。乃至今爲[9]諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不安居波逸提。安居者。前後安居。若無緣事待後安居突吉羅。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若八難起不犯[10]九十

爾時諸比丘尼於無比丘衆處安居。便有諸疑可應度不可應度。可與受戒不可與受戒。作衣如法不如法。於戒中有如是等種種疑。不知問誰。[11]又爲惡人外道之所輕[12]欺。諸長老比丘尼見種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。我先不說八敬法比丘尼應依比丘衆安居耶。訶已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼不依比丘衆安居波逸提。雖依比丘衆而無教誡者突吉羅。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若安居中比丘衆移去死亡罷道。若爲強力所制。若病皆不犯。爾時諸比丘尼雖安居於中遊行遇賊火諸難。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於安居內遊行波逸提。遊行者。若從一聚落至一聚落。若無聚落半由旬波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若八難起不[13]犯[14]◎

◎[15]爾時諸比丘尼安居竟。不於比丘僧中請見聞疑罪。無人教[16]誡。愚無所知不能學戒。諸長老比丘尼種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。我先不說八敬法比丘尼安居竟應從比丘衆請見聞疑罪耶。訶已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼安居竟。不從比丘僧請見聞疑罪波逸提。若僧不和集若八難時不犯

爾時諸長者。請差摩比丘尼於舍衛城安居。作是言。若受我請當隨時供給。便受其請。遂長住不復餘行。彼諸長者譏訶言。我等應作餘事。諸比丘尼不知籌量不復知去。此等常說少欲知足。而今無厭。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病若恐怖若不齊限請若非受請處安居不去不犯

爾時諸比丘尼於國內恐怖處行。無救護者。爲惡人剝奪。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今[17]爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提。若比丘尼雖衆多比丘尼共行。而無白衣強伴。名爲獨行。從一聚落至一聚落。若無聚落行半由旬波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若急難叛走皆不犯

爾時諸比丘尼。出國境恐怖處行。亦無救護者。爲惡人剝奪。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼。在毘舍佉母所作精舍安居竟。無所[18]囑付客寺出行。於後火起。有人見之。語毘舍佉母言。汝所作比丘尼精舍爲火所燒。彼便遣奴婢往救。得不燒盡。諸比丘尼後還。毘舍佉母問言。[19]阿姨汝不失物不。答言。我失如是如是物。遂過長說所失物。毘舍佉母訶責言。云何在我精舍安居。不付囑而去致使火燒。而復過長說所失物。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如[20]上說。從今是戒應如是說。若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提。若不付囑行一腳出門突吉羅。兩腳出[21]門波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若更有比丘比丘尼來住。若無人可付囑不犯

爾時諸比丘尼在毘舍佉母精舍安居竟。不捨精舍還主而去。於後火起。有人見之。語毘

[1]己＝犯宮　◎[2]　[3]不分卷及章三宮　[4]〔第〕－明　[5]塞＋（部和醯）聖　[6]四＝三宋　[7]賊＝能宮　[8]云＝子宮　[9]諸＝語宮　[10]〔九十〕－三宮聖，以下宋元明宮聖五本俱無細註之記數*　[11]又＝人宮　[12]欺＝陵三宮*　[13]犯＋（九十一事竟）三宮　◎[14]卷第十二終三宮　◎[15]卷第十三第二分墮法之二尼律首宋元，卷第十三第二分第四尼律墮法之二者明，卷第十三第二分單提法之二尼律首宮　[16]誡＝語宮聖　[17]〔爲〕－宮　[18]囑付＝付囑三宮　[19]阿姨＝阿夷宋聖宮下同　[20]上＝是宋元宮聖　[21]〔門〕－三宮

舍佉母言。汝所作比丘尼精舍爲火所燒。毘舍佉母言。置使燒盡。先諸比丘尼不付囑出行致使失火。後遝復過長說所失物貽我惡名。彼比丘尼後復還來。毘舍佉母問言。阿姨去時留物精舍中不。答言無。便訶責言。云何去不還我精舍致使燒盡。若語我者。自當守護不使致此。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼安居竟。不捨精舍遝主去者波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼。看王宮殿及看[1]畫舍。又遊觀諸嬉戲處到華池上。彼處多人衆看。比丘尼語諸男子言。汝可小避莫[2]逼近我。諸男子言。不吉利人剃頭著割截衣不應來此。而來此者。是欲求男子。云何使我避去。便捉牽曳作穢惡婬欲語。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼種種遊看波逸提。發心及方便突吉羅。若發行步步波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不爲看戲往皆不犯

爾時諸比丘尼半月布薩。不來比丘僧中乞教誡師。以無人教誡故。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責諸比丘尼。我先不說八敬法教汝等半月乞教誡師耶。訶[3]責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提。式叉摩那沙彌尼不求教誡悔過突吉羅。若請不得若病不犯*一百

爾時善靡比丘尼命過。諸比丘尼於比丘僧坊中爲起骨塔。共眷屬日三反圍繞啼哭言。施我法者。施我衣食[4]床臥具醫藥者。如何一旦捨我長逝。諸比丘厭患妨廢坐禪行道。時優波離來入僧坊。問舊住比丘。此是何聲。具以事答。優波離即使人壞之。諸比丘尼聞。共作是議。我等皆當持杖打彼比丘。若不同往不復共住。議已皆執杖詣僧坊。見比丘便圍繞欲打。知非乃止。進前於狹路逢優波離。前後共遮舉杖欲打。優波離即以神力飛到佛所。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責比丘尼言。汝等所作非法。云何比丘尼打比丘。訶[5]責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼[6]入比丘住處波逸提。有諸比丘尼行路見空僧坊欲入禮拜而不敢入。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼入空僧坊。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處波逸提。有諸比丘尼。於僧坊內有因緣事須入而不敢入。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘。比丘聽然後入。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處不白比丘波逸提。有諸比丘尼有緣事欲入僧坊。諸比丘或坐禪或眠不能得白。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼進入坊內見比丘便白。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處見比丘不白波逸提。有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入。或爲賊所奪。或爲惡獸所害。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處見比丘不白。除急難時波逸提。若不見比丘不得白而入。須見比丘便[7]往白。彼比丘應籌量。若可入時應聽入。若不可入時不應聽入。見而不白及不聽而入波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼未滿十二歲畜眷屬。不能教誡不能攝取。弟子愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提。不滿十二歲者受戒。未滿十二歲畜眷屬者。爲人作[8]和尙。若發心欲畜衆至白四羯磨未竟突吉羅。白四羯磨竟和尙波逸提。餘尼師僧突吉羅。

爾時諸比丘尼雖滿十二歲。而聾盲瘖瘂種種諸病。無所知而畜弟子。不能教誡不能攝取。弟子愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。云何比丘尼盲聾瘖瘂種種諸病。而畜弟子。不能教誡不能攝取。使弟子愚闇無知不能學戒。訶已告諸比丘。今聽諸比丘尼白二羯磨畜衆。彼比丘尼。應到比丘尼僧中脫革屣[9]偏袒右肩[10]胡跪合掌白言。阿姨僧聽。我某甲比丘尼已滿十二歲欲畜衆。從

[1]畫＝晝【聖】　[2]逼近＝近逼【三】【宮】【聖】　[3]〔責〕－【聖】　[4]床＋（褥）【聖】　[5]〔責〕－【宮】【聖】　[6]入＋（有）【聖】　[7]往＝住【宋】【元】【宮】　[8]和尙＝和上【聖】下同
[9]偏＝徧【聖】　[10]胡＝䠒【宋】【元】【宮】

僧乞畜衆羯磨。善哉僧。與我作畜衆羯磨。如是三乞。諸比丘尼應籌量觀察。此比丘尼堪畜衆不。若不堪不應與作畜衆羯磨。若堪應與作。應①一比丘尼若上座若上座等知法知律者唱言。阿姨僧聽。此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲爲衆。從僧乞畜衆羯磨。②僧今與作畜衆羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。阿姨僧聽。此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲爲衆。從僧乞畜衆羯磨。*僧今與作畜衆羯磨。誰諸阿姨忍者默然。若不忍③者便說。僧已與某甲比丘尼作畜衆羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼滿十二歲。僧不與作畜衆羯磨畜衆者波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼④與未滿十二歲已嫁女受具足戒。愚闇無知不堪學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提。未滿十二歲者。雖已嫁而未滿十二歲。嫁者已經男子。餘如上畜眷屬中說

⑤爾時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女。而女聾啞種種諸病與受具足戒。愚癡無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女受具足戒。⑥彼欲受具足戒人。應到比丘尼僧中白言。阿姨僧聽。我某甲已嫁滿十二歲。求某甲和尚受具足戒。今從僧乞受具足戒。善哉僧。與我受具足戒。憐愍故。如是三乞已。諸比丘尼應籌量可與受不可與受。應一比丘尼羯磨依如上說。告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼滿十二歲已嫁女。僧不作羯磨與受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與未滿十八歲童女受學戒。愚闇無知不堪學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提。童女者。未經男子。發心及方便乃至白二羯磨未滿突吉羅。白二羯⑦磨波逸提。餘師衆皆突吉羅

爾時諸比丘尼雖滿十八歲童女。而女聾啞種種諸病與受學戒。乃至今聽諸比丘尼白二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒。欲受學戒人應到比丘尼僧中白言。阿姨僧聽。我某甲和尚某甲。今從僧乞二歲學戒。善哉阿姨僧。與我受二歲學戒。憐愍故。如是三乞已。諸比丘尼應善籌量可與受不可與受。應一比丘尼羯磨依如上說。告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。⑧今從是戒應如是說。若比丘尼雖滿十八歲童女。僧不作羯磨與受學戒波逸提。餘如上說

爾時偸羅難陀比丘尼主人婦求欲出家。偸羅難陀言。汝先與我衣我當度汝。主人婦便訶責言。我是主人。云何先索我衣然後見度。不欲度我生老病死反利我衣。此等無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼語白衣婦女。先與我衣我當度汝波逸提。若比丘尼語式叉摩那沙彌尼突吉羅。若彼負⑨債債然後度不犯

爾時偸羅難陀比丘尼。語諸比丘尼言。與我作畜衆羯磨。諸比丘尼言。如佛所說應與作畜衆羯磨者。汝無是事。不得與汝作畜衆羯磨。彼比丘尼便言。諸比丘尼隨愛恚癡畏。畏者便與作。不畏者便不與作。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼。諸比丘尼語言。⑩如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事。便訶諸比丘尼者波逸提

爾時⑪諸比丘尼。敎誡時不往聽。羯磨時亦不往聽。便愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼敎⑫誡及羯磨時不往聽波逸提。敎誡者。說八敬等法。羯磨者。白羯磨白二白四羯磨*一百一十

爾時諸比丘尼有學戒尼。滿二歲不與受具⑬足戒。彼後時得重病。聾盲瘖瘂種種諸病。遮受戒法。差摩比丘尼弟子學戒滿二歲。亦不與受具足戒。語言。汝且學是戒。彼後時得白癩病。不知云何。諸長老比丘尼種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼。式叉摩那滿二歲無難。不與受具足戒。語言。汝且學是戒波逸提

爾時諸比丘尼度婬女不受敎誡。譬如⑭窮領牛不堪駕車若駕車時但欲出轅。諸長老比

①一＝大【宮】　②〔僧〕－【宮】*　③〔者〕－【三】【宮】　④〔與〕－【明】　⑤爾＝今【宮】　⑥彼＝從【宮】　⑦磨＋（滿）【三】【宮】　⑧今從＝從今【三】【宮】【聖】　⑨債債＝債【三】【宮】，責責【聖】　⑩如＋（今）【宮】　⑪諸＝有【宮】　⑫誡＝戒【宋】【宮】　⑬〔足〕－【宮】　⑭窮＝穿【三】【宮】【聖】

丘尼種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度婬女波逸提。發心乃至白四羯磨未竟突吉羅。白四羯磨竟。和尚波逸提。餘尼師衆突吉羅。彼厭惡女身度之不犯

爾時諸比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒。彼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與未滿二歲學戒尼。受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼雖❶滿二歲學戒尼。而聾盲瘖瘂種種諸病與受具足戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上❷說。滿十二歲已嫁女中說。從今是戒應如是說。若比丘尼滿二歲❸學戒❹尼。僧不作羯磨與受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與懷❺妊女受具足戒入村乞食。諸白衣見戲弄言。此比丘尼擔重擔應速與食。或有言且觀其腹。或有言此等不修梵行。或有言此修梵行是未出家時事。便訶責諸比丘尼言。何不待產竟然後出家。以此毀辱梵行。諸比丘尼不知可度不可度。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與懷*妊女受具足戒波逸提。發心乃至白四羯磨竟。皆如上說。若欲與受具足戒應先看乳。若無兒相不犯。若受戒竟方❻知懷*妊亦不犯

爾時諸比丘尼與新產婦受具足戒。一手捉鉢一手抱兒行乞食。諸白衣見戲弄言。速與二人食。諸白衣譏嫌❼訶責。長老諸比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提。餘如❽上畜眷屬中說

爾時諸比丘尼。年年與弟子受具足戒。弟子衆多不能一一敎誡。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提。比丘尼隔一年得與一弟子受具足戒。餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼。於比丘尼僧中授弟子具足戒。經宿然後就比丘僧受戒。受戒人於一宿中得遮受戒。❾病比丘僧不復與受。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提。從發心乃至明相未出突吉羅。明相出。和尚波逸提。餘師僧突吉羅。若僧不和集及八難起不犯

爾時諸比丘尼新受戒。不依承和尚無人教誡故。愚無所知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼新受具足戒。不六年依承和尚。若使人依承者波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若和尚不須依承者不犯*一百二十

爾時諸比丘尼。與弟子受具足戒已。不攝取不敎誡不敎誦習。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜弟子六年中。不自攝取不敎人攝取波逸提。若弟子不受敎不犯

爾時諸比丘尼。與弟子受具足戒。不將離其本處。先知識男子見生染著心。便調弄共作麁惡婬欲語。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提。本處者。若生處若嫁處。若弟子不從者不犯

爾時諸比丘尼。同學病不看視故。或不時差或至命過。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼同學病。不自看不敎人看波逸提。同學者。同和尚阿闍梨及常共伴。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若住止不同不犯

爾時諸比丘尼度屬人婦女。諸白衣譏訶言。此諸比丘尼無可度不可度者。諸居士有言。應奪取衣鉢將付官者。有言波斯匿王有令。若輕*敎比❿丘尼者當與重罪。應速放去莫令人鬪。皆言此等無沙門行破沙門法。諸長

❶〔滿〕－【三】【宮】【聖】　❷〔說〕－【聖】　❸〔學〕－【聖】　❹尼＋（僧）【聖】　❺妊＝任【聖】*　❻〔知〕－【三】【宮】　❼〔訶責〕－【三】【宮】　❽〔上〕－【三】【宮】【聖】*　❾病＝宿【聖】　❿丘＋（比丘）【三】【宮】

老比丘尼聞種種訶責。乃至❶今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度屬人婦女波逸提。屬人者。若屬官若餘人。發心乃至白四羯磨竟亦如上說。若主聽不犯

爾時諸比丘尼度長病女人。不堪學戒愚闇無知。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度長病女人波逸提。長病者。長患寒熱發作有常。發心乃至白四羯磨竟亦如上說。若受戒後得此病不犯

爾時諸比丘尼度屬夫婦人。白衣譏訶或欲奪衣或欲放遣乃至今爲諸比丘尼結戒。皆如屬人婦女中說。從今是戒應如是說。若比丘尼度屬夫婦人波逸提。發心乃至白四羯磨竟亦如上說

爾時諸比丘尼度負債女人。乃至今爲諸比丘尼結戒。皆如*上度屬人婦女中說。從今是戒應如是說。若比丘尼度負❷債女人波逸提。發❸心乃至白四羯磨竟亦如上說。若言出家竟然後還債。度此人不犯

爾時諸比丘尼。於闇處與男子共立共語。生染著心不樂修梵行。致有反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提。若闇處語。語語波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若疑怖處若燈卒滅不犯

爾時諸比丘尼隨所知識家❹輒坐其床。諸白衣譏呵言。不喜見此不吉利物。不知可坐不可坐。無有威法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不語主人輒坐其床波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若主人敎坐不犯

爾時諸比丘尼。自手與白衣及外道男子食。彼作是念。此比丘尼必以染著心與我食。便調弄說麁惡婬欲語。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若不自手與。及自手與親里。皆不犯*一百三十

爾時諸比丘尼。向諸白衣說❺諸比丘過失言。彼比丘破戒破威儀破❻見。諸比丘聞便瞋不復敎誡。諸長老比丘尼聞種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責言。我先不爲汝說八敬法耶。種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼向白衣說比丘過波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若白衣先聞而問。應反問言。❼汝云何聞。若言我如是如是聞。諸比丘尼聞亦如是。然後以實答不犯

爾時旃❽荼修摩那比丘尼。與人鬪諍已自❾椎自打大喚啼哭。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提。若自❿椎自打。下下皆波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼。共遙指點旃荼修摩那說其鬪事。便謂罵已。復大喚言。諸比丘尼罵我諸比丘尼卽往問言。我等作何等罵。汝便不知何道。諸長老比丘尼聞種種訶責言。云何比丘尼不諦了人語。而妄云罵已。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼共諍。各作呪誓言。我若如是當墮地獄。如調達瞿伽梨受罪。我亦當爾。我若不如是。汝當受如是罪。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提。作此呪誓。語語波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼。擲屎⓫溺於牆外。污泥人及非人。時有婆羅門大臣。⓬被⓭晃齊潔清淨。晨朝洗浴著香⓮熏衣。欲至天祠求⓯復其官。裹頭行路恐見剃髮割截衣人。至比丘尼牆外⓰遇。値擲屎灑其頭上。舉體⓱流漫。便大恚言。我畏見此不吉人。而今乃爲擲屎所灌。必是我命不吉祥事。然⓲我要當至波斯匿王所言殺禿婢。於是便還。逢一相師婆羅門。婆羅門問言。何故如此。俱以事答。相師言。乃是大吉。汝今當得金錢一千復本官位。猶瞋不已。持此屎汚之形。還詣王所。王問。何故如此。⓳卽具以事答。王拍手大笑。卽勅賜金錢一千

❶今＝合【聖】　❷債＝責【聖】下同　❸心乃二字宋本闕　❹輒＝輙【聖】　❺諸＝說【聖】　❻(正)＋見【聖】　❼汝＝波【元】　❽荼＝荼【三】【宮】【聖】下同　❾椎＝搥【三】【宮】【聖】　❿椎＝搥【三】【宮】，捉【聖】　⓫溺＝尿【三】【宮】【聖】　⓬被＝褫【宮】　⓭晃＝勉【元】【明】　⓮熏＝勳【聖】　⓯復＝福【三】【宮】　⓰遇＝過【三】【宮】　⓱流漫＝沐浴【宋】【聖】　⓲〔我〕－【聖】　⓳卽＝復【宮】

復先官位。王諸傍臣便譏訶言。擲屎汚人。豈是求道濟物之意。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲①屎②溺於籬牆外若使人擲波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼。擲糞掃及殘食於籬牆外。汚泥人及非人。諸白衣見譏訶言。云何比丘尼隔牆擲糞掃汚泥於人。此等無有法則。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若使人擲波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時王園精舍前。地極平正生軟好草。衆人常於中嬉戲。亂諸比丘尼坐禪行道。諸比丘尼厭患。便共於中大小便。汚使不淨以却衆人。衆人後來如常嬉戲。汚其手脚衣服器物。便大恚言。誰於此處漫縱屎②溺。有人言是比丘尼。皆譏訶言。此等出家求道清淨。如何穢汚如此好處斷人樂事。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於生草上大小便波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若急病不犯

爾時諸比丘尼。復擲糞掃殘食於王園精舍前地。以却衆人。諸白衣譏嫌。長老比丘尼③聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼。結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若擲坑中非淨潔處不犯

爾時諸比丘尼於有食家宿。聞彼夫婦交會時聲。生愛欲心不復樂道。遂有反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於有食家宿波逸提。有食者。有男女情相食入。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病須宿及諸④難起皆不犯

爾時諸比丘問諸比丘尼。某甲家在何處。此路向何處。諸比丘尼輕慢不答。諸比丘瞋嫌不復教誡。便愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼比丘問不答波逸提。時六群比丘作麁惡語問比丘尼。比丘尼雖答而懷羞恥。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘今聽諸比丘尼若比丘如法⑤問應答。從今是戒應如是說。若比丘尼若比丘如法問不答波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若先相嫌不共語不答不犯*一百四十

爾時諸比丘尼乘乘詣諸白衣。諸白衣譏訶言。此諸比丘尼如王夫人貴家⑥婦女。乘乘行來無有儀法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今⑦爲比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼乘乘行來波逸提。乘者。車⑧輿象馬乃至著屐。皆名爲乘。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若老若病。若爲强力所逼。若行路乃至脚指⑨病。皆不犯一百四十⑩一

⑪五分律卷第十三

*五分律卷⑫第十四*彌沙⑬塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第二分⑭之四

爾時諸比丘尼。著革屣持蓋詣諸白衣。諸白衣譏呵言。此⑮諸比丘尼如婬女行來。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提。蓋者。乃至草蓋。革屣者。乃至一重。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上

爾時有夫婦二人俱時出家。彼夫比丘乞食持還至婦比丘尼住處食。其婦比丘尼捉水瓶立前以扇扇之與水輒問冷暖。彼夫比丘低頭食不視不共語。彼比丘先白衣時有私通女人。亦出家在彼⑯住來出見之。比丘便笑。其婦比丘尼嫉⑰妬心發。卽以水瓶打比丘頭破。諸比丘尼呵言。云何比丘尼捉水瓶及扇立比丘前給水及扇。遂復打其頭破。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若給水若扇波逸提。若欲給水與竟應遠去不應住前立。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼誦治病經方。諸白衣譏呵言。此等但學醫術無求道意。何不以此誦讀佛經。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸

①屎溺＝尿【宋】【元】【聖】，屎【明】　②溺＝尿【三】【宮】【聖】　③〔聞〕－【宮】【聖】　④難起皆＝竹羅起【元】，難起【明】　⑤問＋（者）【三】【宮】【聖】　⑥婦＝嫁【聖】　⑦爲＋（諸）【三】【宮】　⑧輿＝與【聖】　⑨病＝痛【三】【宮】　⑩一＝竟【三】【宮】　⑪（彌沙塞部）＋五【三】【宮】*，五分律＝彌沙塞律【聖】*　⑫〔第〕－【聖】　⑬塞＋（部和醯）【宮】　⑭之四＝隨法之餘尼律【宋】【元】，第四尼律隨法之三【明】，之四第百四十事【明】，單提法之餘【宮】　⑮諸比＝比諸【宋】　⑯住＝往【宮】　⑰妬＝妬【三】【宮】

比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼誦治病經方波逸提。 式叉摩那沙彌尼突吉羅。 若爲自病若慈愍若強力所逼[1]差讀不犯

爾時諸比丘尼教他誦治病經方。 諸白衣譏呵。諸長老比丘尼[2]聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼教他誦治病經方波逸提。 餘如上說

爾時諸比丘尼爲人治病合和煮擣諸藥。 初夜後夜夜未曾休息。諸白衣見譏呵言。此等如醫如醫弟子。何不求道療生死病。而反營此世俗事爲。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。 若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若憐愍若強力所逼不爲利養不犯

爾時諸比丘尼教人治病。諸白衣來語言。爲我說法。便語言。治熱如是。治冷如是。治風如是。治諸病如[3]是。諸白衣言。我爲法來不爲治病。復譏呵言。此等唯學醫術不知道法。若不爾者何不以法教我。 諸長老比丘尼聞種種呵責。 乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼教他治病以爲生業波逸提。 餘如上說

爾時諸比丘尼爲知識家作。 諸居士譏呵言。此等捨本家作爲他家作。 無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提。 式叉摩那沙彌尼突吉羅。 若憐愍若強力所逼不犯

爾時諸比丘尼。 與白衣及外道婦女同衣臥身體相觸。生愛欲心不樂梵行。遂致反俗作外道者。諸婦女後隨知識語言。某甲比丘尼身體有如是如是好。諸白衣後見比丘尼。便指弄言。好身體者。此比丘尼是。彼比丘尼是。諸比丘尼以此羞恥。 諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。 若比丘尼共白衣及外道婦女同衣臥波逸提。 若同床共被內衣應使有隔。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼。 與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣臥。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。 若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣臥波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼。 與白衣及外道婦女更相覆眠相見形體生愛欲心。 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提。 餘如上說。若先已有覆重覆不犯

爾時諸比丘尼。 與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠相見形體。 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波逸提。餘如上說[4]一百五十

爾時諸比丘尼。以香塗身亦使人塗。生愛欲心不樂修梵行。遂致反俗作外道者。諸白衣聞其香氣。譏呵[5]言。此等以香塗身同於婬女。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。 若比丘尼以香塗身波逸提。香者。根香莖香葉香華香蟲香膠香。式叉摩那沙彌尼突吉羅。 若爲治病若強力所逼塗不犯

爾時諸比丘尼以澤枯揩身令有光潤。 諸白衣譏呵言。此等以澤枯揩身令有光潤如[6]婬女人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以澤枯揩身波逸提。 時跋陀迦毘羅比丘尼身體少潤枯燥[7]拼裂問醫。醫言應用澤枯揩身。答言佛不聽我澤枯揩身。願更思餘治。醫言更無餘治。比丘尼作是念。若世尊聽病時澤枯揩身。我乃不復有此苦患。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼病時以澤枯揩身。 從今是戒應如是說。 若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提。 式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼畜華[8]鬘或著。生染著心不樂修梵行。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜華*鬘若著波逸提。乃至以草葉[9]係頭爲好。皆名著華*鬘。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若強力所逼不犯

爾時[10]比丘尼著寶[11]瓔珞。 生愛欲心不樂修

[1] 差＝瘥【三】【宮】　[2]〔聞〕－【三】【宮】　[3] 是＋（如是）【宮】　[4]〔一百五十〕－【三】【宮】【聖】，以下總宋元明三本宮本聖本俱無記數細註*　[5] 言＝責【聖】　[6] 婬＝淫【宮】*　[7] 拼＝劈【三】【宮】　[8] 鬘＝鬉【宮】*　[9] 係＝挿【三】【宮】　[10]（諸）＋比丘【三】【宮】　[11] 瓔珞＝纓絡【宋】【元】【宮】，瓔絡【聖】*

梵行。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著寶*瓔珞波逸提。乃至以木作*瓔珞亦如是。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上

爾時諸比丘尼著卑身衣。使形[1]䗍纖得中生愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著卑身衣波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上

爾時諸比丘尼畜種種嚴身具生愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜種種嚴身具波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼畜髮。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜髮波逸提。式叉摩那沙彌尼畜髮及髮長不剃突吉羅。半月一剃。過此名爲髮長。若無人剃。及强力[2]所逼不得剃。皆不犯

爾時諸比丘尼。著[3]白衣女人嚴身具生愛欲心。時偸羅難陀比丘尼主人新取婦。[4]婦以嚴身具與令著。著已覆頭眠床上。婿從外還欲近其婦。發頭方知。呵言。我若不發頭便行欲者。豈不致大罪耶。云何比丘尼作如此事。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著嚴身具波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上

爾時諸比丘尼爲他作嚴身具。諸白衣譏呵言。此等如婬女人作嚴身具。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲他作嚴身具波逸提。式[5]叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼績縷。諸白衣譏呵言。此等衣食仰他。不念行道以報信施。績縷何爲。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼績縷波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若作腰繩禪帶絡囊縫衣縷不犯*一百六十

爾時諸比丘尼隨知識白衣家敷臥具住。諸白衣譏呵言。云何出自家住他家。我等不喜見此不吉利物。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不問白衣輒在其家敷臥具住波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若親里家住不犯

爾時諸比丘尼在白衣家。敷主人坐臥具若使人敷。去時不自舉不敎人舉。諸白衣譏呵言。云何比丘尼敷人坐臥具去復不舉。我等常爲此等作奴婢。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼至白衣家敷[6]主人坐臥具若使人敷去時不自舉不敎人舉波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若囑舉不犯

爾時諸比丘尼自煮生物作食。諸白衣譏呵言。云何比丘尼自煮生物既自煮作食何爲復就人乞耶無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自煮生物作食波逸提。若爲病不犯

爾時差摩比丘尼來至舍衛城。旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止。差摩得慈心三昧。有大威德。眷屬成就。旃荼弟子皆共尊重。並欲隨逐。旃荼覺之便瞋罵言。我以精舍借汝令住。反更誘人弟子。諸長老比丘尼聞種種呵責。云何借他精舍而後瞋[7]謗。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼先聽住後瞋*謗者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅。若有實而瞋恨不犯

爾時跋陀伽毘羅比丘尼髀裏生癰。不白僧輒使男子擘破出膿洗訖布藥。諸長[8]老比丘尼見呵責言。汝已離欲故可如此。若未離欲人不當犯大事耶。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不白[9]僧輒使男子治病波逸提。若欲[10]令男子治病。應打[11]犍[12]稚集僧來在病人前。然後衣裹身體。唯留可應治處。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若[13]使女人治不犯

爾時諸比丘尼。夜輒開都門出。不語後人令閉。夜有賊來奪諸比丘尼衣鉢。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。無恐怖處不犯

爾時諸比丘尼非時到白衣家。有一家大富。

[1]䗍＝濃【三】【宮】　[2]〔所〕－【三】【宮】　[3]〔白衣〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔婦〕－【三】【宮】　[5]叉＝又【明】　[6]主人＝其【宮】【聖】　[7]謗＝誘【宮】*　[8]老＝者【宮】　[9]僧＝佛【宮】
[10]令＝使【三】【宮】【聖】　[11]犍＝揵【三】【宮】*　[12]稚＝椎【三】【宮】【聖】　[13]〔使〕－【三】【宮】【聖】

賊當欲劫之而未得便。借問行人。誰出入此家者。有人言。偸羅難陀比丘尼與此家善數相往返。賊便往語偸羅難陀言。[1]阿姨某甲[2]喚汝。即從語暮往。主人爲開門。賊便突入劫物蕩盡。主人瞋呵言。若此比丘尼不非時來。我不開門不遭此難。供養望福而反致禍。與養怨家有何等異。諸長老比丘[3]尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼非時入白衣家波逸提。復有諸比丘尼白衣呼不敢往。以是白佛。佛以是事集二部僧告諸比丘。今聽比丘尼白衣喚得往。從今是戒應如是說。若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提。非時[4]者。從中後至明相未出。若白衣喚應詳察。彼使是可信人不。又應審問知其虛實。若[5]猶有疑至門應先問。其家竟爲喚不。然後乃入復應籌量。非是可畏時不。若非時往白衣家。一脚出門突吉羅。兩脚出波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有居士請比丘尼僧食。諸比丘尼食前著衣持鉢往到其家。從作食人索飲或索釜燋或索飯。作食人作是念。今辦此食正爲此輩。前與後與亦復何在。便盡與之飯[6]飲都盡。主人至時打*犍椎集僧勅使下食。作食人具以事答。居士便譏呵言。此諸比丘尼如小兒不能小忍。貪食如此何道之有。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼受請。主人未唱隨意食。食者波逸提。若未唱隨意食食。口口波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅*二百七十

爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟。被驅比丘尼不肯去。諸長老比丘尼種種呵責言。被驅出羯磨與不被驅出羯磨有何等異。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提。驅出羯磨者。白四羯磨。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病若八難起若非法羯磨皆不犯

爾時諸比丘尼如法集僧時。有比丘尼不即往。諸比丘尼待之以妨行道。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼僧如法集會不即往波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病若不聞若八難起不犯

爾時諸比丘尼往觀歌舞作伎。生染著心不復樂道。遂有反俗作外道者。諸白衣見譏呵言。此等觀歌舞作伎如*婬女[7]人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼觀歌舞作伎波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如[8]上觀王宮觀[9]畫中說

爾時諸比丘尼往至邊地。邊地人抄取作婢。或奪衣鉢或破梵行。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼往邊地波逸提。邊地者。無比丘比丘尼處。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若飛行不犯

爾時諸比丘尼度二根人。諸白衣譏呵言。云何比丘尼度二根人。無可度不可度者無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度二根人波逸提。若疑應先看。發心乃至三羯磨未竟突吉羅竟。[10]和尙波逸提。餘尼師僧突吉羅

爾時諸比丘尼度二道合作一道女人。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度二道合作一道女人波逸提。若度竟有是病不犯。餘如上說

爾時諸比丘尼度常有月水女人。行乞食血流汚脚。諸白衣見惡賤譏呵言。諸比丘尼無可度不[11]可度。度如此輩汚人床席。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度常有月水女人波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼不禮比丘不迎不送亦不請坐。諸比丘瞋不復教誡。諸比丘尼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。以是白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責言。我先不說八敬法應禮比丘耶。從今是戒應如是說。若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病若先有怨嫌不共語不犯

爾時諸比丘尼作是念。佛不聽我[12]等剃隱處

[1]阿姨＝阿夷（三）（宮）（聖）下同　[2]喚字明本缺　[3]尼＋（闍）（三）（宮）　[4]者＝諸（宮）　[5]猶＝獨（三）（宮）　[6]飲＝食（三）（宮）（聖）　[7]〔人〕－（三）（宮），＊（聖）　[8]〔上〕－（三）（宮）（聖）　[9]畫＝盡（聖）　[10]和尙＝和上（聖）下同　[11]可＝庶（聖）　[12]等＝第（聖）

毛。今當火燒即便燒之。時有婆羅門失羊覓之。到比丘尼巷聞燒❶毛氣。謂比丘尼偸殺其羊。便至王所以事白王。王即呼比丘尼問言。阿姨殺婆羅門羊不。答言不❷殺。問若不殺那得有燒羊毛氣。便以實答。王聞大笑即放令去。諸臣聞之譏呵言。云何比丘尼不念行道乃燒隱處毛。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼燒隱處毛波逸提。餘如剃隱處毛中說

爾時諸比丘尼不著僧祇❸支往白衣舍。風吹上衣露其身體。諸白衣見便弄共說麁惡語以此羞恥。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不著僧祇*支入白衣家波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若浣染打縫若無皆不犯*一百八十

爾時諸比丘尼。與白衣對坐臨身相近說法。似若私語。於中生染著心。遂❹致返俗作外道者。諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼自歌舞。諸居士譏呵言。此比丘尼自歌舞如婬女*人。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自歌舞波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼遮受迦絺那衣。諸比丘尼待久不至妨廢行道。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提。若病若不聞不犯

爾時諸比丘尼遮捨迦絺那衣。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提。餘如上說

爾時差摩比丘尼聰明❺機辯。難問諸比丘。諸比丘不能答便大羞恥。後見諸比丘尼輒下路避之。遂無復教誡比丘尼❻者。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼問難比丘波逸提。有諸比丘尼有疑不敢問難。以此復愚闇無知不能學戒。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼先白比丘聽問者問。從今是戒應如是說。若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時跋難陀。常出入偸羅難陀比丘尼所。後時著衣持鉢往到彼所。坐起輕脫更相見形。跋難陀遂失不淨。偸羅難陀取內衣浣。以不淨自內形中遂❼致有❽娠。諸比丘尼見問言汝不修梵行耶。答言非不修梵行。我以男子不淨自內形中致此*娠耳。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼作外道事火法。然火及誦其呪語。諸居士譏呵言。此等尚不能淨其見。何❾得有道。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作外道事火法然火波逸提。若以邪見作之偸❿蘭遮。若作種種諸外道事皆波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼在有人處浴。衆人見之觀看戲弄。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼在有人處浴波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣譏呵。此等誦外道呪無求道心。乃至今爲諸比丘尼結戒。皆如誦治病經方中說。從今是戒應如是說。若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼衆自授具足戒。彼愚⓫闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼一衆授具足戒波逸提。發心乃至白四羯磨未竟突吉羅竟。和尚波逸提。餘師僧突吉羅*一百九十

爾時諸比丘尼。自作畜衆羯磨。自作二歲學戒羯磨。自授二歲學戒。不能教誡弟子。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提。若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提。若

❶毛＋(之)〔三〕〔宮〕〔聖〕　❷殺＋(又)〔三〕〔宮〕，殺＝又〔聖〕　❸支＝被〔聖〕*　❹致返＝致反〔宋〕〔元〕〔宮〕，至反〔明〕　❺機辯＝譏辨〔聖〕　❻者＋(諸比丘尼)〔三〕〔宮〕
❼〔致〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕　❽娠＝身〔三〕〔宮〕〔聖〕*　❾得有＝況得〔三〕〔宮〕，得〔聖〕　❿蘭＝羅〔三〕〔宮〕〔聖〕　⓫闇＝門〔聖〕

比丘尼自授二歲學戒波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼。作二歲學戒竟羯磨。經宿乃與①授具足戒。中間有難遂不得受具足戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已和尙波逸提。餘師衆突吉羅。若病若難起若僧不集會不犯

爾時諸比丘尼。作二歲學戒羯磨竟。經宿乃授其學戒。其中難起遂不得受。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已和尙波逸提。餘師衆突吉羅。不犯如上說

爾時諸比丘尼自織作衣。諸白衣譏呵言。云何比丘尼不念行道身自織作如餘織師。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自織作衣②著波逸提。若織擲③梭。擲擲波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若織腰繩禪帶不犯

爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼。於恐怖處遊看為賊所剝。或破梵行或虜將去。餘比丘尼以是白王。王言。我今不得自在。當奈比丘尼何。諸長老比丘尼聞種種呵責言。何以於恐怖處遊行。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼國內恐怖處於中遊行波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若先在路行。後有難起不犯

爾時諸比丘尼自作己像亦使人作。時偸羅難陀亦使人作。見己像已生染著心作是念。我色貌如④是。云何毀之修於梵行。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自作己像若使人作波逸提。作己像者。或⑤畫或以木或以泥。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若人⑥窓作⑦示之不犯

爾時諸比丘尼莊嚴女人。便生不樂道心。遂致反俗作外道者。諸白衣譏呵⑧言。云何比丘尼⑨莊嚴女人如*莊母耶。與自*莊嚴有何等異。不念行道但作邪飾。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼*莊嚴女人波逸提。*莊嚴者。為其⑩梳頭乃至⑪插一華著一釧。一一波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼水中洗浴逆流行。為水所觸生愛欲心。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼水中逆流行波逸提。若逆流行。步步波逸提。失不淨偸羅遮。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若無欲心不犯

爾時諸比丘尼仰臥屋溜處。⑫滞入形中生⑬愛欲心。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼仰臥水來下處波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼。以繩纒腰欲使細好生愛欲心。諸白衣譏呵言。此等治腰使細如婬女人。無有道心但作邪事。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼治腰使細波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅*二百

爾時諸比丘尼。種種治身令好生愛欲心。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼種種治身波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼如⑭妓女法著衣。生不樂道心遂⑮至反俗。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼如妓*女法著衣波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣。生不樂道心。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提。餘如上說

爾時諸比丘尼。以欲心自觀形體生愛欲⑯意。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以欲心自觀形體波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼照鏡生不樂道心。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼照鏡波逸提。若水中照突吉羅。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若面有瘡照看不犯

①授＝受【三】【宮】【聖】　②著＝者【三】【宮】【聖】　③梭＝杉【聖】　④是＝比【三】【宮】【聖】　⑤畫＝盡【聖】　⑥〔窓〕－【聖】　⑦〔示〕－【三】【聖】　⑧〔言〕－【聖】　⑨莊＝裝【聖】*　⑩梳＝疏【聖】　⑪插＝揷【聖】　⑫滞＝滴【三】【宮】　⑬愛＝受【聖】　⑭妓＝伎【三】【宮】【聖】*　⑮至＝致【三】【宮】【聖】　⑯意＝心【三】【宮】【聖】

爾時諸比丘尼種種自卜亦從他卜。諸白衣譏呵言。此等不捨邪見何應得道。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自卜。[1]若就他卜波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼共私論議。我等出家當得究竟為不得究竟為。應罷道不應罷道。若罷道者得好婿[2]不。兒子多少相祿云何。因此論說生世俗情。不復樂道。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種呵責言。云何比丘尼作世俗論以忘道意。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼隨世俗論者波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅

[3]二百七竟

[4]五分律第二分[5]之五[6]尼律[7]悔過法

爾時諸比丘尼好食。[8]酥數從人乞。諸白衣譏呵言。酥令人悅澤。世人所食。云何比丘尼不求法味。貪著嗜[9]美。求好顏色與婬女何異。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘尼[10]結波羅提提舍尼法。從今是[11]戒應如是說。若比丘尼食酥應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。時諸比丘尼於僧中食請家食及乞食得酥不敢噉。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼不乞得酥應噉。從今是戒應如是說。若比丘尼乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。有諸病比丘尼須。酥不敢乞。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽病比丘尼乞酥食。從今是戒應如是說。若比丘尼無病自為乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。式叉摩那沙彌尼突吉羅

比丘尼。乞油。乞蜜。乞石蜜。乞乳。乞[12]酪。乞魚。乞肉。皆如上說

*五分律第二分*之六[13]尼律衆學法

爾時優波離問佛。世尊已為諸比丘結應學法。不高著下衣應當學。乃至樹過人不得上除[14]大因緣應當學。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是[15]戒應如是說。不高著下衣應當學。不下著下衣。不參差著下衣。不如多羅葉著下衣。不如象鼻著下衣。不如[16]圓㮈著下衣。不細[17]襵著下衣

不高[18]被衣。不下*被衣。不參差*被衣

好覆身入白衣舍。好覆身[19]白衣舍坐。不反抄衣著右肩上入白衣舍。不反抄衣著右肩上白衣舍坐。不反抄衣著左肩上入白衣舍。不反抄衣著左肩上白衣舍坐。不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍。不左右反[20]抄衣著兩肩上白衣舍坐。不搖身入白衣舍。不搖身白衣舍坐。不搖頭入白衣舍。不搖頭白衣舍坐。不搖肩入白衣舍。不搖肩[21]入白衣舍坐。不携手入白衣舍。不携手白衣舍坐。不隱人入白衣舍。不隱人白衣舍坐。不扠腰入白衣舍。不扠腰白衣舍坐。不拄頰入白衣舍。不拄頰白衣舍坐。不[22]掉臂入白衣舍。不*掉臂白衣舍坐。不高視入白衣舍。不高視白衣舍坐。不左右顧視入白衣舍。不左右顧視白衣舍坐。不蹲行入白衣舍。不蹲行白衣舍坐。不企行入白衣舍。不企行*白衣舍坐。不覆頭入白衣舍。不覆頭白衣舍坐。不戲笑入白衣舍。不戲笑白衣舍坐。不高聲入白衣舍。不高聲白衣舍坐。庠序入白衣舍。庠序白衣舍坐

一心[23]受食。不溢鉢受食。羹飯俱食。不於鉢中處處取食。不刳[24]中央食。不曲指[25]收鉢食。不嗅食食。諦視鉢食。不棄飯食。不以食手捉淨飲器。不吸食食。不嚼食作聲。不舐取[26]食。不滿手食食。不大張口食。飯未至不大張口待。不縮鼻食。不含食語。不脹頰食。不嚙半食。不舒臂取食。不振手食。不吐舌食。不[27]含吞食。不[28]揣飯遙擲口中。不[29]以鉢中有[30]飯水灑白衣屋內。不以飯覆羹更望得。不嫌呵食。不為己索益食。不嫌心視比坐鉢[31]食

不立大小便除病。不大小便淨水中除病「[32]不大小便生草菜上除病。人著屐不應為說法除病。人著革屣不應為說法除病。人現胸不應為說法除病。人坐比丘尼立不應為說法除病。人在高坐比丘尼在下不應為說法除病。人臥比丘尼坐不應為說法除病。人在前比丘尼在後不應為說法除病。人在道中比丘尼在道外不應為說法除病。不為覆頭人說法除病。不為[33]反抄衣人說法除病。不為左右反抄衣人說法除病。不為持蓋覆身人說

[1]若＝亦【三】【宮】 [2]不＝生【三】【宮】 [3]二百七竟＝凡一百五戒【三】【宮】，凡二百五戒【聖】 [4]〔五分律〕－【明】* [5]之＝第【宮】* [6]〔尼律悔過法〕－【聖】 [7]悔過法＝八提舍尼法【三】【宮】 [8]酥＝蘇【聖】下同 [9]美＋（味）【三】【宮】 [10]結＋（戒）【三】【宮】 [11]戒＝法【聖】 [12]酪＝酥【三】【宮】 [13]〔尼律衆學法〕－【聖】 [14]〔大〕－【宮】 [15]戒＝法【三】【宮】【聖】 [16]圓㮈＝圓柰【宋】【宮】，圓㮈【元】【明】 [17]襵＝攝【聖】 [18]被＝披【三】【宮】【聖】* [19]（入）＋白【三】【宮】* [20]抄衣＝沙衣【宋】，衣抄【元】【明】 [21]〔入〕－【聖】 [22]掉＝拼【聖】* [23]受＝愛【聖】 [24]（鉢）＋中【三】【宮】 [25]收＝按【三】【宮】 [26]〔食〕－【聖】 [27]含＝全【宮】【聖】 [28]揣＝摶【三】【宮】 [29]〔以〕－【聖】 [30]飯＝食【聖】 [31]〔食〕－【聖】 [32]〔不大…病〕十字－【聖】 [33]反＝及【聖】

法除病。不爲騎乘人說法除病。不爲❶拄杖人說法除病。不爲捉刀人說法。不爲捉弓箭人說法。樹過人不得上除大因緣應當學。大因緣者。惡獸諸難。是名大因緣

*五分律卷第十四

❷五分律卷第十五*彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第三❸分初❹受戒法❺上

佛在王舍城告諸比丘。過去有王名曰鬱摩。有❻四庶子。一名照目。二名聰目。三名調伏象。四名尼樓。聰明❼遠達並有威德。第一夫人有子。名曰長生。頑薄醜陋衆人所賤。夫人念言。我子雖長才不及物。而彼四子並有威德。國祚所歸必鍾此等。當設何計固子基業。復作是念。王見信愛兼餘夫人。正當先以情求次以理❽戒耳。卽如其念。便自嚴飾於王入時❾倍如承敬。王欲❿親近。卽便⓫啼泣。王問其故。夫人答言。微願不遂。於是盡矣。王言。⓬汝願理苟可從誓不相⓭違。便白王言。王⓮之四子並有威德。我子雖長⓯才不及物。承係大業必爲傾奪。若王擯斥四子我情乃安。王言。四子孝友於國無愆。我今云何而得擯黜。夫人又言。我心劬勞實兼家國。王此四子並有⓰威德。民各懷⓱附已。一旦競逐必相殄滅大國之祚⓲何必王後。王言。止止勿復有言。卽呼四子勅令出國。四子奉命。卽便⓳裝嚴。時四子母及同生姊⓴妹咸㉑求同去。又諸力士百工婆羅門長者居士一切人民多樂隨從。王悉聽之。於是四子拜辭而㉒去。㉓渡傍耆羅河到雪山㉔北。㉕土地平㉖廣四望清淨。㉗又多名果異類㉘禽獸。四子見之。㉙呼婆羅門長者居士任共議言。所經諸處無勝此者。可以居乎。咸無異議。卽便頓止營建城邑。數年之中歸者如市。㉚漸漸熾盛㉛遂成大國。去後數年父王思㉜子。問㉝群臣言。我四子者今在何許。答言。在雪山北近舍夷林築城營邑。人民熾盛地沃野豐衣食無乏。王聞㉞三歎我子有能。如是三歎。從是遂號㉟爲釋迦種也。尼樓有子名象頭羅。象頭羅子名瞿頭羅。瞿頭羅子名尼休羅。尼休羅有四子。一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯。淨飯㊱王有二子。一名菩薩二名難陀。白飯有二子。一名阿難㊲陀二名調達。斛飯有二子。一名摩訶男二名阿那律。甘露飯有二子。一名婆婆二名㊳拔提。菩薩有子名羅睺羅。菩薩㊴少有出家志。父王恐其學道。常以五欲而娛樂之。至年十四嚴駕遊觀出東城門。逢見老人頭白背僂拄杖羸步。問御者曰。此爲何人。答曰老人也。又問何謂爲老。答曰。年耆根熟形變色衰。坐起苦極餘命無幾。故謂之老。菩薩曰吾免之乎。答曰未也。便迴駕還宮。自念。未離老法愁憂不樂。王問御者。太子出爲樂不。答言不樂。㊵又問何故。答曰。逢見老人是故不樂。王恐。相師言實出家不久。復增五欲以娛樂之。菩薩久後復勅御者嚴駕遊觀出南城門。逢見病人形體羸瘦倚門喘息。問御者曰。此爲何人答曰病人也。又問何謂爲病。答曰。四大增損飮食不能。氣息羸微命在漏㊶剋。故謂之病。又問吾免之乎。答曰未也。便迴駕還宮。自念。未離老病更增愁憂。王復問御者。太子此出樂不。答言㊷逾更不㊸樂。又問何故。答曰逢見病人是故不*樂。王恐出家不久。復增五欲晝夜娛樂。菩薩久後復勅御者嚴駕遊觀出西城門。逢見死人舁屍在前。室家男女哀號㊹隨後。問御者曰。此爲何人。答曰死人也。又問何謂爲死。答曰。氣絕神逝無所復知。棄之塚野長離親戚。故謂之死。又問吾免之乎。答曰未也。菩薩自念。未離老病死法更增愁憂。卽迴車還。逢見一人剃除鬚髮法服擎鉢視地而行。問御者曰。此爲何人衣服異世。答曰出家人也。又問何謂出家。答曰。善自調伏具諸威儀。常行忍辱憐愍衆生。故謂出家。菩薩聞已三稱善哉。㊺惟是爲快。至便下車恭敬而問。何故形服與世絕異。答亦如上。菩薩復三

❶拄=柱【聖】 ❷(彌沙塞部)+五【三】【宮】*,本卷聖本缺 ❸分+(之)【宋】【元】【宮】 ❹受戒法～Mahākhandhaka. ❺上=之一【明】 ❻四庶子=庶子四人【三】【宮】 ❼遠達並有=神武有大【三】【宮】 ❽戒耳=感【三】【宮】 ❾倍如承敬=承敬備禮【三】【宮】 ❿親=附【三】【宮】 ⓫(啼泣…遂)十四字=(自言恩愛致悅本由情對我今憂深無復世意微願若遂或有條歎若不見許)三十字【三】【宮】 ⓬汝+(欲何)【三】【宮】 ⓭違=負【三】【宮】 ⓮之四子=四子者聰明仁智【三】【宮】 ⓯(才不…奪)十二字=(頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪)十二字【三】【宮】 ⓰威德=神武【三】【宮】 ⓱附已=歸樹黨已立【三】【宮】 ⓲(何必…國)二十字=(翻爲他有願王圖之不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝得罪於吾吾不忍汝死各速出國避已圖生勿復閑閑自貽後悔)五十六字【三】【宮】,但上文中第五十一字閑宋本作關 ⓳裝=莊【三】【宮】 ⓴妹+(並知無過而被擯黜不勝枉酷)十二字【三】【宮】 ㉑求=來【三】【宮】 ㉒去+(經涉嶮阻)【三】【宮】 ㉓渡=度【三】【宮】* ㉔北+(東西迢遞南北曠)【三】【宮】 ㉕土=大【三】【宮】 ㉖廣=如砥【三】【宮】 ㉗又多=多諸【三】【宮】 ㉘禽=鳥【三】【宮】 ㉙(卽)+呼【三】【宮】 ㉚漸漸=遂大【三】【宮】 ㉛遂成大=雄爲奇【三】【宮】 ㉜子=之坐於高樓【三】【宮】 ㉝群=侍【三】 ㉞三歎=歎曰【三】【宮】 ㉟[爲]－【三】【宮】 ㊱[王]－【三】【宮】 ㊲[陀]－【三】【宮】 ㊳拔=跋【三】【宮】 ㊴少+(小)【三】【宮】 ㊵又=父【三】【宮】 ㊶剋=尅【三】【宮】 ㊷逾=愈【三】【宮】 ㊸樂=悅【三】【宮】* ㊹隨=在後【三】【宮】 ㊺惟=唯【三】【宮】下同

稱善哉。惟是爲快。登車向宮。有一女人遙見菩薩生欲愛心。即說偈言

母有此子樂　其父亦甚歡
女人有此婿　樂過於泥洹

菩薩聞說泥洹聲。歡喜踊躍自念。我何當得此無上泥洹。還宮思惟。未離生老病死之法。王問御者。太子今出樂不。答言。始出不悅。還時甚樂。又問何故。答曰。出逢死人是故不悅。還見比丘是故歡樂。王復念曰。[1]相師言實出家必矣。復增五欲晝夜娛樂。菩薩爲諸妓女所娛樂已。便得暫眠。衆妓女輩皆淳[2]惛而寐。菩薩尋覺。觀諸[3]妓直更相荷枕。或露形體如木人狀。鼻涕目淚口中流涎。琴瑟箏笛縱橫在地。又見宮殿猶如丘墓。菩薩見已三反稱言。禍哉禍哉。走視父王所住宮殿。宮殿變狀亦復如是。復稱禍哉深生厭離。於是菩薩勅奴[4]闡陀。汝起[5]被馬勿令人聞。闡陀白言。夜非行時不應遊觀。又無怨敵逼於上宮。不審何故夜勅*被馬。太子答言。有大怨敵汝不知耶。老病死怨。怨之大者。汝速*被馬勿得稽留。即*被白馬牽至中庭。白言馬已來此。菩薩便到馬所。將欲跨之。馬大悲鳴。天神恐有留難。即散馬聲令人不聞。菩薩跨馬向閤。閤即自開。復向城門。門亦自開。既出門已向[6]阿奚耶林。去城不遠。便下馬脫寶衣。語闡陀言。汝可牽馬幷持寶衣還宮道。吾拜白父母。今辭學道不久當還。願不垂憂。闡陀涕泣長跪白言。相師昔記太子。當爲[7]轉輪聖王七寶千子王四天下　正法御世　不用兵[8]杖自然太平。而今云何棄此王位脫身寶衣受苦山野。菩薩反問。相師爾時復何所記。答言。若不樂天下。出家學道當成無上等正覺道。菩薩語言。汝聞此語。今何爲憂。但速還歸啓白父母　設我骸骨枯腐不盡生老病死之原。終不還反。於是闡陀悲泣前禮。右繞三匝。牽馬持寶衣還宮

菩薩前行。見一獵人著袈裟衣。往至[9]其所。以所著衣價直百千。用以貿之得著而去。菩薩復前向須曼那樹。樹下有剃頭師。求令除髮。即爲剃之。[10]釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前。以衣承髮持還天宮。剃已作是念。我今已爲出家自然具戒。於是漸漸遊行到王舍城

[11]瓶沙王少有五願。一者父王登遐[12]我當紹位。二者願爲王時遇佛出世。三者願身見佛親近供養。四者願發喜心得聞正法。五者願聞法已即得信解。菩薩入城乞食。威儀庠序視地而行。時未有鉢持蓮[13]華葉。展轉道路葉不離根。時王與諸群臣於高樓上。遙見菩薩以爲奇雅。顧語衆臣。未曾見聞若斯人比。必是神聖。咸皆白言。昔聞雪山北[14]迦維羅衛城王名淨飯。生子名菩薩。相師相之。若在家者當爲轉輪聖王主四天下七寶自至。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶臣寶主兵寶。王有千子勇健多力。以法御世兵*杖不用自然太平。若不樂世間出家學道。道成號佛度人生死。聞已出家此人必是。王聞是語。便大歡喜言。吾昔五願一願已果。餘有四願今必獲矣。即勅二人往視菩薩。於何憩止吾當出詣。受教馳往。見菩薩乞食畢還波羅[15]㮈山向波何國結跏趺坐。一人往視。一人還白。王即嚴駕出詣。菩薩北頓山下。王步上山。至菩薩所。菩薩言。善來大王得無疲極。王即稽首禮足却坐一面。白菩薩言。本生何國何姓出家。菩薩答曰。生雪山北舍夷國迦維羅衛城。父名淨飯。姓曰瞿曇。王欲試菩薩。語言。比丘族姓尊貴。世爲王胄。聚德自然應[16]君四海。四海顒顒莫不企仰。若能降志亦當稱[17]蕃北面相事。菩薩答曰。位莫尊轉輪王。吾已棄之況四海乎。所以出家求道。欲度一切生死大苦。何不請我道成先度。乃反區區。以此相要。王言。善哉斯語甚快。道成之日願先度我及此國人。菩薩許之。王大歡喜禮足辭退。王去後菩薩便向[18]菩提樹。去樹不遠見一人刈草。名曰吉[19]安從乞少草。持至樹下敷已結跏趺坐。直身正意繫念在前。即除五蓋離欲惡不善法。乃至得第四禪遊戲其中。通三十七道品之行。以此淨心三明洞照。所謂宿命明他心明漏盡明。如瑞應本起中說。於是起到[20]欝鞞羅聚落。始得佛道坐林樹下。初夜[21]逆順觀十二[22]因緣。[23]緣是故有是緣滅則是滅。所謂[24]無明緣[25]行行緣[26]識識緣[27]名色名色緣[28]六入六入緣[29]觸觸緣[30]受受緣[31]愛愛緣[32]取取緣[33]有有緣[34]生生緣[35]老死憂悲苦惱。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱皆滅。見此義已即說偈

[1]相師＝師相【三】【宮】 [2]惛＝昏【三】【宮】 [3]妓＝伎【三】【宮】 [4]～Channa. [5]被＝鞴【元】*，鞁【明】* [6]～Anupiya. [7]～Cakkavattin. [8]杖＝仗【三】【宮】* [9]其＝彼【三】【宮】 [10]～Sakka devānaṃ Inda. [11]～Bimbisāra. [12]我當＝願我【三】【宮】 [13]華＝荷【三】【宮】 [14]～Kapilavatthu. [15]㮈＝柰【三】【宮】* [16]君＝居【三】【宮】 [17]蕃＝藩【元】【明】 [18]菩提樹～Bodhirukkha. [19]安＝祥【明】 [20]～Uruvelā. [21]逆順～Paṭilomānulomaṃ. [22]〔因〕－【宋】【元】【宮】，因緣～Paṭiccasamuppāda. [23]〔緣〕－【明】 [24]無明～Avijjā. [25]行～Saṃkāra. [26]識～Viññāṇa. [27]名色～Nāmarūpa. [28]六入～Saḷāyatana. [29]觸～Phassa. [30]受～Vedanā. [31]愛～Taṇhā. [32]取～Upādāna. [33]有～Bhava. [34]生～Jāti. [35]老死憂悲苦惱～Jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.

言

生緣法皆爾　梵志初始禪
既知此緣法　能除一切疑
生緣法皆爾　梵志初始禪
[1]既知此緣法　能除一切苦
生緣法皆爾　梵志初始禪
破魔之闇冥　如日昇虛空

爾時世尊身有風患。摩修羅山神。即取訶梨勒果奉佛。願佛食之以除風患。佛受爲食風患即除。結跏趺坐七日[2]受解脫樂。過七日已從三昧起遊行人間。時有五百賈客。乘五百乘車。中有二大人。一名離謂。二名波利。二人昔善知識死爲善神恒隨逐之。作是念。今佛始成大道。未有獻食者。我今當令二人飯佛使長夜獲安。即以神力車牛皆躓。衆人怖懼四向求神。彼神於空中語言。汝等莫怖汝等莫怖。今佛世尊初成大道。靜坐七日從定起。遊行坐彼樹下。未有獻食者。汝乘上麨蜜長夜獲安。衆人歡喜即和麨蜜。俱詣樹下遙見世尊。姿容挺特諸根寂定。有三十二大人之相。圓光一尋猶若金山。前禮佛足奉上麨蜜。世尊作是念。過去諸佛皆以鉢受。當來諸佛亦復如是。我今亦應用鉢受施。四天王知佛意。各取一自然香淨石鉢以奉世尊。白言。惟願哀納我等此器受賈人施。佛復惟念。若取一王鉢。不可餘王意。便悉受四鉢。累左手中。右手按之合成一鉢。以用受施。受已語言。汝等當歸依佛歸依法。即受二自歸。是爲人中二賈客最初受二自歸。便爲說隨喜呪願之偈

二足汝安隱　四足亦安隱
去亦得安隱　還亦得安隱
如耕田有望　下種亦有望
汝今入海望　獲果亦如彼

爾時世尊說此偈已。更爲賈人說種種妙法。示教利喜已。復至一樹下食麨蜜。食麨蜜已。復結跏趺坐入定七日受解脫樂。過七日已。到[3]文鱗龍所坐[4]樹下。龍從水出以非人食奉上世尊。佛受食已。復入定七日受解脫樂。時雨七日其雲甚黑。使人毛竪。龍作是念。今雨可畏。我寧可化作大身遶佛七匝。頭覆佛上勿使風雨蚊虻惱亂世尊。即便作之。世尊過七日已從三昧起。龍見雨止空中清明。捨其本形化作年少。稽首白佛。我化大身圍遶七匝頭覆佛上。欲以障蔽風雨蚊虻不爲觸惱。佛以此義便說偈言

靜處遠離樂　聞法見法樂
不惱世間樂　能慈衆生樂
世間離欲樂　等度恩愛樂
能伏我慢者　是爲最上樂

佛說偈已。起到鬱鞞羅斯那聚落入村乞食。次到斯那婆羅門舍。於門外默然立。彼女須闍陀。見佛威相殊妙。前取佛鉢盛滿美食以奉世尊。佛受食已語言。汝可歸依佛歸依法。即受二自歸。是爲女人中須闍陀最初受二自歸爲優婆夷。佛食已復還菩提樹下。結跏趺坐三昧七日受解脫樂。過七日已從三昧起。著衣持鉢復到其舍。斯那奉食受二自歸亦如上說。佛後復往其舍。其婦見佛奉食。受二自歸亦如上說。佛後復往其舍。彼姊妹四人見佛奉食。受二自歸亦如上說。佛食已復還菩提樹下三昧七日。起向[4]阿豫波羅尼拘類樹。中路見一女人鑽酪作酥。便從乞食。彼女取鉢盛滿酪奉佛。受二自歸亦如上說。佛食已前到樹下三昧七日。過七日已從三昧起。作是念。我所得法甚深微妙難解難見寂[5]寞無爲。智者所知非愚所及。衆生樂著三界窟宅集此諸業。何緣能悟十二因緣甚深微妙難見之法。又復息一切行截斷諸流。盡恩愛[6]源無餘[7]泥洹。益復甚難。若我說者徒自疲勞唐自[8]枯苦。爾時世尊欲重明不可說義而說偈言

我所成道難　若爲窟宅說
逆流迴生死　深妙甚難解
染欲之所覆　黑闇無所見
貪恚愚癡者　不能入此法

爾時世尊以此默然而不說法。[9]時[10]梵天王於梵天上。遙知佛意作是念。今佛正覺興出于世。不爲衆生說所悟法。世間長衰永處盲冥。死即當復墮三惡道。念已如力士屈伸臂頃。於梵天沒涌出佛前。頭面禮足却住一面。白佛言。惟願世尊。哀愍衆生時爲說法。自有衆生能受佛教。若不聞者便當退落如是三[11]返。復以此義說偈請佛

先此[12]摩竭界　常說雜穢法
願開[13]甘露門　爲[14]演純淨義
自我在梵宮　皆見古佛說

[1]〔既知…禪〕二十字－㊂㊪　[2]受解脫樂～Vimuttisukhapaṭisaṃvedin.　[3]文鱗龍～Mucalinda Nāgarājan.　[4]～Ajapālanigrodha.
[5]寞＝莫㊪　[6]源＝原㊂㊪*　[7]～Nibbāna.　[8]枯＝拈㊂㊪　[9]〔時〕－㊂㊪　[10]梵天王～Brahmā Sahampati.　[11]返＝反㊂㊪下同　[12]～Magadhā.　[13]甘露門～Amata-dvāra.　[14]演＝說㊂㊪

[1]惟願今[2]普眼　亦敷法堂教
衆生沒憂惱　不離生老死
然多樂善者　願說戰勝法

[3]爾時世尊默然受之。卽以佛眼普觀世間。見諸衆生根有利鈍。有畏後世三惡道者。有能受法如大海者。有若蓮華萌芽在泥出水未出水不汚染者。而說偈言

先恐徒疲勞　不說甚深義
甘露今當開　一切皆應聞

爾時梵天聞此偈已歡喜踊躍。前禮佛足右繞三匝忽然不現還於天宮。佛作是念。甘露當開誰應先聞。[4]鬱頭藍弗聰明易悟。此人應先。念已欲行。天於空中白言。鬱頭藍弗亡來七日。佛言。苦哉彼爲長衰。甘露法鼓如何不聞。復更惟曰。甘露當開誰應次聞。[5]阿蘭迦蘭聰明易悟。次應得聞。適起欲行。天復白言。阿蘭迦蘭昨夜命終。佛言。苦哉甘露法鼓而不得聞。生死往來何由得息。復更惟曰。甘露當開誰應次聞。父王昔遣五人隨侍勞苦。此功應報。今此五人在[6]波羅㮈國[7]仙人鹿苑中。念已便行。未至中間道逢梵志。[8]名優[9]婆耆婆。遙見世尊姿容挺特諸根寂定。圓光一尋猶若金山。便問曰。本事何師行何道法以致斯尊。爾時世尊以偈答曰

一切智爲最　無累無所染
我行不由師　自然通聖道
唯一無有等　能令世安隱
當於波羅㮈　[10]擊甘露法鼓

梵志復問。自說最勝。願聞其義。佛復以偈答[11]曰

能除一切結　滅盡三界漏
摧破諸惡法　是故我爲勝

梵志不受拍髀而去。彼梵志宿世善神。卽於空中爲說偈言

佛始出世間　天[12]上天下尊
如何汝遇之　而反棄捨去

梵志雖聞此偈猶去不顧。於是世尊之波羅*㮈趣五人所。五人遙見佛來共作要言。[13]瞿曇沙門昔日食一麻一米。尚不得道。今既多欲去道遠矣。但爲敷一小座愼莫起迎禮拜問訊。世尊既到。五人不覺起禮。爲捉衣鉢[14]更敷好座。以水洗足。然猶[15]輕如來。而呼姓名。某甲可就此坐。佛告五人。汝等愚癡立要。云何而不牢固。汝莫輕於佛面稱姓名。自使長夜受大苦報。吾今已成無上正覺。應共一心聽受教誡。汝若隨順無違無逆。不久當得族姓出家淨修梵行現證道果。生死已盡梵行已立所作已作。解了五陰止宿泥洹。五人復言。卿先如是難行苦行。尚不得過人法聖利滿足。況今失道放恣多欲。過人之法其可得乎。佛復告曰。汝等莫[16]輕如來無上正覺。佛不失道亦不多欲。五人聞已乃捨本心。佛復告曰。世有[17]二邊不應親近。一者貪著愛欲說欲無過。二者邪見苦形無有道迹。捨此二邊便得中道。生眼智明覺向於泥洹。何謂[18]中道。所謂八正。[19]正見正思正語正業正命正方便正念正定。是爲中道。復有四[20]聖諦。[21]苦聖諦[22]苦集聖諦[23]苦滅聖諦[24]苦滅道聖諦。何謂苦聖諦。所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愛別離苦所求失苦。以要言之。五盛陰苦。是謂苦聖諦。何謂苦集聖諦。所謂有愛及俱生煩惱處處樂著。是謂苦集聖諦。何謂苦滅聖諦。所謂愛斷無餘滅盡泥洹。是謂苦滅聖諦。何謂苦滅道聖諦。所謂八正道。是謂苦滅道聖諦。是法我先未聞。眼生智生明生覺生通生慧生。是法應知。我先未聞眼生乃至慧生。是法已知。我先未聞眼生乃至慧生。是苦聖諦。是苦聖諦應知。是苦聖諦已知。我先未聞眼生乃至慧生。是苦集聖諦。是苦集聖諦應斷。是苦集聖諦已斷。我先未聞眼生乃至慧生。是苦滅聖諦。是苦滅聖諦應證。是苦滅聖諦已證。我先未聞眼生乃至慧生。是苦滅道聖諦。是苦滅道聖諦應修。是苦滅道聖諦已修。我先未聞眼生乃至慧生。我已如實知。是[25]三轉[26]十二行[27]法輪得成無上正覺。說是法時。地爲六返[28]震動。[29]憍陳如遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。佛問憍陳如解未。憍陳如解未。憍陳如答言。已解世尊。地神聞已告虛空神。虛空神告[30]四天王天。四天王天告[31]忉利天。如是展轉至[32]於梵天言。佛今於波羅*㮈轉無上法輪先所未轉。若沙門婆羅門若天若[33]魔若梵一切世間所未曾轉。諸天歎

[1]惟願＝願唯(三)(宮)　[2]普眼～Samantacakkhu.　[3]爾時＝於是(三)(宮)　[4]～Uddaka Rāmaputta.　[5]～Aḷāra kālāma.　[6]～Bārāṇasī.　[7]仙人鹿苑～Isipatanamigadāya.　[8]名＋(曰)(三)(宮)　[9]婆＝波(三)(宮)　[10]擊＝繫(明)　[11]〔曰〕－(三)(宮)　[12]上＝二(宮)　[13]瞿曇沙門～Samaṇa Gotama.　[14]更＋(爲)(三)(宮)　[15]輕＝向(三)(宮)　[16]輕＝向(宮)　[17]二邊～Dve antā.　[18]中道～Majjhimā Paṭipadā.　[19]正見…正定～Sammādiṭṭhi, Sammāsaṃkappa, Sammāvācā, Sammākammata, Sammāājīva, Sammāvāyāma, Sammāsati, Sammāsamādhi.　[20]聖諦～Ariyasacca.　[21]苦～Dukkha.　[22]苦集～Dukkhasamudaya.　[23]苦滅～Dukkhanirodha.　[24]苦滅道～Dukkhanirodhagāminī paṭipadā.　[25]三轉～Tiparivatta.　[26]十二行～Dvādasākāra.　[27]法輪～Dhammacakka.　[28]震＝振(宋)(元)(宮)　[29]～Koṇḍañña.　[30]四天王～Cātumahārājikā devā.　[31]忉利天～Tusitā devā.　[32]於＝于(三)(宮)　[33]魔～Māra.

喜雨種種花。皆有光明如星墜地。於虛空中作天伎樂。於是憍陳如。從坐起頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘受具足戒。於我善說法律能盡一切苦淨修梵行。憍陳如鬚髮自墮。袈裟著身鉢盂在手。是爲憍陳如已得出家受具足戒。自是已後。名爲阿若憍陳如。佛便爲四人說法敎誡。[1]跋提[2]婆頗二人得法眼淨。見法得果。[3]見法得果已。從坐起頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我[4]出家受[5]具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。復爲二人說法敎誡。[6]頞鞞[7]*摩訶納得法眼淨。見法得果。*見法得果已。從坐起頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。佛告五比丘。汝等一心求正斷煩惱。我先亦一心求正斷煩惱。故得成無上正覺。於意云何。[8]色爲是常爲無常乎。答言無常。又問。若無常者。爲苦爲樂。答言苦。又問。若苦爲我爲非我。答言非我。[9]受想行識亦如是。問答亦如上。是故諸比丘。色若內若外若過去未來現在。皆應如實見於非我。受想行識亦如是。夫爲聖弟子應作是觀。厭離無染便得解脫。得解脫智。梵行已立。所作已作。說是法時。五比丘一切漏盡。得阿羅漢道。爾時世間有六阿羅漢。復有長者子。名曰[10]耶舍。本性賢善。厭離世間。喜樂聞法。世尊作是念。彼耶舍長者子。當以信出家。便往婆羅水邊敷草坐宿。　時彼長者子五欲自娛已便得暫眠。一切伎直悉皆[11]眠臥。長者子須臾便覺。覩己屋舍猶若丘塚。觀諸伎直皆如木人。更相荷枕鼻涕目淚口中流涎。琴瑟箏笛樂器縱橫。甚大驚怖生厭離心。走向父所住處。見亦如是。益生厭離。卽便向[12]閤。閤忽自開。向門及大城門皆自然開。逕趣婆羅水邊高聲大唱。我今憂厄無所歸趣

爾時世尊伸金色臂招言。童子來此此處無爲無有憂厄。耶舍聞佛語聲。一切憂厄豁然消除。卽脫琉璃屐著於岸邊*渡水詣佛。遙見世尊姿容殊特。猶若金山生歡喜心。到已頭面禮足却坐一面。佛爲說種種妙法示敎利喜。次說四諦苦集滅道。卽於坐上遠[13]塵離垢得法眼淨。後伎直覺。共求耶舍不知所在。白其父母。父母四向推求[14]絡繹而追。兼募人言。若知我子所在。卽以其身所著寶衣與之。其父夜至城門。待開出城。見其屐跡尋跡追之。既到水邊見琉璃屐在岸上。乍喜乍悲卽捨屐*渡水。佛遙見之。恐壞子善心。化令有障使子見父而父不見子。父問佛言。沙門見我子不。佛言且坐。若在此者何憂不見。聞此語已念言。沙門必不妄語。便前禮佛足却坐一面。佛爲說種種妙法示敎利喜。所謂施論戒論生天之論。五欲過患出生諸[15]漏。在家染累出家無著。說如是種種助菩提法。然後更說諸佛常所說法。所謂苦集盡道。彼卽於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果。*見法得果已。受三自歸次受五戒。是爲諸優婆塞於人中耶舍父最初受三歸五戒。　耶舍聞佛爲父說四眞諦法漏盡意解。　然後令其父子兩得相見。父語子言。汝起還家。汝母失汝憂愁殆死。佛語其父言。若人解脫於漏。寧能還受欲不。答言。不能。佛言。我爲汝說法。時耶舍觀諸法漏盡心得解脫。其父白佛言。佛爲我說法而使耶舍快得善利。於是耶舍從坐起。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。爾時世間有七阿羅漢

時耶舍父從坐起頂禮佛足。白佛言。惟願世尊。與耶舍受我明日食。佛默然受之。更頂禮足繞三匝而去。還家辦種種多美飲食。佛至時將耶舍著衣持鉢往到其家就座而坐。長者夫婦手自下食。食已行澡水畢。婦取小床於佛前坐。佛言。姊妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧。卽受三歸次受五戒。是爲耶舍母初受三自歸五戒。爾時世尊爲耶舍[16]母舉家大小。說種種妙法示敎利喜。皆遠塵離垢得法眼淨。見法得果。*見法得果已。皆受三自歸次受五戒。爾時耶舍有四友人。一名[17]滿足二名[18]善博。三名[19]離垢。四名[20]牛主。聞耶舍於沙門瞿曇所出家修梵行。共議言。其道必勝。乃使豪族不顧世榮。我等可共到大沙門所淨修梵行。四人欣悅慕道於心。便往耶舍所問言。汝所修梵行。豈能具足爲最勝乎。答言。此道無量爲最勝也。便將四人往到佛所。頂禮佛足却住一面。佛爲說種種妙法示敎利喜。皆於坐上遠塵離垢得法眼淨。見法得果。*見法得果已。頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。

[1]～Bhaddiya. [2]～Vappa. [3]〔見法得果〕－(三)(宮)* [4]出家～Pabbajjā. [5]具足戒～Upasampadā. [6]～Assaji. [7]～Mahānāma. [8]色～Rupa. [9]受想行識～Vedanā, saññā, saṃkhāra, viññāṇa. [10]～Yasa. [11]眠＝卧(三)(宮) [12]閤閤＝閣閣(宮) [13]塵離＝離塵(三)(宮) [14]絡繹＝駱驛(宋)(元)(明)(宮) [15]漏～Āsava. [16](父)＋母(三)(宮) [17]滿足～Puṇṇa i. [18]善博～Subāhu. [19]離垢～Vimala. [20]牛主～Gavampati.

亦如上說。受戒未久懃修不懈得阿羅漢。爾時世間有十一阿羅漢。耶舍昔所交遊。復有五十人。聞耶舍於瞿曇所修行梵行。共議出家乃至得阿羅漢。皆如上說。爾時世間有六十一阿羅漢

相師阿夷知菩薩成佛。當在波羅㮈國仙人鹿苑中轉于法輪。又念。我命過後諸弟子中那羅摩納當紹繼我。我之供養悉當屬彼。彼必貪著無復憶佛出興世意。我今寧可於鹿苑邊爲立舍宅。敎[1]令日日三念佛當出世。若出世時汝當於彼淨修梵行。念已卽爲立宅。如念敎之。阿夷不久便命過。那羅果得供養貪著心深。都不復憶佛當出世

時伊羅鉢龍王作是念。昔迦葉佛記我。於當來過百千萬億歲。釋迦牟尼佛出現於世。佛當記汝脫龍身時。時今應至當往見佛。彼龍爲見佛故。於六齋日在恒水中。用金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。又莊嚴[2]二女。而說偈言

何者王中上　染與非染等
云何得無垢　何者名爲愚
何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

龍王說此偈已念言。若人有能解此偈者卽是佛。若從佛聞必[3]示我佛處。我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此偈者。念已唱言。若有能解此偈。我當與金銀鉢滿金銀粟及此*二女。爾時衆多餘沙門婆羅門長者居士[4]競欲爲龍解此偈義。龍王爲說皆不能解。爾時那羅摩納。爲摩竭國人所共宗敬。皆言。此摩納有大知見。必能解之。便共往請。摩納念[5]言。我爲一國所宗。若言不能。便當爲彼衆人所棄。我雖未[6]解當作方便保全此譽。便語衆人。汝皆共我往到龍所。我當解之。於是衆人與摩納俱恭敬[7]圍繞。往到龍所語龍言。可說汝偈我當敷演。龍卽說偈。摩納言。此甚易解。我七日後當來解之。卽誦其偈。先問餘沙門婆羅門不蘭[8]迦葉六師等。悉不能解。皆詭瞋罵咸言。無義欲以掩藏不解之短。摩納復念言。師昔告我佛當出世於彼淨修梵行。今沙門瞿曇在鹿苑中。必能解之。我當往問。復作是念。此六師等年耆博見。尙不能解。況沙門瞿曇既自年少。出家始爾而能解乎。復念。明闇自然不可以先後相[9]掐。瞿曇雖少不可輕也。念已便到佛所。頂禮佛足却住一面。說龍王偈。以問於佛。佛卽爲說

第六王爲上　染者與染等
不染[10]則無垢　染者謂之愚
愚者流所漂　能滅者爲智
捨流不復流　是名爲解脫

摩納聞說偈已。深知是佛誦習受持。至第七日往到龍所。時八萬四千人。在恒水兩岸欲聽摩納解說偈義。摩納更語龍言。說汝先偈。龍王便說。摩納卽說佛所說偈。而爲解之。龍王聞偈歡喜踊躍念言。佛已出世。我今便爲已得見佛。所以者何。我不見餘沙門婆羅門諸天魔梵。一切世間。有能解此義者。念已問摩納言。汝實語我。汝所說偈爲從誰聞。我今不見諸餘沙門婆羅門。一切世間有能說此偈者。唯除佛若從佛聞。答言。我實語汝。佛已出世我從其聞。龍王歡喜問言。佛今在何處我欲見之。摩納[11]胡跪舒右手指佛處方言。佛今在彼。龍王益復歡喜。三*返稱南無如來應供等正覺。便語摩納言。汝可送我往至佛所問訊世尊。答言可爾。龍王卽自復身。身體長大眼如大鉢喘息如雷。口出火光水中踊上。八萬四千人皆亦隨從旣達渚。次化作轉輪聖王上岸詣佛。遙見世尊姿容殊特猶若金山。龍王歡喜加敬無量。佛見龍王稱其名。曰善來伊羅鉢龍王。龍王聞已復加喜敬。世尊知我名。修伽陀識我名。前頂禮足却住一面。更說本偈以問於佛。佛爲說摩納所受之偈。龍王聞已先大歡喜然後悲泣。佛問龍王。何故須臾乍喜乍悲。答言。世尊。我憶過去迦葉佛所淨修梵行。於後時捉紫華莖往到佛所問言。世尊。若比丘殺此草得何[12]等罪。佛答我言。以此因緣或有墮最苦地獄者。我聞此語不信不敬。便故刺伊羅樹葉作是念。試看有何果報。竟不捨此見亦不悔過。命終之後[13]今生長壽龍中。因是[14]業故。名我爲[15]伊羅鉢龍。旣受身已[16]復往佛所問言。我何時當得脫此龍身。佛答我言。當來過[17]於百千億萬歲。有釋迦牟尼佛出現於世。彼佛當記汝得解脫。時我今既見世尊生希有心。始知諸佛言無虛妄。是以欣笑。又念昔違佛教。今復不能受佛明戒。是以悲泣。復白佛言。願記我何時當得脫此龍身。佛言。當來過百千億萬歲。有彌勒佛出現於世。汝於爾時得脫龍身。出家受戒

[1] 令＝共【三】【宮】　[2] 二＝一【三】【宮】*　[3] 示＋(敎)【三】【宮】　[4] 競＝竟【元】【明】　[5] 言＝曰【三】【宮】　[6] 解＝能【三】【宮】　[7] 圍＝團【宮】　[8] ～Kassapa.　[9] 掐＝挌【三】【宮】　[10] 則＝卽【三】【宮】　[11] 胡＝鬍【宋】【元】【宮】　[12]〔等〕－【三】【宮】　[13] 今生＝生今【三】【宮】　[14] 業＝葉【三】【宮】　[15] ～Erāpatha Ahirājan.　[16] 復＝後【三】【宮】　[17] 於＝若干【三】【宮】

廣修梵行得盡苦*源。佛便爲龍受三自歸爲優婆塞。復爲八萬四千人。說種種妙法示教利喜。所謂施論乃至出要爲樂。皆歡喜已。更爲說諸佛常所說法苦集盡道。八萬四千人卽於坐上遠塵離垢得法眼淨。見法得果。*見法得果已。受三自歸次受五戒。於是龍王語摩納言。汝今何爲須此龍女。龍女多恚。或以毒火共相傷害。隨汝所須金銀寶物盡當相與。答言。止止龍王。我不須龍女亦不須金銀。我聞佛最後說偈。得離欲界欲故。佛說法已語龍王言。汝可還歸所住。龍王受教頂禮而退。龍王去後。摩納前禮佛足白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。出家未久。懃行不懈。得阿羅漢。爾時世間有六十二阿羅漢。於是世尊從鹿苑漸漸遊行到婆羅林在樹下坐。去林不遠有一園觀。時有同友三十人。各將其婦於中遊戲。一人無婦。雇一婬女假好衣服共遊此園。方欲極情肆樂。而彼婬女著其好衣忽然叛去。相助追覓至婆羅林。遙見世尊姿容挺特猶若金山。見已生希有心。皆到佛所頂禮佛足却❶坐一面。問佛言。大沙門見有一女人來不。佛言。寧欲自求爲欲求他。答言。我寧自求不求婦女。佛言。且坐爲汝說法。皆受教更禮而坐。佛爲說種種妙法示教利喜。乃至苦集盡道。三十人皆遠塵離垢得法眼淨。見法得果。*見法得果已。白佛言。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至得阿羅漢亦如上說。爾時世間有九十二阿羅漢。時復有六十人爲婚姻事行過婆羅林。遙見世尊姿容挺特猶若金山。皆❷前到佛所頂禮佛足。佛爲說法乃至得阿羅漢皆如上說。爾時世間有百五十二阿羅漢

*五分律卷第十五

❶坐＝立【宋】【宮】 ❷〔前〕－【宋】

五分律卷[1]第十六[2]彌沙塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第三[3]分初受戒法[4]中

於是世尊告諸比丘。汝等各各分部遊行世間。多有賢善能受教誡者。吾今獨往優爲界[5]欝鞞羅迦葉所而開化之。諸比丘受教分部而去。世尊便到迦葉所。迦葉事一毒龍。著別靜室無敢入者。唯除迦葉。佛故投暮往到其所。求索寄止龍室中宿。答言。甚不[6]愛也。中有毒龍恐相害耳。佛言。無苦龍不害我。答言。若不畏者隨意入宿。佛即持草入室敷座而坐。作是念。我當稍化龍身使形如[7]櫓。內於鉢中以調伏彼。適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出。佛亦出烟。龍擧身火然。佛亦擧身出火。二火俱盛龍室[8]烔然。時迦葉及諸弟子來繞龍室悲[9]歎言。可惜大沙門不用我語爲龍所害。明旦佛以鉢盛龍而出。語迦葉言。此鉢毒龍衆人所畏今以降矣。迦葉心念。是大沙門雖神。不如我道眞。世尊即以神力如力士屈伸臂頃。持龍著世界中間還迦葉所。迦葉問佛。龍著何所。答言。置世界中間。迦葉復念。是大沙門極神。須臾之間持龍乃著世界中間。雖然故不如我已得阿羅漢道

迦葉白佛。願大沙門住此我自供養。佛言。汝若能日日自來請我當受汝請。答言甚善。去迦葉不遠有一茂林。佛於中止。夜四天王來下[10]侍衛幷欲聽法。四[11]天王光明猶四火聚。迦葉夜起見佛邊。有似四大火聚。不知何等。明日請佛白言。食具已辦願見顧食。又問。昨夜此間有四光聚。似火而非爲是何等。佛言。昨夜四天王來下供養聽法是其光耳。迦葉復念。是大沙門極大威神。乃使四天王自來供養。雖然故不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。佛如屈伸臂頃到[12]閻浮提樹取其果還。迦葉未至已在其坐。迦葉後至見佛問言。我不從餘道還。亦無經過處。不見大沙門。[13]大沙門爲[14]復何道來。佛言。汝適去後。我至閻浮提樹取其果還。香美可食。今以與汝可試食之。迦葉復念。大沙門有大神力。然不如我已得阿羅漢道

佛食已還彼林中。夜[15]釋提桓因自下侍衛幷欲聽法。帝釋光明遍照林中倍四天王。迦葉夜見亦復不知是何等光明。日復來請佛白。食已辦幷問光意。佛言。昨夜釋提桓因供養聽法是其光耳。迦葉復念。是大沙門神則神矣。乃使帝釋自來供養。然不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。佛到閻浮提邊[16]訶梨勒林取其果還。迦葉未至已在其坐。迦葉後至如上而問。佛言。汝適去後。我到閻浮提邊訶梨勒林取其果還。香美可食。今以與汝可試食之。迦葉復如上念。佛食已還彼林中。夜娑婆世界主梵天王自下侍衛幷欲聽法。梵王光明倍於帝釋。迦葉夜見亦復不知是何等光明。日復來請佛白。食已辦幷問光意。佛言。昨夜梵天王來下供養聽法是其光耳。迦葉復念。是大沙門神則神矣。乃使梵王自來供養。然不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後[17]至。迦葉適去。復到閻浮提邊[18]阿摩勒林取其果還。餘如上說

佛食已還彼林中。爾時世尊須水澡洗。[19]尼連禪河自然曲流。經佛邊過令佛得用。明日迦葉復來請佛白食已辦。見河曲流即問。誰曲此流。佛言。[20]我[21]昨須水水自曲來。迦葉復念。是大沙門神則神矣。發心念水水[22]爲曲流。然不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。佛到俱耶尼取彼牛乳。餘如上說

佛食已還彼林中。爾時有斯那婆羅門婢死棄衣塚間。佛取持還。念當於何浣。適發心時。釋提桓因來下以手指地水出成池。白佛言。可於此浣。阿毘釋迦山神送大石[23]瓷。亦白佛言。可用浣之。復念我[24]拄何物用浣此衣。去池不遠有柯䝿樹。其神曲枝令佛攀之。佛浣衣竟於虛空中曬。迦葉明日復來請佛白食已辦。見浣衣事皆以問佛。佛具以答。迦葉心念如前。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。佛到欝單越取自然粳米。餘如上說。佛食已還彼林中。爾時迦葉明日節會。念言。今不請佛。若衆人見者。必當捨我競奉事之。使此不請。佛即遙知。復到欝單越取食而食。過其日已。迦葉復來請佛白食已辦。又問佛。昨不來竟於何食。佛言。汝昨節會念言。佛

[1]〔第〕ー【聖】* [2]彌沙塞＋(部)【三】【宮】*, (部和醯)【聖】* [3]分＋(之二)【聖】 [4]中＝之二【明】 [5]～Uruvelakassapa. [6]愛＝受【三】【宮】 [7]櫓＝箸【明】 [8]烔＝洞【三】【宮】【聖】* [9]歎＝嘆【三】【宮】 [10]侍＝待【宋】 [11]〔天〕ー【三】【宮】 [12]～Jambudīpa. [13]〔大沙門〕ー【三】【宮】【聖】 [14]復＝從【三】【宮】 [15]～Sakka Devānam Inda. [16]～Harītakī. [17]至＝到【三】【宮】【聖】 [18]阿摩＝阿梨【宋】, ～Amba. [19]～Nerañjarā. [20]我＝吾【三】【宮】 [21]昨＝作【宋】【元】【宮】 [22]爲＝則【三】【宮】【聖】 [23]瓷＝盆【三】【宮】 [24]拄＝住【宋】【元】【宮】【聖】

若來者衆人共見。必當捨我競[1]奉事之。是故我到欝單越取食而食。迦葉復念。是大沙門神則神矣。乃知人念。然不如我已得阿羅漢道。於是佛與迦葉俱到其家食已還彼林中。爾時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不擧。以事白師。師言。恐大沙門所爲。汝往問之。卽以問佛。佛問欲使擧不。答言欲擧。佛言可去斧自當擧。既擧復不肯下。復以白師。師教問佛。佛問欲使下不。答言爾。佛言。可去斧自當下。既下斧皆著薪又不得擧。復以白師。師教問佛。佛問欲[2]使擧不。答言爾。佛言。可去自擧得用。卽皆得用。復欲然火火不肯然。復以白師。師教問佛。佛問欲使然不。答言爾。佛言。可去火自當然。火卽自然。既然復不肯滅。復以白師。師教問佛。佛問欲使滅不。答言爾。佛言。可去火自當滅。火卽自滅。復欲[3]瀉水滅炭。水住瓶中終不肯出。復以白師。師教問佛。佛言。欲使出不。答言爾。佛言。可去水自當出。水卽自出。既出復不肯止。復以白師。師教問佛。佛言。欲使止不。答言爾。佛言。可去水自當止。水卽自止。爾時黑雲大雨七日。佛所住林及迦葉家浩成一[4]水。迦葉恐佛爲水所漂乘船來視。乃見世尊在尼連禪河水上經行。迦葉復念。是大沙門神則神矣。水大[5]瀑漲不爲漂沒乃方在上經行。然不如我已得阿羅漢道

於是世尊。飛昇虛空告迦葉言。汝非羅漢。何爲虛妄自稱得道。迦葉白言。實爾世尊。實爾世尊。復白佛言。願得於大沙門所出家受具足戒。佛言。報汝弟子未。答言未。佛言。可先報之。迦葉受教。卽還語弟子言。汝等知不。我欲於大沙門所淨修梵行。汝等從我爲善不樂隨意。五百弟子同聲言。我等見佛降龍已生信心但待師耳。願皆隨從。於是師徒共往佛所。白佛言。我等師徒俱欲出家受具足戒。佛言。善來比丘。受具足戒。於我善說法律。能盡一切苦淨修梵行。迦葉及五百弟子鬚髮自墮袈裟著身鉢[6]盂在手。既受戒已以先被服事火之具。皆棄尼連禪河中。是爲迦葉及五百弟子受具足戒

迦葉有二弟。大名[7]那提迦葉。小名[8]伽耶迦葉。大弟有三百弟子。小弟有二百弟子。去兄一由旬居在下流。見兄事火之具隨水來下。恐兄爲惡人所害大水所漂。二弟卽將五百弟子逆水而上。見兄師徒皆作沙門怪而問之。何故如此。答言。此道最勝出要之法無有過者。二弟及其五百弟子皆共議言。我兄智慧第一而今樂之此道必勝。皆當相與同兄出家。卽共詣佛頂禮佛足。白佛言。願與我等出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢*盂在手。亦如上說

於是世尊作是念。何處多有飲食臥具。於中教誡此故梵志千比丘僧。彼伽耶山多有飲食臥具。念已將千比丘往到彼所。以三事教[9]誡。一者神足教誡。二者說法教誡。三者教勅教誡。何謂神足教誡。如神通中說。何謂說法教誡。言比丘當思是。不[10]可思是。當憶念是。不憶念是。當修是。當斷是。當依是行。何謂教勅教誡。言比丘一切熾然。云何一切熾然。眼熾然色熾然。眼識眼觸眼觸因緣生受亦熾然。以何熾然。欲火熾然瞋欲癡欲熾然。乃[11]至意法亦如是。聖弟子聞如是法。生於厭離無有染著。便得解脫解脫智生。所作已[12]辦梵行已立不復受有。說是法時。千比丘漏盡心得解脫[13]也

爾時世尊作是念。吾昔與瓶沙王要得道度之。今應詣彼。便與千比丘前後圍繞漸漸遊行向王舍城。瓶沙王聞佛成道度優爲迦葉兄弟三人及千弟子今來此邑。卽勅國界四萬二千聚落。一聚落出豪傑二人出共迎佛。八萬四千人乘象馬車前後導從。爾時春末月熱已極盛。衆人各念。願得微陰。時釋提桓因知彼念。卽化作雲蓋涼風微起。自化爲梵天。著黃色衣執七寶杖七寶柄拂。離地一[14]肘於佛前導。時摩竭人欲當佛前帝釋驅逐。悉皆嫌之而說偈言

形如梵天[15]像　執杖而躡[16]虛
口宣柔軟語　是誰之給使

時釋提桓因以偈答言

解說一切縛　最上調御士
應供已善逝　我爲彼給使

時瓶沙王作是念。佛止宿處。我當卽以此處施佛立於精舍。佛知其意暮宿[17]迦蘭陀竹園。于時大衆咸生疑念。不知佛與優爲迦葉誰是弟子。佛知衆念。便向優爲迦葉而說偈言

優爲汝何見　而捨事火法
吾今親問汝　汝可如實答

[1]奉＝共【三】【宮】　[2]〔使〕－【三】【宮】【聖】　[3]瀉＝寫【宋】【元】【宮】【聖】　[4]水＝家【宮】【聖】　[5]瀑漲＝暴長【三】【宮】【聖】　[6]盂＝釪【聖】*　[7]～Nadīkassapa.　[8]～Gayākassapa.　[9]誡＝戒【宋】【宮】　[10]〔可〕－【聖】　[11]至＝是【三】【宮】　[12]辦＝作【三】【宮】　[13]〔也〕－【三】【宮】【聖】　[14]肘＝脂【宮】　[15]像＝王【三】【宮】　[16]虛＝虎【宮】　[17]～Kalandakanivāpa.

優爲迦葉以偈答言

常貪於美味　心馳[1]聲色中
我見有斯垢　故捨事火業

爾時大衆雖聞佛與迦葉各説一偈。未悟義旨猶有疑慮。佛知衆心復以偈問

五味甘人口　聲色悦人心
汝見此爲垢　於何而得無

優爲迦葉復以偈答

我[2]見休息道　一切無有著
不異不可異　於此捨火祠

爾時[3]大衆雖重聞偈猶懷猶豫。佛知其心便告迦葉。汝起扇佛。即受教起扇。又語迦葉。現汝神變。即復示現種種神化。分身百億還合爲一。石壁皆過。入地如水履水如地。坐臥空中如鳥飛翔。擧身*烔然烟若雲起。[4]手捫日月平立至梵自在無礙。或身上出水身下火然。或身上火然身下出水。然後來下稽首佛足。右繞三匝長跪合掌。白佛言。世尊是我師。我是世尊弟子。如是三白已語大衆言。吾之所知下及神變皆大師恩。於是大衆始知迦葉是佛弟子。便於佛所喜敬無量。諸佛常法。爲人心未轉不爲説法。佛知大衆既已喜敬。爲説種種妙法示教利喜。及説佛常所説法苦集盡道。瓶沙王及八萬四千人。即於坐上遠塵離垢得法眼淨。見法得果已受三自歸及受五戒。於是[5]瓶沙王稽首。請佛及僧明日中食。佛默然受。歡喜還宮。勅辦種種美饍。明旦於竹園敷座。自出白食具已辦。佛與大衆隨次而坐。王手自斟酌歡喜無惓。食已行水在一面立。白佛言。今以此竹園奉上世尊。佛言。可以施僧其福益多。王復白佛。願垂納受。佛言。但以施僧我在僧中。王便受教。以施四方僧。然後取小床於佛前坐。爲説隨喜呪願偈。如爲[6]毘蘭若所[7]説。已更爲説種種妙法遣還所住。王從坐起頂禮佛足右遶三匝而退

爾時世尊在[8]羅閲祇[9]竹園精舍。彼有一邑名那羅陀。有故梵志名曰[10]沙然。受學弟子二百五十。門徒之中有二高足。一名[11]優波提舍。二名[12]拘律陀。爾時[13]頞鞞著衣持鉢入城乞食。顏色和悦諸根寂定。衣服齊整視地而行。時優波提舍出遊。遙見頞鞞威儀庠序歎未曾有。待至便問。何所法像衣服反常。寧有師宗可得聞乎。頞鞞對曰。瞿曇沙門是我大師。我等所尊從而受學。優波提舍言。汝等大師説何等法。頞鞞言。我年幼稚學日初淺。豈能宣師廣大之義。今當爲汝略説其要。我師所説。法從縁生亦從縁滅。一切諸法空無有主。優波提舍聞已。心悟意解得法眼淨。便還所住爲拘律陀説所聞法。拘律陀聞。亦離塵垢得法眼淨。即問[14]言。如來遊化今在何住。答言。今在迦蘭陀竹園。拘律陀言。如來是我等師。便可共往禮敬問訊。優波提舍言。二百五十弟子。師臨終時囑吾等成[15]就。豈可不告而獨去乎。二人即往弟子所語言。我等欲從瞿曇沙門淨修梵行。汝等各各隨意所樂。時二百五十弟子皆悉樂從。二人便將弟子俱詣竹園。世尊遙見告諸比丘。彼來二人。一名優波提舍。二名拘律陀。此二人者。當於我弟子中爲最上首。智慧無量神足第一。須臾來到。佛爲漸次説法。布施持戒生天之論。訶欲不淨讃歎出離。即於[16]坐上漏盡意解。皆前白佛。願得出家淨修梵行。佛言。善來比丘。於我法中修行梵行。得盡苦[17]源即名出家受具足戒

爾時世尊遊羅閲祇。耨鞞羅迦葉兄弟及千弟子。舍利弗目揵連及二百五十弟子。皆出家學道。羅閲祇諸豪貴族姓長者居士。亦皆出家。大衆圍繞集於彼國。而爲説法

佛在王舍城。爾時世尊未教諸比丘有[18]和尚[19]阿闍梨。無和尚阿闍梨故。威儀失節。著上下衣皆不如法。不知淨不淨事。不繫念在前。不善護諸根。入聚落乞食受不淨食。自手取食不從人受。人授食時就彼手中抄掇而取。手捻鉢縁不擎鉢受。食時高聲亂語。不信樂佛法者譏訶言。此諸沙門甚於外道。無有威儀乃至高聲亂語。無沙門行破沙門法。共所不經過處皆得善利。復有一病比丘。無瞻視者由此命過。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。汝等云何散亂其心。行止坐臥皆不如法。訶已告諸比丘。若[20]披著上下衣不如法。乃至食時高聲亂語皆突吉羅。從今以十利故。聽諸比丘有和尚[21]和尚自然生心愛念弟子如兒。弟子自然生心敬重和尚如父。勸相教誡更相敬難。則能增廣佛法使得久住。應[22]偏袒右肩脱革屣[23]胡跪兩手請和尚法。

[1]聲色＝色聲㊂㊅　[2]見＝是㊇　[3]大＝衆㊇　[4]手＝乎㊇　[5]～Bimbisāra.　[6]～Verañjā.　[7]説＋(説)㊂㊇　[8]～Rājagaha.　[9]竹園精舍～Veḷuvana.　[10]～Sañjaya.　[11]～Upatissa.　[12]～Kolita.　[13]～Assaji.　[14]〔言〕－㊂㊇　[15]就＝座㊄㊅，濟㊊㊍㊎　[16]坐＝就㊎　[17]源＝原㊂㊅㊎*　[18]和尚＝和上㊎下同，～Upajjhāya.　[19]～Ācariya.　[20]披＝被㊇㊎　[21]〔和尚〕－㊂㊇　[22]偏＝徧㊎*　[23]胡＝瑚㊄㊅*

捧和尚足作是言。我某甲今求尊爲和尚。尊爲我作和尚。我樂[1]尊爲和尚依[2]止。尊爲和尚故。得受具足戒。如是三求。和尚應答[3]言可爾。當教誡汝。汝莫放逸

弟子應承奉和尚。若不白[4]和尚入聚落突吉羅。若欲共餘比丘行。亦應白和尚。若不白若不聽而去皆突吉羅。若餘比丘呼共行亦如是。若欲就餘比丘取衣鉢革屣之屬亦應白。若不白若[5]白不聽而取皆突吉羅。若欲與餘比丘衣鉢亦如是。若餘比丘欲爲擔衣鉢及爲取亦應白。若不白若[6]白不聽而輒作皆[7]突吉羅。若餘比丘[8]請擔衣鉢及令取亦如是。凡有所作乃至剃頭若爲人剃皆應白。唯除大小便及用楊枝。若和尚犯[9]麁惡罪。弟子應勤作方便令速除滅。若不作方便突吉羅。若僧應與和尚作別住。若行[10]摩那埵。若行本日。若行[11]阿浮訶那。弟子應懃作方便求僧速與作別住乃至阿浮訶那。若不懃作突吉羅。若和尚出罪之日。弟子應爲掃灑敷坐辦舍羅籌集僧。求羯磨比丘。若不爾突吉羅。若僧與和尚作[12]訶責羯磨[13]驅出羯磨[14]依止羯磨[15]擧罪羯磨[16]下意羯磨。弟子應懃求僧令莫作。若不求僧突吉羅。若僧必應作此諸羯磨。弟子應求莫違法。若不求突吉羅。若和尚病。弟子應扶侍左右。若和尚有物。應白取易隨病食隨病藥。若和尚無物。自有應爲易。若復自無。應爲索。[17]又應朝暮爲病和尚說法。和尚病未[18]差不得遊行。若不爾突吉羅。若弟子犯麁惡罪乃至病未*差。和尚看視亦應如是

爾時諸比丘一語授戒言。汝歸依佛。又有比丘二語授戒言。汝歸依佛歸依法。又有比丘三語授戒言。汝歸依佛歸依法歸依僧。以是白佛。佛言。不應一語二語三語授戒。又有比丘作善來比丘授戒。諸長老比丘訶責。汝云何如佛作善來比丘授戒。以是白佛。佛言。不應作善來比丘授戒

爾時諸比丘作是念。但佛與比丘[19]授戒。我等亦得。若得者應云何授。以是白佛。佛言。今聽汝等與比丘*授戒。應作[20]白四羯磨授。欲*授戒者。偏露右肩脫革屣禮僧右膝著地作是白。大德僧聽。我某甲。從某甲和尚受具足戒。今從僧乞受具足戒。願僧濟[21]度我。慈愍故。如是三白。衆中應一如法比丘若上座若上座等僧中白言。大德僧聽。此某甲欲受具足戒。某甲爲和尚。僧今與某甲[22]受具足戒。和尚某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲欲受具足戒。某甲爲和尚。僧今與某甲*受具足戒。和尚某甲。誰諸長老忍默然。若不忍[23]者說。第二第三亦如是。僧已忍某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘便四人乃至九人。與一人乃至衆多人[24]授具足戒。諸長老比丘訶責。以是白佛。佛言。聽十衆授具足戒。諸比丘便以非人白衣滅擯人被擧人[25]自言人不同見人狂人散亂心人病壞心人比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足爲十衆授具足戒。以是白佛。佛言。應如法比丘十人授具足戒。諸比丘授眠人醉人狂人散亂心人病壞心人異見人具足戒。以是白佛。佛言。不應授眠人乃至異見人具足戒。應如法十比丘授如法人具足戒。諸比丘以眠人醉人狂人散亂心人病壞心人爲和尚。以是白佛。佛言。不應以此人爲和尚。諸比丘復以二人乃至十人爲和尚。以是白佛。佛言。應以一人爲和尚。不應以二人乃至十人。有[26]諸人欲受具足戒。不能得集十如法比丘。作是念。若佛聽我於[27]布薩時自恣時僧自集時受具足戒者無如是苦。以是白佛。佛言。聽[28]因布薩時自恣時僧自集時受具足戒

時六群比丘與[29]共和尚阿闍梨不和合。便與受戒人作難。以是白佛。佛言。受戒人若無難不應爲生難。若爲生難突吉羅。復有諸比丘。以小似片事强與受戒人作難。或言似瞎或言以跛。見其短小便言未滿二十。或言父母似未聽出家。以是白佛。佛言。不應以小似片事與受戒人作難。若作難突吉羅。諸比丘猶爲作難。以是白佛。佛言。若[30]合和尚阿闍梨意聽與受戒

復有諸比丘。於界內作別衆授戒。以是白佛。佛言。應出界外[31]白二羯磨作小界授戒。先應一比丘唱四方界相。一比丘白。大德僧聽。如某甲比丘所唱界相。今僧結作戒壇共住共布薩共得施。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。如某甲比丘所唱界相。今僧結作戒壇共住共布薩共得施。誰諸長老忍默然若不忍說。僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟。僧忍[32]默然故是事如是

[1] 尊爲＝爲尊【三】【宮】　[2]〔止〕－【三】【宮】　[3]〔言〕－【三】【宮】　[4] 和尚＝和上【宋】【宮】　[5]〔白〕－【三】【宮】　[6]〔白〕－【三】【宮】【聖】　[7] ～Dukkaṭa.　[8] 請＝倩【三】【宮】【聖】　[9] ～Duṭṭhulla.　[10] ～Mānatta.　[11] ～Abbhāna.　[12] 訶責羯磨～Tajjaniya-kamma.　[13] 驅出～Pabbājaniya-　[14] 依止～Nissaya-　[15] 擧罪～Ukkhepaniya.　[16] 下意～Paṭisāraṇiya-　[17] 又＝叉【明】　[18] 差＝瘥【三】【宮】*　[19] 授＝受【三】【宮】【聖】*　[20] 白四羯磨～ñatticatutthakamma.　[21] 度＝拔【三】【宮】【聖】　[22] 受＝授【明】*　[23]〔者〕－【三】【宮】【聖】*　[24] 授＝受【三】【宮】　[25] 自＝目【宋】　[26] 諸人＝設【三】　[27] ～Uposatha, Pavāraṇā.　[28] 因＝同【三】【宮】，於【聖】　[29] 共＝某【三】【宮】　[30] 合和尚＝和合上【聖】　[31] 白二羯磨～ñattidutiyakamma.　[32] 默＝唱【聖】

持。諸比丘既結戒場不捨而去。以是白佛。佛言。應白二羯磨捨界而去。一比丘白。大德僧聽。此結界處。僧今捨是界。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此[1]結界處。僧今捨是界。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已捨是界竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘將欲受戒人至受戒處。語上座言。爲作羯磨。答言。我不誦羯磨。乃至下座亦如是。不得爲受戒。以是白佛。佛言。皆應誦羯磨。若十歲已後不誦突吉羅。諸比丘將二欲受戒人至受戒處。欲爲受戒二人諍先不得爲受。以是白佛。佛言。先到受戒處者應先與受戒。若二人俱到。年大者應先與受。若同年。和尚大者應先與受。若和尚復同。應一時羯磨。先稱名者先受。三人亦如是。優波離問佛。餘事亦得羯磨三人不。佛言得。又問。得與四人作羯磨不。佛言。一切不得羯磨四人

諸比丘將欲受戒人至受戒處。欲爲受戒遇賊被剝殆死而還。諸比丘作是念。若世尊聽我等於僧坊內立受戒壇者不遭此難。以是白佛。佛言。今聽於僧坊內白二羯磨[2]結作受戒場。應先白二羯磨捨僧坊界。一知法比丘唱言。大德僧聽。此一住處僧共住共布薩共得施。先結此界今解。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此一住處僧共住共布薩共得施。先結此界今解。誰諸長老忍默然若不忍[3]者說。僧已解先所結界竟。僧忍默然故是事如是持。解僧坊界已然後結戒場。應一比丘唱戒壇四方相。更一比丘白二羯磨如上說。結戒壇已更結僧坊界。應一比丘唱四方界相。又唱除內地。更一比丘白。大德僧聽。此某甲比丘唱四方界相及除內地。今僧結作大界共住共布薩共得施。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘唱四方界相及除內地。今僧結[4]作大界共住共布薩共得施。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地。作僧大界共住共布薩共得施竟。僧忍默然故是事如是持

爾時有一外道[5]摩納。欲於正法[6]中出家受具足戒。到舍利弗所白言。與我出家受具足戒。舍利弗不爲*受。如是遍至五百比丘所。皆不與*受。便啼哭還歸。佛以天眼觀見。問舍利弗言。此摩納何故哭啼而歸。具以事答。又問。此人曾有一善言向諸比丘不。答言有。又問。有何善言。答言。我先乞食此人讚我言。此沙門釋子善好有德應與食。佛言。此恩應報汝可度之。舍利弗受教。卽與*受具足戒。復有一外道摩納。薄福乞食不能得。作是念。沙門釋子乞食易得。病瘦醫藥人所樂與。我今寧可就彼出家受具足戒。念已便到僧坊。白諸比丘言。與我出家[7]授具足戒。諸比丘卽與[8]授具足戒。薄福故遇僧次請食斷。諸比丘語言。汝可著衣持鉢乞食。答言。大德我畏乞食故。於佛法中出家。而今云何教我乞食。諸長老比丘呵責。云何度不能乞食人。以是白佛。佛言。不應度此人。度者突吉羅。若度人時應先問。汝爲何等出家。若言爲飮食故不應度。若言爲求善法厭生老病死憂悲苦惱者此應度。若[9]授具足戒時應先爲說四依。依糞掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥。能盡壽依此四事不。若言能。應爲*授。若言不能。不[10]應爲*授。有大長者婆羅門厭患世間。作是念。沙門釋子等行正法廣修梵行。於彼出家得盡苦際。念已卽到僧坊。求出家受具足戒。諸比丘言。如來應供等正覺說四[11]依。汝若能盡壽依此。當與汝出家*授具足戒。婆羅門言。云何爲四依。諸比丘卽爲說。婆羅門言。此四依世所薄賤。我[12]等不能依此。復言。若大德先與我*授具足戒。然後說者我不獲已或能行之。於是還歸。諸比丘念言。佛若聽我等[13]受具足戒已然後[14]爲說四依者。不使此人於佛法退。以是白佛。佛言。聽*受具足戒已然後說四依

爾時諸比丘*受具足戒已在前還歸新。受戒人於後見昔私通婬女。婬女言。汝不能生活故入道耶。答言。我厭生老病死憂悲[15]苦惱欲盡苦[16]源故。於此中等行正法廣修梵行。彼女復言。若如汝語交會無期。今可共我作最後行欲。卽共行之際暮乃還。諸比丘問。汝何故住後。彼以實答。諸比丘便驅出言。汝出去汝滅去。比丘法中若行此事。非沙門非釋種子。彼比丘聞悶絕躄地作是言。若受戒時語我者。正使失命豈當犯此。諸比丘以是白佛。佛言。受具足戒竟便應爲說十二法四墮法四喩法[17]四依法

爾時佛未聽諸比丘有阿闍梨。諸比丘和尚

[1]結界處～Sīmā. [2]結＋(戒)【三】【宮】【聖】 [3]〔者〕－【三】【宮】 [4]作＋(僧)【聖】 [5]～Māṇavaka. [6]〔中〕－【三】【宮】 [7]授＝受【三】【宮】 [8]授＝受【宋】【元】【宮】 [9]授＝受【宋】【元】【明】【宮】* [10]應＝聽【宋】【元】 [11]依＝法【三】 [12]〔等〕－【三】【宮】 [13]受＝授【三】【宮】* [14]〔爲〕－【三】【宮】【聖】 [15]苦＝若【宋】 [16]源＝原【三】【聖】 [17]四依～Cattāro nissayā.

喪。以無和尚阿闍梨故。披著上下衣不如法乃至食時亂語皆如上說。　諸長老比丘以是白佛。佛言。從今以十利故。聽諸比丘有阿闍梨。阿闍梨自然生心視弟子如兒。弟子自然生心視阿闍梨如父。事事如和尚中說。佛既聽有阿闍梨。不知有幾種阿闍梨。以是白佛。佛言。有五種阿闍梨。出家阿闍梨。教授阿闍梨。羯磨阿闍梨。[1]受經阿闍梨。依止阿闍梨。諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨。以是白佛。佛言。始度受沙彌戒。是名出家阿闍梨。*受具足戒時教威儀法。是名教授阿闍梨。*受具足戒時為作羯磨。是名羯磨阿闍梨。就*受經乃至一日誦。是名*受經阿闍梨。乃至依止住一宿。是名依止阿闍梨。佛既聽有依止阿闍梨。便依止比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼狂心亂心病壞心人被擧人滅擯人異處住人別住人行摩那埵人行本日人應出罪人自言人多人語人諸羯磨人。以是白佛。佛言。不聽依止如上諸人。唯聽依止如法比丘

此中有成乞依止。有不成乞依止。有成與依止。有不成與依止。有成受依止。有不成受依止。不成乞依止者。若比丘從比丘尼乞依止。若從式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞依止。是名不成乞依止。若從如法比丘乞依止。而不作是語。我某甲今求尊依止。尊為我作依止。我依止尊住。尊當教誡我。我當受尊教誡。是亦不成乞依止。成乞依止者。從如法比丘作如上乞。是名成乞依止

不成與依止者。若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃[2]至諸羯磨人與比丘依止。是名不成與依止。若[3]於如法比丘如法乞竟。彼不語言汝莫放逸。是亦不成與依止。是名不成與依止。成與依止者。於如法比丘如法乞竟。彼言汝莫放逸。是名成與依止

不成受依止者。若比丘從比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人受依止。皆不名受依止。若於如法比丘不作如上語。我某甲今求尊依止。乃至我當受[4]教誡。亦不成受[5]尊依止。是名不成受依止。成受依止者。於如法比丘作如上語。我某甲今求尊依止。乃至我當受尊教誡。是名成受依止。爾時諸比丘便隔壁障受依[6]止。或不恭敬覆頭覆肩著革屣坐臥受依止。諸長老比丘以是白佛。佛言。應*偏袒右肩脫革屣*胡跪合掌面前作如上語。　我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡

爾時六群比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒。諸餘比丘亦有效者。諸長老比丘以是白佛。佛問六群及諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責。汝等愚癡。云何不敬師不敬戒。訶已告諸比丘。從今諸比丘若不敬和尚阿闍梨不敬戒突吉羅。　諸比丘猶有不敬者以是白佛。佛言。應作不共語法。諸比丘便與作盡形壽不共語法。亦不相見。或驅出所住。亦與癡比丘無罪比丘作不共語法。　復不語其罪作不共語法。以是白佛。佛言。不應盡壽與不敬和尚阿闍梨者作不共語法。　癡人無罪人不應與作不共語法。　亦不應不語其罪作不共語法

不共語有五種。一者語言汝莫共我語。二者汝有所作莫白我。三者莫入我房。四者莫捉我衣鉢及助我作衆事。五者莫來見我。諸比丘便以小事作不共語法。以是白佛。佛言。不應以小事作不共語法。若弟子成就五事。師應與作不共語法。於師無慚無愧不敬不愛不供養。是為五事。無此五事不應為作不共語法。有諸比丘。既與弟子作不共語法。還復共語共住。弟子倍更憍慢。以是白佛。佛言。不應作不共語竟[7]復還共語。　我不[8]欲令彼失依止故作不共語。　為調伏休息向泥洹故作不共語法。若還共語突吉羅。復有諸比丘。為弟子作不共語法。餘比丘輒與共語。弟子以此倍慢於師。以是白佛。佛言。不應他與弟子作不共語法而共語。　佛既不聽他人與共語。便以此事還俗或作外道。以是白佛。佛言。若欲教彼悔過於師者聽得[9]共語。時有師與弟子作不共語。弟子不肯悔過。以是白佛。佛言。不應不悔過。應作如是悔過。*偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言。　我小我癡後不敢復作。爾時有師不受弟子悔過。以是白佛。佛言。若還有慚愧敬愛供養。不應不受悔過。受悔過者罪則除滅

[10]爾時復有諸師不知弟子犯戒不犯戒。不知悔過不悔過。見弟子犯戒不教訶。以是白佛。佛言。師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過。見犯戒應教訶。若不知不教訶突吉羅

[1]受＝授(明)*　[2]至＝止(明)　[3]於＝從(三)(宮)(聖)　[4](諮)＋教誡(三)(宮)(聖)　[5]〔尊〕－(三)(宮)(聖)　[6]止＝中(宋)　[7]復還＝還復(三)(宮)(聖)　[8]欲＝為(三)(宮)，令(聖)　[9]共＝六(聖)　[10]〔爾時〕－(三)(宮)

爾時常住比丘不禮來去比丘。來去比丘亦不禮常住比丘。常住比丘亦不相禮。有一比丘到一住處。不禮諸比丘。諸比丘問言。從何處來。答言某處來。諸比丘言。當知汝住處諸比丘。皆如此憍慢。我等不應共住。以是白佛。佛言應盡禮。若不禮突吉羅。復有諸比丘。或隔[1]壁障禮。或遙禮。或臥口言和南。或直擧手。或小低頭。諸長老比丘種種訶責。以是白佛。佛言。不應作如是禮。應一心恭敬脫革屣*偏袒右肩兩膝著地接足而禮。有[2]比丘一一禮諸比丘便失伴。以是白佛。佛言。但禮師總禮餘人而去

爾時[3]優波斯那比丘二歲。將一歲弟子到佛所。頭面禮足却坐一面。弟子後次禮佛。衣囊墮佛膝上。佛問優波斯那。此是誰弟子。答言是我弟子。佛問汝幾歲。[4]答我二歲。又問弟子幾歲。答言一歲。佛種種訶責。汝所作非法。云何自未離乳而[5]便乳人。訶已告諸比丘。不應一歲乃至九歲授人具足戒。十歲如法然後得授。若未滿十歲及不如法授人具足[6]戒突吉羅。九歲猶應依止他

[7]五分律卷第十六

五分律卷*第十七*彌沙塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生*等譯

第三[8]分初受戒法[9]下

佛在王舍城。爾時有一裸形外道。極大聰明。摩竭國人謂之知者見者。來至僧[10]坊言。沙門釋子誰敢共我論議者。時諸比丘遊戲諸禪不共論議亦不共語。舍利弗作是念。彼作此語。若無人共論議者必毀辱佛法。我今寧可與共論議。復念。此尼揵爲摩竭國人之所宗敬。若我以一句義問不能通者必失名聞不歸大法。今當與之七日論議。念已語言。我當與汝七日論議。時王舍城長者居士沙門婆羅門咸共議言。沙門釋子舍利弗爲第二師。期與[11]尼揵第一師七日論議。當共[12]往聽。至期一日至于六日。論說餘事皆使結舌。至第七日。舍利弗說欲從思想生。尼揵[13]子說欲從對起。時[14]舍利弗而說偈言

世間諸欲本　皆從思想生
住世間欲本　而有染著心

尼揵即以偈難

欲若思想生　而有染著[15]者
比丘惡覺觀　便已失梵行

舍利弗復以偈答

欲非思想生　從對而起者
汝師[16]見衆色　云何不受欲

尼揵聞此偈已。不能加報便生善心。欲於佛法出家學道。時跋難陀在彼衆中色貌姝長。而舍利弗形容短小。彼作是念。此短小比丘才智若斯。而況堂堂者乎。便往跋難陀所白言。與我出家受具足戒。跋難陀即便度之。舍利弗論議竟。往到佛所頭面禮足却[17]坐一面。佛問言。汝何故與尼揵七日論議。具以事答。佛讃言。善哉善哉舍利弗。汝多所憐愍多所利益。彼尼揵比丘。問跋難陀經律悉不能答。便輕賤佛法。謂諸比丘都無所知還復外道。諸長老比丘問訶責言。云何比丘十歲而不知法。不能爲弟子解疑使還復外道。以是白佛。佛問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛如上訶責已告諸比丘。若自不知法與人出家[18]受具足戒突吉羅

若比丘成就十法得[19]授人具[20]足戒。成就戒成就威儀畏愼小罪。多聞能持佛所說法。善誦二部律分別其義。能教弟子[21]增戒學・增心學・增慧學。能除弟子疑亦能使人除其疑。能治弟子病亦能使人治其病。若弟子生惡邪見能教令捨亦能使人教[22]其令捨。若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之。若滿十歲若過十歲。又成就十法應授人具足戒。知重罪知輕罪。知麁罪知非麁罪。知有餘罪知無餘罪。知有羯磨罪知無羯磨罪。知罪因緣。滿十歲若過十歲。又成就五法應授人具足戒。能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦繫念在前。又成就五法。三法如上。聰明辯才。又成就五法。戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就。又成就五法自住戒教他住戒。自住定教他住定。自住慧教他住慧。自住解脫教他住解脫。自住解脫知見教他住解脫知見。又成就五法。成就無學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆。[23]又成就五法。能教弟子增上戒增上梵行。知犯不犯知悔過未悔過。滿十歲若過十歲。應授人具足戒。度沙彌爲人作依止亦如是

[1]〔壁〕－(三)(宮)(聖)　[2](諸)＋比丘(三)(宮)(聖)　[3]～Upasena.　[4]答＋(言)(三)(宮)　[5]便＝使(三)(宮)　[6]〔戒〕－(三)(宮)　[7](彌沙塞部)＋五分律(三)(宮)*，五分律＝彌沙塞律(聖)*　[8]分＋(之三)(聖)　[9]下＝之三(明)(聖)　[10]坊＝方(明)　[11]～Nigaṇṭha.　[12]往＝住(聖)　[13]〔子〕－(聖)　[14]～Sāriputta.　[15]者＝生(三)(宮)　[16]見＝長(三)(宮)　[17]坐一面＝一面坐(聖)　[18]受＝授(明)　[19]授＝受(宮)　[20]〔足〕－(三)(宮)*　[21]增戒…慧學～Adhisīla, Adhicitta, Adhipaññā.　[22]〔其〕－(三)(宮)(聖)　[23]〔又〕－(宮)

有一出家外道。來到僧坊語諸比丘言。大德與我出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應先與作四月日別住白二羯磨試之。若合諸比丘意然後與出家受具足戒。羯磨法應教外道。脫革屣偏袒右肩一一禮僧足。[1]胡跪合掌白言。大德僧聽。我某甲先外道今求此法律中出家。從僧乞四月日別住。願僧憐愍故。與我作別住法。若合諸比丘意然後與我出家受具足戒。如是三乞。應一知法比丘白言。大德僧聽。此某甲[2]先外道欲於此法律中出家受具足戒。今從僧乞[3]四月日別住法。僧今與四月日別住法。若合僧意當與出家受具足戒。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲*先外道欲於此法律中出家受具足戒。今從僧乞四月日別住法。僧今與四月日別住法。若合僧意當與出家受具足戒。誰諸長老忍默然若不忍[4]者說。僧已與某甲外道四月日別住法竟。僧忍默然故是事如是持。不合僧意者。若早入聚落際暮乃歸。若數往寡婦婬女年長童女家。數與共語作求色欲種種方便。若聞毀[5]皆本所事外道而懷瞋恚。聞讚歎三寶不喜不樂。不樂比丘威儀。不樂誦習佛經。不樂受教誡。是名不合僧意。若無此名爲合。應與出家受具足戒

爾時諸比丘度負[6]債人與[7]受具足戒。受具足戒已入王舍城乞食。*債主見語言。汝負我*債。誰聽汝出家。有言應奪取衣鉢捉以付官。或有言已入無畏城應放使去。何以故。瓶沙王有令。若國內有毀辱比丘比丘尼者。當與重罪。*債主便譏訶言。此諸沙門。無有可度不可度者。云何度負*債人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應度負*債人與*受具足戒。度及授具足戒時。皆應先問。汝負*債不。若言不負應度應[8]受。若言負不應度不應*受。若度若*受皆突吉羅。若不問亦如是。度奴亦如是

爾時有一小兒。父母教就師學書及諸[9]技術。彼師兼使餘作又數與杖。便捨師歸。父母卽遣還師所。便作是念。師既苦我父母復不念惜。我今於何[10]許得脫[11]此患。唯當出家受具足戒。念已卽往僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘卽便度之。彼師既失問其父母。父母言。我卽遣還何以不至。於是父母及師四出追覓。到僧坊問諸比丘。諸比丘皆言不見。唯師默然而住。不得而歸。此兒後入王舍城乞食。師見譏訶言。沙門釋子常說不應妄[12]語。如何度我作人而言不見。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛言。不應[13]度他作人亦如上說。從今若度人應房房禮僧自稱名字令僧盡識

爾時舍衛城十七群童子不滿二十。畢陵伽婆蹉與受具足戒。不堪忍飢喚呼求食。如戒[14]緣中說。與受具足戒時。應問年滿二十不

爾時諸比丘。度阿練若賊與受具足戒。後入王舍城乞食。諸居士見言。此人先殺我如是如是。親里劫我財物。有言應捉付官。乃至告諸比丘。不應度亦如上說。復有諸賊。厭作惡業。求出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽將至人不識處與出家受具足戒

爾時有一人爲邑里所患。白王。願王勅之勿復作惡。王言。汝等將來我爲汝殺。彼人聞之卽便叛走。覓求不得。復以白王。王卽[15]與勅令。若有得者聽卽殺之。彼人復聞作是念。我今於何得全性命。唯有沙門釋子道中乃可濟耳。便到僧坊求出家。諸比丘卽度之。後入王舍城乞食。諸人見便欲捉殺。或有人言。既已出家便是已死不須復殺。或復有言。此人已入無畏城。乃至告諸比丘。不應度亦如上說

爾時[16]跋難陀有二[17]沙彌。一名[18]褰[19]茶。二名[20]磨竭陀。更互行婬。諸長老比丘聞。以是白佛。佛問跋難陀。汝實畜二沙彌不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應畜二沙彌。畜者突吉羅

爾時有一家爲非人所害。唯有父子二人。父作是念。我家喪破恐殃未已。且復飢窮當於何處得[21]免斯患。復作是念。沙門釋子多諸供養疾病醫藥。我今便可將兒出家受具足戒。念已往到僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘便與出家受具足戒。入城乞食一手抱兒一手擎鉢。諸白衣見譏訶言。此沙門釋子不修梵行。或有言當是未出家時有此

[1]胡＝䠒【宋】【元】【明】 [2]先＋(是)【聖】* [3]四月日…法～Cattāro māse parivāso. [4]〔者〕－【三】【宮】* [5]皆＝背【三】【宮】 [6]債＝責【聖】* [7]受＝授【聖】* [8]受＝授【三】【宮】【聖】* [9]技＝伎【聖】 [10]許得＝得許【宋】【元】【宮】 [11]此＝斯【聖】 [12]語＝言【三】【宮】 [13]度＝受【三】【宮】 [14]緣＝經【三】【宮】勅 [15]與＝舉【三】【宮】，與手【聖】 [16]～Upananda. [17]～Sāmaṇera. [18]～Kaṇḍaka. [19]茶＝荼【三】【宮】 [20]～Mahaka. [21]免＝勉【聖】

兒耳。但諸比丘何不待大然後度之。乃使此人抱兒乞食。譏不謂此破於梵行。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。不應度小兒

爾時摩竭國人得七種重病。舉身惡瘡癬白癩半身枯鬼著赤斑脂出。治此諸病唯有耆域。餘無能者。而瓶沙王有[1]令。勅耆域言。汝當治我宮內及比丘比丘尼病。不得治餘人。由是諸病人皆求出家受具足戒。諸比丘[2]皆與出家受具足戒。為索藥草和合煮擣多事多務妨廢行道。諸白衣見譏訶言。此[3]諸沙門如醫如醫弟子。常合湯藥度重病人。無復可度不可度者。無沙門行破沙門法。復有一長者。頓得七種重病。往語耆域為我治之。答言。汝豈不聞王有令乎。長者復言。密為我治。當雇汝百千金錢。答之如初。長者復加二百三百四百五百千金錢乃至合家財物。[4]及於妻子悉為奴婢。答亦如初。彼長者復作是念。如此不果。唯當出家受具足戒。便往僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘即與出家受具足戒。耆域為治七日都[5]差。不復得治王宮人。宮人病已有死者。彼長者既*差即便還俗。耆域見問言。汝已出家何以罷道。答言。我本無出家[6]意。以汝不肯為我治病故權出家。病既已*差是故還俗。於是耆域往到佛所。具以白佛。王若知此罪我不少。願佛敕諸比丘不應度重病人。佛為耆域說種種[7]妙法遣還所住。佛問諸比丘。汝等實度重病人不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應度重病人。亦如上說

爾時諸比丘度屬官人。後入王舍城乞食。諸居士見。[8]譏訶言。云何沙門釋子度屬官人。此輩無可度不可度[9]者。無沙門行破沙門法。又阿闍世王有一健將。力當千人。時人號曰千[10]人力士。厭惡世苦作是念。諸沙門釋子等行正法。我當往彼出家以盡苦[11]源。即到僧坊求度。諸比丘即便度之。王後欲出軍不見此人。即問所屬。所屬白王。不知所在。王便[12]令曰。若軍集不至。當以軍法罪之。至軍集日復問。彼人來未。答言未來。王言。步軍無此人猶如象軍無第一象軍甲既解。方聞沙門釋子度令出家。王便瞋言。如是不久沙門當度我兵盡。王即立嚴制。若復有度官人者。當折其[13]和尚[14]肋骨截其阿闍梨舌。與餘僧重生革沙鞭八下驅出國界。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘不應度[15]屬官人。亦如上說

爾時諸比丘長住[16]王舍城。諸居士譏呵言。外道尚知隨時移止。沙門釋子樂著一處四時不動與世人何異。諸比丘以是白佛。佛告阿難。汝可宣語諸比丘。如來今當遊行南方。若欲從者任意同去。[17]阿難受教遍宣此旨。諸比丘中有一歲至九歲聰明慚愧欲學戒者。作是念若我和尚阿闍梨去者當從。不去則止。何以故。若我此請依止彼當復請。則多事多務妨廢行道。佛既發行從者甚少。佛與少比丘遊行南方。漸漸還王舍城。[18]佛以是事集比丘僧。問阿難言。從我南行比丘何以太少。阿難具以事答。佛種種讚[19]少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。成就五法得離依止。戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就。皆如得授人戒中說

爾時世尊在釋迦國。諸比丘度父母所不聽人。諸居士譏呵如上。於後世尊。晨朝著衣持鉢到[20]淨飯王宮。時[21]羅睺羅母。將羅睺羅在高樓上。遙見佛來語言。汝見彼沙門不。答言見。又語言。彼是汝父。可往索父餘財。佛既入宮於中庭露地坐。羅睺羅馳下趣佛。頭面禮足立佛影中。白言。是影甚樂願佛與我父餘財。佛語言。汝審欲得不。答言欲得。佛便將還所住告舍利弗。汝可度之。[22]舍利弗白佛。世尊先制不得畜二沙彌。我已有周那不復得度。佛言。今聽如汝等能教誡者畜二沙彌。應作如是度。先授優婆塞三歸法。教言。我某甲[23]歸依佛[24]歸依法[25]歸依比丘僧。如是三說。復教言。我某甲歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦三說。我是佛婆伽婆優婆塞。復應教言。我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒。復應教言。我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧。如是三說。我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌。和尚某甲。即應語言。盡壽[26]不殺生是沙彌戒。盡壽[27]不盜是沙彌戒。盡壽[28]不婬是沙彌戒。盡壽[29]不妄語是沙彌戒。盡壽[30]不飲酒是沙彌戒。盡壽[31]不歌舞作倡伎樂

[1]令＝今【宋】　[2]皆＝比丘尼【三】，比丘【宮】　[3]諸＝師【宋】　[4]及於＝妥及【聖】　[5]差＝瘥【三】【宮】*　[6]意＝信【三】【宮】【聖】　[7]妙＝沙【聖】　[8]〔譏〕－【三】【宮】　[9]〔者〕－【三】【宮】【聖】　[10]人＝大【三】【宮】　[11]源＝原【三】【宮】　[12]令曰＝有令【三】【宮】　[13]和尚＝和上【聖】下同　[14]肋＝勒【聖】　[15]〔屬〕－【聖】　[16]王舍城～Rājagaha.　[17]～Ānanda.　[18]〔佛〕－【三】【宮】　[19]少欲知足～Appicchā santuṭṭhi.　[20]淨飯王～Suddhodana.　[21]～Rāhula.　[22]～Sāriputta.　[23]歸依佛～Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.　[24]歸依法～Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.　[25]歸依比丘僧～Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.　[26]不殺生～Pāṇātipātā veramaṇī,　[27]不盜～Adinnādānā v.　[28]不婬～Abrahmacariyā v.　[29]不妄語～Musāvādā v.　[30]不飲酒～Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā v.　[31]不歌…聽～Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā v.

不往觀聽是沙彌戒。盡壽[1]不著華香塗身是沙彌戒。盡壽[2]不坐臥高大床上是沙彌戒。盡壽[3]不受畜金銀及錢是沙彌戒。盡壽[4]不過時食是沙彌戒。是爲沙彌十戒。時淨飯王。聞佛已度羅睺羅。便大懊惱。出詣佛所白佛言。佛昔出家尚有難陀。不能令我如今懊惱。難陀已復出家。餘情所寄唯在此子。今復出家。家國大計永爲斷絕。未能忘情何能自忍。王又推己而白佛言。子孫之愛徹過骨髓。如何諸比丘誘緬人子而度爲道。願佛從今勅諸比丘。父母不聽不得爲道。佛爲王說種種妙法示教利喜已。辭退還宮。即以是事集比丘僧。問諸比丘。父母不聽汝等實度與受具足戒不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。從今父母不聽不得度。亦如上說

爾時王舍城有大富長者。信樂佛法常飯食比丘比丘尼優婆塞優婆夷。後爲非人所害。唯二小兒在。遂大貧窮恒拾殘食。二兒先數見諸比丘故。遙見比丘便走往趣。爲捉衣鉢坐比丘膝上。諸比丘恐汚衣鉢輒避遠去。諸居士見譏訶言。此家先富。一切沙門無日不往。今[5]見孤窮。便捨遠避不知[6]恩養。唯食是親。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。問阿難。彼二小兒爲已幾歲。能於食上驅烏未。答言已能。大者八歲小者七歲。佛告諸比丘。今聽度小兒。乃至能驅烏者。諸比丘既度二小兒已。恒敎驅食上烏而不與正食。諸居士見此諸沙門。常設獄施平等食。而今度二小兒但令驅烏不與正食。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。如上座所得食分。亦應以此與沙彌。驅烏小兒亦應等與

爾時有一摩納害母。思惟罪重常有悔懼。不知云何得滅此罪。念言。沙門釋子等行正法淨修梵行。我若於彼出家罪應微輕。便到僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘問[7]摩納。汝外道不敬信佛法。今何故欲於中出家。便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。害父母人於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯

爾時有阿練若賊。殺一住阿練若處比丘。從是已後心常惱熱。猶如熱灰自炮其身。晝夜苦痛無有暫寧。作是念。沙門釋子等行正法淨修梵行。我若於彼出家可得離此熱惱。念已即到僧坊求出家。諸比丘語言。汝是阿練若賊。恒欲殺人奪人財物無憐愍心。今何故[8]欲於佛法律中出家。便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。彼比丘是[9]阿羅漢此人於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯

爾時調達惡心出佛身血。諸比丘不知云何待遇。以是白佛。佛言。惡心出佛身血。於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。調達破僧不應與出家亦如是」

爾時佛遊[10]拘薩羅國。與大比丘僧千二百五十人俱。漸漸遊行到黑闇河邊止娑羅林下。有一比丘從坐起[11]偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。世尊。此娑羅林是破衆多比丘尼梵行處。佛問汝云何知。答言我時在此。又問汝破比丘尼梵行耶。答言如是。佛告諸比丘。婬比丘尼人於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯

爾時有一阿修羅子。厭生老病死。作是念。沙門釋子等行正法淨修梵行。我當於彼出家蠲諸苦[12]源。念已化作人形往僧坊求出家。諸比丘即與[13]受具足戒。食一人分食乃至七人分食猶故不飽。復食僧殘食亦復不足。時王舍城有二居士。同日各請五百僧。諸比丘同往一家。唯化比丘獨至一處須與食五百人分盡。諸居士譏訶言。云何諸比丘度非人。彼比丘覺人知已忽便還本。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。於我法中非人不生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。*受具足戒時。應問汝是[14]非人不。爾時善自在龍王。厭生老病死念欲出家。化作一摩納。乃至諸比丘度與[15]受具足戒亦如上。[16]龍法二時不能變形。行欲時睡眠時。於後眠熟身滿一屋喘息聲如雷[17]震。妨諸比丘坐禪皆出往視。彼聞人聲便覺。還作比丘形結跏趺坐。喚令開戶彼[18]即開戶。諸比丘問汝是誰。答言我是沙門釋子。又語汝莫妄語。彼化比丘便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。畜生於我法中不[19]生。不應與出家受具足戒 若已受具足戒應滅擯。從今。*受戒不相識者 應七日試看

爾時諸比丘度黃門與受具[20]足戒。便呼諸沙

[1]不著…身～Mālā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā v. [2]不坐…上～Uccāsayana-mahāsayanā v. [3]不受…錢～Jātarūpa-rajata-paṭiggahaṇā v. [4]不過時食～Vikālabhojanā v. [5]見＝旣【三】【宮】 [6]恩＝因【宮】 [7]～Māṇavaka. [8]〔欲〕－【三】【宮】 [9]阿羅漢＝阿練若賊【三】【宮】 [10]～Kosalā. [11]偏＝徧【元】【宮】 [12]源＝原【宮】 [13]受＝授【明】 [14]非人不＝人非【宮】 [15]受＝授【明】 [16]龍＝說【宮】 [17]〔震〕－【宮】 [18]即＝則【三】【宮】 [19]（復）＋生【三】【宮】 [20]〔足〕－【宮】

彌及守園人共作不淨行。出外見人亦如是，
諸白衣見譏訶言。沙門釋子度諸黃門。必當
共作不淨事。此衆無可度不可度。乃至若已
受具足戒應滅擯。亦如上說。*受具足戒時應
先問。汝是丈夫不。二根亦如是
爾時有一家爲非人所害。唯家主一人在。作
是念。我今窮餓當作何方救全性命。彼沙門
釋子。多得衣食疾病醫藥。我今當自剃頭著
袈裟住家中恒往僧(1)坊案次食。念已卽自剃
頭作比丘。往比丘住處覓食。諸比丘禮皆受。
亦禮諸比丘。諸比丘問。汝何故禮他。復受他
禮。汝爲幾歲何時受戒。和尙阿闍梨爲是誰。
答言。我自剃頭著法服。無有和尙受戒年月。
諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若自剃頭
自稱比丘。於我法中不生。不應與出家受具
足戒。若已受具足戒應滅擯
爾時跋難陀弟子尼(2)揵比丘。若能道者後復
來求出家。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。
捨內法外道人。於我法中不生。不應與出家
受具足戒。若已受具足戒應滅擯
爾時孫陀羅難陀跋耆子。不捨戒行婬法。(3)彼
後自說所犯。諸比丘不知云何。以是白佛。佛
言。若自說犯邊罪。於我法中不生。不應與受
具足戒。若已受具足戒應滅擯。*受戒時應
問。汝先出家淨修梵行不
爾時諸比丘不受依止住。無人教誡愚闇無
知不能學戒。諸長老比丘。以是白佛。佛言。應
受依止。若一宿不受依止。乃至不聽飮僧坊
內水。若飮突吉羅。佛既不聽不受依止。便不
敢復住僧坊內。時有一比丘避住止處往到
佛所。頭面禮足却坐一面。佛問。汝從何方來。
答言從某方來。又問。彼住處第一上座第二
第三上座爲誰。答言不識。又問。彼左右住處
上座復是誰。答亦不識。又問。汝何故不識。答
言。我避住處不入彼衆。是故不識。又問汝何
故避住處。答言。佛不聽不受依止。若不受依
止乃至不聽飮僧坊內水。是故避之。佛種種
訶責彼比丘。汝所作非法。不應爲受依止故
避住處。訶已告諸比丘。若爲受依止避住處
突吉羅
復有諸比丘。在道行見僧坊。便入受依止。値
諸比丘坐禪或遇相瞋不得受。以此失伴。或
受依止已卽去。諸比丘問。汝何故受依止已
卽去。答言。世尊不聽爲受依止避住處。我今
見僧住止處。不敢不過受依止。復應及伴。是
以便去。彼失伴者道中遇賊。諸長老比丘。以
是白佛。佛言。今聽一宿不受依止。雖得一宿
猶有諸難。復以白佛。佛言。今聽不受依止(4)乃
至六宿。復有諸比丘過六宿不受依止。以是
白佛。佛言。不聽過六宿。過者突吉羅
時諸比丘。趣與人作依止。亦趣依止人。以是
白佛。佛言。皆不應爾。應依止長老如法比丘
善能教誡者。若受依止人欲移餘處。應先問
和尙阿闍梨。知彼有可依止人然後可往。有
諸弟子臨行時辭和尙阿闍梨。佛言。不聽臨
行時辭。要先二三日白師。師應籌量所往處。
有可依止人(4)乃聽去。到彼住處應先禮塔。次
禮上座索房舍。然後求依止。作依止比丘應
問。汝和尙阿闍梨是誰。先住何處誦何經。答
若如法。應與作依止。若不如法。應語言。汝不
識我我不識汝。汝可往識汝處求依止。若疑
應語小住。受依止人應小住。乃至六宿觀之。
合意者應與依止。若不合意應語如上。復有
病比丘求依止。彼比丘作是念。佛教比丘應
如是如是視弟子。今此人病我不能看。便不
與依止病比丘。不知云何。以是白佛。佛言。今
聽病時不受依止。病*差然後受。復有看病比
丘求依止。彼比丘語言。佛教比丘應如是如
是視和尙阿闍梨。汝今看病不得與汝依止。
看病比丘不得依止慚愧。便捨病去求依止。
病人無有看者。或更增劇或有命過。以是白
佛。佛言。今聽看病比丘不受依止。須病人
*差然後受。復有諸比丘。於稱意行道得道果
處求依止。諸比丘不與便失道果。以是白佛。
佛言。若是稱意行道得道果處。無人與作依
止者。聽於彼衆中上座若上座等心生依止
敬如師法而住。時諸比丘。阿闍梨或喪或罷
道或遠行或作外道或出界外。不知失依止
不。以是白佛。佛言。失依止有八種。若依止師
遠行。若罷道若死。若作外道。若見先和尙。若
依止師語汝更就某甲受依止。若依止師出
(5)界經宿。若滿五歲聰明辯才至明相出時。是
爲八。皆失依止
爾時諸比丘。與沙彌等分安居施物。沙彌便
不敬僧。以是白佛。佛言。應以一比丘分與三
沙彌。沙彌猶不恭敬。復以白佛。佛言應罰之。
諸比丘不問沙彌師便罰。師不悅。以是白佛。

(1)坊＝中【三】【宮】　(2)揵＝犍【三】　(3)〔彼〕－【宮】　(4)乃＋（至）【三】【宮】【聖】　(5)界＋（外）【聖】

佛言應語其師。其師作非法助沙彌。以是白佛。佛言。師不應非法助沙彌。復有一沙彌僧罰斷其食。彼主人後請僧食。諸比丘往次第坐。主人不下食。諸比丘言。日時已至何故不下食。答言須僧集。諸比丘言僧已集。主人言。我所供養沙彌未至。諸比丘言彼不得來。問何故。答僧罰不與食。[1]主人言。餘罰不少何忍斷其食。以是白佛。佛言不應斷食。應罰掃地除糞擔石治經行處作階道。作如是等種種罰之

時有一比丘男根滅女根生。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應卽以此受戒卽以此請師卽以此年歲往比丘尼住處依比丘尼法住。若先犯共比丘尼戒應於比丘尼中悔。若先犯不共戒不復悔。比丘尼根變亦如是。有一式叉摩那根變。不知云何。以是白佛。佛言。應卽以[2]此出家若年滿二十於比丘衆中十人與受具足戒。若年未滿二十卽是沙彌。沙彌尼亦如是。有一沙彌根變。不知云何。以是白佛。佛言。應卽以此出家若年[3]滿應與二歲戒。卽於比丘尼衆受二歲戒。若年未[4]滿不應與二歲戒。卽是沙彌尼

爾時有一比丘爲欲火所燒。不能堪忍自截其形。諸比丘以是白佛。佛訶責言。汝愚癡人。不應截而截應截便不截。告諸比丘。若截頭及半突吉羅。若都截偸羅遮。若去一卵偸羅遮。若去兩卵應滅擯。若爲惡獸嚙。若怨家所害。及自爛壞。不復能男。皆應滅擯

時諸比丘度被截手脚人爲受具足戒。諸居士見譏訶言。沙門釋子無可度不可度。以是白佛。佛言不應度此等人。若度得名受具足戒。師僧突吉羅。從今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根頭[5]挑眼出得鞭壞好相還官罪攣躄失聲內外僂身內曲身外曲身內外曲脉眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聾盲[6]乾痟病癲狂極老無威儀極醜毀辱衆僧者。如是比皆不得度。若已度得名受具足戒如上說。諸比丘度吃人。佛言。不應度吃人與受具足戒

復有諸比丘。不先與受沙彌戒。便與受具足戒。復有諸比丘。不請和尚便與受具足戒。復有諸比丘。不乞受具足戒。便與受具足戒。復有諸比丘。與裸形人受具足戒。復有諸比丘。與不具衣鉢人受具足戒。以是白佛。佛言皆不應爾

時有一比丘借他衣鉢受具足戒。受具足戒已諸比丘語。汝著衣持鉢共行乞食。答言我無衣鉢。諸比丘言。佛不制無衣鉢不得受具足戒耶。答言佛制。我借他衣鉢受。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽將欲受戒者著戒壇外眼見[7]耳不聞處。請十衆在戒壇[8]上。和尚應語羯磨師。長老今作羯磨。復應語教師。長老今受羯磨。羯磨師應如是白僧。大德僧聽。某甲求某甲受具足戒。某甲作教師。若僧時到僧忍聽。白如是。教師應從坐起至和尚前問言。已度此人未。若言未度。應語言先度之。若言已度。應問已爲作和尚未。若言未作。應語先爲作和尚。若言已爲作和尚。應問弟子衣鉢具未。若言未具。應語先爲具衣鉢。若言已具。應問自有從人借。若言從人借。應語可令主捨之。若言自有。便應往慰勞欲受戒人言。汝莫怖懼。須臾持汝著高勝處。若先不相識。不應雲霧闇時[9]受其具戒。教師因教著衣時。應密如法視。無重病不。復應問。汝三衣何者是[10]僧伽梨何者是[11]優多羅僧何者是[12]安陀會。彼若不知。應語此是僧伽梨此是優多羅僧此是安陀會。應與受三衣鉢。復應語言。汝某甲聽。今是實語時我今問汝。若實言實。不實言不實。人有如是等病。癩白癩癰疽*乾痟[13]癲狂痔漏熱癲脂出。汝有不。若言無。復應問。汝不負人債不。非官人不。非奴不。是丈夫不。是人不。年滿二十不。衣鉢具不。受和尚未。汝字何等。和尚字何等。汝曾出家不。若言曾出家。應問。汝本出家持戒完具不。父母聽不。欲受具*足戒不。衆中當更如是問汝。汝亦應如實答

若[14]一一問答皆如法。教師應還壇上立語羯磨師言。我已教授某甲如法竟。羯磨師復應白僧。大德僧聽。某甲求某甲受具足[15]戒。某甲如法教授竟。應使將來。若僧時到僧忍聽。白如是。教師應將來次第禮僧足。禮僧足已。在羯磨師前。向羯磨師右膝著地合掌教乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今從僧乞受具足戒。願僧[16]拔濟我。憐愍故。如是三乞。教師教竟。還就本坐

[1] 主＝安【明】 [2]〔此〕－【三】【宮】 [3]〔滿〕－【三】【宮】 [4]〔滿不〕－【三】【宮】【聖】 [5] 挑＝桃【聖】 [6] 乾痟＝干消【宋】【宮】【聖】* [7] 耳不＝不耳【聖】 [8] 上＝一【宮】 [9] 受＝授【宋】【元】【宮】【聖】 [10] ～Saṅghāṭi. [11] ～Uttarasaṅga. [12] ～Antaravāsaka. [13] 癲＝顚【三】【宮】 [14] 一一＝二二【三】【宮】 [15]〔戒〕－【聖】 [16] 拔濟＝濟拔【聖】

羯磨師應白僧。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。從僧乞受具足戒。我今當問其[1]難事及爲作受具足戒羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是

次應語受戒人言。今是實語時。我今問汝。實言實不實言不實。人有如是等病癩白癩。乃至欲受具足戒不亦如上問。皆答如法已。羯磨[2]師言。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尙父母聽許已。從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具足戒和尙某甲。若僧時到僧忍聽。白如是

大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尙。父母聽許已。從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具足戒和尙某甲。誰諸長老忍默然若不忍*者說。第二第三亦如是說。僧已與某甲受具足戒和尙某甲竟。僧忍默然故是事如是持。應語受戒人言。汝某甲聽世尊應供等正覺說是[3]四墮法。若比丘犯一一法。非沙門非釋種子。汝終不得乃至以欲染心視女人。若比丘行婬法乃至畜生。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能

汝終不得乃至草葉不與而取。若比丘[4]若聚落中若空地他所守護物盜五錢若五錢物。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能

汝終不得乃至殺蟻子。若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活爲死勝生。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能

汝終不得乃至戲笑妄語。若比丘實無過人法。自稱得過人法。諸禪解脫三昧正受及諸道果。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能

諸佛世尊爲示現事善說譬喩。猶如人死終不能以此身更生。如針鼻[5]決永不復得爲針用。如[6]多羅樹心斷更不生不增不廣。如石破不可復合。若比丘犯一一墮法。還得比丘法。無有是處

復語言。汝某甲聽。世尊應供等正覺說四依法。比丘盡形壽依[7]糞掃衣住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得[8]劫貝衣[9]欽婆羅衣[10]拘舍耶衣他家衣。皆是長得

比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得僧前食後食請食。皆是長得。比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得大小屋重屋。皆是長得。比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得[11]酥油蜜石蜜。皆是長得。[12]復應語言。汝某甲聽。汝已白四羯磨得如法受具足戒竟。諸天龍鬼神皆作是願。我何時當得人身於正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。當忍易共語恭敬受教誡餘戒。和尙阿闍梨當廣爲汝。說汝當早得具足學戒。學三戒滅三火離三界。無復諸垢成阿羅漢

爾時受具足戒人。不知年歲不知受戒時。以是白佛。佛言應敎令知語言汝今受戒時。某年某月某日某時。汝應盡壽憶是事

復有諸犯麁罪別住比丘。厭別住便捨戒罷道。又[13]行摩那埵本日[14]治[15]阿浮呵那被訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨擧罪羯磨下意羯磨。如是諸比丘皆厭罷道。後復欲於正法律出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言應先問。汝能還行先事。能隨順僧。求僧除滅先事不。若言不能。不應與出家受具足戒。若言能應與出家受具足戒。若受具足戒已。若先別住使還別住。乃至先作下意羯磨。還與作下意羯磨

復有諸比丘。和尙阿闍梨罷道。後來就弟子求出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽與出家受具足戒。先弟子應與衣鉢助[16]使得成出家受具足戒。彼人卽求先弟子作師。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽先弟子與作師。復不知誰應恭敬。諸比丘以是白佛。佛言。後更受戒者。應如法敬師

爾時[17]優波離白佛。諸比丘先已作一語受戒。二語三語受戒。及善來比丘受戒。眠時受戒。醉時狂心散亂心病壞心受戒。和尙眠時乃至病壞心。二人乃至十人皆作和尙受戒。是等得名受具足戒不。佛言。若未制前得名受具足戒。制後不名受具足戒

爾時舍利弗摩訶目揵連[18]大迦葉摩訶拘絺羅[19]摩訶迦旃延[20]阿那律[21]富樓那彌多羅尼子[22]羅睺羅[23]阿難[24]難陀。此等諸大阿羅漢到世尊所頭面禮足却坐一面。同聲如優波離

[1] 難事～Antarāyika dhamma. [2]〔師〕－【三】【宮】【聖】 [3] 四墮法～Cattāri akaraṇīyāni. [4]〔若聚…物〕十二字－【三】【宮】【聖】 [5] 決＝缺【三】【宮】 [6] ～Tāla. [7] ～Paṃsukūlacīvara. [8] ～Kappāsika. [9] ～Kambala. [10] ～Koseyya. [11] 酥＝蘇【聖】 [12] 復＝後【元】【明】 [13] 行＝得【聖】 [14]〔治〕－【三】【宮】 [15] 阿＝河【聖】 [16] 使＝便【聖】 [17] ～Upāli. [18] ～Mahākassapa. [19] ～Mahākaccāyana. [20] ～Anuruddha. [21] ～Purāṇa. [22] ～Rāhula. [23] ～Ānanda. [24] ～Nanda.

問佛。佛答亦如上

爾時諸比丘無上下坐不相恭敬。諸居士見譏訶言。此諸沙門不知上中下坐無有長幼。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問❶諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。問諸比丘。誰應受第一座第一施第一恭敬禮拜。諸比丘或言。剎利婆羅門長者居士出家者應受。或言。誦毘尼法師阿練若行十二❷頭陀乃至得阿羅漢者應受。佛言不應❸爾。諸比丘白佛。若不爾誰應受。佛言。過去世時海邊有尼拘律樹。覆五百乘車。時有三獸住彼樹下。一者雉。二者獮猴。三者象。雖為親友而不相推敬。後作是議。我等既為親友。如何不相推敬。應計年長者為尊少者為卑。議已問象。汝憶何久遠事。象言。我憶此樹至我腹時。復問獮猴。獮猴言。憶我坐立嚙此樹頭時。復問雉。雉言。我憶昔於某處食此樹子來此吐核遂生此樹。於是推雉為上。獮猴處中。象為下焉。若欲行時獮猴負雉象負獮猴。雉教二獸行十善業。皆共受行。世人聞之皆受其化。遂名行善為雉梵行。行其法者命終生天。諸比丘。畜生猶尚知有尊卑。況我正法而不相敬。汝等從今先受具足戒者。應受第一坐第一施第一恭敬禮拜。如是奉行。❹受戒法竟

*五分律卷第十七

五分律卷*第十八 *彌沙塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等 譯

第三分❺之❻四❼布薩法

佛在王舍城。爾時外道沙門婆羅門。月八日十四日十五日。共集一處和合布薩說法。多有衆人來往供養。瓶沙王見之作是念。若正法弟子亦如是者不亦善乎。我當率諸官屬往彼聽法恭敬供養令一切人長夜獲安。爾時世尊亦作是念。我為諸比丘結戒。而諸比丘有不聞者不能誦學不能憶持。我今當聽諸比丘布薩說戒。瓶沙王念已到佛所。頭面禮足却坐一面。以所念白佛。佛為王說種種妙法示教利喜已。卽便還宮。佛以是事集比丘僧。以瓶沙王所白及已所念。告諸比丘。今以十利故。聽諸比丘布薩說戒

佛既聽布薩說戒。諸比丘便日日布薩。以是白佛。佛言不應爾。諸比丘復二日三日至五日一布薩。以是白佛。佛言亦不應爾。聽月八日十四日十五日說法十五日布薩。諸比丘不知應說何法。以是白佛。佛言。應讚歎三寶念處正勤神足根力覺道。為諸施主讚歎諸天。諸比丘便合聲讚歎三寶。以是白佛。佛言不應爾。聽請一人。諸比丘請破戒破見比丘因此得勢。以是白佛。佛言不應爾。應請學戒者。諸比丘復請眯眼諸病比丘。毀辱衆僧者。以是白佛。佛言不應爾。應請諸根具足成就記論持阿含者。時衆中多有此人。諸比丘不知請誰。以是白佛。佛言應次第請。所請比丘說法疲極。以是白佛。佛言應更請代。❽諸比丘作歌詠聲說法。以是白佛。佛言不應爾。說法時衆會不得盡聞。以是白佛。佛言。應敷高座在上說法。猶不盡聞。以是白佛。佛言應立聽。久立脚腫以是白佛。佛言應行聽

時諸比丘露地布薩。為蚊虻風雨塵土所困。以是白佛。佛言聽作❾布薩堂。彼布薩堂無地敷。汚諸比丘脚。數洗生病。以是白佛。佛言應以泥塗地淨治令好。亦聽敷十種衣及婆婆等柔軟草。佛既聽敷衣。便以錦布地。諸居士見譏訶言。此諸沙門如王大臣。以是白佛。佛言不應錦上經行。時諸比丘以華散高座上比丘。諸居士譏訶言如王大臣。以是白佛。佛言不應爾。復有諸白衣。為供養法故。欲以華散高座上比丘。諸比丘不聽。便瞋訶言。諸比丘不❿堪受供養。以是白佛。佛言。白衣欲散華隨意。若落比丘頭及衣上應⓫拂去落高座上無苦。時諸白衣聞法歡喜欲布施。諸比丘恐墮客作數不敢受。以是白佛。佛言為法供養聽受。時諸比丘說法少時便止。諸天鬼神謂竟便去。須臾復說彼復來還如是非一。便瞋恨言。此諸比丘不齊限說法如小兒戲。諸比丘。以是白佛。佛言應作齊限說法。⓬說法竟應呪願

爾時⓭劫賓那住乙師羅山。作是念。我今當往僧集會處布薩不。復作是念。我常清淨何須復往。爾時世尊知其所念。於王舍城沒涌出

三

❶〔諸〕－㊂㊒ ❷～Dhuta. ❸爾＝十(時)㊂㊒ ❹〔受戒法竟〕－㊂㊒㊎㊗ ❺之＝第㊒* ❻四＝二㊂㊒ ❼布薩法～Uposathakkhandhaka.
❽諸＝請㊂㊒ ❾布薩堂～Uposathāgāra. ❿堪＝戡㊂㊒ ⓫拂＝佛㊒ ⓬〔說法〕－㊂㊒ ⓭～Kappina.

其前。就座而坐語言。汝莫作是念。我常清淨何須復往布薩。若汝等不往不敬重布薩。誰當敬重者。世尊如是敎已。便與俱沒彼處出王舍城。以是事集比丘僧。說劫賓那念及已敎勅。告諸比丘。今聽諸比丘和合布薩。若不往突吉羅。應❶一知法比丘若上座若上座等說言。大德僧聽。今十五日布薩說戒。僧一心作布薩說戒。若僧時到僧忍聽。白如是。諸大德。今布薩說❷波羅提木叉。一切共聽善思念之。若有罪應發露無罪者默然。默然故當知我及諸大德清淨。如聖默然我及諸大德亦如是。若比丘如是衆中乃至三唱。憶有罪不發露。得故❸妄語罪。故妄語罪佛說❹遮道法。發露者得安樂

是中波羅提木叉者。以此戒防護諸根增長善法於諸善法最爲初門故。名爲波羅提木叉。復次數此戒法分別名句。總名爲波羅提木叉

諸比丘不知應幾種布薩。以是白佛。佛言。有五種布薩。一心念口言。二向他說淨。三廣略說戒。四自恣布薩。五和合布薩。諸比丘不知應幾種說戒。以是白佛。佛言。有五種說戒。一說戒序已。言餘僧所常聞。二說戒序及四墮法已。言餘僧所常聞。三說戒序至❺十三言餘僧所常聞。四說戒序至二不定法。言餘僧所常聞。五廣❻說諸比丘不知有幾種持律。以是白佛。佛言。有五種持律如前說。持律比丘有五❼種功德亦如前說。持律比丘有七種宜。一多聞諸法。二能籌量是法非法。三善籌量❽比尼。四善攝師敎。五若到他處所說無畏。六自住❾比尼。七知共不共❿戒。復有七宜一自住戒威儀成就提愼小罪。二多聞能持佛所說法。三誦二部戒。四知犯。五知不犯。六知悔過。七知不悔過。復有七宜。三⓫如上。四不隨愛。五不隨恚。六不隨癡。七不隨畏

時諸比丘在界內。作別衆不如法布薩。復有和合不如法布薩。復有如法別衆布薩。復有如法和合布薩。以是白佛。佛言。前三布薩有過。羯磨不成。犯突吉羅。後一布薩無過。羯磨成就無犯

爾時瓶沙王。作五歲一⓬閏。外道沙門婆羅門皆悉依承。而諸比丘獨不肯用。諸臣及民皆譏訶言。沙門釋子在王境內不用王*閏。諸比丘以是白佛。佛言。應隨王法。諸比丘不知云何隨王法。以是白佛。佛言聽少一夜布薩。諸比丘便常少一夜布薩。以是白佛。佛言。不應常少一夜布薩。聽。三足一少如。是五歲爲長一月以順王閏

時諸比丘。說戒日至諸處布薩。或遇野火或遇水⓭漲或遭八月賊。有梵行難衣鉢難命難。以是白佛。佛言。不應說戒日爲說戒至他處。去者突吉羅。聽所住處若有平地若有柔軟草若有大樹若有⓮大⓯盤石應白二羯磨結作布薩處。一比丘白。大德僧聽。今結此作布薩處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今結此作布薩⓰處。誰諸長老忍默然若不忍⓱者說。僧已結作布薩處竟。僧忍默然故是事如是持。諸比丘於露地布薩。爲風雨蚊虻所困。以是白佛。佛言。聽當中央房⓲來往易處如上。白二羯磨結作布薩堂。諸比丘復欲羯磨衆多房作布薩處。以是白佛。佛言聽作。諸比丘便復諍先。以是白佛。佛言不聽羯磨衆多房作布薩處。有諸居士來入僧坊。語諸比丘。若於我所作房中布薩者。我當供前食後食怛鉢那與塗足塗身然燈油。諸比丘作是念。若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者。不使我等失此供養。以是白佛。佛言。還聽羯磨衆多房作布薩處。次第於中布薩。房小不相容受。以是白佛。佛言。聽在前後檐下庭中坐。諸比丘聞聲不了語恐不成布薩。以是白佛。佛言。若爲布薩在中。得名布薩

諸比丘布薩時不肯時集廢坐禪行道。以是白佛。佛言。應唱時至。若打揵椎若打鼓若吹⓳蠡。諸比丘便作金銀鼓。以是白佛。佛言。應用銅鐵瓦木以皮冠頭。不知誰應打。以是白佛。佛言。應使沙彌守園人打。彼便多打。以是白佛。佛言。應三通打。打竟懸著中庭。外人來數打。諸比丘謂行僧事。皆出廢行道。或雨濕不作聲。以是白佛。佛言。應舉屋下屏處。有客沙彌次打。不知處失時節。以是白佛。佛言。舊住人應打。聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓。諸比丘又作金銀蠡。以是白佛。佛言。應吹海蠡若用角作。沙彌守園人吹。乃至備豫一蠡亦如上說。諸比丘不知以何木作揵椎。以是白佛。佛言。除漆樹毒樹。餘木鳴者聽作。若無沙彌比丘亦得打。餘如上。諸比丘不知誰應三唱時至。以是白佛。佛言。聽使沙彌守

❶一＝立【宮】　❷～Pātimokkha.　❸妄語罪～Sampajānamusāvāda.　❹遮道法～Antarāyika dhamma.　❺(十三…法)十七字＝(竟二不定已言餘僧所常聞四說戒序至竟三十捨墮已)二十二字【聖】　❻說＋(戒)【三】【宮】【聖】　❼[種]－【聖】　❽比尼＝毘尼【三】，比丘【宮】　❾比＝毘【三】【宮】　❿戒＝或【三】【宮】　⓫如上＝知上【宮】　⓬閏＝潤【聖】*　⓭漲＝長【三】【宮】【聖】　⓮[大]－【三】【宮】【聖】　⓯盤＝槃【聖】　⓰處＋(若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今結此作布薩處)二十一字【聖】　⓱[者]－【三】【宮】【聖】*　⓲來往＝往來【聖】　⓳蠡＝螺【三】【宮】【聖】下同

圍人。僧住處多不得遍聞。以是白佛。佛言。應上高處唱。諸比丘不知爲集未集。以是白佛。佛言。比坐比丘應更相❶語知。後有客比丘來不知。以是白佛。佛言。應數之。諸比丘數復忘。以是白佛。佛言。應行籌收取數之。一人行自收雜亂。以是白佛。佛言。應別使一人收。諸比丘便作金銀籌。以是白佛。佛言。應用銅鐵牙角骨竹木作。除漆毒樹。諸比丘有短作有長作。以是白佛。佛言。短應長並五指。長應長❷拳手一肘。諸比丘作或麁或細。以是白佛。佛言。麁不過小指細不減楷。應漆以筒盛懸著布薩堂上。諸比丘不知誰應行籌。以是白佛。佛言。應使下坐比丘行。下坐比丘不知行。以是白佛。佛言。應取知者。有比丘便擲籌與僧。以是白佛。佛言。應手授。收已不數數已不唱。以是白佛。佛言。收已應數數已應唱。唱云。比丘。若干沙彌。若干出家。合若干人。時有白衣聽布薩。後諸比丘犯罪白衣擧之。以是白佛。佛言。不應令白衣聽。沙彌亦如是。諸比丘雖遣沙彌在不見處而猶得聞。以是白佛。佛言。應著不見不聞處。復有諸沙彌知當布薩❸預入床下猶得聞戒。以是白佛。佛言。應看床下以火遍照。火照❹熏屋。或燒地敷。以是白佛。佛言。應作燈籠燈趺。僧及私❺畜皆得。諸比丘便以金銀作。以是白佛。佛言。應用銅鐵瓦木

有諸白衣新作屋竟。請諸比丘先於中布薩說法爲入舍供養。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受。復有白衣家爲非人所惱。請諸比丘家中布薩說法❻以爲安樂供養。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受。有居士行甘蔗。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言。❼應受。有諸居士問諸比丘。今日幾。諸比丘不知。便譏訶言。沙門釋子日尚不知。何況深理。以是白佛。佛言。若欲往白衣家應先問師日數。師若不知應問餘人

時諸居士。布薩日持時食時飮七日藥終身藥至僧坊供養。欲聽法受八分戒。諸比丘都不看視。便瞋恚持歸。以是白佛。佛言。上座應令下座掃地取水使淨人辦器盛其所齎物。諸比丘食都不與客。客便譏訶言。沙門釋子常讃歎布施。唯受人施而不施人。以是白佛。佛言。應與客食。既與著其手中。不與器物。❽便譏訶言。諸比丘作小兒遇我。以是白佛。佛言。應與器物下食。食竟上座若上座等爲說❾法呪願。客去後若四人若過四人應廣布薩。若二人若三人應相向說淨言。今僧十四日十五日布薩。我某甲比丘淸淨長老憶持。如❿是三說。若一人應小待。若有人來共布薩。若無人來。應偏袒右肩⓫胡跪合掌心念口言。今十四日十五日衆僧布薩。我今心受布薩。如是三說。告諸比丘。是布薩法。從今應蠲壽如是奉行。不者突吉羅

時諸居士入僧坊問諸比丘。僧有幾人。答言。僧有若干。彼言。我等請僧明日食。諸近處比丘聞。明日盡往坐席不足飮食又少。諸比丘言。汝等請僧何以不與我食。答言。我⓬昨問僧隨數設食。先不相請而强求索。不請而食甚於外道。此輩無沙門行破沙門法。諸長老比丘⓭聞種種訶責。以是白佛。佛言。不請不應⓮往。往者突吉羅。復有諸比丘。以因緣事應命。日至請家慚愧不敢。以是白佛。佛言。不爲食聽往

爾時有居士請僧食。有客比丘來。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應語主人。有客比丘聽入不。若聽入善。若不聽復應語言。與我等食分。我自卒等共食。若得者善。若不得應各以鉢受分出外共食。若得者善。若復不得。僧坊內有食應將與之

時世飢饉乞食難得。餘處比丘盡捨住處集王舍城。僧房皆空無人守護。房舍臥具。或爲火燒或爲水⓯漬。或爲虫嚙。以是白佛。佛言。近王舍城左右諸住處。皆應白二羯磨如上捨界。然後白二羯磨如上通結作一大界。使諸比丘不捨本住而得施分。後時餘處⓰還復豐樂。思見比丘遣信白言。願遊人⓱間我等供給衣食。時瓶沙王亦欲⓲令諸比丘遊行教化。語言。願爲遊行。若有乏短。當勅所在供給所須。諸比丘以是白佛。佛言。先白二羯磨如上捨王舍城大界。然後各隨意更唱界相還結小界

有諸阿練若比丘。不知己界應齊幾許。以是白佛。佛言。自然界去身面一句樓⓳際。若結界隨遠近。時諸比丘結無邊界。以是白佛。佛言。若結無邊界不成結界。犯者突吉羅。諸比丘復結十二由旬或十由旬界。說戒時往四五日行。乃至或遇野火。或遇暴水。或遇賊

❶語＝告【三】【宮】　❷拳＝捲【宮】　❸預＝擬【聖】　❹熏＝黑【宮】，勳【聖】　❺畜皆得＝皆得畜【聖】　❻以＝一【三】【宮】　❼應＝聽【三】【宮】【聖】　❽便＝復【宋】【元】【宮】【聖】　❾法呪～Dhammapada(?)　❿是＝上【聖】　⓫胡＝䠒【宋】【元】【宮】　⓬昨＝作【聖】　⓭〔聞〕－【三】【宮】【聖】　⓮往＝住【明】　⓯漬＝潰【聖】　⓰〔還〕－【三】【宮】　⓱間＝門【宮】　⓲令＝今【元】　⓳際＝舍【聖】

剎便有梵行難衣鉢難及命難。以是白佛。佛言。若結十二由旬若十由旬界。不成結界。犯者突吉羅。今聽極遠三由旬。時諸比丘不唱四方界相而結界。以是白佛。佛言。若不唱界相不成結界。犯者突吉羅。時諸比丘以衆生及烟火作界相。或並界。或兩界相入。以是白佛。佛言。皆不成結界。犯者突吉羅

有二住處。諸比丘欲共布薩共得施結界。以是白佛。佛言。聽各白二羯磨解本界。然後共集白二羯磨結共界。復有諸比丘欲共[1]住共布薩異得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界然後集結。復有諸比丘欲共住共得施異布薩結界。以是白佛。佛言。不應爾。犯者[2]偸羅遮。復有一住處諸比丘欲異住異布薩異得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界已各更結。復有諸比丘欲異住異布薩共得施結界。以是白佛。佛言。聽結。告諸比丘。一切河一切湖池一切海皆不得結作界。若水中行。以[3]衆中有力人水灑所及處。爲自然界

佛在竹園。[4]阿若憍陳如在[5]楞求羅山。布薩日輒化作青虹。在中結跏趺坐。來至佛所。衆人多來看之。以此故後便步出。齎擔衣重道路疲極。諸比丘作是念。若世尊聽諸比丘於聚落中若聚落界結作不失衣界者。不使長老疲極如此。以是白佛。佛種種讃戒。讃持戒已。告諸比丘。今聽諸比丘於聚落中若聚落界白二羯磨結作不失衣界。應一比丘白。大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施。今結作不失衣界。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施。今結作[6]不失衣界。誰諸長老忍默然。若不忍*者說。僧已結作不失衣界竟。僧忍默然故是事如是持

時諸比丘先結不失衣界後結大界。以是白佛。佛言。應先結大界後依此結不失衣界。諸比丘便一切時結衣界著麁弊衣行。以是白佛。佛言。不應爾。應白二羯磨解。一比丘白。大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界。先結作不失衣界。僧今解之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處乃至僧今解之。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已解先不失衣界竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘先解大界後解衣界。以是白佛。佛言。應先解衣界後解大界。時諸比丘爲護[7]夏故失衣。爲護衣故失*夏。以是白佛。佛言。聽還結衣界

時有一住處。布薩日弟子辭[8]和尚欲行至某處。和尚不知云何。以是白佛。佛言。和尚應籌量。若道路有疑恐怖。和尚聽去[9]突吉羅。若不聽弟子强去。得輕師[10]波逸提。若道路雖無疑恐怖。而彼方乞食難得。若共行伴無所知。不誦戒不知布薩不知[11]布薩羯磨。若彼方無持法持律解律儀人。若彼方好共鬪諍。若彼方有破僧事。若彼方得病無隨病食湯藥臥具看病人。若彼方衣食難得聽去。皆突吉羅。若無如是諸事聽去無犯

有一住處。十五日諸比丘集布薩說波羅提木叉。請第一上座說戒。上座云[12]誦忘。第二至下皆云不誦。不得布薩。諸比丘以是白佛。佛言。應白二羯磨一比丘令往他衆誦戒。若略若廣及日還。若不得不應住此處。住者突吉羅。時六群比丘犯罪不悔過布薩。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。復有諸比丘向犯罪人悔過。以是白佛。佛言。不應爾。有一住處。布薩日一切僧犯罪。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽白二羯磨一比丘令往他衆悔過淸淨還。餘人於此比丘邊悔過。若得者善。若不得應盡集布薩堂一比丘白二羯磨。大德僧聽。僧今皆有此罪不能得悔過。今共置之後當悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今皆有此罪。乃至後當悔過。誰諸長老忍默然若不忍[13]者說。僧已置此罪竟。僧忍默然故是事如是持。然後布薩。不應不布薩。有一病比丘犯罪。語一比丘言。大德我犯罪。彼答我亦犯罪。不得悔而命終。諸比丘作是念。若世尊聽向有罪比丘悔過者。不使此比丘不悔而終。以是白佛。佛言。聽向有罪比丘悔過。但不得向同犯者悔過。有一住處僧皆同犯一罪。不知云何。以是白佛。佛言。亦應如上置罪。有一病比丘犯罪語一比丘。大德我犯此罪。彼言。我亦犯此罪。不得悔過而終。諸比丘作是念。若世尊聽向同犯一罪比丘悔過者。不使此比丘不悔而終。以是白佛。佛言。今聽同犯不同犯皆得向悔

有一住處諸比丘集布薩說戒。有一比丘語說戒比丘言。住我憶有罪我欲悔過。諸比丘訶責。云何說戒時作此留難。以是白佛。佛言。若說戒時憶有罪。聽向比[14]坐說。若口言若心

[1]住＝在㊊㊄　[2]～Thullaccaya.　[3]衆中有＝中㊇　[4]～Aññātakoṇḍañña.　[5]楞＝愣㊂㊇　[6]不失衣界～Ticīvarena avippavāsam.　[7]夏＝身㊇*　[8]和尚＝和上㊇下同　[9]～Dukkaṭa.　[10]～Pācittiya.　[11]〔布薩〕－㊂㊇　[12]〔誦〕－㊂㊇　[13]〔者〕－㊂㊇　[14]坐＝丘㊇

念。我有此罪。說戒竟當悔。不應作留難。疑亦如是

有一住處。諸比丘不知布薩。不知布薩羯磨。有知法持律解律儀比丘來。諸比丘不看視不與臥具。彼比丘便去。以是白佛。佛言。應好看視與臥具。若不爾突吉羅

有一住處。僧皆犯罪。不知犯何篇罪。有一知法持律解律儀比丘來。諸比丘中一比丘往問言。犯如是。如是爲是何篇罪。彼答言。是某篇罪。便語言。此住處一切僧犯如是罪。即於彼比丘邊悔過。悔過已還語諸比丘。我等先犯如是如是❶某篇罪。應共悔過。莫污染修梵行長夜受苦。諸比丘瞋恚言。汝何故向我說如是語。以是白佛。佛言。諸比丘應在彼知法比丘邊悔過。非不應語。但不應趣人語。語者突吉羅。時舍利弗至六群比丘住處。見其犯戒語言。汝等莫作此罪。六群比丘便觸惱問言。何等應作。何等不應作。竟夜惱之。舍利弗以是白佛。佛種種訶責六群比丘。汝愚癡人。上座比丘憐愍教汝。云何而反竟夜惱觸。訶已告諸比丘。非不應教。但不應趣教人。若犯罪自知有過。然後教之

時舍利弗目連遊行人間。爲諸四衆國王大臣沙門婆羅門之所師敬。到一比丘住處。諸檀越爲二人故。供養衆僧布施衣物。❷及守園人復共得❸欽婆羅直。❹估金錢一萬二千。三反唱令。須者取之。竟無人取。即還施主。時會比丘漸漸遊行還到佛所。佛如常法。慰問諸比丘已問言。舍利弗目連遊行豐足不。答言甚豐。世尊復見一希有事。衆僧共得一欽婆羅直。*估金錢一萬二千。三唱與諸比丘。無人取❺者以還施主。時有二磨訶盧比丘。去佛不遠聞已。一人作是言。彼諸上座愚癡。自失利養而使施主不得大福。若我在彼當爲取之。一人復言。我是上座我應取。遂致紛諍。佛見已即說偈言

汝二摩訶盧　不在於彼衆
由此無諍訟　貴衣還本主

佛在舍衞城。爾時❻優波離與諸持律遊行。到比丘住處。應爲作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨者悉爲作之。應爲作別住摩那埵本日阿浮訶那者皆爲作之。若界應解爲解。若應結爲結。應爲作教誡比丘尼羯磨爲作教誡羯磨。不堪教誡。應爲解教誡羯磨。爲解教誡羯磨。餘諸比丘聞作是念。此諸持律比丘來。必使我等多有疑悔。便舉臥具閉戶捨住處而去。又諸比丘尼見優波離瞋罵言。坐此比丘恒問世尊。此戒應作二部僧持作一部僧持。佛便令作二部僧持。由此使我多受困苦。優波離所將比丘。❼有先還者。佛如常法問已。又問優波離遊行處供養豐足不。答言不足。又問何故。具以諸比丘捨住處及比丘尼瞋罵答佛。佛以是事集比丘僧。問彼諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責。汝等愚癡。不恭敬持律比丘誰應恭敬。訶已告諸比丘。今爲諸比丘結初應學法。若比丘聞持律比丘來。不應避去。應爲掃灑整理房舍臥具。若聞欲至。出半由旬迎。若有疑難要當出門。若持律比丘有衣物應代擔。爲辦澡洗水拭手脚巾。爲作浴❽具。設過中飲。請說法。若實求解。持律比丘應如法答。若觸惱問不應答。明日爲作前食後食。應爲求請主請留安居。復應爲求施衣檀越。應作如是供養。若不爾突吉羅

佛在王舍城。爾時世尊。布薩日與諸比丘前後圍繞露地而坐。告諸比丘。汝等寂默今當布薩說波羅提木叉。有一比丘從坐起白佛言。❾伽伽比丘近得狂病。有時來有時不來。亦復不憶來與不來。以是廢行僧事。今復不來。佛言。遣一比丘呼來。受教往呼。遍求不得還。以❿是白佛。佛言。今聽諸比丘遙與作狂白二羯磨。一比丘白言。大德僧聽。此某甲比丘狂病。或來或不來。亦復不憶來與不來。以是廢⓫行僧事。僧今遙與某甲作狂羯磨。若現在若不現在行僧事。若僧⓬時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘狂病。乃至若不現在行僧⓭事。誰諸長老忍默然。若不忍*者說。僧已與某甲作狂羯磨竟。僧忍默然故是事如是持

彼後得差求解羯磨。以是白佛。佛言。聽白二羯磨爲解。病差比丘應到僧中偏袒右肩脫革屣⓮胡跪合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘先得狂病。或來或不來。亦復不憶來與不來。僧⓯已與我作狂羯磨。我今已差。從僧乞解狂羯磨。如是三乞。應一比丘白。大德僧聽。此某甲比丘先狂。或來或不來。亦復不憶來與不來。僧與作狂羯磨。今已差。從僧乞解狂羯磨。僧

❶某＝其㊂　❷(乃)＋及㊂㊆　❸～Kambalacetāpanna.　❹估＝古㊂*　❺者＝之㊂　❻～Upāli.　❼[有]－㊂㊆　❽[具]－㊂㊆㊄　❾～Gagga.　❿[是]－㊂㊆　⓫行僧＝僧行㊂　⓬時＝事㊂　⓭事＋(者)㊂㊆　⓮胡＝蹞㊂㊆㊄，互㊂　⓯[已]－㊂㊆

今與解狂羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘先狂病。乃至僧今與解狂羯磨。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已與某甲比丘解狂羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。爾時世尊。布薩日與諸比丘前後圍繞露地而坐。告諸比丘。汝等寂默今布薩說戒。有一比丘從坐起白佛言。某甲比丘[1]得病不來。佛言。應令一比丘將來。諸比丘不知云何將來。以是白佛。佛言。教[2]拄杖使人扶。若不堪以衣[3]舁之。卽受教*舁來。勞動故病更困篤。或有死者。以是白佛。佛言。應取清淨欲來。是中或有得名與清淨欲。或有不得。或有得名受清淨欲。或有不得。或有得名持清淨欲來或有不得。[4]不得名與清淨欲者。若與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼清淨欲。與狂心亂心病壞心滅擯人被擧人自說罪人異界住人清淨欲。若不如法三說我今與汝清淨欲。汝受我清淨欲。至如法僧事中。爲我稱名說及捉籌。皆不名與清淨欲。若反上名與清淨欲。不名受清淨欲者。自不如法不識他[5]姓名餘如上。皆不名受清淨欲。反此名受清淨欲。得名持清淨欲來者。 若持清淨欲比丘來至布薩中。便睡眠若狂心散亂心病壞心。若僧與作不見罪羯磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨。若變成二根黃門無根若忘說。是亦得名持清淨欲來。 若睡眠若忘不說皆犯突吉羅罪。若中路睡眠乃至忘說。皆不得名持清淨欲來。復有諸病比丘不能口語說清淨欲。以是白佛。佛言。應身與清淨欲。諸比丘不知云何身與清淨欲。以是白佛。佛言。若擧手擧指搖身搖頭乃至擧眼。得名身與清淨欲。復有諸病比丘不能身與清淨欲。以是白佛。佛言。應擧衆到病人所使說戒比丘於中央坐說戒令諸病比丘向說戒人。 復有諸病比丘不能向說戒人背而坐臥。以是白佛。佛言。應出界外布薩。不得在界內作別衆布薩

爾時世尊。說戒日與諸比丘前後圍繞露地坐。告諸比丘。汝等寂默今當布薩說戒。有一比丘從坐起白佛言。某甲比丘爲官所執不得來。佛言。應遣一比丘語所由求還布薩。若聽者善。若不聽。應語白衣小却。爲取清淨欲。若得者善。若不得應語言。一切僧當來就此比丘布薩。若得者善。若不得應出界外布薩。不得界內別衆布薩

有一阿練若處。諸比丘十五日集布薩說戒。時有賊來。諸比丘[6]見便止不誦戒。諸賊問言。何故默住。答言。我等所說不應使白衣聞。賊復問。所說非佛語耶。答言是。復問。若是佛語誰不應聞。汝等今集必欲論說不利我等。便打奪諸比丘衣鉢。以是白佛。佛言。從今諸比丘若見賊來。應卽誦餘經不令斷絕

爾時有王名優陀延。善知相法。有一夫人名月光。容顏姝妙音妓兼人。後於高閣上在王前舞。王見死相不出一年。諦視心念顏色不悅。夫人覺之便白王言。我舞不好耶。何以不悅。王言。不須問我。夫人苦問至三。王不獲已便具以告。夫人白王。若[7]賓爾者願聽出家。王言。我相敬愛死不相離。餘歡少日如何生離。夫人復白王言。少染世榮迷味道業。卽此[8]促期唯與苦會。願必垂愍聽遂出家。王言。汝[9]年少修道識見明決必得生天。若還相見當遂汝意。夫人白言。若此願果誓不違要。便聽出家。於是辭去行道不久得阿那含果。卽便命終生於梵天。便作是念。我得出家是王之恩。恩重宜報。要不可違。卽下在王宮上虛空中立。語王言。月光夫人卽我身是。先與王要。故來赴信。王語言。我不識天可現本身。卽變爲昔形於王前立。王見情[10]重欲附近之。便飛昇虛空語王言。王何故猶習此愛欲。[11]爲欲爲無常苦空不淨。若思此義可得解脫。若不爾者必墮三[12]塗。自拔良難。王聞此語心卽調柔。卽[13]捨王位[14]以付太子出家學道。在城左右[15]山林樹下。太子見父出家而不遠去。恒恐變悔還奪其位。常願父王遠之他國。時王比丘作是念。我奉佛教而未見佛。今當往彼禮敬世尊。念已便行。時太子與諸婆羅門在高樓上見出林去。語新王言。王比丘今已去矣。太子欣悅。王比丘忘坐具。須臾憶之卽便還取。諸婆羅門復語新王言。王比丘已復還。將無有以太子惶怖。便勅左右。汝速往殺。凡是沙門釋子亦盡殺之。復勅言。彼或畏死多作方便。愼莫不殺而來見我。受敎卽往語言。新王勅我殺比丘。比丘問言。何故殺我。答言。以比丘出林還反恐奪其位是以相殺。王比丘言。我不貪王位。向忘坐具故暫還取。如何以此而便見殺。使復言。重被王勅。彼必畏死多作方便。愼莫不殺而還見我。我今

[1]得＝等㊂宮 [2]拄＝柱聖 [3]舁＝輿聖* [4]〔不得〕－㊂宮 [5]姓名＝名姓聖 [6]〔見〕－㊂宮 [7]賓＝齎聖 [8]促＝從㊂宮 [9]年少＝少年㊂宮聖 [10]重＝發聖 [11]〔爲〕－㊂宮 [12]塗＝隨聖 [13]捨＝擇㊂宮聖 [14]〔以〕－㊂宮聖 [15]山＝止㊂宮聖

云何而得徒反。王比丘復言。我出家所求未有所獲。汝小寬我待彼樹影至。使者聽之。卽默思惟得[1]須陀洹。樹影既至。使者復語樹影[2]已至。比丘復言。我出家所求猶未盡獲。可復見寬。更待一影。使者復聽。如是四反得四沙門果。便語使者。汝可隨意。還語汝王。我不貪王位。[3]行忘坐具所以暫還。汝爲此殺我。便是殺父殺阿羅漢。念汝長夜受大苦耳。言已就死。使者殺已還到王所。王遙見之卽生悔心。到已問言。汝已殺耶。答言。已殺。王復問言。父王臨終有何所說。使者嗚咽具以上答。王聞此語血從口出。卽以生身入大地獄。時瓶沙王。與其隣國。先聞其敎盡殺沙門釋子。恐入己界。勅諸杖士守護比丘。杖士受勅勤止不離。時王舍城一住處。有五百比丘十五日集。語令小却。我欲布薩。杖士答言。我等受勅不得暫離。豈敢公違大王之令。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若不肯去者。但說戒序竟。言餘僧所常聞。應作如是布薩。不得不布薩

時諸比丘。布薩日集欲說戒。六群比丘諍訟不住不得說戒。瓶沙王來便得暫止去。後續復共鬪不得說戒。不知云何。以是白佛。佛言。若有如瓶沙王。比丘有所畏難。鬪暫止時。便說戒序。說戒序竟言。餘僧所常聞。應作如是布薩。不得不布薩。僧布薩時欲作羯磨。六群比丘受他清淨欲覺不至僧中。便出界外欲使僧羯磨不成。諸比丘以是白佛。佛言。僧得成羯磨。受他清淨欲者。犯突吉羅

時諸比丘常略說戒。諸年少比丘言。大德廣說我等未曾聞。以是白佛。佛言。不聽常略說戒。有十因緣聽略說戒。一有貴人。二有惡獸。三有毒虫。四地有生草。五地有棘刺。六有毒蛇窟。七病。八闇。九地有泥。十坐迮。是名十因緣。若猶得五種說戒者善。若不得應言。今十四十五日布薩時。各共正身口意莫放逸。此亦[4]得名布薩。應作如是布薩。不得不布薩

[5]有一住處。說戒時更有比丘來。若多若等若少。復有一住處。說戒竟一切未起去。更有比丘來。若多若等若少。復有一住處。說戒竟諸比丘有起去有未起去。更有比丘來。若多若等若少。復有一住處。說戒竟一切比丘起去。更有比丘來。若多若等若少。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若說戒時更有比丘來若多若等。應更爲布薩說戒。若少應聽次後戒。若說戒已竟一切比丘未起。更有比丘來若多若等。應更爲布薩說戒。若少應在僧中。*胡跪說清淨。若說戒竟諸比丘有起去[6]者有未起去更有比丘來若多若等。應更爲布薩說戒。若少應求先比丘和合更布薩說戒。若得者善。若不得應出界外布薩。不應界內別布薩。若說戒竟一切比丘起去。更有比丘來亦如是。若舊比丘集。若舊比丘來。若客比丘來。若舊客比丘來。若客比丘集。若客比丘來。若舊比丘來。若客舊比丘來。若[7]舊客比丘集。若舊客比丘來。若舊比丘來。若客比丘來。若多若等若少。乃至一切比丘起去。皆如上說

有一住處。布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘。不念此中有比丘無比丘。便共說戒。有一住處。布薩時諸比丘集。[8]欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘作是念。此中無比丘便說戒。有一住處。布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘作是念。此中有比丘無比丘但說戒便說戒。有一住處。布薩時[9]諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘作是念。此中有比丘滅去失去。以破和合僧心說戒。有一住處。布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘作是念。此中有比丘不求不覓便說戒。有一住處。布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘作是念。此中有比丘求覓不得便說戒。有一住處。布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。諸比丘作是念。此中有比丘求覓得共說戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。第一第二第三第五。此四說戒皆有過。羯磨不成犯突吉羅。第四亦有過。羯磨不成犯偸羅遮。第六無過。羯磨不成無犯。第七無過。羯磨成無犯

若舊比丘集。不見舊比丘。不見客比丘。不見舊客比丘。若客比丘集。不見客比丘。不見舊比丘。不見客舊比丘。若舊客比丘集。不見舊客比丘。不見舊比丘。不見客比丘。有過無過皆如上。有一住處。布薩時諸比丘集。聞比丘若[10]磬[11]咳若縮鼻若振衣聲。不作是念。此中有比丘無比丘便說戒。乃至有一住處。布

[1] ～Sotāpanna.　[2] 已＝既【聖】　[3]〔行〕－【三】【宮】　[4] 得名＝名得【三】【宮】【聖】　[5]（第三分之二布薩法下）品題十有【聖】　[6]〔者〕－【宮】　[7] 舊客＝客舊【三】【宮】　[8]〔欲〕－【三】【宮】　[9] 諸＝時【聖】　[10] 磬＝謦【宮】*　[11] 咳＝欬【聖】*

薩時諸比丘集。聞比丘若*嚙*咳若縮鼻若振衣聲。作是念。此中有比丘求得共說[1]戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛答。有過無過亦皆如上。有一比丘。受一比丘清淨欲。一比丘布薩。有二比丘。受二比丘清淨欲。二比丘布薩。有三比丘。受三比丘清淨欲。三比丘布薩。有衆多比丘。受衆多比丘清淨欲。衆多比丘布薩。以是白佛。佛言。皆不應爾。今聽多比丘集少比丘持清淨欲來

有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘作同住想。見已不憶不問便說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘作同住想。見已。[2]憶不問便說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘作同住想。見已憶問共說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘。於界疑於比丘無疑。不憶不問便說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘。於[3]界疑於比丘無疑。憶而不問便說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘。於界疑於比丘無疑。憶問共說戒。有一住處。諸比丘集欲說戒。見異住比丘。於比丘疑於界無疑。不憶不問便說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘。於比丘疑於界無疑。*憶不問便說戒。有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住比丘。於比丘疑於界無疑。憶問共說戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。六有過羯磨不成犯突吉羅。三無過羯磨成無犯。同住亦如是

客比丘言十四日。舊比丘言十五日。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。客比丘應從舊比丘。無舊比丘而客比丘自共作。異如上。不知云何。以是白佛。佛言。後來應從先至。有客比丘一時來。以是白佛。佛言。應問近處比丘。若近處無比丘。應問官日數從之

爾時諸比丘。從有比丘住處。往有比丘住處布薩。往無比丘住處布薩。往有比丘無比丘住處布薩。往鬪諍比丘住處布薩。往破僧比丘住處布薩。以是白佛。佛言。布薩日往前四處突吉羅。往後一[4]處偸羅遮

有一住處。布薩日跋難陀爲上座。衆僧請說戒。答言誦忘。諸比丘言。若忘何以坐上座處。以是白佛。佛言。應上座說戒。若不說突吉羅。諸比丘不知齊幾爲上座。以是白佛。佛言。上無人皆[5]名爲上座

諸比丘說戒時中忘。以是白佛。佛言。應傍人授。猶忘更復授。三忘應更差人續次誦。不應重誦。時六群比丘布薩夜鬪諍妨僧說戒。以是白佛。佛言。若[6]容得說戒起者猶少。應還集說戒。起者若多若半。應置聽明日布薩。若說律說法論議若多得布施。不容說戒皆聽至明日。諸比丘先不請誦戒人。以此稽留說戒。以是白佛。佛言。應先請說戒人。時諸比丘先說戒後作諸羯磨。六群比丘說戒竟便去。不與僧和合作諸羯磨。作諸羯磨不如法。以是白佛。佛言。應先作諸羯磨然後說戒。以是攝僧令不得去。時諸比丘並誦戒。以是白佛。佛言。不應並誦戒。應請一人說。有比丘作歌詠聲說戒。以是白佛。佛言。應直說之

時一住處布薩。跋難陀爲上座。[7]唱言。今僧十五日布薩說[8]戒。不來[9]諸比丘[10]說欲及清淨。諸比丘答言。僧今何所作。爲諸比丘作何事。諸比丘答言。某甲比丘應與作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨。某甲比丘應與別住[11]磨那埵本日[12]阿浮訶那。跋難陀言。我不知羯磨。諸比丘問。若不[13]知何故問僧及諸比丘作何事。以是白佛。佛言。上座應說戒。持律應羯磨。時諸比丘或反抄衣或叉腰或著革屣或覆頭或臥或倚。作如是等不恭敬聽說戒。以是白佛。佛言。宜加恭敬。不得反[14]抄衣乃至臥倚而聽說戒。犯者突吉羅。布薩日有一比丘熟眠。說戒竟方驚起言。僧集共說戒。以是白佛。佛言。從今晝日都不得眠。復有諸被羯磨執事比丘。不得眠疲乏身不得安。以是白佛。佛言。聽[15]在隱避處眠。應語知識比丘。我在某處眠。若有僧事呼我。復有一比丘。說戒上眠覺。方語諸比丘。何不說戒。諸比丘問汝憶何等。答言。得眠。以是白佛。佛言。不應說戒上眠。犯者突吉羅

有一住處布薩。諸比丘在隱避處說戒。客比丘來不知處所。以是白佛。佛言。若無難事不應避隱處說戒。有諸比丘不知說戒時至。以是白佛。佛言。上座應知[16]時至。敎下座比丘掃除敷置辦籌及燈火。諸比丘。以小事便囑授。以是白佛。佛言。不聽以小事囑授諸比丘。欲莊嚴布薩堂懸繒散華兼施僧過中飲亦因施衣物。又欲以偈讚歎佛法僧。以是白佛。佛言。皆聽。若有種種福事。應及時作

[1]〔戒〕－【三】【宮】【聖】　[2]憶＋（而）【三】【宮】＊　[3]界＝異【宮】　[4]〔處〕－【三】【宮】　[5]〔名〕－【三】【宮】　[6]容＝客【宮】　[7]唱＝喝【聖】　[8]〔戒〕－【聖】　[9]諸＝請【宋】【元】【宮】
[10]〔說〕－【三】【宮】　[11]磨＝摩【三】【宮】　[12]～Abbhāna.　[13]知＋（羯磨）【聖】　[14]〔抄〕－【三】【宮】　[15]〔在〕－【三】【宮】　[16]時至＝至時【聖】

[1]五分律卷第十八

五分律卷*第十九*彌沙塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生*等譯

第三分*之[2]三[3]安居法

佛在舍衛城。爾時諸比丘春夏冬一切時遊行。蹈殺虫草搶衣物重疲弊道路。諸居士見譏訶言。此諸外道沙門婆羅門。尚知三時夏則安居。衆鳥猶作巢窟住止其中。而諸比丘不知三時應行不行。常說少欲慈愍護念衆生。而今踐蹈無仁惻心。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。不應一切時遊行。犯者突吉羅。從今聽夏結安居。結安居法 應偏袒右肩脫革屣[4]胡跪合掌向一比丘言。長老一心念。我某甲比丘。於此住處夏安居。前三月依某聚落某房舍。若房舍壞當補治。如是三說。答言我知

諸比丘便日日結安居。或二日乃至五日一結。以是白佛。佛言。不應爾。應於春末布薩日分房舍臥具於夏初一日結安居。有比丘欲依象下或依車輿結安居。復有比丘欲依覆鉢安居。以是白佛。佛言。皆不應爾。犯者突吉羅。聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及處依此安居。有諸比丘在無救護處安居為賊劫奪。復有諸比丘在塚間安居為非人所惱。復有諸比丘在空樹中安居為毒虫所困。復有諸比丘在皮覆屋中安居鼻內生肉。復有諸比丘露地安居肌皮剝脫。以是白佛。佛言。皆不應爾

時諸白衣。請比丘於無救護處安居。白言。大德。可於彼安居。我當遙作救護。以是白佛。佛言。聽受。復有塚間比丘。患人間無房舍臥具。欲還塚間安居。以是白佛。佛言。若能繫念在前無所畏者聽。復有諸比丘。欲治護空中樹於中安居。以是白佛。佛言聽。應先以石擲樹若以杖打聽有何聲有何物出。若無異聲無有物出者然後入中。仰塞泥合得使平立。作土埵泥四邊地。[5]安戶作開閉處

爾時[6]阿耨達龍王。請諸比丘於宮五百金銀衆寶窟中安居。諸比丘不敢往。以是白佛。佛言。聽往。諸比丘欲作[7]階道安置坐石及洗脚石。而皆是金銀。慚愧不敢。以是白佛。佛言。彼金銀猶此土石。隨意用之

復有諸比丘安居。有賊難王難親里難。以是白佛。佛言。應避去餘處安居。有二種安居。前安居後安居。若無事應前安居。有事聽後安居。後安居比丘至餘處。彼比丘不與房舍臥具。以是白佛。佛言。應與。既與不住奪他住房。以是白佛。佛言。應隨所得而住。比丘欲安居時。應先籌量此處有難無難。無難應[8]住。有難應去

爾時舍衛城。有長者名[9]憂陀延。信樂佛法。常供給諸比丘。安居中為僧作房。設入舍食欲因以房施。請左右住處諸比丘。諸比丘慚愧不受。長者便嫌訶言。我散財物作此飲食。而諸比丘不肯受請。諸比丘以是白佛。佛言。聽受。若作比丘尼屋及外道房。乃至為[10]壘階道設食請施皆聽受。若有請若無請須出界外。一切皆聽七日往返。有一比丘。自不知律不依持律。安居中生疑作是念。世尊不聽我安居時遊行。無有問處。不知云何。以是白佛。佛言。聽[11]依有持律比丘處安居。若持律住處房舍迮狹。聽近持律七日得往返處。於中心念遙依持律而安居。有一比丘。分房臥具竟。不作是念。我今安居口亦不言。後生疑悔。我不結安居為成安居不。以是白佛。佛言。為安居受房舍敷臥具。雖不發心口言。結之亦得名安居

時舍衛城人欲於[12]祇洹作渠通水。[13]波斯匿王聞令言。若有於祇洹通水者當與大罪。後邊境有事王自出征。後諸外道欲[14]并力通渠。諸比丘以此語諸優婆塞。諸優婆塞言。此非我等所制。可往白王。諸比丘言。世尊不聽安居中過七日往返。王去此遠何由得往。便以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今若有佛法僧事若私事。於七日外更聽白二羯磨受十五日若一月日出界行。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘為某事欲出界行。於七日外更受[15]三十夜還此安居。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘為某事欲出界行。於七日外更受三十夜還此安居。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲

[1](彌沙塞部)＋五分律㊂㊪　[2]三＝五㊃　[3]安居法～Vassupanāyikakkhandhaka.　[4]胡＝蹋㊄㊅㊂　[5]安＋(居)㊂㊪　[6]～Anotatta.
[7]階＝陛㊂㊪　[8]住＝往㊃　[9]～Udena.　[10]壘＝累㊃　[11]依＝往㊃　[12]～Jetavana.　[13]～Pasenadi.　[14]并＝倂㊂㊪　[15]三＝二㊅

更受三十夜出界行覓。僧忍默然故是事如是持。有一比丘安居。麁食不足作是念。我此中安居。麁食不足。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。復有一比丘安居。有一比丘尼誘共作不淨行。作是念。人心易轉後或失意。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。[1]式叉摩那乃至黃門亦如是。若國王欲壞其梵行乃至父母親戚[2]亦如是。有一比丘安居。見伏藏作是念。此藏足我一生用。若久住此或能失意。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。若見國王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐[3]失道意[4]皆亦如是。有一比丘安居。聞有比丘欲破僧作是念。若有破僧事僧不和合不得安樂。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。復有一比丘安居。聞異住處有比丘欲破僧是已親厚。作是念。若我往諫必受我請。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。若能使人諫爲此而去。若彼處僧已破若自和合。若使人和合爲此而去皆亦如是。比丘尼能和合僧亦如是。時有估客營住諸比丘欲依安居。以是白佛。佛言。聽[5]依彼估客安居內。忽然復去。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽隨去。諸估客分作兩部。諸比丘不知云何。以是白佛。[6]佛言。若一部信樂所之豐樂隨去。比丘有持律彼處亦多持律聽隨此部去。若依牧牛羊人作[7]捭栰人船行人安居皆亦如是。有諸比丘安居中燒房舍臥具無有住處。不知云何。以是白佛。佛言。若火燒若水漂王難賊難非人難師子虎狼諸毒虫難乃至蟣子水[8]虱難。皆聽破安居無罪。時[9]跋難陀受安居請布薩竟。往中路見二住處。多有衣食施。便[10]住其中。二處各半皆欲[11]取分。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。汝愚癡人。云何已受他請。爲利養故住二處安居。告諸比丘。從今若比丘受他前安居請。布薩竟往中路。見二住處多有衣食施便住。無前後安居得違言突吉羅罪。若[12]比丘受他前安居請。布薩竟往不至。至十七日明相出。是比丘無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若受他前安居請。布薩竟往結安居。不受七日出界外。七日內還不還。是比丘無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若受他前安居請布薩竟往結安居。受七日出界外不還。無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若七日內還。不破安居不犯違言罪。若受他前安居請。布薩竟往結安居。未至自恣七日。無七日法出界外。亦無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若有七日法出界外。不破安居不犯違言罪。若比丘受他前安居請。往彼布薩亦如是

若比丘受他後安居請。布薩竟往中路。見二住處多有衣食施便住不往。破安居違言二突吉羅罪。若受他後安居請。布薩竟往不[13]至。至十七日明相出。是比丘破安居違言二罪。若受他後安居請。布薩竟往結安居。不受七日出界外。七日內若還若不還。及受七日七日內不還。皆破安居違言二罪。若七日內還。不破安居不犯[14]違言罪。若受他後安居請。布薩竟往結安居。未至自恣七日無七日法出界外。破安居違言二罪。若有七日法出界外。不破安居不犯違言罪。若受他後安居請。往彼布薩亦如是

有一比丘求安居處。見有空窟作是念。我當於此安居。復有衆多比丘見皆作是念。而不相知。至安居前布薩日俱集於彼。皆言我已先取此窟。不知誰應得住。以是白佛。佛言。若先至者應作相。若題壁[15]作自名。若語[16]窟左右人。後引爲證。此人應得。復有比丘。先占住處後竟不來。餘比丘不敢住。[17]遂空置此處。以是白佛。佛言。應壞相若語人令知。使餘比丘得住

[18]五分律第三分*之四[19]自恣法

佛在舍衞城。爾時衆多比丘住一處安居。共議言。我等若共語者。或致增減。當共立制。勿復有言。若乞食先還。便掃灑食處。以瓶盛水出拭手脚巾。敷諸坐具置盛長食器。量食有長減著其中。如其得少從此取足。食竟次第除屏物事。若獨不勝招伴共[20]舉。如此安居得安樂住。無復是非增減之患。作此議已[21]卽便行之。安居[22]既竟。諸佛[23]常法。歲二大會。往到佛所頭面禮足却坐一面。佛慰問言。汝等安居和合乞食不乏道路不疲耶。答言。安居

[1] ～Sikkhamānā. [2] (皆)+亦(三)(宮) [3] 失道＝退(三)(宮) [4] 〔皆〕－(三)(宮) [5] 〔依〕－(三)(宮) [6] 〔佛言〕－(三)(宮) [7] 捭＝滂(三)(宮) [8] 虱＝風(宮) [9] ～Upananda. [10] 住＝往(宋)(元)(宮) [11] 取＝枚(宮) [12] 〔比丘〕－(宮) [13] 至＝受(宮) [14] 違＝言(宮) [15] 〔作〕－(三)(宮) [16] 〔窟〕－(宮) [17] 遂＝道(宮) [18] 〔五分律〕－(明) [19] 自恣法～Pavāraṇakkhandhaka. [20] 舉＝舁(三)(宮) [21] 卽便＝便卽(宮) [22] 既＝卽(宮) [23] ～Dhammatā.

和合乞食不乏道路不疲。又問汝等安居云何和合。諸比丘即具以答。❶佛種種訶責。❷汝等愚癡。如怨家共住。云何而得和合安樂。我無數方便教汝等共住。當相誨誘轉相覺悟以❸盡道業。於今云何而行❹啞法。從今若復立不共語法得突吉羅罪

爾時六群比丘數數犯罪。諸比丘以佛教應相誨❺語。❻便語言。汝等數數犯罪。應自見過而修改悔。勿得污染梵行自貽大苦。負人信施空無所獲。六群比丘不自❼改過。反更誣謗長老比丘犯種種罪。彼聞已慚愧便往佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。若有比丘犯罪。應先問言。我欲誨汝。汝聽我不。❽言聽則誨。不聽則已。若不聽犯突吉羅罪。六群比丘後時犯罪。便逆問長老比丘。我欲誨汝。❾汝聽我不。彼作是念。佛制不得不聽。便答言。隨意說之。六群比丘復言。若隨我意當隨我說。何罪何時說何處說。彼聞此語便逐其後不敢遠離。以是白佛。佛復問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。若成就五法。不應問聽語罪。無慚愧恐癡少聞自不如法苟彰人惡。若有慚愧多聞智慧自如法實欲❿使人離惡。乃應問聽說罪。復有五法。不應問聽說罪。隨愛隨恚隨癡隨畏。不知時非時。反上應問聽說罪。若成就五惡法而問。不應敬聽說罪。若成就五善法而問。應敬聽說罪

時諸比丘作是議。如世尊所說。應問聽不應問聽。應敬聽不應⓫敬聽。唯有羅漢然後應問。我等云何而得行此。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實作此議不。答言。實爾世尊。佛告諸比丘。從今以十利故。為諸比丘作自恣法。應求僧自恣說罪言。諸大德。若見我罪。若聞我罪。若疑我罪。憐愍故自恣說。我當見罪悔過。如是三說

時諸比丘作是念。世尊教我等自恣應共奉行。便日日自恣。或二日三日至五日一自恣。以是白佛。佛言。不應爾。應夏三月最後日自恣。　諸比丘便於比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼前自恣。　若白衣外道狂心亂心病壞心被舉滅擯異見人前自恣。以是白佛。佛言。不應爾。應在如法比丘眾中自恣。有諸比丘坐床上自恣。以是白佛。佛言。不應爾。諸比丘既下地自恣污衣服。以是白佛。佛言。應好泥治地布草於上自恣。六群比丘言。若次至我然後下地。以是白佛。佛言。不應爾。應一比丘先唱言。大德僧聽。今僧自恣時到。僧當和合作自恣。白如是。然後俱下地⓬蹋跪自恣。諸比丘自恣未竟。上座老病不堪久跪。以是白佛。佛言。聽自恣竟者還坐。諸比丘已自恣竟便出去。以是白佛。佛言。不應先出。要待都竟。諸比丘一時向上座自恣。不知誰已自恣誰未自恣。以是白佛。佛言。不應一時自恣。諸比丘便復一一從上座自恣。　有諸白衣欲布施聽法久不能得。便譏訶言。我等多務廢業來此。而諸比丘不時受施為我說法。諸比丘以是白佛。佛言。不應一一自恣。聽上座八人一一自恣。自下同歲同歲一時自恣。諸比丘不知自恣已至何處。以是白佛。佛言。應白二羯磨差自恣人若二若多。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲某甲比丘。能為僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。　若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲某甲比丘。能為僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧⓭已差某甲某甲作自恣人竟。僧忍默然故是事如是持。諸比丘差無智比丘作自恣人。以是白佛。佛言。五法成就不應差。隨欲恚癡畏不知時非時。反上應差。被差比丘應起語諸比丘言。同歲同歲一處坐。自恣人不知。⓮已何時當應自恣。以是白佛。佛言。次第至已便應自恣。諸比丘作如是自恣猶故遲。諸白衣如上譏訶。以是白佛。佛言。被差人復應唱言。各各相向自恣。諸比丘自恣竟復更布薩。以是白佛。佛言。自恣羯磨亦名布薩

爾時世尊。自恣日與諸比丘前後圍遶露地而坐。告諸比丘。今僧和合自恣時到應共自恣。有一比丘起白佛。有病比丘不來。佛言。應差一比丘將來。乃至出界自恣。如說戒中說。時六群比丘有罪自恣。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。　彼猶故有罪自恣。　以是白佛。佛言。應住。⓯其自恣諸比丘未羯磨⓰時便住。他自恣復有自恣竟方住。以是白佛。佛言。不應爾。羯磨竟未自恣時應住

告諸比丘。有四不如法住自恣。四如法住自恣。何謂四不如法住自恣。謂住無根破戒。無

❶佛＋(佛)【三】【宮】　❷汝＝人【宮】　❸盡＝進【聖】　❹啞＝瘂【宮】　❺語＝誘【三】【宮】　❻便＝更【宋】　❼改＝收【聖】　❽〔言〕－【聖】　❾〔汝〕－【三】【宮】　❿使＝便【聖】　⓫(不)＋敬【聖】　⓬蹋＝胡【明】　⓭已＋(忍)【三】【宮】　⓮已＝以【三】【宮】　⓯其＝大【宮】　⓰時＝十【宮】

根破見。無根破威儀。無根破正命。若[1]反上爲四如法住自恣。復有七不如法住自恣。七如法住自恣。何謂七不如法住自恣。謂住無根波羅夷。無根僧伽婆尸沙。無根偸羅遮。無根波逸提。無根波羅提提舍尼。無根突吉羅。無根惡說。反上爲七如法住自恣。復有八不如法住自恣。八如法住自恣。何謂爲八不如法住自恣。謂住無根破戒無作。無根破見無作。無根破威儀無作。無根破正命無作。反上爲八如法住自恣。復有九不如法住自恣。有九如法住自恣。何謂九不如法住自恣。謂住無根破戒作不[2]作。無根破見無根破威儀亦如是。反上爲九如法住自恣。復有十如法住自恣。十不如法住自恣。何謂十如法住自恣。有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨。若比丘見其以此相以此事受如法治罪羯磨。是比丘後於餘僧中說其已受如法治罪羯磨住其自恣。是謂如法住自恣。若住其自恣時。有難起僧皆散去。後見之復如前住其自恣。是謂如法住自恣。若捨戒。若犯波羅夷。若犯僧伽婆尸沙。若犯偸羅遮。若犯波逸提。若犯波羅提提舍尼。若犯突吉羅。若犯惡說。若比丘以此相以此事於僧中說其犯住其自恣。是名如法住自恣。反上名爲不如法住自恣。時優波離問佛言。世尊。比丘以幾法住他自恣。佛言。以五法住他自恣。以實不以[3]虛。以時不以非時。[4]以有利益不以無利益。以慈心不以惡意。以柔軟語不以[5]剛強。又問世尊。欲住他自恣。應幾法自籌量。佛言。[6]應以五法自[7]籌量。應量我住彼自恣。[8]爲實爲虛若虛不[9]應住。若實應[10]更審定。爲時爲非時。若非時不應住。若時應更審定。爲有利益爲無利益。若無利益不應住。若有利益應更審[11]定。爲當因此起諍破和[12]合僧爲不破。若破不應住。若不破應更審定。復應量我住彼自恣。持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法助我不。若彼必助亦應更審[13]審已以時住自恣

又問世尊。欲住他自恣。應幾法自觀。佛言。應五法自[14]觀。自觀身行淸淨口行淸淨意行淸淨多誦[15]修多羅善[16]解[17]阿毘曇不。若身口意行不淸淨。諸比丘便當言。汝身口意行不淸淨。云何住他。若不多誦修多羅。諸比丘便當言。汝從誰聞何經中說。未能不師人何能師物。若不善解阿毘曇。諸比丘便當言。汝所說有何義。汝自不知義云何住人

又問世尊。有[18]幾法住他自恣後無悔。佛言。有五法住他自恣後無悔。憐愍故。利益故。欲濟拔故。使從惡戒出故。住全戒中故。又告優波離。有五種住他自恣[19]後生悔心。諸比丘語言。汝說他罪不實汝應止。汝所說非時汝應止。汝所說無有利益汝應止。汝以惡意說他罪非是慈心汝應止。汝所說剛強非柔軟語汝應止。若反上後不生悔心

此彼住自恣比丘。有五事不應憂。諸比丘語言。彼不實住汝自恣。汝不應憂。彼非時住汝自恣汝不應憂。彼無利益住汝自恣。汝不應憂。彼以惡意住汝自恣。汝不應憂。彼非軟語住汝自恣。汝不應憂

優波離問佛若比丘入僧中應以幾法。佛言。應以五法。一下意。二慈心。三恭敬。四知次第坐處。五不論說[20]餘事。復有五法。不應反抄衣。不應左右反抄衣。不應扠[21]腰。不應覆頭應恭敬僧。優波離問佛。比丘有幾法得與僧和合羯磨。佛言。有五法得與僧和合羯磨。應同見。應隨僧。應信有事。應自往若與欲復語。[22]優波離。若有僧事不應不往。若不往則異於僧。有[23]五種見。於僧事爲不如法。應心念而口語。應口語而心念。非法助僧。助非法人。犯言不犯。若反上爲如法

有一比丘。自恣日犯突吉羅罪。向餘比丘說。半云是突吉羅。半云是惡說。二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法。共諍不決。以住自恣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應一比丘將至眼見耳不聞處教作惡說悔過還白僧。彼比丘已作法。僧應自恣。諸比丘不得問作何等法。問者突吉羅。復有一比丘。自恣日犯突吉羅罪。向餘比丘說。半云是波羅提提舍尼。半云是突吉羅。乃至半云是波羅夷。半云是突吉羅。二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法。共諍不決。以住自恣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應一比丘將至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過還白僧。彼比丘已作法。僧應自恣。諸比丘不得問作何等法。問者突吉羅。犯波羅提提舍尼乃至偸羅遮亦如是。若犯僧伽婆尸沙。若犯波羅夷。應白羯磨停此事。大德僧聽。今停此事。

[1]反＝人【宋】　[2]作＋(作不作)【聖】　[3]虛＝實【宮】　[4][以]－【三】【宮】【聖】　[5]剛強＝二佛【宮】　[6]應＝文【宮】　[7]籌＝法【宮】　[8]爲實爲虛＝佛光明天【宮】　[9](應住…住)十九字＝(佛法若食應便寄家爲時天明＋非時不明往)十八字【宮】　[10]更＝便【三】　[11]定＝之【聖】　[12]合＝文【宮】　[13][審]－【三】【宮】　[14]觀＝官【宮】　[15]〜Sutta.　[16]解＝大【宮】　[17]〜Abhidhamma.　[18]幾法＝大行【宮】　[19]後生＝止大【宮】　[20]餘＝不【宮】　[21]腰＝要【宮】　[22]優波離＝口波人【宮】　[23]五種見於僧事＝也天見於人白【宮】

自恣後當如法斷。白如是。作此白已應自恣。不得不自恣

有一比丘。自恣日語諸比丘言。有物無人因共空論。半云有物無人。半云有人無物。共諍紛紜。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應白停此事自恣。不得不自恣。若白停已有還發此論者。犯波逸提

有病比丘住病比丘自恣。病比丘住無病比丘自恣。無病比丘住病比丘自恣。不相❶順從。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。不應爾。犯者皆突吉羅。若病比丘住病比丘自恣。諸比丘應語言。汝今病何以住他。若病比丘住無病比丘自恣。亦應如是語。若無病比丘住病比丘自恣。諸比丘應語言。汝且止。此比丘病。可待❷差住之。有諸比丘遣使住他自恣。諸比丘以是白佛。佛言。不應遣使住他自恣 犯者突吉羅。時跋難陀❸猶遣使住他自恣。諸比丘以是白佛。佛言。受使人得突吉羅。跋難陀犯波逸提。或愚癡比丘住愚癡比丘自恣。或愚癡比丘住智慧比丘自恣。或智慧比丘住愚癡比丘自恣。不相順從。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。犯者❹突吉羅

若比丘住他比丘自恣。衆僧知見彼人身口意業不清淨少聞愚癡者。不應受其語。但當自恣。若僧見彼人身口意業有清淨有不清淨及少聞愚癡亦如是。若僧見彼人身口意淨多聞智慧。應受其語。當問言。汝見彼有何等過。爲破戒爲破見爲破威儀爲破正命。若言破戒。應問。汝知破戒相不。若言不知。諸比丘應訶令慚。語言。汝不知破戒相。而在僧中說他破戒。僧若不作此訶。皆犯突吉羅。若言知。諸比丘應問。何等是破戒。答言犯波羅夷僧伽婆尸沙。若言破見。應問。汝知破見相不。若言不知。諸比丘應如上訶。若不訶皆犯突吉羅。若言知。應問。何等是破見。答言。無今世後世 無罪福報 應無父無母 無阿羅漢。若言破威儀。應問。汝知破威儀相不。若言不知。諸比丘應如上訶。若不訶皆犯突吉羅。若言知。應問。何等是破威儀。答言。犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說。若言破正命。諸比丘應問。汝知破正命相不。若言不知。諸比丘亦應如上訶。若不訶皆犯突吉羅。若言知。應問。何等是破正命。❺若言諂曲心以求利養。僧復應更問。汝爲見爲聞爲疑。若言見。應問。云何見何時見何處見。汝在何處彼在何處。若作是問不能答。應如法治已自恣。不應不自恣。聞疑亦如是

有一住處。衆僧於中安居三月皆得道證。作是念。若三月竟便自恣者。便應移去則失此樂。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。今聽諸比丘三月自恣日皆集一處。應一比丘唱言。大德僧聽。我等於此安居得一心樂。若自恣便去者則失此樂。今共停此至八月滿作四月自恣。白如是。如是白竟。若有欲遠行比丘聽自恣便去。若有欲住其自恣者。僧應爲如法撿校使得自恣而去。若去比丘欲住後比丘自恣。諸比丘應語言。我等未自恣。汝云何得住。若彼去已至後自恣時。還住諸比丘自恣者。諸比丘應如法檢校竟應自恣

有諸比丘一處安居。聞❻某處好鬪比丘當來。作是議言。彼來必住我等自恣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。未至自恣二三日。應自恣而去。若聞今日至。應卽自恣而去。若鬪已入界內。應疾出界外自恣而還。若不得。應出迎禮拜問訊。爲提衣鉢辦洗浴具。將入浴室與塗身油蜜。出界外自恣。若復不得。應爲辦食隨在界內外。若在界內食。食時應出界外自恣。若在界外食。食時應住界內自恣。若復不得。應共集自恣❼後。一舊比丘白諸舊比丘言。大德僧聽。❽今共布薩說戒後四月黑十五日當自恣。白如是。客比丘若言何故四月黑十五日自恣。舊比丘應答言。本不共安居不應問我。若客比丘復至黑十五日者。舊比丘復應如上白。後白十五日當自恣。乃至不應問我亦如上。客比丘復至白十五日者。復應爲作食如上。若得者善。若不得便應强共和合自恣。不得不自恣

*五分律卷第十九

五分律卷*第二十 *彌沙塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等 譯

第三分*之❾五❿衣法⓫上

佛在王舍城。爾時⓬耆域乳母洗浴耆域。諦觀其身而有恨色。耆域覺之卽問。何故恨顏視

❶順＝愼〔三〕 ❷差＝瘥〔三〕〔宮〕 ❸〔猶〕－〔宮〕 ❹突吉羅＋（罪）〔三〕〔宮〕 ❺若＝答〔宮〕 ❻某＝其〔三〕〔宮〕 ❼後＝處〔宮〕 ❽今＝令〔明〕 ❾五＝六〔宮〕 ❿衣法～Cīvarakkhandhaka. ⓫上＝之一〔明〕，〔上〕－〔宮〕，第一〔宮〕 ⓬～Jīvaka.

我乳母言。恨汝身相殊特而[1]意未親佛法衆僧。耆域聞已讃言。善哉善哉乃能教我如此之事。便著新衣往至佛所。遙見世尊容儀挺特有[2]三十二[3]大人之相。圓光一尋猶若金山。即生信敬前禮佛足却坐一面。佛爲說種種妙法示教利喜。所謂[4]施論戒論生天之論。在家染累出家無著。示現如是助道之法。次爲說諸佛常所說法苦集滅道。即於座上遠塵離垢得法眼淨。見法得果已。歸依佛法僧。次受五戒。耆域善別音聲本末之相。佛將至塚間示五人髑髏。耆域遍叩。白佛言。第一叩者生地獄。第二叩者生畜生。第三叩者生餓鬼。第四叩者生人道。第五叩者生天上。佛言。善哉皆如汝說。復示一髑髏。耆域三叩不知所之。白佛言。我不知此人所生之處。佛言汝應不知。何以故。此是羅漢髑髏無有生處

爾時世尊身小有患。語阿難言。我病應服吐下藥。阿難白佛。當語耆域。即往語之。耆域言。我不可以常藥令如來服。當合轉輪聖王所應服者。便以藥薰三優鉢羅華。持至佛所白佛言。願嗅此華。嗅一華應十行下。三華三十。病乃都差。世尊即嗅二華。得二十行下。餘一華得九行下。耆域須臾來至佛所白言。藥得下不。下爲多少。佛言。藥雖得行下猶少一。耆域白佛。應服煖水。即便服之。更得一行病即除差。耆域復白。應須補養。我當隨時供養所應。佛默然受。耆域便作栴檀糯羹以奉世尊。世尊[5]服已。復白佛言。我爲國王臣民治病。或得百千兩金七寶無數。或得聚落或得一邑。唯願世尊與我微願。佛言。諸佛如來已過諸願。復白[6]佛言。願佛與我可得之願。佛言。若是可得不違汝意。於是耆域即以一貴[7]價衣*價直半國奉上於佛。白佛言。此衣於諸衣中最爲第一。願哀愍受。又願聽諸比丘受家衣施。佛即受之。亦聽諸比丘受家衣施。爲說種種妙法遣還所住。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。耆域治我病差。持一上衣施我。又願聽諸比丘受家衣施。我爲受之。亦聽諸比丘受家衣施。從今諸比丘欲著家衣聽受。然少欲知足著[8]糞掃衣我所讃歎。

爾時王舍城諸居士。聞佛聽諸比丘受家衣施。共持青黄赤黒純色劫貝三[9]千張施諸比丘。諸比丘以色爲疑。以是白佛。佛言聽受。應浣壞好色更染而著。有諸比丘往[10]塚間觀死屍。從足至頭作不淨觀。起屍鬼入死屍中張眼吐舌踏諸比丘。諸比丘恐怖。[11]非人得便。奪其精氣。有命過者。復有一比丘。至塚間從足至頭觀新死女人。生欲心便行不淨。以是白佛。佛言。不應先從足觀

復有比丘於傍觀死人。起屍鬼復入屍中。張眼吐舌以手打之。以是白佛。佛言。莫於傍觀應在頭前觀

復有諸比丘。爲衣故掘出新死人。諸居士見譏訶言。此釋子沙門臭穢不淨。云何以此入我家中。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。不應掘出死人。犯者突吉羅

復有諸比丘。持死人骨著僧坊中。有持死人髑髏著經行處若床下。諸居士見譏訶言。諸比丘不淨可惡。云何持死人骨著僧坊内。猶如塚[12]間畜死人髑髏猶如畜鉢。諸比丘以是白佛。佛言不應爾。亦不應以手捉死人骨。犯者突吉羅

有諸比丘患眼。醫言。以人額骨磨著眼中。諸比丘言。佛不聽我等捉死人骨。更說餘方。醫言更無餘治。諸比丘作是念。若世尊聽病時捉死人骨者病可得[13]差。以是白佛。佛言。聽屏處取骨如[14]二指大磨著眼中

有諸比丘。食麻蜜魚肉。往塚間求糞掃衣。鬼神不喜。以是白佛。佛言。不應食此諸物往至塚間

有諸比丘。於[15]佛僧中及白衣家食麻蜜魚肉。行路經由塚間而輒避去。由此失伴。以是白佛。佛言。若不畏者聽從邊過

有諸比丘。常[16]住塚間乞得魚肉食不敢復還。以是白佛。佛言。若不畏者聽還。有諸比丘。月八日十四日十五日。往[17]來塚間求糞掃衣。諸鬼神此日亦集。語諸比丘言。今是我等集日汝何爲來。諸比丘以是白佛。佛言。不應以此日往塚間。常住塚間及行路比丘此日皆不敢往。以是白佛。佛言。若不畏者聽

有諸比丘大小便塚間。諸鬼神[18]譏訶言。云何於我住處大小便。以是白佛。佛言不應爾。有塚間曠遠諸比丘經過不敢起止。由此致病。以是白佛。佛言。應先彈指然後便利。若鬼神欲聞經典[19]讃唄說法。應爲作之。時[20]迦夷王以[21]欽婆羅寶衣與耆域。耆域即持至僧坊施僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言應受

[1] 意＝竟【元】【明】 [2] ～Dvattiṃsa mahāpurisalakkhaṇāni. [3] (二)＋大人【聖】 [4] ～Dānakathā, Sīlakathā, Saggakathā. [5] 服＝復服【元】，復書【宮】【聖】 [6] 〔佛〕－【元】【明】 [7] 價＝賈【聖】* [8] 糞掃衣～Paṃsukūla. [9] 千＝十【元】【明】 [10] ～Susāna. [11] 非人得＝又復【元】【明】 [12] 間＝門【聖】 [13] 差＝瘥【明】 [14] 二＝大【明】 [15] 〔佛〕－【元】【明】 [16] 住＝往【元】【宮】 [17] 〔來〕－【元】【明】 [18] 〔譏〕－【元】【明】【聖】 [19] 〔讃〕－【元】【明】 [20] ～Kāsī. [21] ～Kambala.

用莊嚴塔

有諸比丘得長短毛及無毛雜色㲪[1]㲦不敢受。以是白佛。佛言聽受。雜色者聽浣壞色乃著。若不能令純色壞者。聽在僧坊內著

有諸比丘。得已成[2]㲦及未成者不敢受作。以是白佛。佛言聽受作

有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣。以是白佛。佛言聽拾。時有白衣。於街巷中脫衣大小便。諸比丘謂是糞掃衣便取。彼言大德。莫取我衣。比丘答言。我謂是糞掃衣是以取耳。白衣復言汝不顧視而便取之。是爲偸衣。諸比丘以是白佛。佛言。應諦看之若塵坌日[3]曝有久故相顧視問人然後取之。 諸比丘拾糞掃衣未浣著房中臭穢不淨。以是白佛。佛言。不應未浣持入房。 有諸比丘拾糞掃衣不卽浣生虫。以是白佛。佛言應卽淨浣

有諸比丘於淨[4]池中及上流浣糞掃衣。以是白佛。佛言不應爾

有諸比丘以淨器浣糞掃衣。以是白佛。佛言不應爾

佛從王舍城。與大比丘僧千二百五十人[5]遊行人間。諸比丘擔[6]糞掃衣。佛見已作是念。我當爲諸比丘作[7]齊限受家衣施。時瓶沙王聞。佛與千二百五十人*遊行人間。作是念。我今寧可將四種兵侍衛世尊遊我境內。念已勅嚴四種兵侍從佛後。 佛展轉到恒水欲渡到跋耆國。 目連念言。 若用[8]舡渡恐王久留或有所廢。我今當以神力令此水淺。 念已卽令水淺。佛與比丘一時涉[9]渡。佛度彼岸而說偈言

精進爲舟[10]栰　能濟深廣河
孰[11]有覩若斯　不發信敬心

於是瓶沙王作是念。佛已出我界便應迴還。卽合掌遙禮而歸。佛到屆[12]茶聚落告諸比丘。有四法我及汝未得時。於生死中輪轉無際。何謂爲四。所謂聖戒聖定聖慧聖解脫。今既得之。生死已盡梵行已立所作已辦。卽爲諸比丘[13]而說偈言

戒定慧解脫　我今如是覺
已盡諸苦[14]源　故爲汝等說

時佛將五百比丘遊行[15]跋耆國欲到[16]毘舍離城彼有婬女名[17]阿范和利。聞佛世尊有大名德號如來應供等正覺。所可說法初中後善具足清白梵行之相。遊行諸國將到此城。歎言善哉我願欲見。 卽嚴四馬車從五百妓女出迎世尊。佛遙見之告諸比丘。汝等各當繫念在前自防護心。是諸佛教。何謂繫念。謂行四念處觀內身循身觀除無明世間苦觀。 外身內外身及痛心法亦如是。何謂在前。所謂若行若立若坐若臥若睡若覺若去若來若前後視瞻若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常一其心。此是我教。阿范和利遙見[18]世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山。 便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面。 佛爲說種種妙法示教利喜已。白佛言。世尊。願佛及僧於我園宿受明日請。佛默然受之。阿范和利知佛受已禮遶而退。時五百[19]離車聞佛與比丘僧遊行國界來向此城。共要迎佛。若不出者罰金錢五百。要已皆出。或乘青馬青車。一切眷屬衣服皆青。黃黑赤白皆亦如是。阿范和利中道相逢不避其路。諸離車言。何以不避使車馬相突。阿范和利言。我請佛及僧於園宿明日設食不暇相避。諸離車言。我等亦欲請佛。汝聽我先。答言。已受我請不得相讓。諸離車言。與汝五百千兩金。聽我在先。答亦如上。諸離車復言。與汝半國財物可乎。答言。正使舉國亦不可得。若能保我三事無失。爾乃相許。諸離車言。何謂[20]二事。答言。一者保我身命必無天奪。二者保我財物必無損失。三者保佛常住必無餘行。諸離車言。若財物損失我能相與。若佛餘行我能請留。汝命危脆誰能保者。便瞋恚而去。佛遙見諸離車來。告諸比丘。欲知[21]忉利諸天出入與此無異。諸離車見佛容顏殊特乃至猶若金山。 下車步進前至佛所頭面禮足却坐一面。 時彼衆中有一摩納名賓祇耶。從坐起偏袒右肩[22]胡跪合掌白佛言。我欲以偈讚歎世尊。佛言隨意。卽便說之

瓶沙得善利　[23]鴦伽持珠鎧
佛昔出其國　聲若雷霆震
亦如花新開　其香甚芬馥
觀佛身光耀　如日[24]麗於天
又如月盛滿　昇空無雲翳
世尊光明身　灼灼復踰此
佛慧無不鑒　消滅陰謀情
能施世間眼　決斷諸疑惑

諸離車聞偈歡喜。卽與五百領衣。摩納言。我

[1] 㲪＝毹〔三〕〔宮〕　[2] 㲦＝旃〔聖〕*　[3] 曝＝暴〔宋〕〔宮〕　[4] 池＝地〔三〕〔宮〕　[5] （俱）＋遊〔三〕〔宮〕〔聖〕*　[6] 糞掃＝重擔〔三〕〔宮〕〔聖〕　[7] 齊＝劑〔三〕〔宮〕　[8] 舡渡＝船度〔三〕〔宮〕, 船渡〔聖〕　[9] 渡＝度〔三〕〔宮〕　[10] 栰＝筏〔三〕〔宮〕, 桁〔聖〕　[11] 有＝能〔三〕　[12] 茶＝荼〔三〕〔宮〕〔聖〕　[13] 〔而〕－〔三〕〔宮〕　[14] 源＝原〔聖〕　[15] ～Vajjī.　[16] ～Vesālī.　[17] ～Ambapālī(?)　[18] 世尊＝佛〔三〕〔宮〕　[19] ～Licchavi.　[20] 二＝三〔三〕〔宮〕〔聖〕　[21] ～Tāvatiṃsā devā.　[22] 胡＝𨄔〔宋〕〔元〕〔宮〕　[23] ～Aṅgā.　[24] 麗＝曬〔宮〕

不須衣願先請佛。佛語離車。可聽先請。卽便聽之。與衣如故摩納得衣卽以上佛。佛爲受之。告諸離車。世有五寶甚爲難遇。一者諸佛世尊。二者善說佛所說法。三者聞法善解。四者如聞能行。五者不忘小恩。諸離車聞法歡喜共作是議。佛不久住人人別供不得周遍。今當[1]歛物隨日供設。非我種族不聽豫之。阿范和利竟夜作種種美食。且持至園敷坐具畢白時已到。佛告諸比丘。汝等繫念共受彼食卽皆就坐。[2]㮈女手自斟酌歡喜無亂。食畢行水却住一面。白佛言。毘舍離諸園觀中此園第一。我修此園本欲爲福。今奉世尊。願垂納受。佛言。可以施僧得大果報。*㮈女重以上佛。佛言。但以施僧我在僧數。*㮈女受敎卽以施僧。便取小床於佛前坐。佛爲說隨喜偈。如爲毘蘭若所說。復更爲說種種妙法示敎利喜。卽於坐上得法眼淨。次受三歸五戒從坐起禮佛而去。諸離車於後如議供養。佛從毘舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔。時冬大寒著一衣露地而宿。初夜過已覺寒復著一衣。中夜過已覺寒復著一衣。不復苦寒。作是念。未來諸比丘若不耐寒。著此三衣足以御之。我今寧可爲諸比丘制畜三衣。明旦以是集比丘僧。告諸比丘。我先於王舍城遊行。見諸比丘擔重擔衣。爾時欲爲制家施衣[3]齊限。昨夜極寒吾先著一衣。中夜初覺寒復著一衣。後夜初覺寒復著一衣。便不復苦寒。卽作是念。未來諸比丘有不耐寒者。著此三衣足以御之。我今寧可爲諸比丘制畜三衣。今以十利故。爲諸比丘制畜三衣。不聽有長。若衣弊壞。聽補治以[4]復緶却刺亦聽直縫。時諸比丘畜拘修羅衣。諸居士見譏訶言。比丘著拘修羅。何異我等著[5]貫頭衣。以是白佛。佛言。不聽[6]著拘修羅衣。犯者突吉羅。有一比丘安陀會壞。權縫合作拘修羅著之後生疑悔。以是白佛。佛言。聽暫作著。有諸比丘畜貫頭及有袖衣拘[7]攝披上。以是白佛。佛言。不聽畜貫頭及有袖衣。犯者突吉羅。若得聽受壞作餘衣。有一外道。以雜色[8]緶縫著衣上作條幅處。後於佛法中出家猶著此衣。諸居士見譏訶言。沙門釋子著外道衣不可分別。諸比丘以是白佛。佛言。不聽著外道衣。犯者偸羅遮。若不知是外道衣而非佛所聽皆應壞之。若知是外道衣應摘[9]緶布地令人蹈上速使壞盡

有諸比丘在樹下坐禪。衆鳥作聲亂其禪思屎汚身體。以是白佛。佛言聽驅鳥若作禪屋

有諸比丘欲往塜間取死人衣。以是白佛。佛言聽取。卽便取之。後有比丘亦往取衣。見前比丘語言。與我共分。比丘不與。以是白佛。佛言應共分。有諸比丘。先在塜間得衣。與後來比丘共分。分時復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言亦應共分。分衣已各欲還。復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言亦應共分。分已各還垂出塜界。復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言。亦應共分。分已各還已出塜界。復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言不應共分

有一比丘著衣持鉢入村乞食作是念。我今乞食猶早。便往塜間多得諸衣。得已復作是念。若持入村擔重可恥。若先持歸。時或復過。便東藏之。然後乞食。復有一比丘。食後前至塜間求衣。見前比丘所得衣便持歸。前比丘後往取衣。不知所在還到僧坊。見一比丘浣之。語言莫浣我衣。彼比丘言非是汝物。前比丘具以事語。彼比丘言。塜間無主物如何[10]占護。以是白佛。佛言。應屬前比丘。從今若先得衣。置塜間者應作[11]幟有。比丘以死人骨作*幟後諸比丘謂是烏銜著上卽便取之以是白佛。佛言不應以死人骨爲*幟。又有比丘以絳汁作*幟。諸比丘謂是血[12]汚。卽便取之。以是白佛。佛言不應以絳汁作*幟。應用青黑木蘭。若以袈裟衣片[13]帖上

有諸比丘共要[14]半入村乞食。*半塜間求衣還共分之。要已而去。往塜間者大得諸衣。悔言。我得衣屬我。彼得食屬彼。不能復共。乞食比丘還以食與之。得衣比丘不受如上語之。乞食比丘言。先共明要。如何中悔。以是白佛。佛言應共分。取衣比丘得衣時共要。若能擔此衣還所住者。當與二分。旣擔還復悔不與。以是白佛。佛言應與浣亦如是

有一比丘往塜間見一新死人欲取其衣。起屍鬼入身中起語言。大德莫取我衣。答言。汝已死非是汝衣便强奪取。死人大喚[15]逐到僧坊。諸善鬼神不聽入。便住門外見出入比丘

[1]歛＝撿㊂ [2]㮈＝柰㊂㊃* [3]齊＝劑㊓ [4]復緶＝複線㊂㊃ [5]貫＝冠㊓ [6]著＝畜㊂㊃ [7]攝披＝攝被㊂㊁，執被㊈ [8]緶＝線㊂㊃* [9]緶＝縫㊅ [10]占＝佔㊂ [11]幟＝誌㊂㊃* [12]汚＝汗㊂，汁㊃ [13]帖＝貼㊓* [14]半＝伴㊂㊃* [15]逐＝遂㊂㊃

語言。有一比丘奪我衣來。可令見還。諸比丘入問。外有一人云。有比丘奪其衣來。誰持來者。得衣比丘言。此是死屍非生人也。諸比丘以是白佛。佛言。若新死身未有壞處。起屍鬼猶著。不應取其衣。可以還之。若取未傷壞死人衣突吉羅。彼比丘卽以衣還之。死屍得衣便倒地。彼比丘以是白佛。佛言可持著塚間。比丘卽持衣行。死屍彼起逐後。既到塚間以衣著地。屍復還倒。有一比丘往塚間。見一人著新❶欽婆羅臥塚蔭中。謂是死人作是念。佛不聽我取未傷壞死人衣。便打其頭破。彼卽驚起言。大德有何相犯打我頭破。答言。謂汝是死人。彼言汝豈不知有喘息耶。如何爲衣欲斷我命。諸比丘以是白佛。佛言。不應自打若使人打死屍令傷壞。❷犯者突吉羅

時諸比丘得❸劫貝衣不截頭鬚而著。諸居士見❹譏訶言。沙門釋子亦著此衣。與我何異。諸比丘以是白佛。佛言不應著。犯者突吉羅

爾時世尊。與大比丘僧千二百五十人俱遊行南方人間。從山上下見有水田善作❺畦畔。作是念。我諸比丘應作如此衣。卽問❻阿難。汝見此田不。答言已見。又告阿難。諸比丘宜著如此衣。汝能作不。答言能。卽受敎自作。亦敎諸比丘作。或一長一短。或兩長一短。或三長一短。左條葉左靡。右條葉右靡。中條葉兩向靡。作竟著之極是所宜。佛見已告諸比丘。阿難有大智慧。聞我略說作便如法。此名爲割截不共之衣。與外道別異。怨家盜賊所不復取。從今聽諸比丘割截作三衣。若破應補。

佛在毘舍離城。有一住處。地極卑濕多諸蚊虻。諸比丘不得住。皆❼往❽舍衞城・瞻婆城・迦維羅衞城・王舍城安居。所住處空。諸居士言。大德可住此安居。我等當供給飮食。諸比丘言。此間多有蚊虻不能得住。諸居士復言。大德但住當送蚊幬。諸比丘不知得受不。以是白佛。佛言聽受。諸比丘不知大小作。以是白佛。佛言應隨床大小作

諸比丘常著一衣入聚落及還僧坊。初不易脫垢穢不淨。諸居士見譏訶言。❾沙門釋子❿不淨可惡。常著一衣出入聚落。諸比丘以⓫是白佛。佛言。於僧坊內應著襯身衣。不應著入聚落衣。諸比丘無房舍住欲作新房。以是白佛。佛言。聽於僧坊內爲僧作。餘比丘不助。以是白佛。佛言應助。諸比丘便長助。妨坐禪行道。以是白佛。佛言不應長助。若力少不足然後助之。諸比丘作時壞污其衣。數數補浣妨坐禪行道。以是白佛。佛言。僧應作作時衣作時令著。諸比丘慚愧不敢⓬襯身著。以是白佛。佛言。爲僧作時聽自恣著。諸比丘⓭著僧衣小污便浣由是速壞。以是白佛。佛言。不應數⓮數浣。作都竟然後浣舉

諸比丘欲作新經行處。以是白佛。佛言聽作。諸比丘便曲作。以是白佛。佛言應直作。諸比丘欲高作經行⓯道。以是白佛。佛言聽高作。兩兩經行道數*數壞。以是白佛。佛言。聽白⓰墻湿亦聽用衣及婆婆草布上

大會時人多房少諸比丘無住處。以是白佛。佛言。房內有容膝處聽衣布地坐留中央。諸比丘既同房住便相鬧亂。以是白佛。佛言。應以衣隔之亦聽作窟。諸比丘倚壁坐。諸居士見譏訶言。此沙門釋子爲是老出家爲是無威儀。云何倚壁而坐。以是白佛。佛言不應倚壁坐。有諸老病比丘。不能⓱自持取草束倚坐污穢房中。以是白佛。佛言。不應倚草束聽作隱⓲机⓳禪帶。諸比丘廣作*禪帶。以是白佛。佛言。不⑳應過人八指。諸比丘復㉑狹作*禪帶。以是白佛。佛言不應減五指。諸比丘復作雜色*禪帶。以是白佛。佛言應一種色作。若雜種色應浣壞色然後聽畜。時長老柯㉒休得一衣。欲作安陀會太長。欲作僧伽梨優多羅僧皆少。數數牽挽。佛行房見之問言。汝作何等。具以事答。佛言。若不足應三長一短。若復不足聽兩長一短。若復不足聽一長一短。若復不足聽帖作葉。長老柯*休復得一衣。少不足作割截㉓三衣。以是白佛。佛言聽作割截僧伽梨優多羅僧漫安陀會。有大㉔衆會時諸白衣以衣布施。以是白佛。佛言聽受。諸白衣欲得呪願。以是白佛。佛言。應爲呪願。諸比丘不知呪願。以是白佛。佛言。應使維那呪願。不知持著何處。以是白佛。佛言。應如前白二羯磨當中央房著中。不知誰應守護。以是白佛。佛言應如前白二羯磨一比丘令守護。諸比丘便羯磨。無知比丘不別衣好惡。以是白佛。佛言。成就五法不應差守衣。隨愛恚癡畏不知衣好惡。諸比丘於鬧處分㉕失衣。守

❶～Kambala.　❷犯者＝者犯【三】【宮】　❸～Kappāsika.　❹譏訶＝訶譏【宋】【元】【宮】　❺畦＝塍【三】【宮】　❻阿難＋(言)【三】【宮】　❼往＝住【三】【宮】　❽～Sāvatthī, Campā, Kapilavatthu.　❾(此)＋沙門【三】【宮】　❿〔不淨〕－【三】【宮】【聖】　⓫是＝此【三】【聖】　⓬襯＝櫬【聖】*　⓭(以)＋著【三】【宮】　⓮〔數〕－【聖】*　⓯道＝處【三】【宮】　⓰墻湿＝墻泥【三】【宮】，塗泥【聖】　⓱自＝白【聖】　⓲机＝几【宋】【宮】，几【元】【明】　⓳禪＝襌【宋】【元】【宮】*　⑳應＝[illegible]【三】【宮】【聖】　㉑狹＝陜【聖】　㉒休＝烋【三】【宮】*　㉓三＝二【聖】　㉔〔衆〕－【三】【宮】【聖】　㉕失＋(去)【聖】

衣比丘得惡名聲。以是白佛。佛言。應靜處分。分衣時有客比丘來。舊比丘問。汝某日在何處。答在某處。諸比丘言。我等得衣日此比丘在我界內今不成分衣。以是白佛。佛言。得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉羅罪。有比丘疑亦如是。無比丘有比丘想成分衣得突吉羅罪。無比丘疑亦如是。無比丘無比丘想成分衣無犯

時諸比丘[1]不*襯體臥僧臥具垢污不淨。復有一比丘。不*襯體臥僧臥具中脚踢破。以是白佛。佛言。爲護身護衣護僧臥具聽畜單敷敷僧臥具上。時六群比丘以佛不聽*襯身臥僧[2]臥具便以廣數寸物敷僧臥具上。以是白佛。佛言。廣長應如臥具。諸比丘不繫念眠失不淨汚於單敷。以是白佛。佛言應以坐具敷單敷上。有諸比丘爲壁虱所惱。以是白佛。佛言。聽別作廣長單敷敷著敷下垂床四邊各一尺。時優波離問佛。世尊。幾種衣應受持。佛言。三衣應受持。*襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣蚊[3]幮敷經行處衣障壁虱衣單敷衣坐具護髀衣護[4]䏶衣護頭衣拭體巾拭手面巾針*綖囊鉢囊革屣囊漉水囊。如此諸衣若似衣皆應受持。有一比丘白佛言。世尊。常爲我等讃歎少欲知足我甚樂之。願聽我等裸形。佛言。愚癡人欲作外道儀法。犯者偸羅遮

有諸比丘白佛。或欲作[5]人髮衣鹿皮衣羊皮衣鳥毛衣馬鬣衣[6]犛牛尾衣草樹皮葉衣。佛言。愚癡人欲作外道儀法。一切外道儀法皆不得作。作者偸羅遮

有一比丘白佛。願聽我等內著[7]貫頭衣跋那衣[8]拔上。佛言。愚癡人欲作白衣儀法。犯者突吉羅

有諸比丘。[9]欲內著貫頭衣外*拔劫貝衣。或欲作蘇摩衣斑劫貝衣。或欲著指鐶畫眉眼著雜色革屣。以是白佛。佛言。愚癡人此是白衣儀法。一切白衣儀法皆不得作。犯者突吉羅

有一比丘白佛。願聽我等著純青黃赤白黑色衣。佛言。純黑色衣産母所著。犯者波逸提。餘四色突吉羅。[10]時諸比丘患頭冷病。以是白佛。佛言。聽以衣覆亦聽作幍𢅻則止。有諸比丘不著僧祇支入聚落露現胸臆諸女人見笑弄。諸比丘以是白佛。佛言不應爾。入聚落應著僧祇支。犯者突吉羅

有諸比丘著僧祇支風吹落地。以是白佛。佛言應著帶

有諸比丘在高[11]上作諸女人在下見其形體笑弄。諸比丘羞恥。以是白佛。佛言。聽作時取衣後從岐間過[12]攝著前。時跋難陀知未分安居施物處。輒往語言。何不速分。若不分或有虫嚙水火等難。若分可得自用。若與弟子及作福事。諸比丘即便分之。跋難陀言。汝等不別貴賤。諸比丘言。汝若善別爲我等分。亦自取分卽爲分之。得分持去。復往餘處如是非一。得重擔衣。還歸所住。諸比丘見讃言。汝大福德得如此衣。答言。非福所致。諸安居處巧說得耳。諸比丘種種訶責。云何一處安居諸處受施分。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。我常說少欲知足。汝今云何多受無厭。訶已告諸比丘。不應一處安居諸處受安居施分。犯者突吉羅

時諸比丘但著上下衣入聚落。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅

有比丘反著衣入聚落。諸比丘見語言。反著衣與著不割截衣有何異。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅

有諸比丘未入村及出村草木鉤衣破裂塵土入葉中欲反著不敢。以是白佛。佛言。爲護衣故未入村及出村聽反著

有諸比丘。染漫衣作條又有縫葉著衣或*攝作衣葉或半上向半下向作葉。以是白佛。佛言。不應爾。犯者皆突吉羅

有諸比丘著雜色衣。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅

有諸比丘雨時倒著衣水入葉中爛壞。以是白佛。佛言。雨時不應倒著若不雨隨意

爾時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧白佛。佛言。九種得施皆聽施僧。一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者現前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者敎授得施九者人得施。界得施者。施主言。施此界內僧。是名界得施。要得施者。安居時異界住僧共要若一處得施盡共分。是名要得施。限得施者。施主言。施如是如是人。是名限得施。僧得施者施主施僧[13]僧應知所施物隨宜處分。是名僧得施。現前僧得施者。施主

[1]〔不〕－(宮)(聖)* [2]臥具＋(上)㊂(宮)(聖) [3]幮＝厨(聖) [4]䏶＝膊㊂(宮)(聖) [5]人髮衣～Kesakambala. [6]犛＝猫(宋)(宮)，苗(明) [7]貫＝冠㊂(宮) [8]拔＝被㊂(宮)(聖)* [9]欲內＝內欲㊂(宮)(聖) [10]（爾）＋時㊂(宮)(聖) [11]上作＝上作帶㊂(宮)，作有(聖) [12]攝＝攝㊂(宮)* [13]〔僧〕－(聖)

對面施僧。是名現前僧得施。安居僧得施者。施主言。施此安居僧。是名安居僧得施。二部僧得施者。施主施二部僧。若比丘多比丘尼少。若比丘尼多比丘少。皆應中分。若有比丘無比丘尼。比丘應盡分。若有比丘尼無比丘。比丘尼應盡分。是名二部僧得施。敎得施者。施主敎僧作如是如是用若共分。是名敎得施。人得施者。施主言。我施某甲。是名人得施。復有五種得施。施佛及僧施佛及比丘尼僧施佛及❶二部僧爲人施僧長請施

有一沙彌命過。諸比丘不知云何處分其物。以是白佛。佛言。若生時已與人應與之。若生時不已與人現前僧應分。有一少知識比丘命過。有上下衣及非衣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生時不已與人現前僧應分。若生時已與人而未持去者。僧應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘於此命過。生❷存時所有若衣若非衣。現❸在僧應分❹今與某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘於此命過。生*存時所有若衣若非衣。現在僧應分今與某甲。誰諸長老忍默然若不忍❺者說。僧已與某甲衣竟。僧忍默然故是事如是持。有一多知識比丘。爲國王大臣衆人所供養命過其物甚多。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生時先已與人。應白二羯磨與。若生時不已與人。有可分不可分者。若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘❻攝毛長五指。若僧伽梨優多羅僧安陀會若下衣若舍勒若單敷若*襯身衣若被若坐具若針*綖囊❼漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鉤。如是等物是可分者。現在僧應分。若錦若綺若毛毦若*氍若拘*攝毛過五指。若雨浴衣若覆瘡衣若蚊幬若經行敷若遮壁虱單敷若坐臥床及踞床。除大小瓦鉢瓦澡❽灌。餘一切瓦器。除大小鐵鉢戶鉤截甲刀針。餘一切鐵器。除銅揵❾鎡銅多羅盛眼藥物。餘一切銅器若❿傘蓋錫杖。如是等物是不可分者應屬僧用

有諸比丘得安居施未分。或有命過者反俗者作外道者遠行者作沙彌者更受大戒者變成二根者根滅者。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。安居得施未分。若命過者生時已與人。應白二羯磨與之。若生時不已與人。現前僧應分。反俗作外道遠行變成二根根滅亦如是。作沙彌者⓫應與沙彌分。更受大戒者應與大比丘分。有諸比丘於安居中未得安居施。或命過乃至根變。後得施亦如是。比丘尼亦如是。時⓬調達得安居施未分破僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若僧未破⓭得物應等分。若破後得物應隨所施分

有諸比丘同界僧破。後欲作諸羯磨與人受具足戒。不知云何。以是白佛。佛言。若僧已破雖同界聽作羯磨行僧事不犯別衆

有一住處一比丘住。非安居時得施僧衣。作是念。佛說四人已上名僧。我今一人不知云何。以是白佛。佛言。應受持若淨施若施人。若不爾餘比丘來應共分

若有比丘住處。非安居時得施僧物。若無比丘。比丘尼應分

若有比丘尼住處。非安居時得施比丘尼僧衣。若無比丘尼比丘應分

若有比丘住處。非安居時比丘命過。無比丘比丘尼應分。若有比丘尼住處。非安居時比丘尼命過。無比丘尼比丘應分。安居時得施皆亦如是

有一外道弟子於佛法律中出家。其諸親族咸作是言。云何捨我阿羅漢道。於沙門釋子中出家。當還取之。復作是言。彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居。爾時往取必得無疑。彼比丘聞不知云何。以是白佛。佛言。聽破安居去。彼比丘便從一住處至一住處。不知應於何處受安居施分。以是白佛。佛言。若住日多處應於彼受分。有二比丘共在道行。一比丘病。一比丘看之。彼遂命過。看病比丘持其衣鉢來至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。看病甚難。今聽以三衣鉢白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘命過。三衣鉢現在僧應分今以與看病人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘命過。三衣鉢⓮現在僧應分今以與看病人。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已與某甲比丘衣鉢竟。僧忍默然故是事如是持

有一比丘嬾惰初不佐助衆事。亦不給侍⓯和尚阿闍梨。得病無人看視屎尿汚身不淨臭穢。佛按行房見自爲洗浴浣濯其衣除去不淨扶臥床上在邊安慰。汝莫恐怖汝今終不

❶二＝一【三】【宮】 ❷存＝在【聖】* ❸在＝前【三】【宮】 ❹今＝本【三】【宮】 ❺〔者〕－【三】【宮】* ❻攝＝執【聖】* ❼漉水囊～Parissāvana. ❽灌＝罐【明】 ❾鎡＝瓷【三】【宮】 ❿傘＝繖【三】【宮】 ⓫〔應〕－【三】【宮】 ⓬～Devadatta. ⓭得＝僧【三】【宮】 ⓮現＝見【宋】【元】【宮】 ⓯和尚＝和上【聖】下同

以此命過。彼比丘聞已歡喜。佛復為說種種妙法。遠塵離垢於諸法中得法眼淨。佛以是事集比丘僧問阿難。某房比丘何以無人看。阿難具以事答。佛語阿難。汝等所作非法。比丘無有父母。自不相看誰看。汝等今聽諸比丘看病人。諸比丘不知誰應看病。以是白佛。佛言。弟子應看和尚。和尚應看弟子。阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是。有客來比丘病。無和尚阿闍梨亦無同師無有看者。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應先勸一人看之。若無此人應日日次第差一人。若不肯如法治。時諸比丘競往看視惱亂病者。以是白佛。佛言不應爾。應兩三人往為料理病所宜事。時看病人求藥艱難。而病人不肯服妨廢行道。以是白佛。佛言。病人有五事難看。不能節量食。不肯服病所宜藥。不肯向看病人說病狀貌。不從看病人教。不能恒觀無常。有五事不能看病。不知病所宜藥。不能得隨病食。不能為病人說法示教利喜。惡厭病人屎尿涕唾。為利故看不以慈心。有諸看病人。或為病人或為私。行去後病人命過。餘人得其衣鉢。以是白佛。❶佛言。不應趣與人。應與究竟看病者。有❷一比丘病看病人多。諸比丘不知幾人應得衣。以是白佛。佛言。若比丘命過應與二人衣。比丘沙彌。雖父母兄弟亦不應與。若比丘尼命過。應與三人衣。比丘尼式叉摩那沙彌尼。有諸比丘分看病❸沙彌物與沙彌三分之一。以是白佛。佛言應等分與。有命過比丘。先以衣淨施諸比丘。諸比丘不肯還。以是白佛。佛言。若彼本非親❹里善意施皆應還

時舍利弗目連自恣竟於左右遊行。同安居及近住處諸比丘多有隨從。諸白衣見。人人各念。當為舍利弗目連施僧安居衣。即便施之。大有所得。彼得施處諸比丘。語舍利弗目連言。共分此衣。答言我等不同安居。正可得食無此衣分。以是白佛。佛言應盡共分時❺乙師達多跋陀羅自恣竟亦與衆多比丘於左右遊行。諸白衣見作是言。若比丘於我住處安居者。我施此衣所得亦多。彼諸客比丘索共分之。答言。施我界內安居比丘不得與汝。以是白佛。佛言不應共分

時有估客。齎欽婆羅從波利國來到❻拘舍羅。聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是。便大持欽婆羅衣施僧。諸比丘言。佛未聽我等受欽婆羅衣。以是白佛。佛言聽受。復別與上座。亦不敢受言。佛未聽我等別受欽婆羅衣。以是白佛。佛言亦聽別受

時毘舍佉母作是言。若住我所作房者。應著用我三衣*襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣單敷衣遮壁虱衣蚊幬。不得著用餘人衣。諸比丘謂此屬四方僧。不敢*襯身著之。以是白佛。佛言。若施主現在聽*襯身著

有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘。❼諸比丘不敢受。諸比丘尼言。我當於何處更求福田。以是白佛。佛言聽隨意受。時諸比丘得劫❽貝經欽婆羅緯衣不敢受。以是白佛。佛言聽受。時舍衛城治欽婆羅人。見諸比丘著欽婆羅衣。語言。大德所著若浣若蹋。使毛出者極好❾鮮文。諸比丘不敢。以是白佛。佛言聽浣蹋。若不知聽雇人。有諸比丘於露地浣蹋欽婆羅。諸白衣見譏訶。此比丘正似蹋欽婆羅師。以是白佛。佛言應在屏處蹋。欲截欽婆羅頭。不知以何截。以是白佛。佛言應作剪刀

諸比丘著斑色*綖織衣。諸白衣見譏訶言。沙門釋子與世人何異。諸比丘以是白佛。佛言不應著斑色*綖織衣。犯者突吉羅

有一女人生兒輒死。後生一男將至諸比丘所。索袈裟衣與著。諸比丘不敢與。以是白佛。佛言聽與。有一少知識比丘無衣。諸女人乞不得與。彼言我自出物與我染之。諸比丘不敢為染。以是白佛。佛言聽為染。❿時畢陵伽婆蹉父母貧窮。欲以衣供養而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父左肩擔母。於上大小便利。極世珍奇衣食供養。猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡⓫壽供養父母。若不供養得⓬重罪

*五分律卷第二十

*五分律卷⓭第二十一 *彌沙⓮塞

⓯宋罽賓三藏佛陀什

共竺道生⓰等 譯

第三分⓱之⓲五衣法⓳下

爾時⓴舍衛國猶遵舊典。不與一切異姓婚

❶〔佛〕－㊂ ❷〔一〕－㊂㊅ ❸〔沙彌〕－㊂㊅㊂ ❹〔里〕－㊂㊅㊂ ❺乙＝一㊂ ❻～Kosalā. ❼（已）＋諸㊂ ❽貝＝具㊂ ❾鮮＝解㊂
❿〔時〕－㊂㊅ ⓫〔壽〕－㊂ ⓬（大）＋重罪㊂ ⓭〔第〕－㊂* ⓮塞＋（部和醯）㊂* ⓯〔宋罽…譯〕十四字－㊂* ⓰〔等〕－㊂㊅*
⓱之＝第㊅ ⓲五＝七㊂ ⓳下＝之二㊅㊂ ⓴～Sāvatthī.

[1]姻。[2]波斯匿王[3]貪其氏族自恃兵强遣使告言。若不與我婚當滅汝國。諸釋共議。當設何方免彼兇虐而不違我國之舊典。僉曰。正當簡一[4]好婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與之。如議卽與波斯匿王備禮娉迎。後生一男顏貌殊絕。勅諸相師依相立字。諸相師言。王本以威而得其母。依義應當字曰琉璃。至年八歲王欲教學。作是念。諸藝之中射爲最勝。[5]閻浮提界唯有釋種。佛爲菩薩時射一由旬又一拘樓舍。釋摩南射一由旬。最下手者不減一拘樓舍。當令吾子就外氏學。卽勅大臣子弟侍從太子。就釋摩南請受射法　爾時諸釋新造大堂共作重要。先供養佛及諸弟子。然後我等乃處其中。琉璃太子與其眷屬輒入遊戲。諸釋見之瞋忿罵言。下賤婢子我不以汝爲良福田。云何世尊未入中坐而敢在先。琉璃太子卽大忿恨。勅一人言。汝憶在心。我爲王時便以白我。卽便出去。諸釋於後掘去堂土更爲新地。然後請佛及僧於中設食演說妙法。　琉璃太子知射法已還舍衞城。少年之中便紹王位。先共學人皆居[6]要職。昔受教臣便白王言。王憶某時諸釋罵不。王言我憶。臣復[7]白言。今不報之復欲何待。王聞其語。卽嚴四種兵往伐諸釋。世尊聞之。卽於路側坐無蔭舍夷樹下。　王遙見佛下車步進頭面禮足白佛言。世尊。好樹甚多。何故乃坐此無蔭樹下。世尊答[8]言。[9]親族蔭樂。王知佛意。愍念諸釋卽迴軍還。　如是再[10]反。彼臣又復如前白王。王便嚴駕往伐諸釋。佛知諸釋宿對回避便止不出。諸釋聞琉璃[11]王來伐其國。亦嚴四兵出相御[12]逆。去一由旬以箭射之。或從[13]耳穿中過。或斷其髮繞髮令盡鬚眉無餘。及諸戰具一時斷壞而不傷肉。琉璃王問左右言。諸釋去此近遠。答言去此一由旬。王大怖言。軍鋒未交已尙如此。若當相接吾軍敗矣。不如反國圖[14]全爲[15]幸。時彼一臣白言。釋種皆持五戒。寧失身命終不害物。王但進軍勿憂喪敗。王卽從之。勅軍進前。釋種還城閉門自守。琉璃王遣使語言。若卽開門當有[16]免者。若吾[17]攻得不[18]赦一人。時目連聞琉璃王欲攻舍夷。白佛言。願佛聽我化作鐵籠籠彼大城。佛告目連。汝雖有神力何能改此定報因緣。佛以此義卽說偈言

夫業若[19]黑白　終不有腐敗
雖久要當至　還在現前受
非空非海中　非入山石間
莫能於是處　得*免宿命殃
報應[20]之所牽　無近遠幽深
自然趣其中　隨處無不定

爾時諸釋見彼軍盛。或言開門[21]取全。或言以死固守。紛紜不定。便共行籌以少從衆。時魔波旬在開門衆中。七反取籌開門籌多。卽便開之。琉璃王得城已宣令三軍。一切釋種皆悉殺之。若非釋種愼勿有害。三億釋聞皆捉[22]盧出言。我是[23]持盧釋。[24]屯門者信放令得去。於是釋摩南到琉璃王所。琉璃王以爲外家公。白言。阿公欲求何願。答言願莫復殺我諸親。王言。此不可得更求餘願。又言。願從我沒水至出。於其中間聽諸釋出。凡得出者不復殺之。琉璃王作是念。水底須臾何爲不可。卽便許之。釋摩南便解頭沐沒。以髮繫水中樹根遂不復出。王怪其久使人入水看之。見其已死髮繫樹根。以此白王。王便歎言。乃能爲親不惜身命。卽宣令三軍。若復有殺釋種者軍法罪之。　時諸比丘聞琉璃王誅殺舍夷國人。以是白佛。佛告諸比丘。琉璃王愚癡。却後七日當受害學人罪。其眷屬大小亦俱[25]併命。琉璃王聞佛此教。心念佛無空言。餘苦尙可唯畏火燒。卽與眷屬乘船入阿夷河。七日期至水忽暴[26]漲。於是覆沒一時死盡。諸釋破滅之餘被[27]剝赤肉。到諸比丘所語言。我是釋種世尊親族。願乞少衣。諸比丘不敢與。作是念。佛未聽我等與諸釋衣。以是白佛。佛言聽與。復有五戒優婆塞被剝。來至諸比丘所借衣。諸比丘不敢借。語言。佛未聽我等借優婆塞衣。以是白佛。佛言聽借。若還[28]應取。若不還則[29]與。時跋難陀。爲安居施故二處結安居。諸比丘以是白佛。佛言。二處皆應各與半分。時諸比丘在路行不[30]收攝衣曳地[31]污裂。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。應作囊盛。諸比丘作囊太長。以是白佛。佛言不應爾。極長使前至[32]臍後至腰。諸比丘以貴價物作衣囊。以是白佛。佛言不應爾。應用麁物作。有諸比丘在路行。趣[33]倩人擔衣亦趣爲人擔。或自失衣或失他衣。以是白佛。佛言不應爾。若*倩人擔衣應先出示。若爲人擔衣應出看之。　諸比丘盛衣囊中雜

[1]姻＝婣【聖】　[2]〜Pasenadi.　[3]貪＝會【聖】　[4]好婢＝婢女【宮】　[5]閻＝間【聖】　[6]要＝惡【聖】　[7]白＝曰【宮】　[8]〔言〕－【三】【宮】　[9]親＝現【宋】【元】　[10]反＝返【明】*　[11]王＝五【聖】　[12]逆＝遙【三】【宮】　[13]耳穿中＝身穿中【宋】【元】【宮】，身中穿【明】　[14]全＝令【三】【宮】　[15]幸＝率【三】【宮】　[16]免＝勉【宮】*　[17]攻＝政【宮】　[18]赦＝放【三】【宮】，敎【宮】　[19]黑＝異【宮】　[20]之＝定【宮】*　[21]取＝身【三】【宮】　[22]盧＝虛【聖】　[23]持＝提【三】【宮】　[24]屯＝毛【宋】【元】【宮】，守【明】　[25]併＝井【宋】【元】【宮】　[26]漲＝長【宮】　[27]剝＝殺【宮】　[28]應＝聽【明】　[29]與＝已【宮】　[30]收攝＝收攝【宮】　[31]污＝行【三】【宮】　[32]臍＝齊【宮】　[33]倩＝債【宮】*

合其口欲取艱難。以是白佛。佛言不應爾。應作帶繫。若非常須亦聽縫之。諸比丘❶舉欽婆羅劫❷貝衣各著一處生虫咬壞。以是白佛。佛言。應以劫*貝間欽婆羅然後用屈尸羅香那毘羅香青木香如是諸香辟虫者著中。諸比丘後取衣不復識。以是白佛。佛言應題名作❸幟。若比丘舉衣經十二年不還取者。❹應集僧平價作四方僧用。❺若彼比丘後還。以四方僧物❻償。若不受者善。時阿難得施衣不須。為舍利弗受。即使一比丘持衣與之。彼比丘作是念。舍利弗幸多供養。而我無衣。我❼今當作同意取。即便著之後生疑。以是白佛。佛言。彼雖為受而未是已捨。若於所與比丘。作同意取受持。非善取受持。若於所❽受比丘。作同意取受持。是善取受持。阿難復得腰繩不須。為阿那律受。亦使一比丘持往語言。此繩已屬❾阿那律。彼比丘亦如上念取後生疑。以是白佛。佛言。彼言已屬阿那律。是為已捨。若於所與比丘。作同意取受持。是善取受持。若於❿能使比丘。作同意取受持。非善取受持

時諸比丘不著⓫襯身衣披僧被汚泥不淨為鼠咬壞。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅

時六群比丘作襯身衣。大小如僧祇⓬支。或如泥洹僧。以是白佛。佛言不應爾。應三種作。上者從覆頭下至踝舒覆⓭左手掩令等沒。中者從覆頭下至半脛舒覆左臂掩等至腕。下者從覆頭下⓮至膝舒覆左臂掩等半肘。諸比丘不以*襯身衣通覆右肩。而通披僧被汚泥不淨為鼠所咬。以是白佛。佛言不應爾

有諸比丘。受經時問訊⓯和尚阿闍⓰梨時。披僧被偏袒垂地。或夜起行不能收攝。亦委於地泥土汚之。以是白佛。佛言。受⓱經問訊應偏袒舉使離地。夜起時應收攝通披勿令汚泥。諸比丘⓲著僧⓳被裂不補治。以是白佛。佛言應補治。⓴不知誰應補治。佛言。若冬四月夏三月用者應治

有諸比丘於阿練若處住。去時不舉僧臥具致使爛壞。以是白佛。佛言應寄聚落中。若無寄處應還作房主。若有疑畏聚落人民皆悉移去。亦應還持至安隱處。諸比丘不隨後視臥具致有零落。以是白佛。佛言應隨後㉑看。既到安隱處。彼諸比丘不與房住。亦不與房安諸衣物。以是白佛。佛言皆應與之。若先處不復立。應即在㉒住處用之。若後還立。應持餘者還。若已盡無餘。彼處比丘應少多分與。有諸比丘。以此房臥具於彼房用。諸房主譏呵言。云何以我房物於餘房用。此則不與取也。以是白佛。佛言不應爾。有諸客比丘欲問訊師及受經。著住房臥具至彼房。房主比丘不聽。以是白佛。佛言。應先語本房比丘。若聽者善。若不聽亦著持去。若於彼遠行應送還本房。 有諸比丘著僧衣入溫室及作食處入僧中食及左右便利煙㉓熏汚泥。以是白佛。佛言不應爾。有諸病比丘須著至諸處不敢。以是白佛。佛言㉔有病聽著至餘處。但愛護之。唯不得著大小便利

時六群比丘著上下衣持廣五指衣片當三衣而入聚落。諸比丘見問言。世尊不制不㉕著三衣不得入聚落耶。六群㉖比丘即以衣片示言。此是我三衣。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應爾。犯者突吉羅。從今聽作上中下三衣如襯身衣量

有一住處僧得可分衣。 一比丘持至戒壇上獨取受持。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。現在僧應分。有一上座比丘。與諸比丘遊行人間。其中有㉗客有舊得可分衣少不足分。以是白佛。佛言㉘舊比丘應語*客比丘言。長老此衣少不可分。客比丘若言幷持相與應取。若言乃至一縷亦不相與便應共分。客比丘語舊比丘亦如是。有比丘取覆塚衣。塚主失衣。借問誰取我覆塚衣。有人答言諸比丘取。便瞋呵言。諸比丘偷我先人衣。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言不應取。若聚落移去於後有㉙者。聽作糞掃衣意取。有諸比丘取神廟中幡蓋亦如是。 有諸比丘往鬪戰處取死人衣。軍人譏呵言。此諸比丘欲令我等多殺人。諸長老比丘㉚聞。以是白佛。佛言不應爾。有諸比丘少知識。欲鬪戰處取死人衣不敢往。以是白佛。佛言聽軍人去後取。有諸白衣。軍人去後。收斂骨肉尸喪。見諸死尸悉被剝脫不可復識。便譏呵言。云何比丘剝我親里衣。若有衣者便應可識。諸比丘以是白佛。佛言聽無人見時取。㉛至殺人處取

❶舉欽＝與欽【宋】【元】【宮】，與飲【明】　❷貝＝具【聖】*　❸幟＝誌【聖】　❹〔應〕－【三】【宮】　❺〔若〕－【三】【宮】　❻償＝價【聖】　❼今當＝無衣【三】【宮】　❽受＝使【聖】　❾～Anuruddha.　❿能＝所【聖】　⓫襯＝親【聖】*　⓬支＝枝【聖】　⓭左＝右【聖】　⓮〔至〕－【宮】　⓯和尚＝和上【宋】【宮】，【聖】下同　⓰梨＝黎【明】　⓱經＋(時)【三】【宮】　⓲著＝者【聖】　⓳被＝拔【三】【宮】　⓴〔不知…治〕六字－【三】【宮】　㉑看＝者【三】【宮】　㉒〔住〕－【三】【宮】　㉓熏＝勳【聖】　㉔〔有〕－【三】【宮】【聖】　㉕著＝作【明】　㉖〔比丘〕－【三】【宮】　㉗客＝容【聖】*　㉘舊＝應【聖】　㉙者＝去【三】【宮】　㉚〔鬪〕－【聖】　㉛至＝王【三】【宮】

衣亦如是。有諸比丘取死人衣不壞作比丘衣畜。諸白衣見言。此是我親里衣。便向啼泣。諸比丘以是白佛。佛言應速壞作比丘衣畜。若鐵器應速用作大小鉢①戶鉤諸所須物。有一家大富賊劫之不能盡持②去。留藏糞掃中。後還欲取晝日未敢進。遙伺望之。有比丘拾糞掃衣。到彼藏物處。見衣角出便取之。賊遙語③言。大德莫取我物。遭劫家聞識是賊。縛送官④中。官即殺之。賊被縛時作是語。若比丘不取我衣。彼何由識我。是爲比丘殺我。非是彼人。諸比丘以是白佛。佛言若擧時重不應取。有諸比丘⑤於⑥街巷中覗地而行。諸白衣見或言覓錢。或言覓糞掃衣。有一外道弟子。以衣裹錢著道中。比丘見拾取。便語衆人言。諸比丘果是覓錢。諸比丘以是白佛。佛言。不應取街巷中裹物。有一比丘爲衣故至塚間。見一新死女人頭前有函。比丘謂是空函。便取持歸到所住處開視。見有諸嚴身具。不知云何。以是白佛。佛言取時應先開視。若不視取突吉羅。有諸比丘與外道共道行爲賊所殺。比丘便取其衣不壞色作比丘衣。餘外道見之言。此是我親里衣。諸比丘必殺而取。諸比丘以是白佛。佛言不應取。若已取即應壞色作比丘衣。有諸比丘少欲知足不受他家施衣。諸居士作是議。我等何方⑦令彼比丘受我施衣。正當裂破火燒處處著街巷中伺其入聚落時語言。汝看左右⑧若有所見取之。即如議作。彼比丘見作是念。我等不受家施衣。必是諸居士爲我等作此。以是白佛。佛言應作糞掃想取。有一比丘命過。諸比丘仰著中庭不以衣覆。⑨露其身體男根脹起。諸居士見譏呵言。沙門釋子不修梵行。乃使男根如此之大。諸比丘以是白佛。佛言不應⑩仰露。應以衣⑪覆。犯者突吉羅。有一肥大比丘命過。諸比丘⑫擧著生草上。脂出流漫殺諸生草。諸外道見譏呵言。沙門釋子自云慈念。而今云何傷殺生命。諸比丘以是白佛。佛言不應著生物上。應埋若火燒若著石上

有一比丘水所漂殺。衣鉢⑬挂著界內樹枝。諸比丘見謂入僧界內應屬僧不敢取。以是白佛。佛言聽⑭作糞掃衣取。諸比丘不知有幾種糞掃衣。以是白佛。佛言。糞掃衣有十種。王受位時所棄故衣塚間衣覆塚衣巷中衣新嫁女所棄故衣 女嫁時顯節⑮操衣産婦衣 牛嚼衣鼠咬衣火燒衣

時諸比丘著光色衣。白衣譏呵。以是白佛。佛言不應著光色衣。犯者突吉羅。有比丘畜不滿五肘雨浴衣。以是白佛。佛言雨浴衣不應減五肘。犯者波逸提。時諸居士於安居內爲兒女剃頭故以衣施僧。諸比丘受已欲迴爲安居施。以是白佛。佛言不應爾。此名隨事施。現在僧應分。犯者突吉羅。有諸比丘。先所受三衣不捨更受餘衣。以先所受衣淨施及施人。後憶白佛。佛言。得名更受亦名淨施施人。但不捨得突吉羅。時諸比丘有尼薩耆衣。⑯未捨未悔過。而爲火所⑰燒水所漂賊所奪失壞。不知云何。以是白佛。佛言此即名捨。但應作波逸提悔過。時諸比丘畜衣不以淨施。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。有一住處衆僧得錦施諸比丘。不知云何。以是白佛。佛言。應受迴莊⑱嚴塔若作塔用若僧用。有一住處僧欲分衣。有少欲比丘不受分。而須腰繩⑲幅漉水囊。諸比丘以是白佛。佛言應與。既與復索。以是白佛。佛言。分物時應先問。汝受分不。若言受應等與。若言須腰繩等。應三分與一。若復索不應與。有一比丘有拘⑳攝四方僧有僧伽梨欲貿㉑易之。諸比丘不敢與。以是白佛。佛言聽易。若拘*攝價多㉒僧應倍與比丘。若僧伽梨價多比丘應倍與僧。若貧無物可倍與僧。而必是少欲知足亦聽與之。餘衣亦如是。時離婆多比丘苦脚冷。從一婆羅門乞裹脚欽婆羅衣。既乞生疑世尊制㉓戒不聽我等從非親里乞衣。不知云何。以是白佛。佛言。如是因緣聽乞所應受持衣若護髆衣護髀衣護頭衣拭手面身體巾等。時諸比丘於僧四方僧及塔不同意人邊皆作同意取衣。以是白佛。佛言不應爾。於和尙阿闍梨同和尙阿闍梨若弟子及諸同意人邊乃得作同意取。有諸比丘未命過。處分㉔衣物言。我死後以此衣物施某甲。以此衣物作如是如是用。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。與不成與。用不成用。時阿難常出入魔夷力士家。後往不在作同意取貴價劫㉕貝。尋生疑悔作是念。佛未聽我等於白衣作同意取衣。以是白佛。佛言。亦聽於白衣作同意取㉖衣。時諸比丘離雨浴衣。不知浴時應

①戶＝尸【聖】　②去＋（去）【宮】　③〔言〕－【三】【宮】　④〔中〕－【宮】【聖】　⑤〔於〕－【三】【宮】　⑥街＝陌【聖】　⑦令＝今【宮】　⑧若＝所【三】【宮】　⑨〔露〕－【三】【宮】　⑩仰＝即【三】【宮】　⑪覆＝露【聖】　⑫擧＝兩【聖】　⑬挂＝掛【宮】　⑭作＝著【明】　⑮操＝澡【三】【宮】　⑯〔未捨〕－【三】【宮】　⑰〔燒水所〕－【聖】　⑱嚴＝飾【聖】　⑲幅＝貿【三】【宮】　⑳攝＝執【聖】*　㉑〔易〕－【三】　㉒〔僧〕－【三】【宮】　㉓戒＝夷【聖】　㉔衣物＝物衣【元】【明】　㉕貝＝見【宮】　㉖〔衣〕－【三】【宮】

著何衣。以是白佛。佛言。有五因緣得離雨浴衣。不雨不疑雨不[1]渡水食病時作未成。有[2]五因緣得留僧伽梨。雨時疑雨渡水食病時作未成。有一住處僧欲分衣。有客比丘來。諸比丘得分少不欲分。以是白佛。佛言。乃至得一腰繩直應分。若少不足分。應白二羯磨與一無衣比丘。一比丘唱言。大德僧聽。[3]此僧得衣若非衣。今[4]併與某甲比丘。[5]若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此僧得衣若非衣乃至若不忍[6]者說。僧已與某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持

[7]五分律第三分[8]之[9]六[10]皮革法

佛在舍衛城。爾時[11]摩訶迦旃延。在阿濕波阿雲頭國波樓多山中住。彼國有長者名沙門[12]億耳。信樂佛法常供給諸比丘。見法得果受三歸五戒。恒入僧坊聽受法教。時沙門億耳屏處自念。如佛所說在家染著不能廣修梵行。出家無著[13]猶如虛空。我今何不於無爲法中剃除鬚髮出家學道。念已晨旦到迦旃延所。頭面禮足具宣所念。欲求出家受具足戒。迦旃延言。在家[14]染著誠如汝言。但出家苦節淨修梵行獨坐樹下常應一食。汝本富樂此事甚難。億耳聞已便歸其家。如是至三。見其意至便與出家。彼國無有十衆作沙彌經歷六年。迦旃延乃以神通力。於餘國集十衆授具足戒。億耳受戒已念言。我聞如來應供等正覺而未奉見。今當往詣問訊世尊。念已到迦旃延所。頭面禮足白求詣佛。迦旃延言甚善。吾隨汝喜宜知是時。可以吾名問訊世尊。復以五法白佛。一阿濕波阿雲頭國無有十衆。億耳作沙彌經歷六年不得受具足戒。迦旃延以神通力於餘國集僧然後得受。願世尊聽此國不滿十衆得受具足戒。又此國多有沙石棘刺。願聽此國比丘著重底革屣。又此國皆以皮敷地作坐臥具。願聽此[15]國比丘以皮敷地。又此國人日日洗浴。願聽此國比丘日日洗浴。又有比丘寄衣與餘方比丘。衣未至有比丘語所與比丘。比丘生疑恐犯長衣。願爲除其此疑。於是億耳受敎而去。既到佛所稽首佛足宣和尚問訊。佛[16]語阿難。汝爲此客比丘敷臥具。阿難念言。佛欲與此比丘共宿故。令我爲敷臥具。卽於佛房而爲敷之。佛與億耳共一房宿。初夜中夜默然無言。至後夜時佛作是念。此族姓子威儀調伏。當令說法。便語言。汝可說法。億耳受敎。卽說十六義品經。說已默然而住。佛言善哉。彼國人語皆如此不。答言有勝我者。又問。汝何以久住彼國不來見我。答言。我[17]早知欲[18]之過患。有因緣故不得早來。爾時世尊因說偈言

見世之過患　身自依法行
賢者不樂惡　爲惡不樂善

於是億耳作是念。和尚勅我以五法白佛。今正是時。便以白佛。佛過夜已集比丘僧告億耳。汝可更說迦旃延[19]所白五法。億耳卽更說之佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒。已告諸比丘從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊地少比丘處持律五人授具足戒。亦聽有沙石棘刺之處著重底革屣。亦聽有皮革處作皮敷臥具。亦聽有須浴處日日洗浴。若比丘寄衣與餘處比丘。比丘雖先聞知。衣未入手不犯長衣。爾時諸比丘作種種[20]形種種[21]色革屣。以是白佛。佛言不聽作異形異色革屣。犯者突吉羅。有[22]諸比丘作馬皮象皮人皮革屣。以是白佛。佛言不聽作。若用人皮偸[23]蘭遮。若馬象皮突吉羅。時跋難陀常出入一牧牛家。著衣持鉢往到其舍。彼有[24]斑色犢子。跋難陀諦視生念。欲得此皮作敷具。主人問言何故諦視此犢。答言。此犢斑色可愛耐可作敷具。彼卽白言。大德常料理我家。豈惜一犢而不相與。卽於犢母前殺而與之。跋難陀得已持還僧坊。犢母隨後悲鳴逐之。諸比丘問[25]言。此牛何故悲鳴逐汝。答言不知。又問。此牛逐汝不逐餘人。云何不知。乃具以事答。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽畜一切皮。諸比丘後須小片皮而不敢用。以是白佛。佛言聽用小片皮作物。有諸比丘從外還徒跣上僧臥具汚泥不淨。以是白佛。佛言聽著出入革屣。有老病比丘於恐怖處共伴道行遲不相及。諸伴語。大德速行勿使被剝。答言我等老病不能行。伴言。此有象馬驢騾駱駝車牛可[26]騎乘。諸比丘不敢。以是白佛。佛言從今聽老病比丘騎[27]乘。但不得乘騎雌畜生。有諸白衣以皮[28]與施僧。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言聽受。去皮以

[1] 渡＝度【三】【宮】下同　[2]〔五〕－【三】【宮】　[3] 此僧＝僧此【聖】　[4] 併＝并【宮】【聖】　[5]〔若僧…聽〕七字－【三】【宮】【聖】　[6]〔者〕－【三】【宮】　[7]〔五分律〕－【明】　[8] 之＝第【明】　[9] 六＝七【聖】　[10] 皮革法～Cammakkhandhaka.　[11] ～Mahākaccāyana.　[12] ～Soṇa Koḷivisa.　[13] 猶＝如【聖】　[14] 染＝深【聖】　[15]〔國〕－【三】【宮】　[16]〔語〕－【宮】　[17] 早＝甲【聖】　[18] 之＝見【三】【宮】　[19]〔所〕－【三】【宮】　[20]（異）＋形【聖】　[21]（異）＋色【聖】　[22]〔諸〕－【聖】　[23] 蘭＝羅【聖】　[24] 斑色＝班色【宋】【元】下同　[25]〔言〕－【三】【宮】　[26] 騎乘＝乘騎【聖】　[27]〔乘〕－【三】【宮】　[28] 與＝與【三】【宮】

餘衣代。有諸白衣以皮輿別施上座。不敢受以是白佛。佛言亦聽私受。去皮如上法。諸上座老病比丘。欲乘輿入聚落不敢乘。以是白佛。佛言聽。不知使誰輿之。以是白佛。佛言使淨人輿。有諸比丘於恐怖處欲渡水無船。有牧牛人驅牛渡水。語言。可捉牛尾。諸比丘不敢。以是白佛。佛言聽捉。時六群比丘捉牸牛尾渡水。以手刺其瘡中。以是白佛。佛言不聽捉雌畜生尾渡水。有諸比丘欲渡水亦無畜生可捉。不知云何。以是白佛。佛言聽縛草木作栰。自今聽諸比丘畜浮囊。若羊皮若牛皮作。僧及四方僧皆[1]應畜

佛在王舍城。爾時[2]瓶沙王·摩竭·鴦伽·二國。有四萬二千聚落。彼諸豪傑無有不信佛法僧者。唯除[3]瞻婆城中[4]有長者子名[5]首樓那。其人大富有二十億錢時人號曰首樓那二十億。是人生便受樂手脚柔軟足下生毛。瓶沙王作是念。我界內[6]唯有二十億。未信佛法。我當云何令彼信樂。我若自往當大驚怖。若[7]呼召之必生疑畏。正當通命瞻婆城中六十家諸豪傑觀王子婚因此相見[8]誨以道法。念已即便呼之。時諸親族皆白王言。二十億未曾履地。足下生毛如人頂髮。不堪恭到。願王特賜停此一人。王言。可乘象馬車輿。答言。其身極軟亦不堪之。王言。今王子婚必宜相見。聽汝親族盡自致方。親族共議。唯當鑿渠通船日行數里乃可不勞恭王命耳。便共以此致之到王舍城。親族白王。二十億今始得至。願聽如家[9]法。王言家法云何。答言以衣敷地行上[10]昇之。王言可爾。即勅爲敷。又爲敷細軟衣爲座令坐其上。王問言。汝足下實生毛不。答言。實爾大王。王言我欲自我欲見之。答言願使可信人看。王言我欲自見。答言願聽舒脚。王言可爾。即舒脚示王。果如所聞。光曜王[11]目不得熟視。生希有心念言。我國乃生[12]如此大福德人。顧視左右先有三[13]大居士。并二十億爲四。問言。汝各有幾財得爲居士。第一人言。我錢有十三億。第二人言。我有十四億。第三人言。我有十四億。又有一無價摩尼珠。二十億言。我有二十億。復有五百摩尼[14]珠一摩尼寶床。王問二十億。汝所從得此答言。此[15]寶非父餘財。亦不營得。我於高樓上眠。[16]眠覺[17]便在我前。王聞此語。倍生希有。復作是念。此人福德唯佛當知。餘無能了。即便嚴駕出詣佛所頭面禮足白佛言。世尊。二十億有五百摩尼珠一摩尼寶床。從何而來。佛言。此人先在忉利天。有五百天女極相愛樂。[18]從彼來生天女皆念。我等天子今於何生。以天眼觀見[19]生在此。各持一摩尼珠及先所臥寶床。化令稱其[20]今身。著[21]前而去。王聞佛說禮畢退。還集瞻婆城六十豪傑語言。我今令二十億爲彼城中最大居士。汝等宗之。復語二十億及六十人等。我爲汝王以法治化。已與汝等作現世利益。今佛世尊在耆闍崛山。各可往彼求[22]後世利。受勅皆往。時長老[23]娑竭陀。於山中盤石上經行。諸居士到其所語言。大德爲我白佛。瞻婆城二十億及六十居士欲問訊世尊。娑竭陀於盤石上居士前沒踊出佛前。具以白佛。佛言。汝可先去於盤石上敷座。吾[24]尋後往。受教於佛前沒踊出盤石衆居士前。爲佛敷座。佛以常威儀步行後至。諸居士念言。此比丘有大神力出沒盤石猶如入水。咸共恭敬而慢世尊。世尊既至就座而坐。諸佛常法。先使發歡喜心然後說法。佛語娑竭陀。汝起扇佛。受教起扇。須臾現種種神變如[25]優爲。迦葉還在佛前。稽首禮足白佛言。佛是我大師我是佛弟子。如是三返已復坐本位。於是諸居士作是念。弟子神力猶尚如[26]是。況於[27]如來應供等正覺。便迴心[28]注仰。佛爲說種種妙法示教利喜。乃至苦集盡[29]道。皆於坐上得法眼淨。受三歸五戒。二十億從坐起跣足至佛前稽首作禮。佛便微笑。娑竭陀作是念。佛何因緣笑。念已從坐起[30]偏袒右肩[31]䠒跪[32]白佛。今何因緣而發微笑。佛語娑竭陀。此二[33]十億九十一劫來始今足蹈於地。又問。二十億何因緣。九十一劫足不蹈地。佛言。過去世時有佛世尊出現於世。名[34]毘婆尸。父王治城。長十二由旬廣七由旬。多諸人衆安隱豐樂。彼佛與大比丘僧六萬八千人俱。皆是阿羅漢於彼止住。其王日日請佛及僧於宮中食。時大衆中有一人名修毘賒。共衆人往詣王所。白言。王今作諸功德。願聽我等亦得[35]豫之。王言。今佛僧衆有六萬八千人。恐汝等不辦。或更惱僧。復白王言。我自堪辦。願必聽許。王言大善。猶恐不辦勅作食如常。彼若不[36]周當以足之。於是諸人設供過於王食。

[1]應=畜【聖】 [2]～Bimbisāra, Magadhā, Aṅgā. [3]～Campā. [4]〔有〕－【三】【宮】 [5]～Soṇa. [6]〔唯〕－【三】【宮】 [7]〔呼〕－【三】【宮】 [8]誨=誘【聖】 [9]法=時法【聖】 [10]昇=輿【三】【宮】【聖】 [11]目=自【聖】 [12]〔如〕－【三】【宮】 [13]大=人【三】 [14]珠+(寶)【聖】 [15]寶=實【三】【宮】 [16]〔眠〕－【三】【宮】 [17]便=使【聖】 [18]從=後【明】 [19](其)+生【聖】 [20]今=令【聖】 [21]〔前〕－【宮】 [22]後=從【三】【宮】 [23]～Sāgata. [24]尋=得【三】【宮】 [25]優=彼【聖】 [26]是=如【聖】 [27]如=是【聖】 [28]注=住【聖】 [29]道=首【聖】 [30]偏=徧【聖】 [31]䠒=胡【三】【宮】【聖】* [32]白=問【聖】 [33]十=千【明】 [34]～Vipassin. [35]豫=像【元】【明】 [36]周=足【三】【宮】

如是多日。王所作食竟不[1]復設。修毘除次應設供。使人掘路更以細軟土填香泥泥之。兩邊竪八十寶柱。以雜色摩尼珠置於柱頭懸雜色幡張雜色[2]幔。彌覆[3]路上處處。路上[4]安[5]種種漿。於家敷六萬八千座。[6]一比丘坐一座。各以五百釜羹而供養之。一一比丘施劫貝二張革屣一[7]緉。復爲四方僧作[8]一房。地敷臥具皆悉妙好。爾時修毘除者今二十億是。從是已後受天上人中福等無有異。若今不見我者足猶不蹈地

時二十億*蹋跪白佛。願聽出家受具足戒。佛言。父母聽汝未。答言未。佛言。父母不聽不得出家。答言我當還家啓白父母。佛言大善。今正是時。於是二十億禮佛足右遶還瞻婆城。白其母言。我今欲出家學道。母言。止止何緣出家。我唯有汝。死尚不欲相離。如何生離。今我財物珍寶奴婢田宅無有限數。可恣意作福受五欲樂。苦請至三。然後聽許。前禮母足右遶三匝還詣佛所。頭面禮足[9]蹋跪白佛。母已聽許。願便與我出家受具足戒。佛言。比丘來出家受具足戒廣修梵行我善說法能盡苦[10]源。說是語時。二十億鬚髮自墮僧伽梨著身鉢盂在手。出家不久於[11]尸陀林精進經行足傷血流烏隨啄呑。二十億作是念。佛弟子中精進無勝我者。而今未得盡諸苦*源。我家幸多財寶。亦可反俗[12]快作功德。佛知其念。從耆闍崛山來下見烏啄呑其血。問阿難。何故有此血烏競啄之。答言。二十億於此經行足傷血出。世尊便往到其所。問二十億。汝實作是念不。答言實爾世尊。佛復語言。我今問汝隨意答我。汝在家時善彈琴不。答言善。又問琴弦急時聲調好不。答言不好。又問。琴弦緩時聲調好不。答言不好。又問云何得好。答[13]曰。不急不緩然後乃好。佛言。於我法中亦復如是。[14]太緩*太急何緣得道。若精進處中不久盡苦。二十億聞佛說已。即於經行處漏盡無餘。世尊以二十億足下傷破。告諸比丘。今聽二十億著一重革屣。二十億白佛言。世尊。我捨二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶床二十夫人無量婇女。若著一重革屣人當譏我。捨如此財寶而猶貪受一重革屣。世尊若聽一切比丘著者我當著之。佛便讃歎少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘。從今聽諸比丘著一重革[15]屣

有諸比丘著兩重革*屣。以是白佛。佛言不聽。犯者突吉羅。時六群比丘著革屣在[16]和尚阿闍梨前後經行。有餘比丘亦皆效之。諸比丘以是白佛。佛言不應和尚阿闍梨前著革屣。犯者突吉羅。有因緣於和尚阿闍梨前著革屣無犯。若地有棘刺。若地有刺脚草。若地有沙石。若病時若闇時。時諸比丘著金銀象牙石屐。諸居士見。譏呵言。此諸比丘如王大臣。常說少欲知足。而今奢費無度。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽著如上屐。犯者突吉羅

佛在毘舍離。有一住處下濕。著皮革屣臭爛虫生。諸比丘以是白佛。佛言。聽諸比丘作[17]婆波[18]草迦尸草[19]文柔草[20]鳩尸草等[21]屧。諸比丘[22]著水從下出漬脚。以是白佛。佛言聽用生皮底下。有諸比丘畜[23]著木屐木*屧於僧坊內行作聲亂諸比丘坐禪。復有一比丘著木屐下利夜蹹殺蛇。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽著木屐木*屧。犯者突吉羅。聽於三處著非行來屐。大便處小便處洗手脚處。有諸比丘著兜羅[24]貯革[25]屣。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘革屣鼻破脚指。以是白佛。佛言聽以軟物*貯鼻。有諸比丘脚跟[26]劈裂。以是白佛。佛言聽以熊膏塗熊皮裹。時[27]畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹴脚指破。佛見之告諸比丘。從今聽諸比丘著富羅。諸比丘作[28]鞾大深。諸居士譏呵言。此比丘所著富羅如我等鞾。以是白佛。佛言[29]不應深作[30]鞾*聽至踝上。有諸比丘作*鞾如[31]鞾。諸居士譏呵如上。以是白佛。佛言應開前。有諸比丘著畫革屣。以是白佛。佛言不應著。犯者突吉羅。若得聽壞色著

時[32]離婆多。在陀婆國人間遊行遇寒雪脚凍壞。還到[33]祇洹頭面禮佛足却坐一面。佛問言。脚何故[34]爾。具以事答。佛問彼國人頗有所著不。答言。彼國人著富羅著[35]革屣。佛種種讃歎少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘。從今聽雪寒[36]國著富羅著[37]革屣。若彼國更有所著聽隨意著之。有諸比丘雪寒中行脚凍壞。以是白佛。佛言。聽用[38]酥鹽熊膏塗以熊皮作*鞾。有諸比丘在道行不知用何物盛

[1] (辦)+復(三)(宮)　[2] 幔=縵(三)(宮)(聖)　[3] 路=絡(聖)　[4] [安]－(三)(宮)　[5] 種=八(聖)　[6] 一=十(宮)　[7] 緉=量(三)(宮)(聖)　[8] [一]－(三)(宮)　[9] 蹋=胡(明)(宮)　[10] 源=原(三)(宮)(聖)*　[11] 尸陀林～Sītavana.　[12] 快=仲(宮)　[13] 曰=言(聖)　[14] 太=大(宮)*　[15] 屣=屧(聖)*　[16] 和尚=和上(宋)(宮)下同　[17] ～Babbaja.　[18] 草=革(宋)(宮)　[19] ～Muñja.　[20] ～Kusa(?)　[21] 屧=𪕧(宋)*𪖂(聖)*,　[22] 著=者(聖)　[23] 著=者(宮)　[24] 貯=紵(聖)*　[25] 屣=屐(明)　[26] 劈=擗(宮)　[27] ～Pilindavaccha.　[28] 鞾=𩋆(聖)　[29] [不]－(宮)　[30] 鞾=靴(宮)*, 𩋆(聖)　[31] 鞾=靴(三)(宮)*　[32] ～Revata.(疑)+離(聖)　[33] 祇洹=祇桓(元)～Jetavana.　[34] 爾具=不能行具(三)(宮)　[35] [革]－(三)(宮)　[36] [國著…意]十七字－(三)(宮)　[37] 革屣=屨(聖)　[38] 酥=蘇(宋)(聖)

糧。以是白佛。佛言。聽用羊皮牛皮鹿皮及[1]劫貝作囊。有諸比丘[2]以盛食汚。[3]泥白佛。佛言應淨浣。諸比丘便浣皮囊爛壞虫生白佛。佛言不應浣皮囊。應[4]反揩拭。若淨[5]善若不淨勿復畜。有諸阿練若住處比丘畜皮敷具。諸惡獸聞氣來殺諸比丘。諸比丘以是白佛。佛言。於阿練若處不應畜皮[6]敷具。應持與聚落住處以藉[7]函梯道。有比丘在佛後。刺刺脚不能行。諸居士見語言。大德佛去已遠何不[8]駛行。答言刺刺我脚不能行。諸居士言。能著[9]鞢不。比丘不敢著。[10]前至佛所白佛。佛言聽著。有比丘於塚間得革屣[11]復不敢取。以是白佛。佛言聽取。有諸比丘得種種形色種種皮革屣不敢取。以是白佛。佛言。除[12]人馬象皮餘聽取壞本形色。若形色不可壞。於僧坊內著不得出外。有諸比丘得新革屣不敢受。以是白佛。佛言聽受。應令淨人著行七步然後著之。有諸比丘革*屣富羅[13]及履[14]破壞不知令誰補治。以是白佛。佛言應借人補治。若無人比丘能自補。亦[15]聽畜大小錐大小刀縫皮綖。有諸比丘爲破見比丘補治革屣等物。以是白佛。佛言不應爲如此人作。應爲慚愧欲學戒者作。諸比丘不知用何物安皮作具。以是白佛。佛言聽皮囊盛之

*五分律卷第二十一

*五分律卷*第二十二[16]彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第三分[17]之[18]七[19]藥法

佛在王舍城。爾時諸比丘得秋時病。佛行房見作是念。世人以[20]酥油蜜石蜜爲藥。我今當聽諸比丘服。以是事集比丘僧告言。從今聽諸病比丘服四種[21]藥酥油蜜石蜜。諸比丘服酥苦臭。以是白佛。佛言。聽熟煎若自煎若使人煎。若無淨地聽非淨地煎。諸比丘服酥嘔[22]逆欲吐。以是白佛。佛言。聽以[23]呵梨勒[24]阿摩勒果若蜜若[25]蒜若麨諸所宜物[26]排口。有一比丘得熱病應服酥。諸比丘爲乞不得而得乳。以是白佛。佛言。應使淨人作酥煎令熟作無食氣受七日服。有一比丘[27]得風病應服油。諸比丘爲乞不得而得[28]油麻。以是白佛。佛言。應使淨人作油作無食氣受七日服。有一比丘得熱病應服石蜜。諸比丘爲乞不得而得甘蔗。以是白佛。佛言。應使淨人作石蜜作無食氣受七日服。諸比丘不知幾時應熟。以是白佛。佛言。以杓舉[29]瀉相續不斷爲熟。有諸比丘得風病應服牛驢駱駝鱣脂。諸比丘爲乞不得而得四種肥肉。以是白佛。佛言。應使淨人煮接取膏更煎。若時煮時煎時漉。非時受不得經宿服。若時煮時煎時漉時受得七日服。有諸比丘得秋時病應服根藥。以是白佛。佛言。一切根藥聽服。果藥亦如是。有諸比丘得秋時病應服草藥。以是白佛。佛言[30]一切草藥聽服。有比丘風病應取汗。以是白佛。佛言聽取。有比丘風病應服赤白諸鹽。以是白佛。佛言聽服。有比丘風病應合和小便油灰苦酒用摩身體。以是白佛。佛言聽合和摩之。有比丘患疥瘡欲治。以是白佛。佛言聽治。有比丘患癰應以刀破藥塗。以是白佛。佛言聽。有比丘患脚須著熊皮[31]韡熊膏塗。復須用麵蛇皮熊膏酥著苦瓠中漬。以是白佛。佛言皆聽。有比丘隱處癰。醫爲刀破。佛繫前過。醫白佛言。刀已至大[32]便門世尊親之。佛言。此是難護之處若使凡夫命過便失大利。從今不聽刀破隱處。犯者偸羅遮。有比丘得時行熱病。佛言。應服吐下藥消息節量食隨病食。有比丘患眼。佛言。聽作眼藥。時離婆多非時食石蜜。阿那律語言。莫非時食。我見作石蜜時擣[33]米著中。彼卽生疑。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問阿那律。汝言見作石蜜。時擣*米著中。彼何故爾。答言作法應爾。佛種種讃歎少欲知足已告諸比丘。從今若合藥如此者聽非時服。時長老優波離問佛言。世尊。若時藥非時藥合受應幾時服。佛言。應從時藥不得非時服。七日藥終身藥亦如是。又問。若非時藥七日藥合受應幾時服。答言。應從非時藥不得經宿服。終身藥亦如是。又問。若七日藥終身藥合受應幾時服。答言。應從七日藥不得終身服

[34]五分律第三分[35]之[36]八食法

佛在波羅[37]㮈國。爾時五比丘。到佛所頭面禮

[1] (市)+劫【三】【宮】 [2] 以+(皮囊)【三】【宮】 [3] 泥=塗【聖】 [4] 反=及【三】【宮】 [5] 〔善若不淨〕－【三】【宮】 [6] 敷=褥【三】【宮】 [7] 函=幽【三】【宮】 [8] 駛=駃【宮】 [9] 鞢=鞾【三】【宮】 [10] 〔前〕－【三】【宮】 [11] 復=須【聖】 [12] 人馬象皮=三種皮【聖】 [13] 〔及〕－【三】【宮】 [14] 〔破〕－【聖】 [15] 聽+(聽)【三】【宮】 [16] 〔彌沙塞〕－【宮】
[17] 之=第【聖】 [18] 七=八【聖】 [19] 藥法～Bhesajjakkhandhaka. [20] 酥=蘇【宋】【宮】【聖】下同, 酥, 油, 蜜, 石蜜～Sappi, Tela, Madhu, Phāṇita.
[21] 〔藥〕－【聖】 [22] 逆=噦【宋】【元】【宮】 [23] ～Harītaka. [24] ～Āmalaka. [25] 蒜～Lasuṇa. [26] 排=敗【三】【宮】【聖】 [27] 得=作【聖】 [28] 〔油〕－【宮】【聖】
[29] 瀉=寫【宋】【元】【宮】 [30] (聽)+一【三】【宮】 [31] 韡=靴【明】【聖】 [32] 便=使【聖】 [33] 米=末【宮】* [34] 〔五分律〕－【明】 [35] 之=第【明】 [36] 八=九【聖】 [37] 㮈=奈【三】【宮】

足。白佛言。世尊。我等當於何食。佛言。聽汝等乞食。復白佛言。當用何器。佛言聽用鉢。時諸比丘乞得粳米飯不敢受。以是白佛。佛言。聽隨意受食。時諸比丘乞。或得種種飯。或得種種餅。或得種種麨。或得種種熟麥豆。或得種種燒麥及[1]糯米。或得種種羹。或得種種苦酒及醬。或得種種鹽。或得種種肉。或得種種魚或得種種乳酪。或得種種菜。或得種種根藕根等。或得種種莖甘蔗等。或得種種果菴羅椰子等。皆不敢受。以是白佛。佛言皆聽隨意受食

佛在毘舍離。時世飢饉乞食難得。諸比丘持食著餘處失之。作是念。若世尊聽我等共食一處宿者不致此苦。以是白佛。佛言。聽共食一處宿。諸比丘於餘處作食失之。[2]便作是念。若世尊聽我等於住處作食者不致此苦。以是白佛。佛言。聽在住處作食。諸比丘雇人作食與價與食彼人復偸。作是念。若佛聽我等自作食者。可無此費。以是白佛。佛言。聽自作食。諸比丘既自作食。求人授之復索雇直。作是念。若世尊聽我等自持食求不[3]倩雇人授者可無此費。以是白佛。佛言。聽自持食求不[4]倩雇人令授。諸比丘得木果無人授。以是白佛。佛言。聽如木想取食。諸比丘得池果無人授。以是白佛。佛言。聽就池水受。諸比丘欲食果無淨人使淨。以是白佛。佛言。聽先去核然後食之

佛在毘舍離。爾時世尊患風。阿難自煮藥粥上佛。佛問阿難。誰煮此藥。答言。是我所煮。佛告阿難。我先聽諸比丘共食宿住處。作食自作食。自持從人受。汝等今猶用此法耶。答言猶用。佛言。汝等所作非法。我先飢饉時聽。今云何猶用此法。從今犯者突吉羅。佛在舍衛城。問阿難。我先聽諸比丘如木想取木果。就池水受池果無淨人淨果。先除核食。汝等今猶用此法不。答言猶用。佛言。汝等所作非法。我先飢饉時聽。今云何猶用此法。從今犯者突吉羅

時舍衛城中。有優婆夷。字須卑。信樂佛法見法得果歸依三寶。常請一切僧供給湯藥。彼於後時來入僧坊。見一比丘服吐下藥。問言。大德今何所須。答言。我吐下虛乏思欲食肉。語言。大德我明日當送。願爲受之。於是[5]歸家晨朝遣人持錢買肉。爾日波斯匿王有令。若有殺者當與重罪。買不能得還白如此。復更與錢令遍求之。語言。勿計價直。若一錢得如一錢大亦當買之。猶不能得。優婆夷作是念。我昨已許。若不得者彼或命過。即持利刀入屋割髀裏肉與婢令煮送與比丘。比丘得便食之病即除差。時婿行還。不見其婦行來出入。即問須卑何在。答言在內病。即入問言。何所患苦。婦具以事答。婿言。恐汝此病無復活理。及未死頃。可請佛及僧明設中食。婦言甚善。即令婿請佛及僧頭面禮足白佛。願佛及僧明日顧食。佛默然受。還歸其家通夜作多美飲食。晨旦敷座遣白時到。佛與衆僧前後圍遶往到其家就座而坐。婿自行水。佛不受之。語言。呼須卑優婆夷令出。即遣人語。世尊呼汝。答言。可以我名問訊世尊。病不堪出。即以白佛。佛猶呼之。如是至三。乃以衣[6]舁至佛所。既見世尊瘡即除愈。肉色如先。生希有心。我有如是大師及諸同梵行人。歡喜踊躍手自下食。食畢行水取小床於佛前坐。佛爲說隨喜偈。如爲毘蘭若所說。更爲說種種妙法。示教利喜已還歸所住。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝[7]昨食何等。答言食肉。又問肉美不。答言美。佛言。汝愚癡人。云何不問而食人肉。從今食肉不問犯突吉[8]羅。[9]若食人肉偸羅遮。有諸比丘食象肉。波斯匿王象死輒送諸鬼神。以沙門食象肉故便殺諸象。比丘使淨人取肉持還。諸居士見譏呵言。此沙門釋子無肉不食。過於[10]鵄烏。云何噉此不淨臭穢來入我家。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸。比丘。從今食象肉突吉羅。馬肉亦如是。諸比丘食師子肉虎肉豹肉熊肉。諸獸聞氣遂殺比丘。諸居士見問何故爾。有人言由食其類肉。便譏呵乃至告諸比丘亦如上。從今食此四種肉突吉羅。諸比丘食狗肉。諸狗聞氣隨後吠之。諸居士見問言。狗何以偏吠比丘。有人言由食狗肉。便譏呵乃至告諸比丘亦如上。從今食狗肉突吉羅。諸比丘食蛇肉。諸居士譏呵。善自在龍王化作人身。來詣佛所稽首白言。我諸龍等有大神力。作種種形色遊行世間。今諸比丘食蛇肉。或能是龍傷害比丘。願佛制諸比丘不食

[1]糯米＝穄米等【三】【宮】　[2]便＝復【三】【宮】　[3]倩＝賃【宮】　[4]倩＝賃【宮】【聖】*　[5]歸＝師【聖】　[6]舁＝輿【三】【宮】　[7]昨＝時【聖】　[8]羅＋（罪）【三】【宮】　[9]〔若〕－【宮】　[10]鵄烏＝鴟烏【三】

蛇肉。佛爲說種種妙法。示教利喜已還還所住。佛以是事集諸比丘。以善自在龍王語告諸比丘。從今食蛇肉突吉羅。佛在王舍城。爾時有長者。請佛及僧。諸長老比丘問佛言。世尊。若人請僧爲請誰。佛言。若正趣正向人皆已被請。諸比丘作是念。如此諸人四方及天上無處不有。我等將無犯別衆食耶。便不敢往。以是白佛。佛言。若於界內別請四人已上名別衆食。若次請不犯。有[1]請比丘作是念。諸比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦在界內。將無犯別衆食耶。以是白佛。佛言。若請僧應二衆食。比丘[2]及沙彌。若請二部僧應五衆食。比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。有諸凡夫坐禪比丘作是念。如世尊說。若請僧正趣正向人皆[3]既被請。我今凡夫未是正趣正向。將無食不與取食。以是白佛。佛問彼諸比丘。汝等不爲解脫出家耶。答言。我爲解脫。佛言。若請僧時衆人坐禪人皆應食。有諸誦經凡夫比丘作是念。我非坐禪亦如上生疑。以是白佛。佛言。誦經人亦應食。有諸勸佐衆事凡夫比丘作是念。我非坐禪誦經亦如上生疑。以是白佛。佛言。勸佐衆事人亦應食。告諸比丘。若請僧時。除惡戒人。餘一切僧皆應食

佛遊阿那頻頭邑。彼邑有一大臣名好少。請佛及僧辦多美飲食。明日食時敷座自白。食具已辦唯聖知時。時諸比丘更受他前食請皆已飽滿。佛與大衆前後圍遶往到其家就座而坐。好少大臣手自斟酌。而諸比丘皆不能食。大臣言。何不自恣食。爲謂食少爲不甘口耶。諸比丘答言。食非不甘亦不謂少。朝已飽食是以不能耳。彼大臣便瞋恨言。云何既受我請於餘飽食。諸比丘以是白佛。佛言。若已受他請。聽歠盡不成字粥。若得强粥及食。應語主人。我先已受請可施餘人

時佛與大比丘僧千二百五十人俱遊行。從王舍城向毘舍離。二國中間有王舍城。長者名象行。[4]乘五百乘車。從毘舍離來。遙見世尊容顏殊特猶若金山。發歡喜心前到佛所。頭面禮足白佛言。世尊。有少石蜜欲奉世尊及比丘僧。佛默然受。卽便自下。諸比丘不敢受。以是白佛。佛讃嘆少欲知足告諸比丘。從今聽諸比丘飢時食渴時以水和飮。彼長者行一瓶石蜜遍佛大衆。猶故不盡。白佛言。我一瓶石蜜行遍大衆。而猶有餘更應與誰。佛言。汝可持著無生草地若無虫水中。卽受教著無虫水中。水卽大沸烟起作聲。如燒鐵投水。長者恐怖還以白佛。佛爲說種種妙法示教利喜。所謂施論戒論生天之論。欲爲過患在家染累出家無著。次爲說諸佛常所說法苦集盡道。卽於座上遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。佛復前行有一工師。其女善能作藥。請佛及僧純以藥施用當後食。諸比丘不敢食言。佛未聽我等以藥當食。以是白佛。佛言。聽作後食意食

佛漸遊行到毘舍離。住獼猴江邊重閣講堂。有一將軍名曰[5]師子。是[6]尼揵弟子。聞佛世尊來遊此城有大名聲稱號如來應供等正覺。歎言善哉。願見如[7]是。請佛。卽嚴駕出迎見世尊容顏殊特猶若金山。前到佛所頭面禮足却坐一面。佛爲說種種妙法乃至苦集盡道。卽於座上得法眼淨。卽從坐起[8]蹹跪白佛。願佛及僧明日顧我薄食。佛默然受之。將軍知[9]佛受已。還歸其家勅市買人。此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之。如教悉買。通夜辦種種美食。晨朝敷座自往白佛。食具已辦唯聖知時。佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐。將軍手自下食歡喜不亂。時諸尼揵。聞師子將軍請佛及僧極設[10]肴膳。生嫉妬心。卽於街巷窮力唱言。師子將軍叛師無義。今乃反事沙門瞿曇。手殺牛羊而以供養。諸比丘聞不敢食。師子將軍。*蹹跪白佛。此諸尼揵長夜毀佛。我今乃至絕命終不故殺。願勅比丘勿生嫌疑。自恣飽食。佛卽告諸比丘。隨意飽食。食畢行水。取小床於佛前坐。佛爲如前說隨喜偈從坐起去。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。有三種肉不得食。若見若聞若疑。見者。自見爲己殺。聞者。從可信人聞爲己殺。疑者。疑爲己殺。若不見不聞不疑。是爲淨肉。聽隨意食若爲比丘殺。比丘及沙彌不應食。聽比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆塞優婆夷食。若爲比丘尼優婆塞優婆夷殺亦如[11]之

時摩竭國鴦伽國 迦夷國[12]拘薩羅國 跋耆國 滿羅國蘇摩國。此諸國人聞佛出世有大威德弟子亦爾。皆來雲集毘舍離城。城中家家。各[13]各七[14]寶車馬[15]賓從皆已側塞。餘有萬二

[1] 請＝諸【三】【宮】，【聖】* [2] 及＝忍【宋】【元】 [3] 既＝已【三】【宮】【聖】 [4] 乘＝將【三】【宮】 [5] 師子～Sīha. [6] ～Nigaṇṭha. [7] 是＝來【聖】 [8] 蹹＝胡【三】【宮】【聖】* [9] 〔佛〕－【三】【宮】 [10] 肴膳＝餚饍【宮】 [11] 之＝是【三】【宮】【聖】 [12] ～Kosalā, Vajjī. [13] 各＝容【宋】，客【元】 [14] 寶＝寄【宮】【聖】 [15] 賓＝擯【三】【宮】

千乘車。城中不受營住城外。皆競持時食非時食七日食終身食。奉佛及僧積於中庭遂成大❶穢。❷縱橫狼藉塵土汚泥鳥獸集噉。世尊行房見顧問阿難。何故有此飲食棄於中庭。具以事答。無有安處所以致此。佛讚少欲知足。告諸比丘。今聽以中房白二羯磨作安食淨處。一比丘唱言。大德僧聽。今以某房作僧安食淨處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今以某房作僧安食淨處。誰諸長老忍默然若不忍❸者說。僧已以某房作僧安食淨處竟。僧忍默然故是事如是持。僧食盡後諸比丘於中煮羹粥合湯藥。食前食後初中後夜。有刀机男女狗吠之聲。佛問阿難。何故房中有此諸聲。具以事答。佛種種呵責言。云何於僧房安食淨處作食合藥。從今犯者突吉羅。佛在王舍城。諸比丘得秋時病。爲合湯藥作隨病食故時非時皆入聚落。遭❹水火劫賊。有衣鉢難梵行難身命難。有一織師中路起屋於中織作。見諸比丘時非時入聚落。便語言。若有所作可於此作。欲有所留亦可留此。諸比丘不敢。以是白佛。佛言。聽於白衣舍作淨屋。遂復鬧亂主人妨其織作。❺織師作是念。我本爲織作此屋。今既不得❻織。便當❼正以施僧作淨屋。即以施僧。諸比丘以是僧屋不敢復於中作食合藥。以是白佛。佛言。聽於施僧淨屋中作食。有諸比丘新作住處。未有僧淨屋不知云何。以是白佛。佛言。若作新住處。應先指某處❽作淨地。便可以食置中。若未羯磨比丘不得入中至明相出。有一住處諸比丘久已捨去。後來比丘不知何者是淨屋。以是白佛。佛言。若十二年空。聽諸比丘隨意更作淨屋。有一住處無僧淨屋。復未十二年。比丘後來不知何處❾作淨地。以是白佛。佛言。若有非行來及不須用處應權以作淨處。有諸比丘著食淨屋中爲人所偸。以是白佛佛言。應羯磨中房作淨處。有諸比丘欲羯磨一房牆內作淨地。以是白佛。佛言聽。有諸比丘欲羯磨一房齋尾溜處❿作淨地。以是白佛。佛言聽。有諸比丘欲羯磨中庭作淨地。以是白佛。佛言聽。有諸比丘欲羯磨房一角或半房作淨地。以是白佛。佛言聽。有諸比丘欲羯磨机架作淨處安食。以是白佛。佛言不聽。要應依地。犯者突吉羅。有諸比丘欲羯磨重屋上層作淨處。以是白佛。佛言不聽。犯者突吉羅。有諸比丘欲羯磨重屋下及通結作淨處。以是白佛。佛言聽。有諸比丘欲羯磨乘作淨處。以是白佛。佛言不聽。犯者突吉羅。有諸比丘欲⓫通羯磨僧坊內作淨地。以是白佛。佛言聽。應白二羯磨。一比丘唱言。大德僧聽。此一住處共住共布薩共得施。僧⓬今結作淨地除某處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此一住處乃至除某處。誰諸長老忍默然若不忍⓭者說。僧已結作淨地⓮竟。僧忍默然故是事如是持。佛在王舍城。爾時。跋提城有長者名⓯文茶。有大福德。婦兒兒婦及奴婢皆有福德。長者入倉時空中雨穀出然後止。婦取飯器分布內外。隨取隨滿無有竆盡。兒捉金囊⓰寫出⓱金錢注而不竭。兒婦出米一斛得家內外一月日食而亦不盡。其奴耕時輒成七壠。其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減盡。四方人聞莫不來觀。瓶沙王聞亦欲往觀。不豫勅外。忽與眷屬而至其家。長者聞王來至。即出迎之。見王問訊。善來大王。願垂臨幸。王問言。汝先聞我來不。答言不聞。王言。我軍衆多不可卒供。長者白言。我自供王及諸大臣。兒供太子。婦供後宮。奴婢足供一切士卒。穀草亦足供軍象馬。願便賜降。王到其家坐已語言。吾聞長者及婦兒兒婦奴婢皆有福德。今悉欲見。答言。不敢有隱。即勅除倉中米掃灑左右。更敷御座請王入坐。然後入⓲倉。自然五穀空中雨下。王甚奇歎。復欲見其婦福德之力。即取一器飯著於婦前婦取分布。一⓳切軍衆皆悉充足。猶不減盡。復欲見⓴其兒福德之力。即勅捉一金囊寫金。獻王及與大衆。皆隨意取而亦不竭。復欲見其兒婦福德之力。即勅出一斛米供王大衆一月不盡。復欲見其奴福德之力。即勅令耕輒成七壠。復欲見其婢福德之力。即勅令磨半兩㉑塗㉒香。半由旬內聞之不異遍塗㉓大衆。猶故不盡。王與大衆見福德力莫不㉔雅歎歎。即便還宮

爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱。遊行人間到跋提城。*文茶長者聞佛世尊今來到此園林樹下。欲出奉迎禮拜問訊。諸外道聞便往語言。汝勿出迎沙門瞿曇。沙門瞿曇應來見汝。何以故。汝福德過人。一切沙門婆羅門國王長者。無不應來詣汝門者。長者

❶穢＝積【聖】 ❷縱＝從【聖】 ❸〔者〕－【三】【宮】 ❹水火＝火水【三】【宮】【聖】 ❺纖＝識【聖】* ❻〔纖〕－【聖】 ❼正＝近【三】【宮】，匠【聖】 ❽作＝非【宮】【聖】 ❾作＝何【聖】 ❿作＋(行)【三】 ⓫〔通〕－【宮】【聖】 ⓬今＝令【宋】【宮】 ⓭〔者〕－【三】【宮】【聖】 ⓮〔竟〕－【三】【宮】 ⓯文茶＝文荼【三】【宮】【聖】* ⓰寫＝瀉【明】下同 ⓱金錢＝眞金【三】【宮】【聖】 ⓲倉＝食【聖】 ⓳〔切〕－【宮】 ⓴〔其〕－【三】【宮】 ㉑塗香＝香塗【宮】 ㉒香＋(塗)【三】 ㉓大＝人【明】 ㉔雅歎歎＝歎喜【三】，雅歎【宮】【聖】

聞已此心便息。後復作[1]是念。沙門瞿曇到此已久。不來見我。彼道必勝。何緣安住不往修敬。便嚴駕出城。遙見世尊容顏殊特猶若金山。前到佛所頭面禮足却住一面。佛爲說種種妙法乃至苦集盡道。即於座上得法眼淨。便從坐起白佛言。願佛及僧受我明日請食。佛默然受。長者還家辦多美飲食。明日食時自行白佛。唯聖知時。佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐。長者手自下食。食畢行水。與家[2]大小於佛前坐。佛爲說種種妙法乃至苦集盡道。皆得法眼[3]淨受三歸五戒。長者白佛言。世尊。我婦及兒兒婦奴婢皆云。是已福德竟是誰力。願佛說之。佛言。汝等共有此福。又問云何共有。答言。昔王舍城有一織師。織師有婦。婦有一兒。兒又有婦。其家[4]正有一奴一婢。一時共食。有一辟支佛來就乞食。織師言汝等但食以我分與。婦言持我分與。兒乃至奴婢亦皆云爾。辟支佛言汝等皆已捨分與我。善心爲畢。便可各分少許與我。使汝食不少。我亦得足。即人減一匙已滿彼鉢。[5]辟支佛得食食已於虛空中現種種神變。然後乃去。彼諸人命終生四天王天。壽盡上生忉利天。展轉至于他化自在天。如是七[6]反餘福來生。爾時織師眷屬今汝等是。於是長者在佛前請僧言。我今請一切僧修無限施。若有所須隨時多少皆從我取。諸比丘不敢受。念言。佛未聽我等受無齊限施。以是白佛。佛言。聽隨意受。有諸比丘欲遠行從索道糧。長者即使人齎金銀錢物送之。既至所在所長甚多。使還白言。所齎資糧今大有餘。長者語言。我已爲施不應還取。汝可持[7]去至僧[8]房施僧。即以施僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽僧淨人爲僧受以易僧所須物。諸比丘不應知事。於是世尊從闍林[9]出遊行人間。※文荼長者齎食具隨後。欲於曠野無人處設之。千二百五十象。千二百五十[10]牸牛。千二百五十[11]特牛。人載五百乘車種種美食。既至曠野頓止之處。通夜辦之。明日晨朝。於一象蔭下敷一比丘座。最大象蔭敷世尊座。時到白辦。諸比丘不敢坐。念言。佛未聽我等在衆生蔭下坐。以是白佛。佛言聽坐。衆坐已定。長者先[12]令一人[13]搆一牛乳與一比丘。諸比丘不敢受。念言。佛未聽我等飲熱牛乳。以是白佛。佛言聽飲。飲已長者手自下食。食畢行水。在佛前坐。佛爲說隨喜偈。如爲毘羅若說。更爲說種種妙法。示教利喜已還歸其家

佛與大衆從坐起去。漸漸北行向爾那編髮外道住處。爾那聞佛釋種出家成如來應供等正覺今暮當至。作是念。過去諸仙修梵行者。中後不食而飲非時諸漿。所謂菴婆果漿閻婆果漿周陀果漿波樓果漿蒲[14]桃果漿俱羅果漿甘蔗漿蜜漿。沙門瞿曇亦應飲此。吾當預辦至便設之。辦已與五百弟子出迎世尊。遙見世尊容顏殊特猶若金山。益生歡喜。前至佛所立慰世尊。善來瞿曇。顧我室坐。佛即到其家與諸比丘次第而坐。梵志便下非時漿。諸比丘不敢受。念言。佛未聽我飲非時漿。以是白佛。佛言聽飲。諸比丘復問。佛以何因緣得飲。佛言。渴便得飲。梵志復作是念。我今當爲瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日。即作[15]𥻇米粟米稗米穇米拘留米飯。明日食時白食已辦。佛與大衆俱就其坐。梵志手自下食。諸比丘不敢食。念言。佛未聽我等食仙人食。以是白佛。佛言聽食。食畢行水。取小床於佛前坐。佛爲說隨喜偈。如爲毘羅若說。更爲說種種妙法。示教利喜已。便從坐起向阿牟聚落。時彼有剃頭師父子出家。聞世尊欲至。作是議。此諸居士不敬三寶。佛若至此必無人設粥。我等當共爲人剃頭取直作之。議已即行得物辦粥。晨旦請佛及僧。僧既食已。佛問二比丘。汝等云何得辦此粥。具以事答佛。[16]佛種種呵責言。汝所作非法。云何貨[17]與白衣剃頭。從今若剃頭師出家。不聽畜剃刀。犯者突吉羅

[18]佛之波旬邑。波旬諸力士聞佛欲至。即共議言。若不出迎罰金錢五百。皆與大小出迎世尊。頭面禮足却[19]坐一面。佛爲說種種妙法。示教利喜已。即請佛及僧夏安居。四月佛默然受。諸力士知佛受已。或有一人辦一日食。或二日乃至十日。或二人共辦一日。乃至十人共辦一日。或但供前食。或但作粥者。或但作佉鉢那者。時有一人字盧夷。是阿難白衣時親友。問諸比丘。阿難今在何許。答言。阿難敬佛法僧今在佛後。彼即到阿難所禮足却住。阿難語言。我見汝迎佛甚用歡喜。答言。我非敬佛故來。但親族共要。若不出迎佛。罰金

[1]〔是〕－【三】【宮】【聖】　[2]大小＝小大【三】【宮】　[3]淨＝浮【聖】　[4]正＝止【元】【明】，政【宮】　[5]～Paccekabuddha.　[6]反＝返【明】　[7]〔去〕－【三】【宮】　[8]房＝坊【聖】　[9]〔出〕－【宮】　[10]牸＝特【聖】　[11]特＝牧【宮】　[12]令＝命【聖】　[13]搆＝穀【三】【宮】　[14]桃＝萄【明】　[15]𥻇＝穄【宮】　[16]〔佛〕－【三】【宮】　[17]與＝爲【宮】　[18]佛＋（次）【三】【宮】【聖】　[19]坐＝住【三】【宮】

錢五百。是以來耳。阿難聞已爲之悵然。如何我親友而不敬信佛法衆僧。即至佛所白[1]佛言。世尊。我願此人信敬佛法。佛語阿難。此人信佛不難汝勿懷憂。佛即以慈心遍滿其身已進入房中閉房而坐。盧夷於後思念。世尊。如犢慕母。見衆多比丘露地經行。問言。佛在何處。諸比丘指示言。在彼閉戸大房中。汝可徐往謦欬[2]叩戸。世尊憐愍汝故。當爲汝開。即如語得開。盧夷入已。手捧佛足自稱姓名稽首作禮。佛[3]爲說種種妙法示教利喜。所謂施論乃至苦集盡道。即遠塵離垢得法眼淨。見法得果已受三歸五戒。白佛言。世尊。我願佛及比丘僧恒受我食不受餘請。佛言。凡諸學人皆有此願。吾已受此諸人夏四月請。無復空缺。彼作是念。復有何施佛未受者。使我不失如此福田。唯未見有設佉陀尼者。即便辦之食時輒行。諸比丘不敢受。念言。佛未聽我等食時食佉陀尼。以是白佛。佛言聽食

爾時毘舍佉母。與僧作[4]齋限施某時取爾所。諸比丘以是白佛。佛言聽受。有諸居士請諸比丘隨己意施。諸比丘白佛。佛言。不應受隨意施。施者不應以金銀寶物[5]女色施僧。若比丘可其此施。犯[6]者突吉羅。若受應如法治。有諸白衣次第請僧。諸比丘以是白佛。佛言。應次第差受。[7]請比丘不知[8]誰差。以是白佛。佛言。應白二羯磨一比丘作差受請人。一比丘唱言。大德僧聽。僧今差某甲比丘作差受請人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今差某甲比丘作差受請人。誰諸長老忍默然若不忍[9]者說。僧已差某甲比丘作差受請人[10]竟。僧忍默然故是事如是持。諸比丘便差無智比丘不知次第。以是白佛佛言。不應差無智比丘。若有五法不應差。隨欲恚癡畏不知已差未差。有諸白衣常作食餉諸比丘。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言聽受。有諸白衣爲僧新作房舍溫室浴室竟。作施房飲食使比丘往取。不知誰應往取。以是白佛。佛言。住其房中比丘應往取

佛在毘舍離城。時世飢饉乞食難得故。諸梵志比丘作是念。若世尊聽我等種果者可以充[11]飢。以是白佛。佛言聽種。果成實已。諸比丘以自手種疑不敢[12]噉。以是白佛。佛言。聽隨意噉。有諸比丘就樹上捉果試看生熟。以是白佛。佛言。不應就樹上觸果。有諸比丘見果落非淨地。使人[13]拾聚一處經宿。不知云何。以是白佛。佛言。若不知地是淨非淨聽食。若知是非淨地不應食。時六群比丘先取好果噉。餘善比丘不得。以是白佛。佛言。應白二羯磨差一比丘作分果人。若果多隨意食。六群比丘以僧果餉白衣。白衣復從餘比丘索。以是白佛。佛言。不應以僧果餉白衣。犯者突吉羅。有諸白衣來入僧坊見果。從諸比丘乞諸比丘不敢與。即便譏呵。以是白佛。佛言應與。佛在毘舍離。時世飢饉乞食難得。故梵志比丘作是念。若世尊聽我等種菜者飢時可以足食。以是白佛。佛言聽。持如上種果中說。若白衣僧地中種菜。僧若須得三[14]過從索。諸比丘使淨人於非淨處洗菜未覺明相已出生疑。以是白佛。佛言無犯。諸比丘無淨人不知誰應行僧食。以是白佛。佛言。比丘應受已行之。有諸木器行食肥膩不淨。以瓦石揩洗破壞僧器。以是白佛。佛言。不應以瓦石揩洗。應沸湯灰洗。有酥油蜜瓶應覆[15]蓋無有淨人。以是白佛。佛言。應用新物覆勿令手近。瓶[16]傾倒卒無淨人可正。以是白佛。佛言。應自正但勿使器離地。有一比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經宿。欲令不復得食。以是白佛。佛言。於彼比丘爲不淨。酥主比丘得食。彼持著不淨地犯突吉羅。諸比丘以船乘載飲食。無淨[17]人御乘行船。以是白佛。佛言。若無淨人聽比丘[18]自御乘自行船

爾時衆僧以車運米。有一婆羅門以僧不淨米一把投車中。以是白佛。佛言。若可別除去。若不可別[19]除去一把。有野狐偸比丘酥瓶著不淨地經宿。不知云何。以是白佛。佛言。聽噉無犯。有果樹根在不淨地枝覆淨地。比丘亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿。不知云何。以是白佛。佛言。枝著根爲不淨地不得食。有果樹根在淨地枝覆不淨地。比丘亦在淨地持飲食著枝上經宿。不知云何。以是白佛。佛言。聽食無犯。有果樹根在淨不淨地枝覆淨不淨地。比丘亦隨在淨不淨地。果落淨不淨地經宿。不知云何。以是白佛。佛言。非比丘所爲皆得食無犯。有比丘淨地取土不淨地起屋。比丘持食著中謂[20]以爲淨。以是白佛。佛言。本依地爲淨不淨不得食。有比丘不淨

[1]〔佛〕－【三】【宮】　[2]叩＝扣【三】【宮】　[3]爲＝而【聖】　[4]齋＝齊【三】【宮】【聖】　[5]女＝采【三】【宮】【聖】　[6]〔者〕－【三】【宮】【聖】*　[7]請＝諸【三】【宮】【聖】　[8]誰＋（應）【三】【宮】【聖】　[9]〔者〕－【三】【宮】　[10]〔竟〕－【三】【宮】【聖】　[11]飢＝飽【三】【宮】　[12]噉＝敢【宮】　[13]拾＝捨【聖】　[14]〔過〕－【三】【宮】　[15]〔蓋〕－【聖】　[16]傾倒卒＝傾翻本【三】，瓶翻本【宮】，瓶覆卒【聖】　[17]人＋（將）【宮】　[18]自＋（將）【宮】【聖】　[19]除＝趣【三】【宮】【聖】　[20]以＝有【聖】

地取土淨地起屋。不敢持食著中。以是白佛。佛言。著食無犯。有水漂麋鹿等死肉無淨人取。比丘自[1]入水取之。不知云何。以是白佛。佛言。至岸令淨人截去比丘手所捉處。餘得食無犯。有住處比丘大得菴[2]羅果。食飽以餘與淨人。淨人明日持作藥與比丘。比丘不敢食。以是白佛。佛言本不作還食意皆聽食無犯。有諸比丘食時不分與不得者。諸白衣譏呵言。沙門釋子如猫狸食不相分與。諸比丘以是白佛。佛言。應相分與。乃至不分與一人犯突吉羅。有一婆羅門持麨施比丘。比丘持著[3]不淨地經宿。明日來取分與比丘。比丘以已著非淨地不敢受食。以是白佛。佛言。本是白衣麨聽受食無犯。復告諸比丘。雖是我所制。而於餘方不以爲清淨者。皆不應用。雖非我所制。而於餘方必應行者。皆不得不行

[4]五分律第三分[5]之[6]九[7]迦絺那衣法

佛在舍衛城。爾時諸比丘三衣中。若須一一衣於僧中取。時阿那律衣壞。諸比丘語言。大德可於僧中取物作。答言。世尊不聽畜[8]長衣。我[9]作不能使一日成。恐犯長衣罪。復有波利邑衆所知識比丘。來舍衛城後安居挍一宿不至於[10]娑竭陀安居。安居竟十六日擔重衣冒泥雨至佛所頭面禮足却住一面。世尊常法。慰問客比丘言。汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏。道路遇泥雨擔[11]重衣極大疲極。諸比丘亦以阿那律事白佛。佛以二事集比丘僧。種種[12]讚少欲知足[13]讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘受迦絺那衣。受迦絺那衣得不犯五事。別衆食數數食不白餘比丘。行[14]入聚落畜長衣離衣宿。若檀越持迦絺那衣物施僧。諸比丘中少衣者應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比丘。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比丘。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已與某甲[15]比丘迦絺那衣物竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘得已應即日浣染打縫。若獨能辦者善。若不能成。僧應白二羯磨。差一比丘二三乃至衆多比丘助之。一比丘唱言。大德僧聽。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣竟。僧忍默然故是事如是持。若衣竟僧所與物。比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革屣*胡跪白言。僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟。願僧受作迦絺那衣。如是白已。又起遍示衆僧。諸比丘應答言。長老我等隨喜與汝共之。然後僧應白二羯磨受。一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。浣染打縫如法作竟。今受作迦絺那衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。浣染打縫如法作竟。[16]今受作迦絺那衣。誰諸長老忍默然。若不忍*者說。僧已受作迦絺那衣竟。僧忍默然故是事如是持。僧所與衣物比丘復應遍行。言此衣僧已受作迦絺那衣。諸比丘一一應言。此衣僧已受[17]作迦絺那衣。是爲善受。此中所有功德盡屬於我。是中有成受迦絺那衣。有不成受迦絺那衣。不成受者。若浣染打縫不如法。若小若大若是錦綺衣。若未自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事。皆不成受。反上成受。有八事失迦絺那衣。一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨。有二因緣不得受迦絺那衣。一作衣未竟。二捨住處去。受迦絺那衣有三十日。捨亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日捨。若七月十七日乃至八月十五日受。至十[18]一月十六日乃至十二月十四日捨。若後安居八月十六日受。至十二月十五日捨。若衣時竟。應白二羯磨捨。應一比丘唱言。大德僧聽。[19]僧今捨迦絺那衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今捨迦絺那衣。誰諸長老忍默然若不忍[20]者說。僧已捨迦絺那衣竟。僧忍默然故是事如是持

*五分律卷第二十二

*五分律卷*第二十三*彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第四分初[21]滅諍法

佛在舍衛城。爾時諸比丘好共鬪諍更相言

[1] 入水＝納(宋)，洄(聖)　[2] 羅＝蘿(宮)　[3] 不＝非(三)(宮)(聖)　[4] [五分律]－(明)　[5] 之＝第(明)　[6] 九＝十(聖)　[7] 迦絺那衣法～Kaṭhinakkhandhaka.
[8] 長＋(大)(聖)　[9] [作]－(三)(宮)　[10] 娑＝婆(三)(宮)，娑竭陀～Sāketa.　[11] 重衣＝衣重(三)(宮)(聖)　[12] 讚＋(歎)(三)(宮)　[13] (讚戒)＋讚(三)(聖)　[14] 入聚落＝到餘家(三)(宮)(聖)　[15] [比丘]－(三)(宮)(聖)　[16] 今＝令(明)　[17] 作＝爲(三)(宮)　[18] 一＝二(元)(明)　[19] [僧]－(三)(宮)　[20] [者]－(三)(宮)　[21] 滅諍法～Samatha khandhaka.

訟。比丘比丘共諍。比丘比丘尼共諍。比丘尼比丘尼共諍。比丘尼比丘共諍。時闡陀捨比丘助比丘尼。未生諍便生。已生便增廣。未滅者不滅。已滅者更起。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝等所作非法不隨順道。呵已告諸比丘。從今比丘比丘共諍乃至捨比丘助比丘尼皆犯突吉羅。有四種諍。一言二敎誡三犯罪四事。以此事故。爲諸比丘結七滅[1]諍法。若有諍起得以除滅。應與[2]現前[3]毘尼與現前毘尼。應與[4]憶念毘尼與憶念毘尼。應與[5]不癡毘尼與不癡毘尼。應與[6]自言與自言。應與[7]多人語與多人語。應與[8]草布地與草布地。應與[9]本言治與本言治。何謂言諍。若比丘共諍。有言是法有言非法。是律非律。是犯非犯。是重非重。是有餘非有餘。是麁罪非麁罪。是用羯磨出罪不用羯磨出罪。是佛所說非佛所說。是佛所制非佛所制。以此致忿更相罵詈。是名言諍。何謂敎誡諍。若比丘敎誡比丘言。汝憶犯波羅夷不。憶犯僧伽婆尸沙偸羅遮波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說不。彼比丘不喜不受。以此致諍。是名敎誡諍。何謂犯罪諍。若比丘犯波羅夷乃至惡說。又若鬪諍相罵起身口意惡。是名犯罪諍。何謂事諍。僧常所行事一切羯磨及諸有所作。以此致諍是名事諍。優波離問佛言世尊。言諍以幾事滅。佛言。以現前毘尼多人語滅。又問。云何得滅。答言。若比丘與比丘諍是法非法乃至是佛制非佛制。僧如法如毘尼如佛教滅。若彼言是法是佛教受是忍是。是名現前毘尼滅。何謂現前。現前有三種。僧現前人現前毘尼現前。何謂僧現前。僧和合集。是名僧現前。何謂人現前。共諍人現前。是名人現前。何謂毘尼現前。應以何法以何律以何佛教得滅而以滅之。是名毘尼現前。若如是滅已還更發起。犯波逸提罪。又若如是滅言諍。言諍比丘不喜闕。異住處有一比丘。若二若三乃至一衆。聰明智慧解波羅提木叉。作是念。往滅此事。爲善者應往滅之。應先向彼衆中知法比丘具說本末然後求集僧。僧集已應語言。汝且遠去。我等共議汝事。彼比丘遠去已僧應共議。若彼比丘如實說求我等如法[10]如律滅此事者。我等當共如法如律滅之。若彼比丘不如實說。我等不得如法如律滅其此事。彼言諍比丘亦應共議。若僧如法如律作齊限。今日明日後日滅我等事者。我等當於僧中具說本末委僧滅之。既至僧中具說本末。若僧作二種語。或言應爾或言不應爾。不可定者。僧應語言。隨汝所取二種語中各[11]取四人作斷事。僧言諍比丘各取四人已。僧當白二羯磨差之。應先再羯磨三人後羯磨二人。一比丘唱言。大德僧聽。僧今差某甲某甲比丘作斷事人。如法如律。滅彼言諍。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今差某甲某甲比丘作斷事人。如法如律滅彼言諍。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲某甲比丘作斷事人竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘差無智比丘作斷事人。以是白佛。佛言。成就五法應差受他語不瞋。受他語不失。善察語意。問語不問不語。語時不笑。反此五法不應差。復有五法應差。不隨欲恚癡畏不竊語。反此五法不應差。若不[12]被差比丘若一若二若三。雖聰明智慧於座中坐。欲干亂斷事者。僧應驅出。若復有比丘雖多誦習不解其義。而干亂斷事者。斷事人應語言。經義不如此。作如是滅言諍者。是名現前毘尼滅。若如是滅言諍時。有比丘言。應以多人語滅此事。僧應語言。汝此語善。汝解多人語不。若言不解。僧應人人呵言。汝不解多人語。云何言應以多人語滅此事。若僧不呵。皆犯突吉羅罪。若言解。僧應問。以何爲多人語。答言。以多人語羯磨滅。又問。以何知多。答曰應行籌。僧復應語言。汝所說善。汝解幾種行捉籌如法幾種不如法。若言不解。僧亦應如上呵。若言解。僧應令說有十種行捉籌不如法十種如法。何謂十種不如法。若以小事行籌而捉。若不知事根本行籌而捉。若以不應求事根本行籌而捉。若非法行籌而捉。若欲多不如法行籌而捉。若知多不如法行籌而捉。若行破僧籌而捉。若行知僧必破籌而捉。若不隨善知識行籌而捉。若僧不和合行籌而捉。反上爲如法。若成就十四法。僧應差作行籌人。知十如法又不隨欲恚癡畏。是爲十四。僧應作二種籌。一名如法。一名不如法。唱言。若言如法捉如法籌。若言不如法捉不如法籌。唱已行之。自收取於屏處數。若不如法籌多。應

[1]諍＝淨【聖】* [2]現前毘尼～Sammukhāvinaya. [3]毘尼＝比尼【宮】【聖】下同 [4]憶念毘尼～Sativinaya. [5]不癡毘尼～Amūḷhavinaya. [6]自言～Paṭiññātakara. [7]多人語～Yebhuyyasikā. [8]草布地～Tiṇavatthāraka. [9]本言治～Tassapāpiyyasikā. [10]〔如〕－【三】【宮】 [11]〔取〕－【三】【宮】 [12]被＝披【宮】

更令起相遠坐人人前竊語言。此是法語律語佛之所教。大德當捨非法非律非佛所教。如是語已復更行籌。若不如法人猶多應復唱。僧今未斷是事。可隨意散。後當更斷。如是不應以非法斷事。若如法人多。應白二羯磨滅之。一比丘唱言。大德僧聽。僧今以多人語滅此諍事。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今以多人語滅此諍事。誰諸長老忍默然不忍者說。僧以多人語滅此諍事竟。僧忍默然故是事如是持。是名以多人語滅言諍。優波離復問佛。幾諍以幾事滅。佛言。以現前毘尼憶念毘尼不癡毘尼本言治滅。又問云何得滅。答言。若比丘問一比丘言。汝憶犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不。答言不憶。又再三問答亦如初。如是比丘。僧應白四羯磨與憶念毘尼。不應從彼比丘而治其罪。被問比丘。應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足❶䠒跪白言。我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。使彼不復數數問我。如是第二第三乞。僧應籌量此比丘。先不缺戒威儀如法不。身口意行清淨不。好學戒不。向一比丘語。二人三人及僧語不異不。僧如是籌量。若知此比丘先缺戒。其諸不善者不應與。若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪。應白四羯磨與憶念毘尼。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘於僧中乞言。彼某甲比丘再三來至我所問我。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。使彼比丘不復數數問我。僧今與某甲憶念毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘於僧中乞言。彼某甲比丘再三來至我所問我。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。使彼比丘不復數數問我。僧今與某甲憶念毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二。第三。僧與某甲比丘憶念毘尼竟。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼憶念毘尼滅教誡諍。若比丘至比丘所語言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。彼比丘答言不憶。我先狂心散亂心病❷壞心多作非沙門法。又再三問答亦如初。如是比丘。僧應與不癡毘尼。不應從彼比丘而治其罪。彼比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足䠒跪白言。大德僧聽。我某甲比丘。彼某甲比丘再三來至我所問我言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法。今從僧乞不癡毘尼。願與我不癡毘尼。使彼比丘不復數數問我。如是三乞。僧應籌量此比丘。先不缺戒威儀如法不。身口意業清淨不。好學戒不。向一比丘語二三比丘及僧語不異不。若僧知其先有如此諸惡不應與。若不爾應白四羯磨與不癡毘尼。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘從僧乞言。彼某甲比丘再三來至我所問我言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法。今從僧乞不癡毘尼。願僧與我不癡毘尼。使彼比丘不復數數問我。僧今與不癡毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘從僧乞言。彼某甲比丘再三來至我所。乃至僧今與不癡毘尼。使彼比丘。不復數數問其罪。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三僧。已與某甲比丘不癡毘尼竟。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼不癡毘尼滅教誡諍。若比丘至比丘所問言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。答言不憶。三問乃答言。我憶犯輕罪。又再問。汝犯輕罪猶不語人。況復重罪汝善思之。答言。我都不憶。復更問。乃答言。我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪。作是答已。尋復言。我不憶犯重罪。向戲言耳。如是比丘。僧應與本言治。本言有二種。一可悔。二不可悔。彼比丘本言犯重罪。應與作盡壽不可悔白四羯磨。❸應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘。彼某甲比丘至❹某所問言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。答言不憶。再問亦言不憶三問然後言。不憶犯重罪憶犯輕罪。又問汝猶不發露輕罪況於重者。汝今諦憶犯重罪不。答言不憶。又問亦言不憶。❺乃至第六問然後言。我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪。作是答已尋復言。我不憶犯重罪向❻戲言❼耳。僧今與作本言治盡壽

❶䠒＝胡【明】【宮】【聖】下同　❷壞＝懷【聖】*　❸〔應〕－【三】【宮】　❹某＝其【三】【宮】【聖】　❺〔乃〕－【三】【宮】　❻戲言＝言戲【明】　❼耳＝取【聖】

不可悔羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。彼某甲比丘至其所問言。汝憶犯重罪。乃至僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨。誰諸長[1]老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧[2]已與某甲比丘本言治盡壽不可悔羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼本言治滅教誡諍。優波離問佛言。世尊。犯罪諍以幾事滅。佛[3]言。以現前毘尼草布地自言滅。又問云何得滅。答言。若一比丘至一比丘所[4]偏露右肩䠒跪合掌作如是言。大德我某甲犯某罪。今向大德悔過。彼比丘應問。汝自見罪不。答言。我自見罪。又應問。汝欲悔過耶。答言。我欲悔過。彼比丘應語言。汝後莫復作。是名現前毘尼自言滅犯罪諍。若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所。若二比丘乃至衆多比丘。至一比丘乃至衆多比丘所亦如是。若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業。後作[5]是念。我等鬪諍相罵作身口意惡業。今寧可於僧中除罪作草布地悔過不。此諸比丘聽僧中除罪。僧應與作白二羯磨草布地悔過。彼鬪諍比丘應盡來僧中*偏袒右肩脫革屣䠒跪白言。大德[6]僧聽。我等共鬪相罵作身口意惡業。後作是念。我等共鬪相罵作身口意惡業。今寧可於僧中除罪作草布地悔過不。今從僧乞草布地悔過。如是三說已。皆舒手脚伏地。向羯磨師一心聽受羯磨。羯磨師唱言。大德僧聽。此諸比丘共鬪相罵作身口意惡業。後作是念。我等共鬪相罵作身口意惡業。今寧可於僧中除罪作草布地悔過不。今從僧乞草布地悔過。僧今與[7]共草布地悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此諸比丘共鬪相罵。乃至僧今與*共草布地悔過。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與此諸比丘草布地悔過竟。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼草布地滅犯罪諍。彼諸比丘不復說鬪原。僧亦不更問事根本。優波離問佛言。世尊。事諍以幾事滅。佛言。隨事諍用七事滅。若一比丘。至一比丘所。作非法非律非佛教。滅事諍言。是法是律是佛教。若以此滅事諍。名爲非法滅。若一比丘。至二比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。若一比丘。至[8]一比丘所。作如法如律如佛所教滅事諍言。是法是律是佛所教。若以此滅事諍名爲如法滅。若一比丘。至二三比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是

[9]五分律第四分[10]之二[11]羯磨[12]法

佛在舍衛城。爾時有一比丘。故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。不知云何問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏。今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行[13]摩那埵。犯罪比丘應*偏袒右肩脫革屣禮僧足已[14]䠒跪白。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。今從僧乞六夜行摩那埵。願僧與我六夜行摩那埵。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧今與某甲六夜行摩那埵。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨。乃至僧今與某甲六夜行摩那埵。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足䠒跪白言。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧[15]乞六夜行摩那埵。僧已與我六夜行摩那埵。我今行摩那埵已若干日。餘若干日在。諸大德憶知。過六夜已。應從僧乞阿浮呵那。白言。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧已與我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟。今從僧乞[16]阿浮呵那。願僧與我阿浮呵那。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧已與六夜行摩那埵。彼比丘六夜行摩那埵竟從僧乞阿浮呵那。僧今與某甲阿浮呵那。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨。乃至僧今與某甲阿浮呵那。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧與某甲比丘阿浮呵那竟。僧忍默然故是事如是持。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。不知云何。問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜[17]別住法。犯罪比丘應至僧

[1]老＝者【聖】　[2]〔已〕－【三】【宮】　[3]言＋(以)【聖】　[4]偏＝徧【聖】*　[5]〔是〕－【三】【宮】　[6]〔僧〕－【宮】【聖】　[7]共＝某【三】【宮】*　[8]一＝二【三】　[9]〔五分律〕－【明】　[10]之＝第【明】　[11]羯磨法～Kammakkhandha.　[12]法＋(之一)【明】　[13]～Mānatta.　[14]䠒＝胡【三】【宮】下同　[15]乞＋(六夜出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞)十七字【聖】　[16]～Abbhāna.　[17]別住法～Parivāsa.

中如是白。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。今從僧乞一夜別住法。願僧與我一夜別住法。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。從僧乞一夜別住法。今僧與某甲一夜別住法。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨。乃至僧今與某甲一夜別住法。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧已與某甲比丘一夜別住竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘一夜別住竟。應從僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那。僧亦如上❶與之。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞行摩那埵。於六夜中復犯亦不覆藏。不知云何。問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵。僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵。彼比丘六夜行竟。應復更從僧乞行本摩那埵。僧亦應白四羯磨與之。彼比丘更從僧乞言。我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞行摩那埵。僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯不覆藏。今從僧更乞行摩那埵。願更與我行摩那埵。如是三乞。應一比丘❷如其乞辭白四羯磨與之。彼六夜行竟。復更從僧乞行本六夜摩那埵言。我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞行摩那埵。僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯不覆藏。復從僧乞行六夜摩那埵。我已六夜行摩那埵竟。今從僧乞行本六夜摩那埵。願僧與我行本六夜摩那埵。如是三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。彼比丘行本六夜摩那埵竟。應如上乞阿浮呵那。僧亦如上與之。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧與一夜別住。於中復犯亦覆藏一夜。不知云何。問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽彼比丘更從僧乞一夜別住。僧亦應白四羯磨更與一夜別住。彼一夜別住竟。應復更從僧乞本一夜別住。僧亦應白四羯磨與之。彼比丘更從僧乞一夜別住言。我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。從僧乞一夜別住。僧與我一夜別住。我於中復犯亦一夜覆藏。今更從僧乞一夜別住。願僧更與我一夜別住。如是三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。彼一夜別住竟。復應更從僧乞本一夜別住言。我某甲比丘先故出不淨。犯僧伽婆尸沙一夜覆藏。從僧乞一夜別住。僧與我一夜別住。我於中復犯亦一夜覆藏。復從僧乞一夜別住。僧復與我一夜別住。我已一夜別住竟。今從僧乞本一夜別住。願僧與我本一夜別住。如是三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。彼比丘本一夜別住竟。應如上乞行六夜摩那埵。行摩那埵竟。復應如上乞阿浮呵那。僧皆應如上白四羯磨與之。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧如上與一夜別住。於中復犯亦覆藏一夜。僧復如上更與一夜別住。行竟。僧復如上與本一夜別住。行竟。僧復如上與六夜摩那埵。於中復犯不覆藏。❸僧復如上與六夜摩那埵。彼六夜行竟。僧復如上與行本摩那埵。行竟。然後如上與阿浮呵那。若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至衆多。覆藏二夜乃至衆多夜。僧若與別住者。但計覆藏最久者。隨日數與別住。若僧與別住後於中更犯。若覆藏。僧應隨日更與別住。若不覆藏。僧應如上與六夜摩那埵。更別住竟摩那埵竟。僧復應如上更與本別住。與本別住竟。與六夜摩那埵。若於中復犯僧復應與六夜摩那埵。行竟。僧復應如上與本摩那埵。然後如上與阿浮呵那。有一比丘。犯二僧伽婆尸沙。同覆藏一夜。而向僧說犯一覆藏一夜。僧與一夜別住。一夜別住竟。心生悔。我實犯二僧伽婆尸沙。云何但說❹犯一覆藏一夜。復來僧中白言。我實犯二僧伽婆尸沙同一夜覆藏。諸比丘以是白佛。佛言。聽更與一夜別住。彼比丘應具說上事三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜。向僧說覆藏一夜。僧與一夜別住。一夜別住竟。心生悔。我實二夜覆藏。云何說一夜。復來僧中以事白僧。諸比丘以是白佛。佛言。聽僧更與一夜別住。彼比丘應具說上事三乞。僧亦如其乞辭白四羯磨與之。有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道。後更出家受具足戒。即日說先所犯。諸比丘以是白佛。佛言。應隨彼比丘未罷道時覆藏日數與別住。有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罷道。後還受具足戒已覆

❶〔與之〕－㊂㊅　❷如＋（如）㊅　❸〔僧〕－㊂㊅　❹〔犯〕－㊂㊅

藏。以是白佛。佛言。應隨彼比丘後受戒來日數與別住。若比丘犯二僧伽婆尸沙。覆藏一不覆藏一罷道。後還受具足戒已。先所不覆藏更覆藏。先所覆藏更不覆藏。應隨彼比丘前覆藏至罷道日數後覆藏從更受戒日數與別住。若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道。後還受具足戒已復覆藏。應隨彼比丘前後覆藏日數與別住。若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罷道。後還受具足戒已亦不覆藏。應與其六夜摩那埵。若比丘犯僧伽婆尸沙。作沙彌狂心散亂心病壞心。僧與作不見罪羯磨不悔過羯磨不捨惡邪見羯磨。皆如罷道說。若比丘犯僧伽婆尸沙知數多少。或一罪或異罪覆藏罷道。後還受具足戒已不覆藏。或先不覆藏罷道。後受❶具足戒已覆藏。或先半覆藏半不覆藏。後受戒已。先覆藏者更不覆藏。先不覆藏者更覆藏。或先後皆覆藏。行別住法皆如前說。若前後皆不覆藏。行六夜摩那埵亦如上。若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是。若比丘於別住中罷道後還受具足戒。應計先別住日數但更足。令足行本別住亦如是。若作沙彌乃至不捨。惡邪見羯磨亦如是。若比丘於行摩那埵中罷道後還受具足戒。足日亦如是。行本摩那埵亦如是。若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是。若比丘行別住竟及行本別住竟。未與摩那埵罷道後還受具足戒。應令行摩那埵。若行摩那埵竟及行本摩那埵竟。未與阿浮呵那。後還受具足戒。應與阿浮呵那。若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是。若比丘犯僧伽婆尸沙。知所犯數知覆藏日。如法從僧乞別住。如法從僧乞摩那埵如法從僧乞本日。如法從僧乞阿浮呵那 僧若皆如法與。是人名爲清淨。僧若一事不如法與。是人不名清淨。有二比丘犯僧伽婆尸沙。一比丘知犯一比丘不知犯俱覆藏。以是白佛。佛言。知犯者應與別住。不知犯者應與摩那埵。憶不憶亦如是。有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏。一比丘作一想。一比丘作異想。或言是波羅夷。或言偸❷蘭遮乃至惡說。以是白佛。佛言。作一想者應與別住。作異想者應與摩那埵。有諸比丘。或行別住時或行摩那埵時或阿浮呵那時命過。諸比丘以是白佛。彼爲❸是具戒命過。爲是破戒命過。佛言。皆是具戒。有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪數亦忘覆藏久近。以是白佛。佛言。從其憶犯已來與別住。疑亦如是。有比丘於一切人覆藏。有比丘於彼人覆藏於此人不覆藏。有比丘在此土覆藏在彼土不覆藏。諸比丘以是白佛。佛言。一切覆藏名爲覆藏。若於❹和尚阿闍❺梨所敬挺人❻間覆藏不名覆藏於餘人*間覆藏名爲覆藏。若於此土以多人識重不欲令知覆藏不名覆藏。於彼土覆藏名爲覆藏

❼五分律卷第二十三

*五分律卷*第二十四*彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生*等 譯

第四分❽之二羯磨法❾下

佛在拘舍彌城。爾時有一比丘犯戒不知所犯。語諸比丘。諸比丘或謂有犯或謂無犯。謂無犯者語言。汝不犯戒。彼聞已便生不犯戒想。謂有犯者語言。汝犯戒應自見罪悔過。勿汚染梵行負人信施長夜受苦。彼比丘言。我無所犯。云何應自見罪悔過。謂❿是犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨。⓫彼被擧已便入拘舍彌城求助伴⓬儻語言。我不犯罪彼諸比丘強言我有罪。與我作不見罪羯磨。是爲羯磨不成。諸大德當如法如律救助於我。復往城外諸比丘所如上求助。諸比丘聞皆共佐助。爾時世尊知僧已破。從坐起往到助⓭被擧比丘衆中。語言。汝等莫作是語言。彼比丘不犯罪。若彼比丘實不犯罪而被擧者。汝等猶應語言。應自見罪悔過。彼便當作是念。若我言不見罪。僧當與我作不見罪羯磨。不共我住不共我布薩。自恣作諸僧事。汝等以此致諍。令僧不和別住生諸塵垢。當畏此事應令彼人自見罪悔過。世尊。說此已。復至擧罪比丘衆中語言。汝等勿強擧他罪。若彼實犯罪。僧⓮應語自見罪。彼若言我無罪可見。僧猶應籌量。若我等與作不見罪羯磨。不共住不共布薩。自恣作諸僧事。以此致諍更相罵

❶〔具足〕－【三】【宮】 ❷蘭＝練【三】【宮】 ❸〔是〕－【三】【宮】 ❹和尚＝和上【宮】【聖】 ❺梨＝黎【明】 ❻間＝聞【三】【宮】* ❼（彌沙塞部）＋五【明】*，五分律＝彌沙塞律【聖】* ❽之二＝第【明】 ❾下＝之二【元】【明】 ❿〔是〕－【三】【宮】 ⓫〔彼〕－【三】【宮】 ⓬儻＝黨【三】【宮】* ⓭被＝彼【宋】【元】【宮】，彼被【明】 ⓮應語＝語應【三】【宮】【聖】

罵。令僧不和別住生諸塵垢。汝等當捨此事捨置勿舉。諸比丘雖聞佛語猶諍不息。便於食上高聲罵詈更相打擊。佛復告言。不應相罵不應食上高聲。犯者皆突吉羅。若相打者儐[1]羅遮。諸比丘雖聞佛語猶諍不息。便於界內別作僧事。佛復告言。若僧已破。於界內別作羯磨。如法如律者。亦名羯磨成就。所以者何。二部異見不同住故。不同住有二種。有自作不同住。有僧羯磨與作不同住。諸比丘雖聞佛語猶諍不息。佛復告諸比丘。汝等勿共鬪諍更相誹謗更相罵詈。應共和同集在一處。如水乳合共弘師教。諸比丘白佛言。世尊。願安隱住。佛雖法主我等自知。佛三[2]止之。諸比丘答亦如初。佛復告諸比丘。乃往過世[3]拘薩羅有王名曰長壽。所統處少兵衆寡弱。隣國[4]迦夷王名[5]梵達。所統處廣兵衆强盛。漸漸侵奪遂呑其國。梵達王得[6]長壽王一臣。甚寵遇之仕以國事。時長壽王亦身將婦作婆羅門。向波羅[7]㮈國住陶師家。婦忽作是念。願得日初出時四衢道中四種兵戰磨刀汁飲。念已白王。若此願不遂於此便死。王言。此不可果。汝今此病必死無疑。復語婦言。若梵達聞此知我所在。必反縛我打驢鳴鼓。分裂我身作五分矣。汝可小待。吾當密就先臣問此意故。語已便往具以問之。先臣答言。須見夫人。當自相之。便往至夫人所。遙見夫人。便偏袒右肩頭面作禮。三反稱言。夫人今懷大福德子。拘薩羅國嗣[8]有繼。復語王言。明日當使夫人所念得果。語已便還梵達所。白言。大王知不。有如是星出。應集四種兵明旦日初出時。在四衢道作兩陣共戰而皆磨刀以[9]攘其災。若不爾者必大凶衰。梵達王言便可爲之。於是大臣即勅嚴四種兵。明[10]旦日初出時。於四衢道兩陣共戰而皆磨刀。密令夫人住於一處以磨刀汁與之。夫人即飮長養於胎。月滿生子顏貌[11]殊妙。字曰[12]長生。至年十歲父語之言。梵達侵奪我國。我與汝母逃走至此。其日已久汝復長大。彼或得聞父子。便當一時併命。汝可遠去勿繼父母。長生悲泣禮父母足遶三匝而去。修學伎藝算書射[13]御乘調象馬音樂之事莫不過人。[14]偏奉象師盡調象術。長壽王昔剃髮[15]師。後與梵達作剃髮人。往至其所求令剃髮。彼即識之不敢藏隱。具問舍止逃伏所在以告梵達。梵達聞已即勅收之。反縛夫婦打驢鳴鼓。遍令里巷於四衢道分作五分。受教即收。長生聞之。便往道側見已內崩。便作是念。父母之怨不同天地。我今云何而安忍此。匹夫之誠足以有感。便欲沒命以報讎恥。父[16]母遙見之。知其必懷報怨之念。便如狂人高聲獨語。汝莫見長亦莫見短。以怨報怨怨無由息。報怨以德其怨乃已。順父母心乃曰孝子。孝情肆[17]志非吾謂道。于時觀者咸言。長壽王怖懼狂語。唯長生聞深得父意。剋己祇承情得暫息。雖內崩絕而不形外。即自抑奪還象師所。而猶不忘報怨之術。後於象廐中夜彈琴。其聲清和。梵達聞之。即問。廐中誰能作此。答言。某甲象師有一弟子。是其所作。即呼令更彈。聞已念言。自我爲[18]王未曾聞此。遂便信任恒在左右。彼王[19]後時嚴四種兵。將諸宮人群臣太子田獵遊戲。兵衆四散競逐諸鹿。長生時御王車。逸出軍前三由旬。人無覺者。王體疲極語長生言。我欲小臥汝能護我不。答曰。王但安眠我能護王。王即[20]住樹下枕其膝眠。王防身劍自然拔出在長生前。長生見之便生是念。此王於我有是大怨。今日之遇豈可不乘。即起捉劍欲刎王頸。尋復念言。父母恩重過於二儀。臨終勅我。汝莫見長亦莫見短。以怨報怨怨無由息。我今云何而違此[21]誨。即還致劍侍寢如故。王便驚覺。長生問言。王何故驚。答[22]言。我夢見長壽王子執劍欲斷我命。長生言。此空野中何緣忽有長壽王子。必是山神恐怖王耳。王但安寢勿懷憂慮。如是至三。王最後眠。長生復作是念。父母臨終誨我苦切。報怨以德其怨乃已。向來云何三欲違逆。從今剋念事王如親。終不復生一毫害意。作是念已。王覺大喜。長生問言。何故大喜。答言。我夢長壽王子欲事我如親不復懷害。是以大喜。於是長生即白王言。長壽王子即我身是。王害我父母。我志欲殺王。三復遺勅。王所以[23]免。然此心難保後或復生。願王圖之勿貽後慮。王言。我行無道汝父子懷仁。我今云何而有圖慮。汝施我命誓不相負。便即還軍集群臣共議。若得長壽王子當云何治。或言當截其手足。或言當截[24]其耳鼻。或言應以斧鋸。或言應以木[25]串炙。王即指言。此人便是長壽王子。其

[1] 羅＝闍【三】【宮】 [2] 止＝正【宮】 [3] 拘薩羅＋(國)【三】，～Kosalā. [4] ～Kāsī. [5] ～Brahmadatta. [6] 長壽王～Dīghīti. [7] 㮈＝柰【三】【宮】 [8] 有＝者【宮】 [9] 攘＝禳【三】【宮】 [10] 旦＝日【宋】【宮】 [11] 殊＝姝【三】【宮】 [12] 長生～Dīghāvu. [13] 御＝術【三】【宮】【聖】 [14] 偏＝徧【元】【明】【聖】 [15] 師＝人【三】【宮】 [16] [母]－【三】【宮】 [17] 志＝恐【三】【宮】 [18] 王＋(來)【聖】 [19] 後＝彼【聖】 [20] 住＝往【三】【宮】 [21] 誨＝論【三】【宮】【聖】 [22] 言我夢見＝曰我夢【三】【宮】 [23] 免＝勉【聖】 [24] [其]－【三】 [25] 串＝䩯【宮】【聖】

人已施我命。我今亦當以命報之。一[1]切不得懷惡意向。於是[2]還宮以女妻之。左手捉金澡[3]盤。右手捉金澡[4]罐。灌長生手還其本國。復爲拘薩羅王。幷國和好如是累世。告諸比丘。汝國王世人構此大怨。猶以不念反成親厚。汝等出家求無爲道。如何小事便共鬪諍以失大利。當捨此心還共和同。如水乳合共弘師教得安樂住。諸比丘復白佛言。世尊。願安隱住。佛雖法主我自知之。猶故不捨。佛便飛昇虛空。說是偈言

更相出諸惡　終無有勝法
僧破成二分　靡不由是事
斷骨奪人命　劫盜牛馬財
破國滅族怨　猶尚得和合
譬兩木相揩　俱出火自焚
無所不[5]延及　[6]恚忿亦如之
汝等相罵辱　執而不捨者
怨禍無由息　日夜增根栽
種種惡聲罵　若能不加報
此忍不致怨　有怨自然除
若以怨除怨　怨終不可息
不念怨自除　是則最勇健

世尊說此偈已。即以[7]神力飛[8]到波羅聚落。住跋陀娑羅樹下。無諸翼從。時[9]彼有一大象。爲衆象所惱。若欲飲水其衆象子前混令濁。若欲食草其諸象子於前食[10]噉踐踏汚穢。彼象念言。我今爲群象所困。寧可避去。念已即去。常得清水美草。漸向跋陀娑羅林見佛歡喜。爲佛取水除左右草。佛以此象離衆快樂亦自樂靜。而說偈言

二龍自同心　俱患群衆惱
皆已捨獨[11]遊　[12]今樂此空林

佛說偈已。從跋陀娑羅林之舍衞城住祇洹精舍。時優婆塞優婆夷國王大臣長者居士外道沙門婆羅門。供養恭敬尊重讚嘆。多得飲食衣服布施。世尊無著猶若蓮花。時拘舍彌城諸優婆塞。咸作是言。我等今[13]失大利。由諸比丘好鬪諍故。世尊不住。當作方便令其遠去。便共立要不復共語及施衣食。彼諸比丘亦作是語。由我等罪致使世尊捨此而去。我今寧可共往佛所苦自悔過。便著衣持鉢來詣佛所。時舍利弗聞彼鬪諍比丘來。與五百比丘俱到佛所。頭面禮足白佛言。拘舍彌鬪諍比丘今來。[14]我等當云何待。佛告舍利弗。汝當聽彼二衆語。若如法如律如佛所教者。善待遇之與爲伴※儻。又問。世尊有幾事知彼語如法如律如佛所教。幾事知彼語非法非律非佛所教。佛言。若成就十四法。法言非法乃至是佛所制言非佛所制。是爲非法非律非佛所教。若反上。是法是律是佛所教。時[15]摩訶波闍波提比丘尼聞彼鬪諍比丘來。與五百比丘尼往到佛所頭面禮足白佛言。世尊。拘舍彌鬪諍比丘今來。我等當云何待。佛言。汝當聽彼二衆語。若如法[16]律[17]如佛所教者。善待遇之。應從如法如律如佛教比丘求五事。比丘尼半月應從如法比丘乞教誡人。比丘尼要依有如法比丘處夏安居。安居竟應從如法比丘請見聞疑罪。式叉摩那學二歲戒已。應在二部僧中受具足戒。若比丘尼犯麁惡罪。應在二部僧中半月行摩那埵。[18]行摩那埵已。應於二部衆各二十人中[19]求[20]出罪。若比丘尼僧更有餘事。應求如法比丘。時給孤獨長者聞彼鬪諍比丘來。與五百優婆塞往至佛所頭面禮足白佛言。世尊。拘舍彌鬪諍比丘今來。我等云何敬待。佛言。汝當聽彼二衆語。若如法如律如佛所教者。受其教誡。至於敬待供養。悉應平等。所以者何。譬如眞金斷爲二段不得有異。毘舍佉母與五百優婆夷往至佛所白佛。佛答亦如是。時阿難見彼比丘入舍衞城。便往白佛。彼鬪諍比丘已入。我當云何爲敷臥具。佛言。應與邊房。若不足者與中房。不得令彼上座無有住處。阿難受教即敷令住。爾[21]時彼被擧比丘於屏處作是念。我覺有罪爲無[22]有罪。爲成被擧爲不成被擧。羯磨如法爲不如法。我今寧可諦依經律而思惟之。既思惟已。知己有罪。[23]知成被擧羯磨如法。便到伴※儻比丘所語言。我已自見罪。[24]諸大德爲我求和合解先羯磨。諸比丘便將到與作不見罪羯磨比丘所語言。此比丘已自見罪。願爲解先羯磨。於是二部僧。將被擧比丘往到佛所。頭面禮足以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。此比丘犯罪非不犯罪。成被擧非不成被擧。羯磨成就非不成就。僧今應與解先羯磨。更白二羯磨爲作和合。彼比丘應至僧中禮僧足白言。我比丘某甲。僧爲我作不見罪羯磨。我今順僧悔過。乞解不見罪羯磨。願僧哀愍

[1] 切＝初【聖】　[2] 還宮＝宮中【宋】，還官【聖】　[3] 盤＝槃【三】【宮】【聖】　[4] 罐＝灌【宋】【元】【宮】　[5] 延＝近【三】【宮】　[6] 恚＝過【三】【宮】　[7] 神＝那【宮】　[8] 到＝界【聖】　[9] 彼有一＝食前不【宮】　[10] 噉踐踏＝聚落踐【宮】　[11] 遊＝逝【三】【宮】　[12] 今＝念【宮】　[13] 失＝久【宮】　[14] 我＝今【聖】　[15] ～Mahāpajāpatī.　[16] (如)＋律【三】　[17] [如佛所教]－【宮】　[18] [行]－【三】【宮】【聖】　[19] 求＝判【宮】　[20] 出罪＝罪出【宮】　[21] 時＝得【三】　[22] 有罪爲＝罪【三】【宮】，罪爲【聖】　[23] [知]－【三】【宮】【聖】　[24] (語)＋諸【三】

爲我解。如是三說。一比丘唱言。大德僧聽。此等比丘。先共鬪諍更相罵詈。或言犯。或言不犯。或言成被擧。或言不成被擧。或言羯磨成就。或言羯磨不成就。此比丘今自見犯罪非不見犯罪。成被擧非不成被擧。羯磨成就非不成就。僧今爲解不見罪羯磨還作和合。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此等比丘先共鬪諍乃至還作和合。誰諸長老忍默然不忍者說。僧爲某甲比丘解羯磨還作和合竟。僧忍默然故是事如是持。佛言。羯磨竟。應卽與共作和合布薩。時優波離問佛言。世尊。比丘成就幾法得擧事。佛言。如住自恣中說

佛在[1]瞻婆國住。[2]恒水邊。去王舍城不遠。一住處有一比丘。姓迦葉。作摩摩諦。作是願。願四方比丘多來集此。令諸優婆塞優婆夷因此多作功德。彼住處寬博於後所願得果。時有衆多知識比丘到彼住處。迦葉比丘出迎禮拜問訊。爲持衣鉢辦洗浴具設過中飲。明日供前後食亦施衣服。如是多日。客比丘共作議言。此比丘有慚愧修梵行。欲令我等久住。我等寧可於此安居。作是議已卽便共住。迦葉比丘後作是念。此客比丘疲極已息。知聚落處所。我不能復日日勸化供前後食。念已便止。客比丘恨之。復作是議。此比丘欲令我等早去。定是惡比丘無有慚愧不修梵行。我等當與作不見罪擧羯磨。議已便共擧之。迦葉比丘作是念。我爲有罪爲無。[3]有罪。爲成被擧爲不成被擧。羯磨成就爲不成就。世尊今在恒水邊。當往問之。若有教勅我當奉行。念已著衣持鉢往到佛所。頭面禮足却住一面。佛慰問言。汝從何來乞食不乏道路不疲耶。答言。乞食不乏道路不疲。去王舍城不遠。有一住處。我作摩摩諦。從彼處來。便以上事因緣本末具向佛說。佛言。汝不犯罪無罪可見。汝便還去安[4]意住彼。迦葉受教。禮足右遶而退。諸客比丘見其還已。復共議言。我等不善。云何擧此清淨無罪比丘。當共至佛所悔過除罪。安居自恣竟。往到佛所頭面禮足却住一面。佛慰問言。乞食不乏道路不疲耶。於何處安居。答言。乞食不乏道路不疲。去王舍城不遠。有一住處於彼安居。佛問言。汝等於彼住處與彼比丘作不見罪擧羯磨不。答言[5]作。又問。以何事擧之。答言無事。佛種種呵責言。汝等所作非法。不應作此惡業。云何與清淨無罪比丘作不見罪擧羯磨。諸比丘白佛言。世尊。我等愚癡。既作是事皆生悔心。今來悔過。唯願哀愍受我悔過。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘以無事作諸羯磨。羯磨皆不成。有諸比丘遙作[6]呵責羯磨[7]驅出羯磨[8]依止羯磨[9]擧罪羯磨[10]下意羯磨。又遙作別住本日摩那埵阿浮呵那。又遙結界解界。又遙解僧所差人。更遙差僧未差者。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若遙作呵責羯磨乃至遙差僧未差人羯磨。此皆不如法羯磨。羯磨不成。時六群比丘於界外作不如法呵責羯磨。乃至下意羯磨。作已來入界內語諸比丘言。我等於界外與某甲某甲比丘作呵責羯磨乃至下意羯磨。諸大德當聽令成如法羯磨。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘於界外作不如法五種羯磨乃至差僧所未差人羯磨。雖還語界內比丘令聽成羯磨一切皆不成。時諸比丘。一比丘與一比丘。乃至與衆多比丘作羯磨。二比丘乃至與衆多比丘亦如是。諸比丘以是白佛。佛言。此皆羯磨不成得突吉羅罪。佛又言。若作羯磨。直羯磨而不白。不成羯磨。若羯磨應前說而後說。應後說而前說。亦皆不成。若羯磨時有得呵人不同亦不成。皆犯突吉羅罪。時諸比丘以餘法餘律作羯磨。諸比丘以是白佛。佛言。不成羯磨。時諸比丘作非法別衆羯磨非法和合羯磨如法別衆羯磨如法和合羯磨。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。我不聽三種羯磨。唯聽如法和合羯磨。有五種羯磨。非法羯磨。別衆羯磨。似法別衆羯磨。似法和合羯磨。如法羯磨。何謂非法羯磨。應來不來。應囑授不囑授。有得呵人不同。而強羯磨。應白二羯磨。而但白不羯磨。但羯磨不白。或再白不羯磨。再羯磨不白。應白四羯磨。而但白不三羯磨。但[11]三羯磨不白。是名非法羯磨。何謂別衆羯磨。應來不來。應囑授不囑授。羯磨時得呵人不同。而強羯磨。是名別衆羯磨。何謂似法別衆羯磨。應來不來。應囑授不囑授。若白二白四羯磨。先羯磨後白。羯磨時得呵人不同。而強羯磨。是名似法別衆羯磨。何謂似法和合羯

[1]～Campā. [2]～Gaṅgā. [3]［有］－【三】【宮】 [4]意＝隱【三】【宮】 [5]作＝信【宮】 [6]呵責羯磨～Tajjaniyakamma. [7]驅出～Pabbājaniya. [8]依止～Nissaya. [9]擧罪～Ukkhepaniya. [10]下意～Paṭisāraṇiya. [11]三＝二【元】【明】

磨應來者來。應囑授者囑授。若白二白四羯磨。先羯磨後白。羯磨時有得呵人不呵。是名似法和合羯磨。何謂如法羯磨。應來者來。應囑授者囑授。羯磨時得呵人不呵。若白二白四羯磨。皆先白後羯磨。是名如法羯磨。若爲比丘作非法呵責羯磨時。僧中有七人共諍。一人言此是非法羯磨。一人言此是別衆羯磨。一人言此是似法別衆羯磨。一人言此是似法和合羯磨。一人言此是如法和合羯磨。一人言成作羯磨。一人言不成作羯磨。此七人中二人語如法。謂是非法羯磨不成作羯磨者。若爲比丘作別衆呵責羯磨似法別衆呵責羯磨似法和合呵責羯磨亦如是。若爲比丘作如法呵責羯磨時。有七人語。二人語如法。謂是如法和合羯磨成作羯磨者。驅出羯磨依止羯磨擧罪羯磨下意羯磨亦如是。有比丘鬪諍。諸比丘作是議。此比丘好鬪諍❶數有事。我等寧可和合與作如法呵責羯磨。卽共和合欲與作如法呵責羯磨。而反作不如法呵責羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合呵責羯磨亦如是。彼比丘復移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘好鬪諍。彼諸比丘爲作似法和合呵責羯磨。羯磨不成。我等寧可與作如法和合呵責羯磨。便欲共作如法和合呵責羯磨。而反作不如。法驅出羯磨。乃至反作如法驅出羯磨。羯磨皆不成。乃至反作下意羯磨亦如是。有比丘行惡行汚他家。諸比丘作是議。此比丘行惡行汚他家。我等寧可和合與作如法驅出羯磨。便欲共作如法驅出羯磨。而反作不如法驅出羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合驅出羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘行惡行汚他家。❷被諸比丘爲作似法和合羯磨。羯磨不成。我等寧可與作如法驅出羯磨。便欲共作如法驅出羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨。羯磨皆不成。乃至反作呵責羯磨亦如是。有比丘愚癡無智數數犯罪。諸比丘作是議。此比丘愚癡無智數數犯罪。我等寧可和合與作如法依止羯磨。便欲共作如法依止羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合依止羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘愚癡無智數數犯罪。彼諸比丘爲作似法和合依止羯磨。羯磨不成。我等寧可爲作如法依止羯磨。便欲與作如法依止羯磨。而反作不如法擧罪羯磨。羯磨不成。乃至反作如法擧罪羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作驅出羯磨亦如是。有比丘犯罪。而不見罪不悔過不捨惡邪見。諸比丘作是議。此比丘犯罪。而不見罪不悔過不捨惡邪見。我等寧可和合與作如法擧罪羯磨。便欲共作如法擧罪羯磨。而反作不如法擧罪羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合擧罪羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住比丘作是議。此比丘犯罪不見罪不悔過不捨惡邪見。彼諸比丘爲作似法和合擧罪羯磨羯磨不成。我等寧可爲作如法擧罪羯磨。便欲共作如法擧罪羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作如法下意羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作依止羯磨亦如是。有比丘麁惡語罵諸白衣。諸比丘作是議。此比丘麁惡語罵諸白衣。我等寧可和合與作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合下意羯磨亦如是。彼比丘❸移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘麁惡語罵諸白衣。彼比丘爲作似法和合下意羯磨。羯磨不成。我等寧可爲作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法呵責羯磨。羯磨不成。乃至反作如法呵責羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作擧罪羯磨亦如是。有五種僧。四比丘僧。五比丘僧。十比丘僧。二十比丘僧無量比丘僧。四比丘僧者。除受戒羯磨出罪羯磨。餘羯磨皆得共作。五比丘僧者。中國除受戒出罪羯磨。邊國除出罪羯磨餘羯磨皆得共作。十比丘僧者。除出罪羯磨。餘羯磨皆得共作。二十比丘僧者。一切羯磨皆得共作。若四比丘僧羯磨。第四人非法非❹比❺尼。羯磨不成。僧有過。優波離問佛。世尊。若僧羯磨時。有人呵。誰成呵誰不成呵。佛言。受羯磨人呵。爲不成呵。若比丘隔壁呵。爲不成呵。若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼呵。皆不成呵。若同界比丘呵。乃至使比坐聞爲成呵。有三種人。不應與解羯磨。若與解爲不成解。何謂三。若比丘犯罪而不見罪。若比丘應悔過而不肯悔過。若比丘應捨惡邪見而不肯捨惡邪見。是爲三。若未與作應與作。若已與

❶數＋（數）㊂㊪　❷被＝彼㊂㊪　❸（便）＋移㊖　❹比＝毘㊂　❺尼＝丘㊛

作羯磨。是名善作羯磨。若反上。未與解羯磨應與解。若已與解。是名善解。佛在舍衛城。爾時有二比丘。一名(1)盤那。二名(2)盧醯。好共鬪諍亦鬪亂他。未生鬪諍便生。已生增廣。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼二比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵。汝愚癡人。所作非法。不應作此惡業。呵已告諸比丘。從今若有如此比丘。僧應與呵責羯磨。若不罷者。應隨其事白四羯磨重加其罪。若有三法。應與作呵責羯磨。既自鬪諍復鬪亂他前後非一。復有三法。親近惡知識。與惡人為伴。自樂為惡。亦應與(3)作呵責羯磨。復有三法。破(4)增上戒。破增上見。親近隨順白衣。亦應與作呵責羯磨。有三種呵責羯磨不成。(5)所呵責人應現在前而遙呵責。應問僧言應與作呵責羯磨不。而不問應使所呵責人自說其過而不使自說。復有三(6)種羯磨不成。應現前作羯磨而不現前。(7)非法別眾。應使自說其過而不使自說。受呵責羯磨比丘應正順僧。何謂正順。不應度人。不應授人具足戒。不應與人作依止。不應畜沙彌。不應作行籌人。若僧差亦不應受。不應教誡比丘尼。若僧差亦不應受。凡僧所差皆不應受。若行僧事時不得有語。不得罵餘比丘。不得(8)倚王勢。不得自(9)倚力。不得*倚(10)親族力。唯應依佛法僧力。應悔過自責不逆僧意求解羯磨。彼(11)二比丘後正(12)順於僧。改悔自責求解呵責羯磨。諸比丘以是白佛。佛言。僧應白四羯磨與解。彼比丘應至僧中禮僧足三乞解呵責羯磨。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘。好共鬪諍鬪亂彼此。未生鬪諍便生已生增廣。僧先與作呵責羯磨。若不罷者重加其罪。某甲已正順僧。悔過自責求解羯磨。僧今與解羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘好共鬪諍。乃至僧今與解羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧與某甲比丘解呵責羯磨竟。僧忍默然故是事如是持

爾時去舍衛城不遠。有(13)菴摩勒林。彼林側有長者名(14)質多羅。信樂佛法常供給諸比丘。菴摩勒林中有比丘名(15)善法。舊住於彼作摩摩諦。質多羅長者。若請僧與衣食及施人物時。要先語之。時舍利弗目連。與五百比丘共遊彼林。長者聞之便自出迎。到已頭面禮足却住一面。為說妙法示教利喜已。白言。願明日受我客比丘食。默然受之。知受已還歸其家。到善法比丘所語言。我請舍利弗目連明日食。大德亦當來食。善法比丘作是念。此惡長者意已壞敗。由來請僧要先語我。而今請舍利弗目連等五百比丘。不使我知。念已語言。明日當往。長者還歸。竟夜辦種種美食。世間珍味無不具有。晨朝敷座。善法比丘已到見其所辦。奇珍必備。以其家(16)押油。便語言。汝眾味皆有。唯少一種胡麻(17)餅。長者聞已便瞋恚言。大德多懷法寶而出此惡言。卽為說譬。昔有(18)估客。從北方擔一雌雞到波旬國。波旬國無雄雞。與烏共合生卵。(19)伏乳既成大(20)鳥。作雞鳴不成。作烏聲亦不得。今大德如是。多(21)懷法寶而出此惡(22)言。善法比丘聞已便瞋恨言。長者(23)苦見罵辱。何宜復住。今當遠去。長者復言。大德勿瞋。且留住此。我當依常供給衣食。如是再三猶不肯住。長者問言。大德欲至何處。答言欲往佛所。長者言。若至佛所願為問(24)訊世尊。具說此事勿令增減。答言可爾。於是長者敷坐具訖。往白時到。食具已辦。舍利弗目連大眾圍遶往到彼舍就座而坐。長者自下食。食畢行水。取小床於前坐。為說種種妙法示教利喜已從坐起去。食後善法比丘還林。著衣持鉢往到佛所。頭面禮足却坐一面。以質多羅長者所說具白世尊。佛便呵責言。汝愚癡人云何以下賤語加彼長者。卽以是事集比丘僧。告諸比丘。從今應與如(25)此等比丘作下意白四羯磨謝彼白衣。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘以下賤聲加(26)某白衣。今僧與作下意羯磨謝彼白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘以下賤聲加*某白衣。僧今與作下意羯磨謝彼白衣。誰諸長老忍默然不忍者(27)說。如是第二第三。僧與某甲比丘作下意羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。復應白二羯磨差一比丘伴彼比丘謝彼白衣。一比丘唱言。大德僧聽。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣。誰諸長老忍默然不忍者說。僧差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘應將僧所差比丘往捉

(1)盤＝般【三】【宮】【聖】, ～Paṇḍuka. (2)～Lohitaka. (3)作＝何【聖】 (4)增＝壞【聖】 (5)所＝可【聖】 (6)種＝法【三】【宮】 (7)非＝若【元】【明】 (8)倚＝猗【宮】【聖】 (9)倚＝猗【宮】* (10)親族＝族親【聖】 (11)二＝一【三】 (12)順＝願【宮】 (13)～Ambavana. (14)～Citta. (15)善法～Sudhamma. (16)押＝壓【三】【宮】 (17)餅＝䴵【宮】 (18)估＝賈【明】 (19)伏＋(伏)【聖】 (20)鳥＝烏【三】【宮】 (21)懷＝壞【聖】 (22)言＝音【三】【宮】 (23)苦＝若【明】 (24)訊＝說【聖】 (25)此＝是【三】【宮】 (26)某＝其【三】【宮】* (27)(諾)＋說【聖】

白衣手謝言。我先作下賤聲相加。我今悔過受我悔過。若受者善。若不受。僧所差比丘。應將彼比丘至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過。應言。❶我某甲比丘作麁惡語加某甲白衣犯突吉羅罪。今向長老悔過。如是第二第三說。然後僧所差比丘。獨還白衣所語言。僧已治彼比丘。我向亦重治之。可受❷其悔過。然後彼比丘復❸應來如上❹辭謝白衣。應正順僧。如呵責羯磨中說。彼正順僧已。悔過自責求解羯磨。❺僧應與解羯磨。羯磨亦如上說

*五分律卷第二十四

*五分律卷*第二十五*彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第五分初❻破僧法

爾時❼調達第三念言。我今破沙門瞿曇僧得大名稱。一切當言沙門瞿曇有大神力而調達能破其僧。念已便語眷屬頞鞞分那婆藪般那盧醯伽盧帝舍瞿伽離騫荼陀婆三❽聞達多等。其衆中三*聞達多最大聰明。語調達言。沙門瞿曇有大威德。其僧云何而可得破。答言。我當於僧❾申明五法。盡壽持。一不食鹽。二不食❿酥乳。三不食魚肉若食善法不生。四乞食若受他請善法不生。五春夏八月日露坐冬四月日住於草菴若受人屋舍善法不生。此摩竭鴦伽二國人皆信樂苦行。我等行此五法。從者必多足以破之。三*聞達多。聞已亦謂調達。可得與佛中分僧衆振名遠近。即便從之。時調達有優婆塞弟子名和修達。常供養調達。調達次以語之。亦相然可。於是調達十五日布薩時。於僧中說上五事。自行籌唱言。若忍樂此五法者可捉此籌。時五百比丘皆取籌。唯除阿難及一須陀洹比丘。時⓫舍利弗⓬目連諸大羅漢皆不在彼布薩會中。調達行籌畢。即與五百比丘和合布薩。阿難及一須陀洹比丘既不受籌便即出去。往到佛所頭面禮足。以是事白佛。佛因說偈

善人共會易　惡人善會難
惡人共會易　善人惡會難

時舍利弗目連聞此事往到佛所。佛遙見逆歎言。善來舍利弗目連。汝等可往調達衆中將五百比丘還。二人受教禮足而去。時須陀洹比丘隨阿難來者。見舍利弗目連去。既便唏泣。佛問比丘。何故唏泣。答言。舍利弗目連是佛第一弟子。今往調達衆中。恐學其法是以唏泣。佛語比丘。汝止勿泣。舍利弗目連須臾自當將五百比丘還。於是舍利弗目連往詣彼衆。三*聞達多遙見便走語調達言。今沙門瞿曇第一弟子舍利弗目連來。或破諸比丘意。當莫共語亦莫令坐。調達自以五法爲道。不受其語不著心中。舍利弗目連既至。調達便言。善來舍利弗目連可就此坐。語言。若人有智先所未聞聞便受行。汝等先是沙門瞿曇第一弟子。今復來爲吾作第一弟子不亦善乎。舍利弗目連默然不答。調達便謂已受其⓭語。即効佛常法。告舍利弗目連。汝可爲衆說法。吾背小痛當自消息。便四⓮疊⓯僧伽梨枕之。右脇著地累脚而臥。不繫念在前須臾眠熟。轉左脇著地⓰呼聲駭人。時目連現種種神力如常所說。舍利弗說種種妙法初中後善善義善味梵行之相。五百比丘聞已。即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨。見法得果已。⓱更相語言。我等可起還到佛所。舍利弗目連即從坐起。與五百比丘俱還佛所。時三*聞達多以足指蹴調達罵言。釋奴起舍利弗目連以餘方便將諸比丘去矣。調達驚起罵言。是惡欲比丘始有善意。如何忽生惡心以方便將我比丘去。便大怖懼熱血從鼻孔出。即以生身墮大⓲地獄。舍利弗目連到佛所已。頭面禮足⓳却坐一面。目連白佛言。世尊。我欲使此五百比丘更受具足戒。佛言。不須更受。所以者何。此五百比丘愚癡故以法⓴想取籌。今但聽僧令作偸羅遮悔過

目連白佛言。奇哉世尊。調達効佛墮如是苦處。佛言。調達不但今効我墮於地獄。昔亦曾効我墮於苦處。目連又問。其事云何。佛言。過去世時空閑處有一池水。有一大象入池取藕淨洗而食色力充足。復有一象亦効取藕不洗而食。以此致病遂便命終。佛因是事即說偈言

勿得効大㉑龍　大*龍不可効
以効大*龍故　食泥致死苦

❶〔我〕－【三】【宮】　❷其＝某【三】【宮】　❸應來＝來應【聖】　❹辞＝辨【聖】　❺〔僧〕－【聖】　❻破僧法～Saṃghabhedakkhandhaka.　❼調達～Devadatta.
❽聞＝門【三】【宮】【聖】*　❾申＝中【三】【宮】【聖】　❿酥＝蘇【元】【宮】【聖】　⓫～Sāriputta.　⓬～Moggallāna.　⓭語＋（調達）【三】【宮】　⓮疊＝牒【三】【宮】
⓯～Saṅghāṭī.　⓰呼＝郚【三】【宮】，吁【聖】　⓱更＝便【三】【宮】　⓲地獄～Niraya.　⓳却＝卻【三】【宮】　⓴想＝相【聖】　㉑龍＝象【三】【宮】*

佛告目連。彼大象者我身是。異象者調達是。昔劾我故致於命終。今復劾我受斯大苦。目連白佛言。奇哉世尊。調達從佛聞法誦❶八萬四千法藏得五神通。如何而反憍慢世尊。佛言。不但今世昔亦曾從我聞法而慢於我。目連白佛。其事云何。答言。過去世時有一象師。極善調象。王供給甚厚。時有一人往詣其所語言。教我調象我爲弟子。象師即便教之都無所隱。其人既知便生嫉心。往到王所白言。彼人所知不勝於我。云何供給遠不相及。王即呼彼象師問言。汝與弟子孰爲勝負。答言。願聽却後七日現調象法。王即聽之。象師於七日中更調諸象。語進而退語退而進語坐而立語立而坐。作如是等反教調象。七日期至。便於王前與弟子共現調象之術。始者二人未有一異。王問弟子汝更有異法不。答言無。復問彼師。汝更有異法不。答言有。王言便可現之。即便反教象皆從之。王於是始知弟子前言爲虛。便瞋言。如何而欺於我。彼調象師白❷王言。此人是我弟子。我先教之都無所隱。未能盡知便見輕忽。今當說譬。願王聽之。昔有一人於春末月著一重革屣。地熱革燥嚙破其脚。本欲護脚而反更傷。我亦如是先教弟子欲望其益而反爲害。爾時世尊因說偈言

如人著革屣　本欲護其足
得熱燥急時　而更反自傷
世間愚惡人　不念恩在己
從師學❸技術　而反❹倰誣❺之

佛言。彼象師者我身是也。弟子者調達是也。世世從吾受學而反輕慢於我

目連白佛言。希有世尊。舍利弗一說法破調達衆。佛言。不但今世昔亦曾說法以破其衆。又問。其事云何。答言。過去世時有一射師名拘和離。有人從學射法。六年教之語言。應作如是捉弓如是批箭。而未教放法。弟子後時念言。我六年中學捉弓批箭。而未一放。今試放之。便放箭射一大樹。徹過入地。其師聞之問言。汝已放箭耶。答言已放。又問汝射何處。即示所射之樹。師言汝已成射。我爲第一汝爲第二。又語言。某處有五百賊斷路一切無敢從中過者。汝可往破以淸其路可有大功。即與馬車一乘美女一人幷以金鉢箭五百發。於是弟子乘車載女執如意弓帶五百發箭受勅而去。正遇彼賊共分諸物使人邏於要道。邏人遙見馳白賊❻帥。賊*帥語衆人言。我等作賊未曾有人獨將好婦於此路。行此必勇健不畏強敵。宜共聽過勿得❼擾之。彼人便住一處。❽令婦持金鉢往賊所稱己名乞食。衆賊皆樂其婦又貪金鉢。即❾便議言。女色如是金鉢如此。我等云何而聽其去。賊*帥又言。彼必自量無所畏故敢作此事。且當忍抑愼莫招禍。賊衆聞已便與滿鉢美飯。婦持食還復命往語。汝等分物與我一分。衆賊大忿。此爲何人乃以一夫敢輕大衆。當共殺之勿抱此恥。賊❿帥如前語之。即復與分。婦得分還。復遣語賊言。可共我戰俱不相置。衆賊復言。此人轉見輕蔑不可復忍。賊*帥曉喩不能令止。勇忿忘難便共齊力往擊彼人。彼人便射一發殺一人。四百九十九發。殺四百九十九人。餘有一發以俟賊*帥。更相覓便而不能得。彼人便令婦裸形賊*帥前立。賊*帥心亂。因此放發即復殺之。於是其婦即說偈言

雖有利弓箭　未曾落一發
殺傷既狼籍　如何不生悔

彼人亦以偈答

我有此妙⓫技　弓箭應心手
殺一輒生喜　以何應致悔
吾本行此路　爲人除怨害
不自顧身命　以成勇健名

佛言。彼射師者即我身是。射弟子者舍利弗是。五百賊者今五百比丘是。賊⓬帥者調達是。舍利弗昔以一一箭破彼群賊。今一說法破調達衆

目連復白佛言。奇哉世尊。調達罵云惡欲比丘。便以生身墮大地獄。佛言。不但今世昔亦曾以惡口生身受大苦。又問。其事云何。答言。過去世時阿練若池水邊有二鴈。與一龜共結親厚。後時池水涸竭。二鴈作是議。今此池水涸竭。親厚必授大苦。議已語龜言。此池水涸竭汝無濟理。可銜一木。我等各銜一頭。將汝著大水處。銜木之時愼不可語。即便銜之。經過聚落諸小兒見皆言。鴈銜龜去鴈銜龜去。龜即瞋言何⓭預汝事。⓮即便失木墮地而死　爾時世尊因此說偈

夫士之生　斧在口中　所以斫身

❶～Caturāsītisahassadhammakkhandhā.　❷王言＝言王【聖】　❸技＝成【三】【宮】【聖】　❹倰＝陵【三】【宮】　❺之＝人【三】【宮】　❻帥＝師【元】【明】【宮】*　❼擾＝干【宮】【聖】　❽令＝命【聖】　❾便＝復【三】【宮】　❿帥＝師【明】*　⓫技＝伎【宋】【宮】，快【元】【明】　⓬帥＝師【元】【明】【宮】　⓭預＝豫【三】【宮】　⓮〔即〕－【三】【宮】

由其惡言　應毀反譽　應譽反毀
自受其殃　終無❶有樂
若以財利諍　此惡未爲大
惡心向佛者　斯乃爲大惡
阿浮有百千　尼羅三十六
惡意向賢人　當墮此地獄

佛言。彼龜者調達是也。昔以瞋語致有死苦。今復瞋罵墮大地獄。告諸比丘。我若見調達有一毫善法者。終不記墮大地獄受一劫苦。譬人沒大糞坑。若人欲救不見一毫淨處可捉。我觀調達亦復如是。又告諸比丘。我不見餘法壞人無上道意如名聞利養。調達所以破僧由利養故。調達成就八非法故破僧。利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識

優❷波離問佛。云何得名破僧。佛言。有四事名破僧。說五法自行籌捉籌於界內別行僧事。又問云何名僧不和合而非破。佛言。若王助破僧令僧不和合而非破。若大臣優婆塞優婆夷比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一比丘乃至七比丘助破僧亦如是。若不問上座而行僧事。是卽不和亦非僧破。若不共同食於食時異坐鬪諍罵詈亦如是。❸要於界內八比丘分作二部別行僧事乃名爲破。又問。是中誰破僧。佛言。作主者。又問。誰一劫墮大地獄不可救。佛言。作主者。又問。凡破僧者皆一劫受大地獄苦耶。佛言。不必皆一劫受大地獄苦。有八人破僧受一劫大地獄苦。若法法想說言非法。若非法非法想說言是法。若法非法想說言是法。若非法法想說言非法。若法非法法想說言非法。若法非法非法想說言是法。若法非法疑說言是法。若法非法疑說言非法。有六人破僧不墮大地獄一劫受苦。若法法想說言是法。若非法非法想說言非法。若法非法想說言非法。若非法法想說言是法。若法非法非法想說言非法。若法非法法想說言是法

❹五分律第五分❺之二❻臥具法

佛在王舍城。爾時頞❼鞞比丘侍佛左右。❽後時著衣持鉢入城乞食。威儀庠序視地而行。有一長者見之作是念。我未曾見如此人比。便往問言。汝是誰誰之弟子。從誰出家行誰道法。時佛始成道。世皆稱之爲大沙門。答言。我名頞*鞞。大沙門是我❾之師。從彼出家行其道法。長者聞❿已歎言。未曾有⓫也自有如是威儀而從大沙門出家行其道法。又問。汝今住何處。答言。阿練若處山巖樹下露地⓬塚間是我住處。長者聞已倍生歡喜。歎言。威儀庠雅所師已勝。乃復住止如斯之處。又問。敷何敷具。答言。如尸草⓭拘尸草婆婆草文柔草及樹葉等。下至沙土皆我敷具。長者聞已復加喜敬。歎言。乃能復作如是少欲。又問。我若爲大德作房能受用不。答言。世尊未聽我等受用房舍。又言。大德。可以此白佛。我亦當自白。頞*鞞默受其語。於食後還到佛所。頭面禮足以是白佛。佛以是事集比丘僧。讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘受房舍施。彼長者後來佛所。遙見世尊容顏殊特猶若金山。內懷喜敬前禮佛足却坐一面。佛爲說種種妙法乃至苦集盡道。卽於座上得法眼淨。見法得果受三歸五戒。白佛言。世尊。我欲作房舍施諸比丘。願聽受之。佛默然⓮許。彼長者知佛聽已從坐起。前禮佛足右遶三匝而去。卽以其日造六十房舍。復作施⓯房飲食。其家眷屬皆共供辦。世間珍味無不必備。有破薪者有取水者作食者掃地者香汁灑地者敷座者散華者敷高座者

時舍衛城有長者⓰名須達多。出三十萬金錢與王舍城人年年來⓱債。長者常出一由旬迎以設大饌。不復得出。須達多作是念。彼或遭王難水火盜賊人非人難故不迎耶。旣至先到其舍。見其供辦種種肴膳。問言。汝爲婚姻節會爲請王耶。答⓲言。非婚姻⓳節會亦不請王。又問。何故乃辦奇妙飲食。答言。佛出於世有大威德。其諸弟子亦皆如是。我今請之故設此供。所以不獲出相迎耳。須達多言。我亦聞有佛當出於世。號如來應供等正覺明行足善逝世間解無⓴上調御㉑丈夫天人師佛世尊。汝今所請爲是佛耶爲㉒非佛耶。答言是㉓佛。㉔又問。今在何處。彼長者卽偏露右肩右膝著地右手指佛所在言。佛在彼處。須達多聞已歡喜踊躍。偏袒右肩遙向佛禮三反。稱南無佛竟夜念佛。疲極得眠。其宿世善知識作神護之。神作是念。我當令此長者不經宿而得見佛。卽令夜明。須達多謂日已出。起趣城門。城門自開。既出已門便自閉。忽然還闇。須達多怖懼念言。我向者將不狂耶。神知

❶有＝後【宮】【聖】 ❷波＝婆【三】【宮】 ❸要＝惡【聖】 ❹［五分律］－【明】 ❺之＝第【明】 ❻臥具法～Senāsanakkhandhaka. ❼鞞＝鞸【三】【宮】* ❽後＝從【三】 ❾［之］－【三】【宮】 ❿已＝也【宋】【元】【宮】 ⓫也＝已【三】 ⓬塚＝家【宮】 ⓭拘＝狗【三】【宮】 ⓮許＝詐【宋】，受【元】【明】 ⓯房＝佛【三】 ⓰名＝多【聖】 ⓱債＝請【明】 ⓲言＝曰【三】【宮】 ⓳［節］－【聖】 ⓴上＋（士）【聖】 ㉑丈夫＝士【三】【宮】，［丈夫］－【聖】 ㉒非＝是【三】【宮】 ㉓［佛］－【三】【宮】【聖】 ㉔又＝入【聖】

其念。即說偈言

今是趣佛時　若擧一步者
利重千金施　象馬[1]所不及

又語。莫恐莫怖前進。前進須臾見佛。須達多聞已恐怖即除即便前進遙見世尊儀[2]則殊特猶若金山。世尊見之讃言善來須達多。須達多聞之歡喜。佛乃知我父母所作名字。頭面禮足却坐一面。佛爲說種種妙法乃至苦集盡道。即於座上得法眼淨。見法得果已受三歸五戒。白佛言。世尊。願佛及僧受我舍衛城夏安居。如是三請。佛皆默然。至第四請乃告之言。若住處無有憒鬧寂[3]寞無聲。諸佛乃當於中安居。長者白佛。已解世尊。願差一比丘爲經營之。佛問言。汝今樂誰。答言。欲得舍利弗。佛即語舍利弗。汝便可往爲經營之。舍利弗受敎而去。時前長者晨朝自往白佛。食具已辦唯聖知時。佛與比丘僧著衣持鉢前後圍遶。往到其舍次第而坐。長者手自下食。食畢行水。白佛言。世尊。我以此園房舍施四方僧。佛默然受。知佛受已取小床於佛前坐。佛便爲說隨喜呪願偈

爲遮風寒熱　及障諸惡獸
蔽[4]防雨露塵　亦除蚊虻患
以施持戒人　坐禪誦說法
若聞解其義　得盡諸苦[5]源

佛說偈已。更說種種妙法。示敎利喜已便還所住

於是須達長者。將舍利弗還舍衛城。所經聚落處處唱言。佛出於世有大威德。其諸弟子亦復如是。我已請之於舍衛城安居。汝等皆當共安頓處修治道路及諸橋梁。[6]預辦供俱以待世尊。彼諸人等聞其此唱。知佛世尊當從此過。皆大歡喜敬承其語。須達長者既到舍衛作是念。何處極好堪作精舍。唯此城[7]童子祇林。園果美[8]茂其水淸潔。流泉浴池香華悉備。當買作之。念已往到其所。語言。我欲買園寧能見與[9]不。答言。若能以金錢[10]布地令無空缺然後相與。須達便以金錢布地。祇言。我說此譬不欲相與。須達復言。說此爲價豈得中悔。共諍紛紜遂便徹官。官即依法斷與須達。祇問須達。何故不惜金寶而買此園。須達答言。佛出於世有大威德。其諸弟子亦復如是。我已請之於此安居。是以傾竭無所愛惜。祇復言。若聽我更作園名名爲[11]祇園精舍者當以相與。須達言善。即令人出金錢布地。其樹處所皆補令滿。舍利弗然後以繩量度。作經行處講堂溫室食廚浴屋及諸房舍。皆使得宜。時諸房舍泥治不密。風塵蛇鼠壞僧臥具惱諸比丘。以是白佛。佛言。聽表裏及仰泥。僧應畜斧鑿刀鋸鉀鍬梯橙泥[12]墁種種作屋之具。亦聽[13]塈灑糞之作窓[14]戶扇鉤鎖作[15]丘鉤。不聽如刀柄帶著腰中。犯者突吉羅。有諸比丘執作塵土污身須浴。佛言聽浴。浴處有泥。佛言。聽塼[16]𥕐地安床板。有諸比丘於塚間得敷具繩床不敢取。佛言聽取。若大應截。時王舍舍衛二城中間有一住處。諸居士以施諸比丘無有住者。佛言。聽諸白衣請摩摩諦留住護視供給所須。時諸住處無有難障。牛馬[17]唐突壞經行處。佛言。聽周圍作籬掘塹。牛馬猶故得入。佛言。聽作[18]援。牛馬猶得*唐突。佛言。聽築牆若累塼壘草瓦覆上。聽作門屋。亦聽重作。聽作兩[19]扇。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手面及洗脚濕地壞僧臥具。佛言不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡[20]盤及[21]瓮[22]承水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以廢經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地污脚。佛言。聽累塼石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣隨一一衣作用羊毛駝毛劫貝華乃至[23]軟草貯之。諸比丘作褥[24]大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

時諸比丘日日分僧臥具。佛言。不應爾。聽春末日分臥具。夏初日結安居時。六群比丘選擇好房好臥具住。佛言。不應爾。應白二羯磨差一比丘作分臥具人。所差比丘應題臥具識在何[25]處房。隨上座次分。若有長好者。上座須應與。若不須次下隨坐隨與。若有後來比丘隨大小[26]以次安之。自下展轉就於下房。若下座無房則已。諸比丘欲作新繩床木床。佛言聽作。若無巧師。比丘能自作亦聽。聽十種縷一一縷作繩。有諸比丘欲貯繩床。佛

[1] 所＝恚【三】【宮】【聖】　[2] 則＝飛【三】【宮】【聖】　[3] 寞＝莫【明】　[4] 防＝彼【宮】【聖】　[5] 源＝原【宮】【聖】　[6] 預＝豫【宮】　[7] 童子祇林～Jeta-kumāra.　[8] 茂＝茂【元】，蔑【明】　[9] 〔不〕－【宮】【聖】　[10] 布＝匝【宋】【元】　[11] 祇洹精舍～Jetavana.　[12] 墁＝墁【宋】【元】【宮】，鏝【明】　[13] 塈＝墍【聖】　[14] 戶＋（扇）【三】【宮】　[15] 丘＝戶【三】【宮】【聖】　[16] 𥕐＝際【宋】【元】　[17] 唐突＝塘揬【三】【宮】*　[18] 援＝授【宮】　[19] 扇＝扉【三】【宮】【聖】　[20] 盤＝槃【三】【宮】【聖】　[21] 瓮＝瓫【宮】　[22] 承＝盛【元】【明】　[23] 軟＝濡【聖】　[24] 大＝太【三】【宮】　[25] 〔處〕－【三】【宮】【聖】　[26] 以次＝次以【三】【宮】

言聽貯。有諸比丘繩床上行立繩斷。佛言不應行立繩床上。有諸比丘短小。欲於架上取衣舉衣不及。佛言。聽繫念在前立繩床髀上取之。 有諸比丘尼坐貯繩床上月水汚不淨爛壞。佛言。比丘尼不應坐貯❶繩床上。有諸小沙彌住貯繩床上失❷溺不淨爛壞。佛言。小沙彌亦不應住貯繩床上。 有諸比丘在高床上受經問義。佛言。受經問義皆應在下處坐。諸比丘住處庭中生草。佛言。聽使淨人知。房中塵土汚床臥具。佛言。聽隨意作拂拂之。大會❸時諸比丘來多房舍大而少無有住處。佛言。於房中次第敷臥具足使❹容身滿而止。若欲以衣遮前。聽各各遮。 若足者善。 若不足外有空處聽作庵屋。舊❺住比丘應為作之。既作庵屋過大會已。為火所燒延及住處。佛言。過大會已應壞而去。 若舊住比丘惜不聽壞者。客比丘但囑舊住比丘而去。大雨時諸比丘無集聚處。佛言。 聽作大堂。寒時諸比丘聚集患寒。佛言。聽作溫室。時舍利弗為❻毘舍佉母經營作新大堂。彼持穀米❼來施四方僧。諸比丘不敢食。佛言。若為四方僧作時聽隨意食。 有諸比丘乞食還施四方僧不知誰應食。佛言。為四方僧作者得食。有房舍破壞諸比丘不治。佛言。應勸化白二羯磨與道俗欲治者令治。一比丘唱言。大德僧聽。某房故壞無人治。某甲❽欲治令僧與令治。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某房故壞。乃至今僧與令治。誰諸長老忍默然若不忍❾者說。僧與❿某甲故壞房治竟。僧忍默然故是事如是持。若欲題名是某甲檀越房聽題之。臥具亦如是。有一住處大水所⓫漬。諸比丘各各舉所住房臥具。無比丘住房無人舉水⓬漬漬爛後時房主檀越見嗔呵諸比丘言。云何獨使我房臥具為水漬爛。佛言。若有水火時。應大聲唱打⓭揵搥令一切僧盡共相助舉。若有一人不相助舉得突吉羅罪

時羅睺羅至那羅聚落。為一優婆塞深所敬信。為起房。作房竟。⓮羅睺羅有小緣事遊行人間。時阿難往彼聚落。彼優婆塞即復以房施阿難。羅睺羅還令阿難出。阿難言。先雖施汝。汝行後更以施我。便是我房。於是俱至彼優婆塞所問言。定是誰房。答言。我雖先施羅睺羅。羅睺羅捨行去。我於後⓯時更施阿難。應是阿難房。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。此優婆塞不但今世昔亦曾爾。諸比丘又問。其事云何。佛言。過去世時有王名婆樓。其國界有二仙人。一名羅睺羅常好坐禪。一名阿難多聞無比。彼王先見羅睺羅甚敬重之為其作房。作竟出行人間。阿難後來王亦重之。便以先所作房施之。羅睺羅行還。令阿難出云是我房。阿難亦如上言是我房。共至王所問言。定是誰房。答言。我雖先施羅睺羅。羅睺羅捨行去。我於後⓰更施阿難應是阿難房。爾時諸天龍鬼神皆作是言。此王非法。云何先以房施羅睺羅。後奪以施阿難。我今當壞其眷屬。即共往王宮以石打擲殺王眷屬。 佛因是事而說偈言

王施無前後　仙人共諍之
致使鬼神忿　自招滅眷屬
若隨愛行事　智者所不譽
⓱以是應捨愛　歡喜隨義說

佛言。彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是。阿難仙人者今阿難是。國王者今優婆塞是。告諸比丘。從今不聽受他先施房。犯者突吉羅

時佛與大比丘僧千二百五十人俱。於拘薩羅國遊行人間。向毘羅訖列邑。彼有五比丘⓲舊住。聞佛與大衆當來。共議言。彼衆中有舍利弗目連必惱我等。我等寧可分此住處房舍臥具園果之屬以為五分各為私有。議已便分。佛衆既至。諸比丘往語言。汝等開房敷臥具我等須住。五比丘言。佛是法⓳主當開第一房令住。餘處我等已分盡。是私物不復屬僧。自可於聚落中隨知識求其所安。時舍利弗目連無有住處便依佛露下宿。明日佛以是事集比丘僧。告諸比丘。四方僧有五種物。不可護不可賣不可分。何謂五。一住處地二房舍三須用物四⓴果樹五華果。一切沙門釋子比丘皆有其分。 若護若賣若分皆犯偸㉑羅遮罪。彼五比丘所分處。於後四方僧來集復共分之。後更有客比丘來語言。為我開房當於中住。先來諸比丘言。我等於四方來是我等分。已共分之不復屬汝。汝可往聚落中更求所安。 後來比丘便往聚落中求住。諸白衣言。大德。㉒彼有僧房何不住中而來此為。諸比丘便還向僧房。比爾已闇於道中為虎所害。諸比丘以是白佛。佛以是事集比

❶〔繩〕－【三】【宮】　❷溺＝尿【聖】　❸〔時〕－【聖】　❹容＝客【三】　❺〔住〕－【三】【宮】【聖】　❻毘舍佉～Visākhā.　❼〔來〕－【三】【宮】【聖】　❽欲治＝比丘欲治之【三】【宮】，欲治之【聖】　❾〔者〕－【三】【宮】　❿某甲＋（某）【宮】【聖】　⓫漬＝漬【聖】　⓬漬＝漂【明】　⓭揵搥＝犍椎【宋】【元】【宮】，揵椎【明】　⓮～Rāhula.　⓯〔時〕－【三】【宮】　⓰更＝便【宋】【元】【宮】　⓱以是＝是以【三】【宮】　⓲舊＝奪【聖】　⓳主＝王【明】　⓴果樹＝草樹【三】【宮】【聖】　㉑羅＝蘭【三】【宮】【聖】　㉒彼＝後【聖】

丘僧。告諸比丘。我先不說四方僧有五種物不可護不可賣不可分耶。云何護僧住處不與後來比丘乃使爲虎所害。種種呵責已復言。若護若賣若分四方僧物皆偸[1]羅遮。有諸比丘住海岸邊。[2]材木難得無可作屋。彼多有大魚骨欲取作之。以是白佛。佛言。聽作。諸比丘患魚骨臭。佛言。聽以香泥泥之。有諸比丘經營作僧住處。作竟客比丘來是上座驅令出住其房中。彼瞋恚言。我經營辛苦而反不得安住。以是白佛。佛言。聽經營主隨意[3]所樂住。諸比丘便長與之。以是白佛。佛言。應量[4]其功夫多少。極多聽至十二年住。應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘作經營主。僧今與隨所樂房若干年住。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘作經營[5]住。僧今與隨所樂房若干年住。[6]誰諸長老忍默然若不忍者說。僧與某甲比丘隨所樂房若干年住竟。僧忍默然故是事如是持。有諸比丘作木床繩床置房中。或泥地或小小治護。便求隨意住。佛言不應求。若治房功夫極少三分之一。聽[7]從僧求隨意住

*五分律卷第二十五

[8]五分律卷[9]第二十六[10]彌沙[11]塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第五[12]分[13]雜[14]法

佛在王舍城。爾時諸比丘與白衣共器食手相觸數數洗。諸比丘以是白佛。佛言。不應與白衣共器食。有比丘往親里家。親里言。我等非他亦非不淨何不共食。諸比丘以是白佛。佛言。聽繫念在前共食。但莫令手相觸。有比丘共白衣食器小手相觸。以是白佛。佛言。聽左手捉器而食。諸比丘食時相禮。僧食時歠粥時噉果時。經行時不著三衣時。闇時不共語時禮。相瞋於屏處禮。諸比丘以是白佛。佛言。此時皆不應禮。犯者突吉羅。又有五種不應禮。呵責羯磨擯出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨。復有五種不應禮。被舉不共語[15]舉本言治比丘尼沙彌。復有五種不應禮。狂心散亂心病壞心白衣外道。復有五種不應禮。別住應行摩那埵行摩那埵本日阿浮呵那。有五種應禮。佛辟支佛如法上座和[16]尙阿闍[17]梨。時諸比丘養髮令長。心不樂道。有反俗作外道者。諸白衣譏呵言。我等白衣養髮。沙門釋子亦復如是。有何等異。但著壞色割截衣而已耳。諸比丘以是白佛。佛言。不應養髮。犯者突吉羅。諸比丘於作食處及講堂溫室中剃髮。以是白佛。佛言。不應爾。若老病不堪寒聽在溫室中。時諸比丘隨次剃髮。以是白佛。佛言。不須隨次。若有急事聽先剃若無急事先洗者先剃。有諸比丘於庭中處處剃髮不掃除。以是白佛。佛言。應在一處剃。剃已掃除。若水中火中若埋之。若無剃髮師。比丘能剃者亦聽。聽畜剃刀。有諸比丘鼻中毛長。佛言。聽畜鑷拔之。諸比丘便以金銀作鑷。佛言不應爾。聽用銅鐵牙角竹木除漆樹。有諸比丘耳中物塞。佛言。聽畜挑耳物餘亦如上。有諸比丘食入齒間以致口臭。佛言。聽畜擿齒物餘亦如上。時瓶沙王作是思惟。我[18]未以何物施僧。遍思皆施。唯未施擿齒物。便作滿車。施諸比丘因作食供。諸比丘不敢受[19]以是白佛。佛言皆聽受

佛在蘇摩國。自作鉢坏以爲後式。令陶師燒。陶師便多作令燒開竈口視皆成金鉢。[20]惺怖言。此是大沙門神力。若王聞者必當謂我多有金寶。便取埋藏。佛復作令燒。皆成銀鉢。亦怖懼埋藏。佛復作令燒。乃成[21]銅鉢。色青好如閻浮樹。與諸比丘。諸比丘不敢受。佛言聽畜。有比丘鉢破無鉢遊行。佛言應更求鉢。若能自作聽作。有諸比丘燒鉢色亦。佛言應[22]熏。有諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢。諸居士譏呵言。此諸比丘如王如大臣。常說少欲知足。而今畜此好鉢。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽畜上諸鉢。若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅。若畜木鉢偸[23]蘭遮。時有婆羅門名優柯羅。有一女。常用白銅鉢食。彼女出家後猶用先器乞食。諸居士譏呵言。沙門釋子用銅鉢。與外道不

[1] 羅＝邏(明)　[2] 材木＝林木(聖)　[3]〔所樂〕－(宮)(聖)　[4]〔其〕－(三)(宮)　[5] 住＝主(三)(宮)(聖)　[6] 誰＝隨(宋)(元)(宮)　[7]〔從〕－(聖)　[8]（彌沙塞部）＋五(明)*　[9]〔第〕－(聖)*　[10]〔彌沙塞〕－(明)(宮)*　[11] 塞＋（部和醯）(聖)*　[12] 分＋（之三）(宋)(元)(宮)(聖),（第三）(明)　[13] 雜法～Khuddakavatthukkhandhaka.　[14] 法＋（之一）(宮),（第一）(聖)　[15] 舉＝與(聖)　[16] 尙＝上(宋)(宮)(聖)　[17] 梨＝黎(明)　[18] 未＝求(宮)　[19]〔以是白佛〕－(宮)(聖)　[20] 惺怖＝怖懼(三)(宮)(聖)　[21]〔銅〕－(宮),銅＝鉢(聖)　[22] 熏＝勳(聖)*　[23] 蘭＝羅(三)(宮)(聖)

可分別。諸比丘以是白佛。佛言。不聽用外道銅鉢犯者突吉羅。聽用三種鉢。[1]鐵鉢。[2]瓦鉢蘇摩鉢。時毘舍離諸[3]離車得栴檀鉢。共議。此鉢應與誰。或言應與世尊。或言應與[4]薩遮[5]尼犍子。多人欲與世尊。以少[6]從多便盛滿鉢白石蜜歡喜丸奉上世尊。白言。我等共得此鉢以奉世尊。唯願哀受。佛受歡喜丸以鉢還之。語言。此是外道鉢。佛所不畜。復共議言。我等以鉢奉上世尊。世尊不受。我今寧可用施衆僧。議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘。諸比丘不[7]敢受。以是事白佛。佛言。聽受破作香用。後諸離車復得牛頭栴檀鉢著高標頭唱言。若有神力能取者與之。時[8]賓頭盧語目連言。世尊說汝神足第一。何不取之。答言。汝亦有神足便可往取。即便取之以施於僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受破作香用。時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議。今王舍城有不信樂佛法僧者。我等當共令其信樂。作是議已。遍觀[9]近遠。唯見跋提長者及其姊。不信樂佛法僧。三聲聞言。能化跋提[10]不。賓頭盧言能化其姊。彼長者作七重門。有三部伎。若欲食時七門皆閉。一食作一部伎。阿那律於其食時在其前乞[11]食長者問言。從何處入。答言。從門入。長者即問守門者。汝何以聽乞人入。答言。門閉如常不見人入。長者便以一片麻餅著其鉢中。語言出去。汝若有物當作此食。阿那律得已即去。於後食時。迦葉復在前乞。問答如前。[12]後問守門者。汝何故再聽乞人突入我門。答言。門閉如常不見人入。長者復以一片魚著其鉢中。語言出去。汝若有物當作此食。迦葉去後。其婦問言。於意云何。謂此比丘不能得食而來乞耶。答言如是。婦言識前來比丘不。答言不識。婦言。彼名阿那律。釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道。又問識後來比丘不。答言不識。婦言。彼是畢波羅延摩納大姓之子。捨九百九十田宅[13]犂牛出家學道。愍念君故來乞食耳。長者聞婦語已內懷敬伏。於是目連飛在空中為其說法示教利喜。乃至即於座上。遠塵離垢得法眼淨。見法得果已即受三歸五戒。自是[14]已後常供給比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道。時三聲聞語賓頭盧言。我等已化跋提令其信樂。汝今宜行次化其姊。於是賓頭盧晨朝著衣持鉢入城乞食。次到其舍。時長者姊手自作䴵。忽見賓頭盧便低頭閉目。賓頭盧亦一心視鉢。便語言。決不與汝。一心視鉢欲以何為。賓頭盧便身中烟出。復語言。舉身烟出亦不與汝。賓頭盧便舉身火燃復語言。舉身火燃亦不與汝。賓頭盧便飛騰虛空。復語言。飛騰虛空亦不與汝。賓頭盧便倒懸空中。復語言。倒懸空中亦不與汝。賓頭盧作是念。世尊不聽我等強從人乞便出去。去王舍城不遠有大石。賓頭盧坐其上[15]合石飛入王舍城。城中人見皆大怖懼。恐石落地莫不馳走。至長者姊家上。便住不去。彼見已即大恐怖。心驚毛竪叉手白言。願施我命。以石著[16]本處我當與食。賓頭盧便持石還著[17]先處至其前住。長者姊作是[18]念。我不能以大[19]餅施。當更作小者與之[20]更作小丸[21]轉反成大。如是三反轉大於前。乃作念言。我欲作小皆反成大。我今便可趣與一餅。即以一餅授與。諸餅相連至於餅器亦相連著。以手捉器手亦著之。便語賓頭盧言。汝若須餅盡以相與。器亦不惜何須我為。而令我手著器不離。答言。我不須餅及器亦不須汝。我等四人共議。度汝及[22]汝弟三人。已化汝弟。我應度汝。所以爾耳。問言。今欲令我何所施作。答言。姊妹可戴此[23]䴵隨我施佛及僧。即便戴[24]䴵隨賓頭盧。賓頭盧即化[25]導皆經[26]他門使人見之。既至佛所。手自供佛及千二百五十比丘。皆悉飽滿猶故不盡。持往白佛。我此少餅供佛及千二百五十比丘。皆悉飽滿猶故不盡。今當持此著於何處。佛言。可著無生草地若無虫水中。彼女人便持著無虫水中。水沸作聲如以熱鐵投于小水。便生恐怖衣毛皆竪。還至佛所頭面禮足却坐一面。佛為說種種妙法。乃至得法眼淨。受三歸五戒。供給四衆[27]求道如弟無異。諸長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問賓頭盧。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽現神足。若現突吉羅。時瓶沙王有[28]菴羅果園。三時茂好。長以華果施諸比丘隨所須用。諸比丘便食其果。前食後食無時不噉。或滿鉢持去。或噉半擲地。後時隣國遣使。使白王言。我聞王有菴羅果園三時茂盛。願見其果。王便勅取。時諸比丘噉之都盡。

[1] 鐵鉢～Ayopatta.　[2] 瓦鉢～Mattikapatta.　[3] 離車～Licchavi.　[4] ～Sañjaya.　[5] ～Nigaṇṭha.　[6] 從＝後【明】　[7] [敢]－【宮】【聖】　[8] ～Piṇḍola.
[9] 近遠＝遠近【三】【宮】【聖】　[10] [不]－【宮】【聖】　[11] [食]－【三】【宮】　[12] 後＝復【三】【宮】【聖】　[13] 犂＝梨【聖】　[14] 已＝凡【宮】　[15] 合＝令【三】　[16] 本＝先【三】【宮】【聖】
[17] 先＝故【三】【宮】【聖】　[18] 念＝言【宮】　[19] 餅＝䴵【三】【宮】【聖】　[20] 更＝便【三】【宮】　[21] 轉＝輒【三】【宮】　[22] [汝]－【三】【宮】　[23] 䴵＝餅【三】【宮】【聖】　[24] 䴵＝餅【聖】
[25] 導＝道【三】【宮】【聖】　[26] 他＝化【聖】　[27] 求＝外【宮】　[28] 菴羅果～Amba.

以是白王。王左右諸臣[1]共譏呵言。沙門釋子無有厭足。王雖無惜受者自應籌量。云何一園之果都共噉盡。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵[2]責已告諸比丘。從今不聽食未淨果。若食突吉羅。有一居士請僧噉果。比丘使人一一淨之。日遂過中不得[3]復食。便譏呵言。此諸沙門猶如小兒。使人一一淨果不復及中。我今當奈此諸果何。以是白佛。佛言。有五種子。根種子接種子節種子果種子子種子。若食果應作沙門法五種淨。火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨。若食根亦應作沙門法五種淨。剝淨截淨破淨洗淨火淨。若食莖葉應作沙門法三種淨。刀淨火淨洗淨。若作淨時應作[4]總淨。於一聚一器中若淨一。名為*總淨。有一比丘欲燃浴室中火破薪。蛇從木孔中出[5]螫脚即死。諸比丘以是白佛。佛言。彼比丘不知八種蛇。名不慈心向。又不說呪。為蛇所害。八種蛇者。提樓賴吒蛇。怛車蛇。伊羅漫蛇。[6]舍婆子蛇。甘摩羅阿濕波羅呵蛇。毘樓羅阿叉蛇。瞿曇蛇。難陀跋難陀蛇。[7]呪蛇者

我慈諸龍王　天上及世間
以我此慈心　得滅諸惡毒
我以智慧[8]力　用之殺此毒
味毒無味毒　[9]破滅入地去

佛言。若彼比丘以此呪自護者。不為毒蛇之所傷殺。復有比丘被蛇所*螫。諸比丘白佛。佛言。汝以此呪呪彼令得安隱。受教往呪彼即得差。復有諸比丘處處為蛇所*螫。以是白佛。佛言。聽作呪術隨宜治之。時諸比丘食多美食以增諸病。耆域晨朝往至佛所。頭面禮足白佛言。世尊。今諸比丘食多美食以增諸病。願聽浴室中浴除其此患。佛以是事集比丘僧。以耆域語告諸比丘。從今聽諸比丘作浴室為除病故於中浴。有諸比丘裸形浴更相揩摩。又裸形出浴處。諸白衣譏呵言。此諸沙門皆如尼[10]揵無有風法。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。呵責已告諸比丘。從今聽著浴衣。不聽裸形浴裸形相揩。一一皆突吉羅。有諸比丘浴時出外以背揩壁樹木還入水灌傷破其身。佛言不應爾。聽用蒲[11]桃皮摩樓皮[12]澡豆等諸去垢物。諸比丘隨知識與澡豆等。佛言應等與。佛在舍衛城。爾時跋難陀反披拘[13]攝於闇中。作四脚行怖諸比丘。諸比丘以是白佛。佛言不應爾。若反披拘攝作四脚行皆突吉羅。諸比丘[14]房內患熱欲反披拘*攝。佛言房內聽。有諸比丘眠時無枕。佛言。聽作枕。有諸比丘患虱。佛言聽[15]拾去。諸比丘*拾著房內還[16]人衣中。佛言。聽*拾著房外。諸比丘雨時*拾著水中。佛言。應*拾著弊物中慈心舉之。有諸比丘患蚤。佛言。聽敷物著地掃去。若在薦席中聽日曝去。有諸比丘患壁虱。佛言。聽除却密泥。有諸老病比丘患寒欲於房內燃火。佛言寒時聽燃。諸比丘燃火燒壞地敷*熏屋。佛言。聽作火爐在屋外燃。烟盡[17]將入。諸比丘不知以何物作。佛言。聽用銅鐵泥石作之。聽僧四方僧私畜。

又聽因地作火爐。諸比丘過中用鉢飲。佛言。過中不應用鉢飲。聽別作飲器用銅鐵瓦[18]作。有一比丘於[19]德叉尸羅國夏安居竟。到舍衛祇洹至佛所。頭面禮足白佛言。如此國歡粥。彼國飲麨[20]漿。願聽諸比丘晨朝飲麨漿。佛言聽飲。諸比丘[21]飲時須鹽。佛言聽畜鹽。聽僧四方僧私畜。聽作抄鹽物。諸比丘便作眾生形或作人手持抄鹽。佛言。不聽作此諸形。時諸白衣以[22]盤器貯食與諸比丘。諸比丘不敢受。便譏呵言。沙門釋子不堪受供養。以是白佛。佛言聽受。有諸比丘於鉢中歡粥苦熱不可捉。佛言。聽別作歡粥器。諸比丘擎食患重。佛言聽安机。諸比丘便作種種形脚机。佛言不聽作。諸比丘至白衣舍。白衣以種種形脚机下食。諸比丘不敢食。佛言白衣家聽受。但不聽自畜。諸比丘須[23]鍵[24]瓷。佛言聽畜。用銅鐵瓦石作。有諸白衣持粥與諸比丘。諸比丘不知著何處分之。佛言。聽作[25]盆杅安環耳。行粥時應問。別有病人粥不。若無應[26]先與病人。時毘舍佉母欲令眾僧於住處煮粥。佛言聽。諸比丘不知著米處。佛言。應著[27]甕席上。米中有穀不知云何。佛言。聽畜臼杵令淨人[28]簸之。不知以何物簸[29]米。佛言。聽畜簸箕。諸比丘須釜。佛言聽畜。用銅鐵瓦石作。諸比丘須杓。佛言亦聽作。除[30]漆樹餘木皆聽用。有病比丘欲得美粥。佛言。聽淨人為作。若無淨人。聽比丘淨洗燒器著水。令淨人洮豆米著中。比丘然後燃火。粥熟更從淨人受持與病人。諸比丘米多無著處。佛言。聽細泥

[1]共＝出【三】【宮】　[2]〔責〕－【三】【宮】【聖】　[3]復食＝食之【三】【宮】【聖】　[4]總＝揔【聖】*　[5]螫＝蛆【宮】【聖】*　[6]舍婆子～Chabyāputta.　[7]呪蛇＝蛇呪【聖】，[8]力＝取【三】【宮】　[9]破＝被【明】　[10]揵＝犍【三】【宮】　[11]桃＝萄【明】　[12]澡＝璪【宋】　[13]攝＝執【聖】*　[14]（於）＋房【三】【宮】【聖】　[15]拾＝捨【聖】*　[16]人＝入【三】【宮】　[17]將＝持【三】【宮】【聖】　[18]〔作〕－【三】【宮】【聖】　[19]～Takkasilā.　[20]〔漿〕－【宮】【聖】　[21]飲＋（漿）【聖】　[22]盤＝槃【三】【宮】【聖】*　[23]鍵＝揵【明】　[24]瓷＝瓷【三】【宮】，瓷【聖】　[25]盆＝瓮【明】　[26]〔先〕－【聖】　[27]甕＝瓮【三】【宮】　[28]簸＝伐【三】【宮】【聖】　[29]米＝木【宮】　[30]漆＝沫【聖】

一房淨掃地以安之。米盡諸比丘❶住聞米臭，佛言，聽香泥❷塗地

佛在拘薩羅國遊行人間。與大比丘千二百五十人俱。到都夷婆羅門聚落。在道側❸娑羅樹下敷座坐息。佛便微笑。阿難作是念。諸佛不以無緣而笑。今佛微笑必有因緣。即❹偏露右肩❺䠒跪問佛。佛言。阿難過去世時有王名禁寐。有一女生時自然著金華鬘。即集諸臣議爲作字。皆言應問相師婆羅門。即勅相師皆集令爲作字。相師言。此女生著自然金華鬘。應字爲摩梨尼。即用字之。王甚愛重。訪問國中與同日生女取給左右。時國內有五百女人與同日生，皆錄其名以充驅使。年既長大。王所供養五百婆羅門。勅令供養。告言。汝當如我日作五百釜羹隨彼所好而供養之。女即如勅供養諸婆羅門。❻食竟輒與五百女人乘四馬車遊戲園觀。從園至園從觀至觀日日常爾。時迦葉佛於一園中住。御者至佛❼所住園。輒迴車不入。女問御者。我於國界無園不入。汝何故常避此園。答言。此中有一禿頭沙門名曰迦葉。不宜見之是故不入。女言。沙門迦葉何豫人事。便可迴車入此園觀。即迴車入盡通車處。步進園中。遙見迦葉佛容顏殊特猶若金山。見已發歡喜心。前至佛所頭面禮足却住一面。佛爲說種種妙法示教利喜。乃至見法得果已受三歸五戒。從坐起禮佛足右繞而去。去不久作是念。我常以五百釜羹日再供養五百婆羅門。此非福田不應受施。事可更作極美飲食供養迦葉世尊。念已勅作日送供養。時諸婆羅門聞摩梨尼已作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉生嫉❽妬心作是議，我等當作方便共殺此女，於時禁寐王夜得十一種夢。夢見樹長四指便生華。夢見華即成果。夢見犢子耕大牛住視。夢見三釜竝煮飯而兩邊釜飯各跳相入不墮中央。夢見駱駝兩頭食草。夢見馬母反飲駒乳。夢見金鉢於空中行。夢見野狐屎金鉢中。夢見獼猴坐金床上，夢見賣牛頭栴檀猶如腐草。夢見水中央濁四邊清淨。且集諸群臣廣說上夢而訪問之。爲是何夢。衆臣言，應問相師婆羅門。即召問之，諸婆羅門作是念，我等志殺此女今得之矣，便語王言。此夢不吉或當失國或以命終。王又問。頗有方便❾免斯災乎，答言有。而是王所愛念必不能用。王言但說。相師言。王某甲象某甲馬某甲大臣某甲大婆羅門。將五百特牛五百水牛五百牸犢五百特犢五百羖羊五百羺羊王女摩梨尼及其五百❿眷屬。却後七日於四衢道中。殺以祠天此災可滅。若不作是禍不可免。王聞信之即勅令辦，便呼其女具以事語。聽六日內隨意所願。女白王言。甚不惜死。願第一日與城中人民男女大小到迦葉佛所。王即聽之。於是悉召城內前後圍繞往到⓫迦葉所。佛爲說種種妙法示教利喜。乃至見法得果受三歸五戒。願第二日與王衆臣共往佛所。願第三日與諸王子共往佛所。願第四日與諸王女共往佛所。願第五日與王夫人婇女共往佛所。願第六日與王共往佛所。王悉聽之。皆見法得果，受三歸五戒亦如上說。王得果已以十一種夢問迦葉佛。此夢有何報應。佛言。此十一夢乃爲當來不爲今也。夢見小樹生華者。於當來世有佛。出於百歲人中。名釋迦牟尼如來應供等正覺。爾時人年⓬三十便已頭白。夢見華即成果者。爾時二十歲人便已生兒。夢見犢子耕大牛住視者。爾時人兒領家事父母不得自在。夢見三釜竝煮飯兩邊釜飯各跳相入不墮中央釜者，爾時富者更相惠施而貧者不得。夢見駱駝兩頭食草者。爾時王有群臣既食王祿復取民物。夢見馬母反飲駒乳者。爾時母嫁女已反從求食。夢見金鉢於虛空中行者。爾時雨不時節亦不周普，夢見野狐屎金鉢中者。爾時人民唯富是婚不擇本姓。夢見獼猴坐金上者。爾時國王用非法治政暴虐無道，夢見牛頭⓭栴檀寶與腐草同價者。爾時釋種沙門貪利養故與白衣說法。夢見水中央濁四邊清者。爾時佛法中國先滅邊國反盛。佛言。王十一夢所爲如⓮此。於大王身無有不祥。王即於座上勅諸群臣。所欲祠天之⓯物今悉施以無畏。吾從今寧自失命不故殺生，況⓰殺人乎。不故傷虫蟻。況女及諸人等乎。佛告阿難。彼迦葉佛般泥洹後。其王爲佛起金銀塔。縱廣半由旬高一由旬。累金銀墼一一相間。今猶在地中。佛即出塔示諸四衆。迦葉佛全身舍利儼然如⓱本。佛因此事取一摶泥。而說偈言

雖得閻浮檀　百千金寶利

❶住＝往【三】　❷塗＝泥【三】【宮】【聖】　❸娑＝婆【元】【聖】　❹偏＝徧【聖】　❺䠒＝胡【三】【宮】【聖】*　❻食＝今【三】【知】　❼〔所〕－【三】【宮】【聖】　❽妬＝妒【三】【宮】　❾免＝勉【聖】　❿眷＝養【聖】　⓫迦葉＋（佛）【三】【宮】，迦葉＝佛【聖】　⓬三＝二【宮】【聖】　⓭栴＝旃【元】【宮】【聖】　⓮此＝是【聖】　⓯物＝牲【三】【宮】，性【聖】　⓰殺＝數【聖】　⓱本＝今【聖】

不如一[1]團泥　爲佛起塔廟

示已還復故處。佛便以四摶泥泥塔沒處。千二百五十比丘亦各上泥四摶。於是諸比丘欲於所泥處爲迦葉佛起塔。佛言聽起。即便共起。是時於閻浮提地上最初起塔。其後諸比丘欲爲阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔。佛言。聽有四種人應起塔。如來聖弟子辟支佛轉輪聖王。諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔。欲於內作[2]龕像於外作欄楯。欲作承露*盤。欲於塔前作銅鐵石木柱上作象師子種種獸形。欲於塔左右種樹。[3]佛皆聽之。時諸外道亦自作塔種種供養。衆人見起信樂心。諸比丘作是念。佛若聽我等種種供養塔者。衆人亦當起信樂心。佛亦聽之。諸比丘便自歌舞以供養塔。諸白衣譏呵言。白衣歌舞。沙門釋子亦復如是。與我何異。諸比丘以是白佛。佛言。比丘不應自歌舞供養塔。聽使人爲之。聽比丘自讚歎佛華香幡蓋供養於塔。諸比丘乞食時得華不敢受。諸白衣譏呵言。沙門釋子不堪受供養。又不欲供養塔。諸比丘以是白佛。佛言。聽受。不知著何處。佛言。聽作三種囊。花囊食囊漉水囊。有諸比丘自行採華。從一聚落至一聚落。出聚落外爲賊所剝。諸白衣譏呵言。此諸沙門正似結華鬘師若華鬘弟子。佛言。不聽出聚落外採華。諸比丘以[4]縵連花供養。白衣所呵亦如上[5]說。佛言。不應以[6]縵連但散用供養。若有萎[7]葉其外青者。皆聽擿去手三搔莖華自開好。佛在舍衛城。爾時諸比丘養爪令長。生染著心不樂修梵行。遂有反俗作外道者。諸白衣譏呵。此諸沙門如受欲人。修飾手爪無厭離心。有一比丘長爪入聚落乞食。一女人見呼共行欲。比丘言。我出家人不作此事。女人言。若不從我[8]我當與汝作惡名聲。便以爪自攫破[9]衣傷肉。大喚言。此比丘強牽挽我。我不從之。輒便攫我。破衣傷肉。衆人來看。有信有不信。信者言。此比丘爪長必作此事。不信者言。此女人由來不良謗比丘耳。皆共譏呵。云何比丘畜此長爪。諸比丘以是白佛。佛言。不聽養爪令長。犯者突吉羅。聽畜截爪刀一頭作挑耳物。有諸比丘染爪令赤。諸白衣譏呵。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。時諸比丘爲飾好故作衣。佛言。不聽爲飾好故作衣。犯者突吉羅。有一比丘守僧房。送食比丘來遲。緣樹望之墮樹折脇。佛言。不聽上樹。犯者突吉羅。有諸比丘小小因緣須上樹。佛言。聽上。不得上過人處。有諸比丘欲於高樹頭取枯枝爲薪。佛言。聽緣梯取。不得緣樹。復有諸比丘。遇水火惡獸賊難欲上樹不敢。遂爲所困。佛言。如此諸難聽[10]任意上。有二比丘共道行。無[11]漉水囊。渴欲飲水。見中有虫。一比丘飲。一比丘不飲而死。飲水比丘往至佛所。以事白佛。佛言。彼比丘有慚愧心。乃能守戒而死。從今不聽無漉水囊行。犯者突吉羅。有諸比丘欲近處行無漉水囊便不敢去。佛言。聽於半由旬內無漉水囊行。復有二比丘共道行。一比丘有漉水囊。一比丘無。不相借極渴乏。以是白佛。佛言。我先不制無漉水囊行不得過半由旬耶。若[12]是無漉水囊。有衣角可漉水者聽。欲行時心念用以漉水。亦聽畜漉水筒。諸比丘便用金銀寶作。佛言。不應爾。聽用銅鐵竹木瓦石作之。以十種家施衣細者漫口。不聽用囊掛衣。犯者突吉羅。時舍利弗患風。有一呵梨勒果著床脚邊。瞿伽離來。以是上座驅舍利弗。舍利弗即避之忘呵梨勒。瞿伽離見語諸比丘。世尊讚歎舍利弗少欲知足。而今藏積我等所無。舍利弗聞作是念。我今云何以此小事墮譏嫌中。便取棄之。諸比丘語言。大德風患所須。勿棄此藥。可還取之。答言。以此小物乃使同梵行人致此嫌怪。我已棄之終不復取。諸比丘以是白佛。佛言。舍利弗不但今棄此藥不肯復取。過去世時亦曾如是。乃往過去[13]時有一黑蛇。*螫一犢子。還入穴中。有一呪師。以羖羊呪。呪令出穴。不能令出。呪師便於犢子前燃火呪之。化成火蜂。入蛇穴中。燒*螫黑蛇。蛇不堪痛然後出穴。羖羊以角抄著呪師前。呪師語言。汝還舐毒。不爾投此火中。黑蛇即說偈言

我既吐此毒　終不還收之
若有死事至　畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中。佛言。爾時黑蛇者舍利弗是。昔受如此死苦猶不收毒。況今更取所棄之藥。從今聽諸比丘畜藥。六群比丘便多積聚藥。諸白衣譏訶言。此諸沙門爲欲作醫爲欲販賣。自言小欲知足。而無厭[14]已。諸比丘以是白佛。佛言。不應多畜藥。聽畜種種雜藥各一阿陀羅。若有長病聽隨宜更

[1]團＝摶【三】【宮】，搏【聖】　[2]龕＝堪【聖】　[3]佛＝白佛佛【三】【宮】　[4]縵連＝繩連【宋】【元】【宮】，繩延【明】，繩車【聖】　[5]〔說〕－【三】【宮】　[6]縵＝繩【三】【宮】【聖】　[7]葉＝華【元】【明】　[8]〔我〕－【聖】　[9]衣傷＝傷衣【三】【宮】【聖】　[10]任＝住【聖】　[11]漉水囊～Parissāvana.　[12]是＝自【三】【宮】　[13]〔時〕－【三】【宮】　[14]已＝足【三】【宮】

齋。有諸比丘無刀用竹蘆片割衣[1]衣壞。佛言。聽畜割截物刀。諸比丘便作大刀。賊來得以害比丘。佛言。不聽作大刀。犯者突吉羅。聽長一指一邊作刃以木作柄除漆樹。諸比丘得針不敢受。佛言。聽受畜之。諸比丘便多畜。佛言。不應多畜。聽畜三針。餘者淨施。時毘舍離阿毱耶住處下濕多蚊虻蒸熱。諸比丘患之。佛言。聽畜扇拂。諸比丘用馬尾作拂殺虫。佛言。不聽用馬尾作拂。犯者突吉羅。有諸比丘以鉢盛食著地翻之。佛言。聽作鉢[2]支。用銅鐵牙角瓦石竹木除漆樹。乃至結草著下亦聽。有諸比丘鉢[3]熏剝脫。佛言。應更熏。諸比丘與作人食不量多少雖多猶瞋。佛言。聽畜斗斛升合。僧四方僧及私亦聽畜。亦應有一儲備。諸比丘雇作人酥油蜜石蜜不[4]稱與雖多猶瞋。佛言。聽畜稱亦如上。時諸比丘學書。諸白衣譏呵言。沙門釋子何不懃讀誦用學書爲。諸比丘以是白佛。佛言。不聽學書後諸比丘差會次不知書記隨忘。佛言。聽學書。但不聽爲好廢業。諸比丘欲學呪呪蜂蛇等諸毒。佛言。聽學。諸比丘畜田宅店肆。諸白衣譏呵。我等有妻子累故畜田宅店肆。諸比丘亦復如是。與我何異。諸比丘以是白佛。佛言。皆不聽畜。犯者突吉羅 有諸白衣以田宅店肆布施僧。諸比丘不敢受。便復譏呵言。此諸比丘不堪受供養。以是白佛。佛言。聽僧受。使淨人知。有諸比丘往問訊[5]富蘭那迦葉[6]末伽離等諸外道師。佛言。不應問訊。犯者突吉羅。諸比丘學種種卜。諸白衣譏呵言。沙門釋子不能自淨其見。何能知未然事。諸比丘以是白佛。佛言。不聽。犯者突吉羅。諸比丘學迷人呪。佛言。不聽。犯者偸[7]蘭遮。諸比丘學起死人呪。佛言。不聽。犯者偸*蘭遮。諸比丘問卜相師欲自知吉凶。佛言不聽。犯者突吉羅。諸比丘讀誦外書。諸白衣見譏呵言。此沙門釋子不信樂梵行。捨佛經戒讀誦外書。諸比丘以是白佛。佛言。不聽。有諸比丘與外道論不知羞恥。念言。佛聽我等讀誦外書者不致此恥。佛言。爲伏外道聽讀外書。但不得隨書生見。有諸比丘多畜小小銅[8]鑪。諸白衣譏呵言。此沙門釋子多畜此器與我何異。諸比丘以是白佛。佛言。不聽多畜小小銅*鑪。犯者突吉羅。有婆羅門兄弟二人誦[9]闡陀鞞陀書。後於正法出家。聞諸比丘誦經不正譏呵言。諸大德久出家而不知男女語一語多語現在過去未來語長短音輕重音。乃作如此誦[10]讀佛經。[11]比丘聞羞恥。二比丘往至佛所。具以白佛。佛言。聽隨國音[12]讀誦。但不得違失佛意。不聽以佛語作外書語。犯者偸*蘭遮。有諸比丘不繫下衣入聚落墮地露形。諸女人笑之羞慚。佛言。不聽不繫下衣入聚落。犯者突吉羅。聽畜腰繩。諸比丘作腰繩太長繞腰四五匝。佛言。不聽長。極可二三匝。諸比丘作腰繩太闊。佛言。聽廣極至四指狹不減一指。諸比丘以雜色綖作。佛言不聽。聽隨用一色。有諸比丘著輕衣入聚落。風吹露形。諸女人笑羞恥。佛言。聽作衣紐鉤鉤之。應用銅鐵牙角竹木作鉤除漆樹。乃至作帶帶之。諸比丘一向著衣下易壞。佛言。聽顚倒著[13]衣上下皆安鉤紐及帶。有諸比丘誦呪時。不嗽噎不眠床上。稱言南無婆伽婆。生疑我將無[14]隨異見受餘師法耶。以是白佛。佛言。神呪法爾。但莫*隨其見。爾時[15]慈地比丘語盧夷力士子言。[16]陀婆比丘與汝婦通。盧夷聞已即問陀婆。汝實爾不。陀婆不答。盧夷便言。陀婆犯欲羞恥無辭答我。諸比丘以是白佛。佛言。聽與盧夷力士子作覆鉢白[17]二羯磨。一切不得復入其家。應一比丘唱言。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆[18]婬通其婦。僧今與作覆鉢羯磨。一切不得往入其家。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆婬通其婦。僧今與作覆鉢羯磨。一切不得往入其家。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。若僧與作覆鉢羯磨。一切四衆皆不得與來往語言。有諸比丘與諸優婆塞小小諍[19]訟。便與作覆鉢羯磨。佛言。不應以小小事便與白衣作覆鉢羯磨。若成就八法乃應作之。若優婆塞於諸比丘前毀呰三寶及戒。欲不利諸比丘。與諸比丘作惡名聲。欲奪比丘住處。犯比丘。比丘尼。是爲八。阿難白衣時與盧夷親厚。佛告阿難。汝往盧夷所[20]語言。僧已與汝作覆鉢羯磨。阿難受敎往到其門。守門人白。阿難在外。彼言令入。阿難語言。我今不得復入汝門。盧夷聞之便疾出問。汝忽何故不入我門。答言。僧已與汝作覆鉢羯磨。一切四衆不得來往共汝語言盧夷言。

[1] [衣]－【聖】　[2] 支＝破【宮】，鈹【聖】　[3] 熏＝勳【宋】【聖】*　[4] 稱＝秤【宋】【元】【明】下同　[5] ～Pūraṇa Kassapa.　[6] ～Makkhali.　[7] 蘭＝羅【聖】*　[8] 鑪＝爐【三】【宮】【聖】*　[9] ～Chando　[10] 讀＝誦【三】【宮】　[11] (諸)＋比【三】【宮】　[12] [讀]－【三】【宮】　[13] 衣＝之【三】【宮】　[14] 隨＝隳【三】*　[15] 慈地～Mettiya.　[16] ～Dabba.　[17] 二＝四【宮】【聖】　[18] 婬＝淫【明】下同　[19] 訟＝計【宮】【聖】　[20] [語]－【聖】

若如汝語便是殺我悶絕倒地。阿難言。汝起往謝陀婆。僧當與汝解覆鉢羯磨。盧夷即從地起往到佛所。頭面禮足白佛言。我實不見陀婆與我婦通。慈地語我信其語耳。佛言。汝可辭謝陀婆。僧當與汝解覆鉢羯磨。受教即往陀婆所頭面禮足手捉其脚白言。我愚癡故信於人言誹謗大德。願受我悔過。陀婆比丘即為受之。盧夷既辭謝已還到佛所。白言。我已辭謝陀婆比丘竟。佛告諸比丘。聽僧白二羯磨為解之。盧夷力士子應至僧中偏袒右肩脫革屣一一禮僧足*胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我盧夷力士子虛謗陀婆與我婦通。僧與我作覆鉢羯磨。不聽一切四衆來往我家。我已辭謝陀婆竟。今正順僧從僧乞解覆鉢羯磨。願僧慈愍故為我解之。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆婬通其婦。僧與作覆鉢羯磨。不聽一切四衆來往共語。[1]某已辭謝陀婆。從僧乞解覆鉢羯磨。僧今與解。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆。乃至僧今與解。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與盧夷力士子解覆鉢羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。有諸優婆塞以小小瞋嫌比丘便不復敬信。佛言。優婆塞不應以小小事不敬信比丘。若比丘成就八法然後不應敬信。毀訾三寶及戒。欲不利諸優婆塞。與優婆塞作惡名聲。欲奪優婆塞住處。以非法為正欺優婆塞。是為八。若優婆塞瞋比丘。比丘不應往其家。若聚落皆瞋比丘。比丘不應[2]往此聚落[3]

[4]時跋難陀捉蓋著革屣絡囊盛鉢掛杖擔行。有優婆塞共一外道弟子在後。遙見謂是外道。語外道弟子言。看汝師在路行無有威儀。外道弟子言。汝[5]等見無威儀者皆謂是外道。而今此人實是釋子。二人共諍遂便共[6]賭。[7]逐及問之。果是釋子。優婆塞既輸所*賭又大慚愧。諸比丘以是白佛。佛言。不聽作此儀法在道路行。犯者突吉羅。有諸比丘在路行為塔得蓋。[8]繖不[9]敢受。諸居士譏呵[10]言。此沙門釋子不欲供養塔。[11]白佛。佛言。聽受。但不得如外道威儀持行。有諸老病比丘須拄杖絡囊盛鉢乞食。佛言。聽從僧乞。彼比丘應至僧中乞言。大德僧聽。我某甲比丘老病。今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食。願僧聽之。如是三乞。僧應籌量應與不應與。若實不老病不應與。若實老病應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘老病。今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食。僧今聽之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘老病。乃至僧今聽之。誰[12]諸[13]長老忍默然不忍者說。僧已聽某甲比丘老病拄杖絡囊盛鉢乞食竟。僧忍默然故是事如是持。有諸比丘欲畜杖絡囊。佛言。應作僧所羯磨人有而[14]畜[15]杖絡囊。若有親里比丘尼亦聽作彼有而畜。有諸比丘觸雨乞食壞衣色。佛言。聽捉蓋至門放地乞食得已還捉持去。有諸比丘持蓋乞食還著溫室講堂食處餘[16]溼[17]濕地成泥佛言。聽作屋安之勿令相妨。有諸比丘欲私作蓋。佛言。聽作。方圓隨意木作頭子除漆樹。若葉若草作覆。亦聽十種衣一一衣覆之。僧四方僧及私皆聽畜。亦聽長一以為備豫。有一比丘患眼。佛言。聽著眼藥灌鼻以油酥摩頂上以鹽酥摩脚下。諸比丘不知用何物作灌鼻筒。佛言。除漆樹餘竹木銅鐵牙角作之。有一比丘名瞿[18]夷食後輒呞。諸比丘見疑犯非時食。以是白佛。佛言。諸比丘。此比丘前五百世常生牛中。餘報生人間。凡有所食非呞不消。從今如此等[19]比非[20]時呞無犯。有諸比丘或依止僧住。或依止四方僧住。或依止塔住。無人教誡愚[21]癡無知不能學戒。以是白佛。佛言不聽依止僧四方僧及塔住。犯者皆突吉羅。聽依止上座及如法比丘能教誡者。時諸比丘同覆眠更相觸身生染著心不樂修梵行。佛言。不聽同覆眠。犯者突吉羅。若無衣覆者。聽異襯身衣上得[22]同覆。若住處迮不相識。聽同床坐。皆不得眠。若眠突吉羅。有一阿練若處野火欲至。不知云何。以是白佛。佛言。汝往滅之。受教往滅。不能令滅。還白佛。佛言。可以我名語火神言。世尊欲令汝滅。受教往語火即滅。還白佛。佛言。此火神不但今世聞我名火便滅。過去世時海中有洲。於七歲中常為火所燒。彼洲上叢草中有雉生一鷄。父母見火欲至便捨而去。其鷄於後帳舒翅脚示火神。說偈言

有脚未能行　有翅未能飛
父母見捨去　唯願活我命

火神即以偈答

[1]某＝其【三】【宮】　[2]往＝住【三】【宮】　◎　[3]卷第二十六終【三】【宮】【聖】，次行宋本元本宮本俱有五分律卷第二十六之八字，明本有彌沙塞部五分律卷第二十六之十二字，聖本有彌沙塞律卷第二十六之九字　◎　[4]卷第二十七首【三】【宮】【聖】，前行宋本元本宮本俱有第五分之三雜法下之八字，明本有第五分第三雜法之二之九字，聖本有第五分之三雜法之二之九字　[5]等＝第【三】【宮】　[6]賭＝覩【聖】*　[7]逐＝遂【元】【明】　[8]〔繖〕－【聖】　[9]〔敢〕－【三】【宮】　[10]〔言〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔白佛〕－【三】【宮】【聖】　[12]諸＝說【聖】　[13]長老＝大德【三】【聖】　[14]畜＝儲【宮】　[15]杖＝又【聖】　[16]溼＝濕【三】【宮】　[17]〔濕〕－【聖】　[18]夷＝或【聖】　[19]比十（丘）【三】【宮】【聖】　[20]〔時〕－【聖】　[21]癡＝闇【聖】　[22]同覆＝覆同【三】【宮】【聖】

卵生非所求　而今從吾乞

我今當施汝　四面各一尋

佛言。爾時雉鵠者則我身是。火神者今火神是。昔❶已為我滅火。今❷復為我滅之。若野火來時。應打。❸撻若唱❹令。僧同集使淨人刈左右草以火逆燒水土澆坋濕衣撲滅。有諸住處塔中幡蓋盈長棄於庭中縱橫踐蹋。諸白衣譏呵言。此諸沙門不惜他物毀敗供養非沙門法。諸比丘以是白佛。佛言。除佛辟支佛塔餘塔。長物聽作四方僧用。若此塔後須取四方僧物還之。時諸比丘噉生熟蒜。前食後食無時不噉。亦空噉之房舍臭處。諸白衣入房聞臭譏呵言。此諸沙門住處蒜臭猶如❺庖廚。諸比丘以是白佛。佛言。不聽無因緣噉蒜。若有因緣噉時。不得在諸比丘上風行立。有一比丘以小因緣噉蒜。如來說法不敢往聽。佛問。何故不來聽法。答言。世尊。不聽噉蒜在諸比丘上風行立。是以不敢。佛種種呵責。❻彼比丘。汝愚癡人所作非法。貪食臭穢失於無量法味之利。呵已告諸比丘。從今不聽以小因緣噉蒜。犯者突吉羅。噉蒜比丘應正順諸比丘。正順者。七日不得入溫室講堂食堂浴室廁上他房聚落塔邊過。七日後。臥具應抖❼擻❽者抖*擻應浣者浣。應曬❾者曬。應香*熏者香*熏。灑掃房中遍泥其內。自浣衣服洗浴身體然後入。時諸比丘畜大銅❿鑪。諸白衣見問言。此是誰器。有人答言。是諸比丘許。便譏呵言。此沙門如王大臣。何用畜此大銅*鑪為。諸比丘以是白佛。佛言。從今不聽畜大銅*鑪。若畜一升⓫以上突吉羅。時諸比丘處處小便臭處不淨。諸白衣譏呵言。此沙門釋子⓬無有⓭威儀法。小便無有常處。臭處不淨。有一比丘在不應小便處小便。鬼神捉其男根牽至屏處。語言。大德應在此處小便。諸比丘以是白佛。佛言。不聽漫小便。應屏處作處所。犯者突吉羅。有諸客比丘不知小便處。佛言。聽問舊比丘。有諸老病比丘不能至小便處。佛言。聽畜小便器。諸比丘便內小便器著房中臭處。佛言。不應⓮著房中。諸比丘既著房外惡虫入中。佛言。若須內房中應密塞口。若著房外與水滿中。有諸比丘處處大便。諸白衣譏呵如上。佛言。不應爾。聽屏處掘地作廁屋覆上作上下道及⓯欄格。廁滿應除去。若生虫應作坑安之。若未生虫。持麨末著廁坑中。虫⓰則不生。有諸比丘不嚼楊枝。口臭食不消。有諸比丘與上座共語惡其口臭。諸比丘以是白佛。佛言。應嚼楊枝。嚼楊枝有五功德。消食。除冷熱⓱涎唾。善能別味。口不臭。眼明。有諸比丘趣嚼⓲木。佛言。有五種木不應嚼。漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹菩提樹。餘皆聽嚼。時諸比丘欲說法經唄。不知誰應作。佛言。應差能者。諸比丘以小病辭不肯說法經唄。佛言。不應以小病辭說法經唄。有住處諸惡獸來入。佛言。聽打鼓打木大喚作聲及燃火。有住處毒虫來入。佛言。⓳應取遠棄。諸比丘手捉*螫手。佛言。聽以⓴物挾著瓶中持去。有住處不閉戶失衣鉢。佛言。應作關鑰令人不知開。舍利弗患風波斯匿王語言。應以乾蝦蟇*熏鼻。不敢用。佛言。聽用。有比丘欲染衣。佛言。聽用根莖華葉皮染。有比丘欲染欽婆羅。佛言。聽用尸尸婆樹佉㉑他羅樹胡桃樹染。諸比丘便染作純黑色。佛言。不應作純黑色衣。難陀有三十二相。雖不及佛。諸比丘遙見謂是世尊。恒為之起。難陀慚愧不知云何。以是白佛。佛言。聽難陀作衣與佛衣異相。有諸比丘受阿練若十二頭陀法不捨。在人間住受請乃至受屋舍等。以是白佛。佛言。一一皆突吉羅。聽近聚落乃至一拘盧㉒除。若不能皆應捨。有諸比丘祀祠鬼神。佛言。不應爾。犯者突吉羅。不得為鬼神及外道師作塔亦如是。有諸比丘既作鬼神塔。鬼神依之。後壞鬼神瞋。佛言。已作不聽壞。犯者突吉羅。有㉓諸比丘大小便鬼神塔中。或左繞而去。鬼神瞋。佛言。不應爾。犯者突吉羅。若路從左邊去聽隨路行。有諸比丘㉔剋木作男女像鳥獸形。又作種種戲具。與白衣小兒。佛言。不應作與。犯者突吉羅。有比丘自歌舞教人歌舞。自作樂教人作樂。佛言。不應爾。犯者突吉㉕羅㉖

五分律卷第二十六

❶已＝以聖　❷復＝又聖　❸撻＝撾宋元明　❹令＝今聖　❺庖＝食聖　❻彼比丘＝比丘比丘三宮　❼擻＝揀聖*　❽〔者〕－三宮　❾〔者曬〕－三宮　❿鑪＝爐聖*　⓫以＝已聖　⓬〔無〕－三宮　⓭〔威〕－聖　⓮著＝內聖　⓯欄格＝闌搭宋宮，欄隔元明　⓰則＝即三宮　⓱涎＝涏三宮　⓲木＝本宋　⓳應＝燒聖　⓴〔物〕－聖　㉑他羅＝羅陀聖　㉒除＝舍元明　㉓〔諸〕－三宮　㉔剋＝刻聖　㉕羅十（雜法竟）細註三宮　◎　㉖次頁　❶不分卷三宮聖

五分律卷第二十七

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等　譯

[1]第五分之四威儀法

佛在舍衞城。爾時有一婆羅門出家好淨過常。自惡大小便用利廁草割傷其肉。血汚衣服及僧臥具。諸比丘種種呵責。汝尚自惡大小便。云何能看諸比丘病。以是白佛。佛言。不聽用廁草。時諸比丘裸形上廁。諸白衣譏呵言。此比丘正似尼[2]犍子。諸比丘以是白佛。佛言。不應裸形上廁。[3]裸形上廁突吉羅。有阿練若處比丘去廁遠。急大便不能忍至廁。以是白佛。佛言。良不能忍。聽未至廁四向顧望無人便起。有比丘先在廁中。後有比丘不繫念上廁。不彈指不謦欬逕入突之。先比丘羞慚恨責。後比丘悔謝。又上廁比丘雖彈指。而廁中比丘不作聲。亦入致恨。俱以白佛。佛言。不應散亂心上廁。[4]散亂心上廁突吉羅。今爲諸比丘制上廁等初應學法。是中比丘應盡形壽學。若不學突吉羅

若比丘上廁時應一心看前後左右。至廁前[5]謦欬彈指令廁中人非人知。廁中人亦應彈指謦欬。既入廁復應看前後左右仰[6]視屋間。無蛇蚖毒虫不。不應以衣突戶兩邊。好收斂之一心安足。勿令前却以汚廁上。若先有汚及已所汚皆應治事。須洗洗之。須拭拭之。須除草穢除之。然後出去。[7]徐下謹衣勿使汚穢。往小便處及洗大小便處亦應如是。若用水時。應先看水有虫[8]無虫。不得多用水。然要使[9]周事。以器[10]捲水極令安徐。不得使器相[11]撑以致破損。用水若盡。應更取使滿。[12]若有急事。要應取令得一人用覆頭而去。有諸比丘於廁邊坐禪眠臥染縫衣服受經經行。妨諸比丘上廁。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。有諸比丘住處[13]狹小不得避廁。以是白佛。佛言。若住處狹*小。聽以衣物遮之令不相妨。有諸比丘於廁上嚼楊枝。諸比丘惡賤。又妨諸比丘上廁。以是白佛。佛言。不應爾。有諸比丘廁邊嚼楊枝。佛言。亦不應爾。有諸比丘嚼楊枝竟[14]插著廁壁鉤。壞諸比丘衣。或傷其肉。佛言。不應爾。諸比丘嚼楊枝竟。著樹根下樹神瞋恨。佛言。不應爾。有諸比丘大便竟。無物雪拭汚身衣服。佛言。聽用廁草。諸比丘便用竹片蘆片傷壞其肉。佛言。不[15]應用利物作廁草。應削去楞。除漆樹餘木盡聽用。諸比丘作廁草太長或太短或麁或細。佛言。應使得中。諸比丘用廁草竟著廁孔中。佛言。不應爾。諸比丘散亂擲廁草著地。佛言。[16]聽作器盛。若滿。見者應除著坑中。若敎火燒。諸比丘洗大小便汚手。佛言。聽用灰土牛屎淨洗。諸比丘洗大小便竟。以手揩壁洗之壞諸牆壁。佛言。不應揩壁。應以塼石揩洗。諸比丘用灰土牛屎著地汚穢。佛言。應以器盛。有諸比丘作楊枝太長。佛言。不應爾。極長聽一[17]搮手。有一比丘嚼短楊枝。見佛恭敬便吞咽之。佛威神令得無患。佛言。不應爾。極短聽長五指。亦[18]不應[19]大麁*大細。諸比丘不住一處嚼楊枝處處汚地。佛言。不應爾。有阿練若處比丘住一處嚼楊枝。路遠妨乞食。又失僧得施。佛言。阿練若處比丘聽一心行嚼楊枝。有諸比丘臨井嚼楊枝。佛言。不應爾。有諸比丘用楊枝竟不洗虫食而死。佛言。不應爾。用竟淨洗乃棄。有諸比丘乏楊枝。佛言。聽截去已用處餘更畜用。有一比丘以盛革屣囊盛楊枝革屣囊汚之。佛言。應更以餘物盛。有諸比丘於溫室[20]講堂食堂作食處[21]和尚阿闍[22]梨上座前嚼楊枝。佛言。不應爾。有諸比丘病。和尚阿闍*梨上座看之。不敢於前嚼楊枝。佛言。病時聽。諸比丘白衣前嚼楊枝。白衣譏呵言。沙門釋子[23]唯勤治齒。佛言。不應爾。諸比丘便不敢於一切白衣前嚼楊枝。佛言。不應爾。若貴白衣不應於前嚼。有諸比丘於外道前嚼楊枝。亦如上呵責。佛言。亦不應爾。諸比丘便不敢於一切外道前嚼楊枝。彼便復言。沙門釋子恭敬我等。不敢於我前嚼楊枝。佛言。不應爾。若能於佛法作損益者不應於前嚼。佛言。我爲諸比丘制上廁等初學法。應盡形壽持

時有一乞食比丘。不繫念在前。入他家不憶出處。更從餘處出。見一女人在屋中露形仰臥。見已恐怖疾疾走出。彼家主還。見比丘恐怖疾出。作是念。此比丘於我家內必有非釁。即看家中見婦露形仰臥。便謂已通其婦。急追比丘語言。小住。汝於我家作如是事。比丘答言。汝莫作是語。我比丘法不作是惡。彼人不信打之幾死奪衣鉢而放。彼比丘既

[1]前頁[25]不分卷(三)(宮)(聖)，第五分之四上宋元宮聖四本俱有五分律之三字　[2]犍＝揵(明)　[3]〔裸形上廁〕－(聖)　[4]〔散亂心上廁〕－(聖)　[5]謦＝磬(聖)　[6]〔視〕－(三)(宮)　[7]徐＝除(三)(宮)　[8]〔無〕－(聖)　[9]周＝同(聖)　[10]捲＝牽(聖)　[11]撑＝損(三)，棠(宮)　[12]若＝良(三)，良(宮)(聖)　[13]狹＝陜(聖)*　[14]插＝搔(聖)　[15]應＝礙(聖)　[16]聽＝應(三)(宮)　[17]搮＝磔(明)　[18]不應＝應不(聖)　[19]大＝太(三)(宮)*　[20]講＝諸(聖)　[21]和尚＝和上(聖)下同　[22]梨＝棃(明)下同　[23]唯＝惟(三)(宮)

還僧❶房具向諸比丘說。諸比丘種種呵責。汝云何不繫念在前入他家不憶出處。以是白佛。佛言。今爲乞食比丘制初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅

乞食比丘應一心早起下床著革屣。取內衣著。抖❷擻去塵。腰繩亦如是。齊整著下衣。從脚❸跟下。上至一❹搩手。左掩共上兩邊兩❺襵。當後兩*襵應抽繫繩。徐取行路革屣不應錯著。一心取僧伽梨及鉢。洗鉢時應互❻跪不得立。若洗鐵鉢聽離地一尺。蘇摩鉢離地四指。瓦鉢二者之中。洗竟不應著❼危嶮處。亦不應著上有物墮處。不得不拭著日中曝。應可飲水著蔭中。應洗鉢水著日中。若出去時應一心。若須❽閉❾門戶下鉢著兩脚間然後*閉之。鉤鑰應藏勿令人見。去聚落不遠其地平正有好軟草。以鉢著上已抖*擻僧伽梨及中下衣齊整著之。左手❿攝衣右手擎鉢低頭視前而去。應善取⓫街巷相善分別他門閤相。至門閤⓬時應彈指謦欬叩使作聲。若內有人非人令知。若入門已應籌量。應於何處立。若有人言。大德來入。便一心入。若人與食。不應臨食上受。若女人授食。不應共語不應諦視不應取好惡相。若一家足者善。若不足復至餘家。足然後止。得食已出聚落。離人遠。應下鉢著地脫僧伽梨抖*擻去塵。若有泥污。應淨除拭還*攝著肩上。歸到住處開門入。以衣鉢著常著處。抖*擻革屣揩拭令淨。然後一心洗脚拭使燥。還著革屣向房。開房戶入。舉衣鉢著本處。若欲以油塗脚。聽塗脚底。淨拭食處敷坐具。取淨水瓶拭手脚巾。若住處先有生熟菜苦酒鹽醬。應豫受著一處。洗盛長食器。量食有長。應先減著中。若見上座持食後還。應起迎爲捉衣鉢著上座本處語言。衣鉢在此。爲脫革屣。有上者著戶外。時至。打⓭揵⓮稚若唱令集坐。集坐已。先⓯遍行盛長食器若有長者應減著中。若有少者應就取足。然後⓰行菜醬。若當食時。有比丘後來。應授水與彼。若⓱授水與長食⓲食器中食若不受水彼則已食。衆食已。應收坐具掃地除糞遠棄。淨洗⓳長食器還著本處瀉水瓶先到和⑳尚阿闍梨房中。應有所作作之。然後還房。若讀誦若坐禪若經行。以清淨心除諸蓋纏。和尚阿闍梨亦不得以小小事留弟子。若和尚阿闍梨當爲四衆說法。弟子應掃除說法處敷坐具具水瓶拭手脚巾。若有非時㉑漿應淨漉著一處。說法竟還擧坐具諸物。若和㉒尚阿闍梨須洗浴㉓者應辦浴具。若須冷取冷須煖爲煖。師㉔既入浴室應白。須已入不。若須便入若入。應在背後。師出應扶侍須還房。而不能去者應背負若衣㉕舁。須非時*漿應與。若令呼某甲比丘應爲呼。若須燈應然燈。若無燈。授飲時應白言。飲在此已淨漉竟。夜應問師。須在此宿不。若言須則住。若言不須應還房。如上行道清旦應往問訊。得安眠不。應爲求前食後食粥怛鉢那。若僧中有應爲請分。若有次請處亦應請分。若師欲入聚落應問。須著輕重衣授與之師若言。汝隨我去應隨去。至他家若不得入門不應恨。若入門不得坐亦不應恨。應立師背後。若檀越與食應受。若不得亦不應恨。師有殘食與取噉亦不應恨。若在白衣家說法不應亂語。若師出鄙拙之言應令覺知。師歸從歸如上行道。是爲阿練若比丘乞食初學法。應盡形壽持。時衆多比丘於一住處夏安居。既結坐已。無人勸佐作前食後食㉖及粥怛鉢那。諸比丘安居中極乏食。自恣竟便去。去後舊住比丘向諸居士說言。汝等應生欣慶心。有如是如是好比丘住此安居。諸居士言。若爾我等不善與。汝等共作知識。云何有如是如是好比丘來而不語我。我常遠請因不能得。而今自來不得供養。時六群比丘至他住處。語舊住比丘言。與我開房戶敷臥具。卽安處之。六群比丘中一比丘先入。不繫念在前。蛇從上墮㉗螫殺。餘比丘啼哭懊㉘惱。諸長老比丘疾出問之。以事而答。諸長老比丘呵責言。云何不繫念在前入於空房。諸比丘以上事㉙具白佛。佛言。今爲客舊比丘制初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅

若舊住比丘。聞上座客比丘遊行人間當來至此。應修飾房舍抖㉚擻床㉛席臥具掃除房內繕治房前取淨水覆著一處辦拭手脚巾。若聞來至應出門迎令下座比丘爲捉衣鉢。既入已爲敷座給洗脚水爲洗脚。授拭手脚巾及革屣巾。若㉜客上座衣物眷屬多應與二房。應問。㉝襯身衣何似隨上巾下衣與所宜臥具。客比丘若病應與近廁房。若須浴爲辦浴具。若須非時藥亦應與應竟夜爲集說法。

❶房＝坊【三】【宮】　❷擻＝捒【聖】*　❸跟＝根【聖】　❹搩＝磔【三】【宮】　❺襵＝攝【聖】*　❻跪＝蹲【聖】　❼危＝色【聖】　❽閉＝開【三】【宮】*　❾〔門〕－【三】【宮】　❿攝＝躡【三】【宮】下同　⓫街巷＝階巷【三】【宮】，好階巷【聖】　⓬時＝相【三】【宮】　⓭揵＝犍【宋】【元】【宮】下同　⓮稚＝椎【三】【宮】下同，揵【聖】下同　⓯遍＝匝【聖】　⓰（行）＋行【三】【宮】　⓱授＝受【聖】　⓲〔食〕－【三】【宮】　⓳〔長〕－【聖】　⑳尚＝上【宋】【聖】　㉑漿＝將【聖】*　㉒尚＝上【聖】　㉓〔者〕－【三】【宮】　㉔既＝即【三】【宮】　㉕舁＝輿【三】【宮】【聖】　㉖及＝反【聖】　㉗螫＝蛆【聖】　㉘惱＝憹【聖】　㉙具＝俱【三】【宮】下同　㉚擻＝藪【聖】*　㉛席＝蓆【三】【宮】　㉜客＝容【聖】　㉝襯＝親【聖】

明旦爲辦前食後食及粥但鉢耶。請留夏安居。勸化一切令設供養。彼客比丘欲至僧坊。若先反抄衣應下之。若先披腰不應復披。若先戴衣應下著肩上。脫革屣抖擻拭令淨。以草葉裹持入。入已應一處❶坐小息。應問舊比丘。何者是上座房。知處已應往禮拜問訊共語。若日早應禮塔。禮塔已次第禮諸上座。然後洗手脚。洗手脚已應問。此住處誰是分僧臥具人。知已往問。我若干歲有房分不。若言有。便言與我。若與復應問。此房先有人住不。❷若言無應到房戶前。先以瓦石擲房中聽聲。若有聲不應入。若無聲。便開戶避❸之戶前。若無物出然後入。小❹待眼明遍看房中以杖披床上視床下地。無毒虫不。徐徐開窓。若日早應出臥具抖擻曬。若先無臥具。應至分臥❺具比丘邊索。若得取敷復應問。彼房初夜何所畏。中夜後夜復何所畏。若言初夜畏阿練若賊。應問。我當作何計。若答應作如是自防。應受用之。中夜後夜亦如是。復應問。此房有食無。此聚落作食爲早晚。何處巷。僧與作學家羯磨。何處巷。僧與作覆鉢羯磨。何處巷有惡狗。何處巷。有❻婬女年長❼童女及寡婦。此中何處布薩何時布薩。何❽處是歠粥處何處是食處。其中若有僧事皆應疾赴。不得稽留。是爲客舊比丘初學法。應盡形壽持

佛在王舍城。爾時有衆多居士請僧食。或有諸比丘方著衣❾欲往食者。或有已還脫衣者。或有持鉢欲往者。或有已還洗鉢者。或有始出僧坊者。或有已還始入者。或有始食竟者。或有始欲食者。諸居士譏呵言。餘外道尚知俱就請俱時食。而沙門釋子反無法則。我等不知誰已食誰未食。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛言。今爲上座諸比丘制食時❿初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅

若有白衣請僧。彼白衣家常出入比丘。應爲白上座。上座應令遍語諸比丘。今受某甲檀越請。皆⓫當齊集整持威儀。並遣主人出入比丘先語令知至。若日早食未辦。上座須至餘處。聽將一比丘去。要當速還不得稽。於集時入⓬請家門。皆應繫念在前知次座處留未至者處。有繩床未有繩以衣覆上。比丘不知坐時⓭反倒露形羞慚。佛言。若欲坐時先以手按然後坐。有諸比丘坐繩床上敷急烈破。佛言。應先舉敷令⓮寬然後坐。若檀越行水時應問。有承水器不。若有不應令水墮地。若無不應令水聚一處成泥。若得根莖葉果不知噉者。應待左右人食然後噉之。有比丘下食未遍便食。白衣譏呵言。此諸比丘不待等得食便食甚於小兒。佛言。不應爾。要須等得然後聽食。有處僧多上座不知等得食時。佛言。應高聲唱僧跋。諸比丘食竟默然而去。諸白衣譏呵言。諸餘外道食人食竟皆呪願而去。⓯沙門釋子默然無言。施主不知悅意以不。佛言。上座應呪願已去。諸比丘去不待上座。佛言。聽上座八人相待餘人隨意。有一住處舍利弗最上座羅睺羅最下座。受請主人以酥羹與上座。油羹與次座。澤枯羹與下座。羅睺羅食後往到佛所。頭面禮足却坐一面。佛問羅睺羅。汝今日何所食。羅睺羅即說偈答

食油者有力　食酥者有色
若食澤枯羹　無力況有⓰色

白佛言。今日⓱用澤枯羹食。舍利弗食後往到佛所。頭面禮足却坐一面。佛問舍利弗。汝今日何所食。答言。用酥羹食。佛呵言。汝今日不善食。云何比丘。上座酥食中座油食下座澤枯食。舍利弗默然⓲不答。便於屏處吐食使盡。佛言。從今若受請時。上座應語主人言。一切與平等與。若檀越送食來。上座應語下座比丘令掃除食處敷⓳座取淨水出盛長食器。凡是所須皆應供辦。時至應唱若打⓴揵㉑稚令齊㉒受㉓集食。若主人辦食遲。應催令速勿使失時。是爲上座食時初學法。應盡形壽持

時有阿練若處比丘。爲人懶㉔墮。不取飲水。不取洗手脚水。不取廁邊水。時有衆多阿練若賊㉕往求飲水。答言無。復求洗手脚水廁邊水。㉖答亦復無。便語比丘㉗言。汝等沙門釋子常具三種水。今何故無。答言。我不取是故無。賊復言。今但與我水後不復來。答亦如初。復問。何故無水。答言。爲人懶*墮故不畜水。賊便奪其衣鉢打之幾死而去。復有阿練若處比丘。不別星宿。諸賊寄宿語比丘言。我等小眠。欲曉語我。賊小眠已。問比丘早晚。比丘言尚早。如是三問。夜已際曉。猶故言早。逐賊人至捉賊將去。賊便瞋言。比丘若語我早晚。㉘睡不至㉙曉。今㉚被此捉便是比丘。諸比丘

❶坐＝生【宮】　❷若＝答【宮】　❸［之］－【三】【宮】　❹待＝侍【宮】　❺具＋（人）【宮】　❻婬＝淫【明】　❼童＝僮【三】【宮】　❽處＝臥【元】　❾欲往＝者或【明】　❿初＋（緇）【宮】　⓫［當］－【三】【宮】　⓬請＝諸【明】　⓭反＝及【元】【明】　⓮寬＝緩【三】【宮】　⓯沙＝法【宮】　⓰色＝力【宮】　⓱用＝月【元】　⓲不＝無【宮】　⓳座＋（具）【宮】　⓴揵＝犍【宮】　㉑稚＝椎【宮】　㉒受集＝集受【宮】　㉓［集］－【三】【宮】　㉔墮＝惰【明】＊　㉕往＝住【宮】　㉖［答］－【宮】　㉗［言］－【三】【宮】　㉘睡＝眠【三】【宮】　㉙曉＝晚【宮】　㉚被＝波【宮】

[1]具以白佛。佛言。今爲阿練若處比丘制初學法。應盡形壽[2]學。若不學突吉羅

若阿練若處比丘應善知四方相。應善知[3]機宜。應善別星宿知時節早晚。應記月半月日數。亦應記歲月日數。以何利故應知四方相。若知賊來處方得以避之。以何利故應善知*機宜。若賊來時應作是思惟。爲宜避走。爲宜起迎。爲宜說法。爲宜供。當知*機宜已隨而爲之。以何利故應善知星宿。應知初夜。[4]星相中夜星相後夜星相。得以自知今是[5]眠時今是行道時。若有賊問得語早晚。若賊將去放還。觀星得知歸路。以何利故應善知月半月日數。以此知布薩日至往聚落中求悔過清淨布薩。以何利故應善知歲月日數。若至春時。知若干日過應結夏安居。安居中過若干日自恣時至。應往聚落中求悔過清淨自恣。[6]若阿練若處比丘。應在平正處若樹下作洗脚庵安洗脚物畜洗脚水在常坐處坐。若有人來。應歡喜問訊。若賊索水。應脫革屣淨洗手擎水與之。若問水冷暖。隨宜答之。若優婆塞索水。亦應如是。若外道來索水。有能與佛法作損益者亦如上。若無能爲。[7]便應著革屣兩手擎水與之。勿使彼言比丘恭敬我

時有一比丘於聚落中乞食還。不覆鉢上鵄[8]尿墮鉢中。比丘不覺食得乾[9]痟病。復有一比丘亦從聚落中乞食還。不覆鉢上拘樓荼鳥銜蛇飛。當鉢上失蛇墮鉢中。比丘雖去上飯食下飯即死。諸比丘[10]具以白佛。佛言。若[11]欲於聚落中食聽住食。若欲持還應覆鉢上。有諸老病比丘乞食擊[12]鉢還手寄。佛言。聽作絡囊盛[13]鉢掛[14]掖。有諸比丘掛鉢*掖下汗流[15]汚之。佛言。聽以手巾[16]褋持歸。時有一比丘乞食還。阿練若處賊逐後。作是念。若此比丘乃至不與我[17]一[18]摶[19]食我當殺之。既至所住遙見彼賊來便請令食。賊食已作是言。希有汝今大得功德自施命復施我命。便自說上念。彼比丘以是白佛。佛言。若比丘持食至阿練若處。若有人來應與*食。若無人來應小待。待久未[20]有人來者。比丘[21]飢應先食半。復未有人來應更食半。最後應留一*摶。有諸阿練若處比丘食竟食盡。賊來從比丘乞食無食與。以是白佛。佛言。聽阿練若處比丘畜食。若食難得。聚落比丘應與。若無淨人。聽自持還淨不淨地隨意安之。有諸比丘自持食還阿練若處著不淨地賊不來乞。不知云何。佛言。應與作人若守園人若沙彌。若[22]有阿練若處比丘須瓶盆器物。聚落比丘應與。若須臥具亦應與。所行道中有樹若草。妨比丘行或鉤壞衣。佛言。聽編草披著道外若以物遮之。聽反繫樹枝著樹。編繫草木時枝折葉落。佛言。不故不犯。有阿練若處比丘晨朝來出露濕衣壞色。佛言。聽高著亦聽以杖撲去露。近聚落應還如法著衣。撲露杖藏著一處還時取歸。有阿練若處比丘須土作泥。佛言。若無淨人聽取崩岸土。若無崩岸土。聽水澆地挫草布上蹋使成泥取用。有阿練若處比丘。行時不舉僧繩床木床臥具。爛壞火燒佛言。應舉著一處鑰戶藏戶鉤著無[23]雨處[24]記之而去。若餘比丘往。應語所藏處

時諸比丘作衣。不舒張裁便截之。或長或短或偏邪。不得成衣更索不能得。又有諸比丘常著一衣。住處亦著入聚落亦著。又有諸比丘以三衣裹果[25]蓏草木葉牛屎。有諸比丘用食鉢除[26]糞掃。盛殘食盛過中飲盛香及藥。或不洗舉或著日中或著地或著危嶮處。諸比丘皆以白佛。佛言。今爲諸比丘制衣鉢初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅

若比丘得新衣。應[27]先浣舒張度量然後裁截。截已應縫。縫已應染顚倒曬燥。染已敷地若欲懸上下安紐。若僧伽梨。應如僧伽梨法畜。不得以裹諸物。優多[28]羅僧。安陀會。諸受持衣亦皆如是。應謹護如身薄皮。持鉢應如鉢法。不得如上過之。謹護應如[29]眼

*五分律卷第二十七

[30]五分律卷*第二十八*彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生*等譯

第五分*之五遮布薩法

佛在[31]瞻婆國恒水邊。爾時世尊十五日布薩時。與比丘衆前後圍遶於露地坐。遍觀衆僧默然而住。初夜過已。阿難從坐起。前禮佛足[32]䠒跪合掌白佛言。世尊。初夜已過衆坐已久。願爲諸比丘說戒。世尊默然。阿難還坐。

[1]具＝俱【聖】 [2]學＝持【三】【宮】 [3]機＝幾【聖】* [4]星＋（宿）【聖】 [5]眠＝賊【三】【宮】 [6]〔若〕－【三】【宮】 [7]便＝役【聖】 [8]尿＝屎【聖】 [9]痟＝消【宮】【聖】 [10]具＝俱【三】【宮】 [11]〔欲〕－【三】【宮】 [12]〔鉢〕－【聖】 [13]〔鉢〕－【三】【宮】 [14]掖＝腋【三】【宮】* [15]汚＝汗【三】【宮】 [16]褋＝幞【三】【宮】 [17]一字元本缺 [18]摶＝揣【聖】* [19]〔食〕－【三】【宮】* [20]有＝肯【聖】 [21]〔飢〕－【三】【宮】 [22]〔有〕－【三】【宮】 [23]雨＝兩【三】【宮】 [24]記＝起【元】【明】 [25]蓏＝衣【聖】 [26]〔糞〕－【聖】 [27]先＝洗【聖】 [28]〔羅〕－【聖】 [29]眼＋（威儀法竟）【宮】 [30]（彌沙塞部）＋五【三】【宮】* [31]～Campā. [32]䠒＝胡【三】【宮】【聖】下同

中夜過已復如是白。佛亦默然。後夜復白言。明相欲出衆坐已久。願爲諸比丘說戒。佛語阿難。衆不清淨。如來不爲說戒。時目連作是念。今此衆中誰不清淨。乃使世尊作如是語。便遍觀察。見一比丘近佛邊坐。非比丘自言比丘。非沙門自言沙門。不修梵行自言修梵行。成就惡法覆藏其罪不捨邪見。卽從坐起往到其前語言。如來已見汝。汝出去滅去莫此中住。便牽臂出著門外還坐本處。佛語目連。怪哉目連。未曾有也此愚癡人。不自知罪乃使他人牽其臂出。　於是阿難復從坐起白佛言。世尊。衆已清淨。願爲諸比丘說戒。佛告阿難。從今汝等自共說戒。吾不復得爲比丘說。所以者何。若衆不清淨。如來爲說。彼犯戒人頭破七分。又告阿難。大海有八未曾有。阿修羅樂居其中。何謂八。大海漸❶漸深。潮不過限。不宿死屍。百川來會無復異稱。萬流悉歸而無增減。　出眞珠摩尼珊瑚琉璃珂玉金銀頗梨諸寶。大身衆生皆住其中。同一鹹味。是爲八。我此正法亦復如是。有八未曾有。諸比丘皆共樂之。何謂八。漸漸制漸漸教漸漸學。我諸弟子於所制戒終不敢越。有犯必❷黠不宿容之。　雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門。諸善男子善女人。　出家多得無餘泥洹而無增減。有種種法寶所謂四念處。乃至八聖道分諸助道法。有諸大人。阿羅漢向阿羅漢乃至須陀洹向須陀洹住正法中。　若有入者同一解脫味。是爲八。時六群比丘犯罪不悔而布薩。有比丘亦效之。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。諸比丘猶故犯罪不悔布薩。佛言。應住共布薩。有諸比丘或未布薩便住。或❸已布薩竟乃住。　如是等諸住布薩。皆如住自恣中說

❹五分律第五分*之六❺別住法

時諸別住比丘。度沙彌與受具足戒。作依止師畜沙彌。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。復有別住比丘。受他善比丘恭敬。使令擔衣鉢革屣。佛言。不應爾。復有別住比丘。見如法比丘來便避藏。恐知已別住。佛言。不應爾。復有別住比丘。請僧食還私房食。佛言。不應爾。應在大比丘下行食。　復有別住比丘。在如法比丘前行。佛言。不應爾。復有別住比丘。欲往白衣家共如法比丘行。佛言。不應爾。　復有別住比丘。或更犯本罪。或更犯餘惡罪。佛言。不應爾。復有別住比丘。　於如法比丘前不披衣。佛言。不應爾。復有別住比丘。常著三衣作泥汚。佛言。　不應爾。　復有別住比丘。　共如法比丘一床坐。或自坐好床。佛言。不應爾。復有別住比丘。　與如法比丘並❻經行。　或自在勝經行處。佛言。不應爾。復有別住比丘。受僧差說戒經唄。佛言。不應爾。復有別住比丘作諸羯磨呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨擧罪羯磨下意羯磨。　佛言。　不應爾。　復有別住比丘。❼與如法比丘❽共語。　佛言。　不應爾。復有別住比丘。欲爲四衆說法。佛言。不應爾。復有別住比丘。不憶別住日數月半月一歲。佛言應知。復有別住比丘。　於如法比丘前反抄衣扠腰著革屣覆頭通肩覆或坐或臥。佛言。皆不應爾。復有別住比丘。不順別住比丘法。佛言。不應爾。復有別住比丘。　不白客來比丘不白去比丘。佛言應白。復有別住比丘。日日白僧。佛言。應布薩時白。若行摩那埵應日日白。復有別住比丘。欲遠行白佛。佛言。應捨竟去。應作如是捨。向一如法比丘言。　大德聽。　我今捨別住法後更行之。如是三說。若不捨而去。於路上見比丘。便應自說別住。諸別住比丘於路上便廣說別住。　諸白衣見言。此比丘有何罪而悔過。諸比丘以是白佛。佛言。路上不應廣說。但言。大德。我某甲比丘行別住法。　已若干日餘若干日。大德。憶持。彼比丘捨別住到餘處。應求彼僧更行別住。彼僧應聽行別住法。若不聽突吉羅。　復有別住比丘。　受別住法已往無比丘處住。　於別住中更犯惡罪。佛言。別住比丘不得獨住一處。不應更犯惡罪。犯者皆突吉羅。復有諸別住比丘。　受別住已往不如法比丘處住。佛言。不應爾。彼若有一如法比丘聽住。犯者突吉羅。復有別住比丘。　與如法比丘同屋住。佛言。不應爾。復有別住比丘。與如法比丘同浴室浴。佛言。不應爾。　聽擔樵內浴室中。　洗浴室掃除之具灰土澡豆敷❾床座。與諸比丘脫衣革屣爲油摩身體。　隨彼受者作之。復有同別住比丘共浴室浴。佛言。聽但次第供給所須。　別住比丘有三。最下最在大比丘下行。與最下臥具最下房舍。別住比丘有三事隨本次。僧得施物時❿自恣時行鉢時。　別住比丘有八事失別住法。⓫往地處不白。外來比丘不白。自出不白。他出不白。獨住

❶〔漸〕－【三】【宮】　❷黠＝默【明】　❸〔已〕－【三】【宮】　❹〔五分律〕－【明】*　❺別住法～Pārivāsikakkhandhaka.　❻經行～Caṅkama.　❼與＝住【三】【宮】
❽〔共〕－【三】【宮】【聖】　❾床座＝座坐【三】【宮】　❿自恣～Pavāraṇā.　⓫往＝住【聖】

一處。於別住中更犯惡罪。與如法比丘同屋宿。不捨別住遠行。路上見比丘不白。行摩那埵亦以八事失。除獨住一處於不滿二十僧中行之。餘七如上

*五分律第五分*之七調伏法

爾時長老優波離問佛。世尊。須提那迦蘭陀子。是犯波羅夷不。佛言。初作皆不犯。又問。阿練若處比丘是犯不。佛言犯。有一比丘狂病行婬狂差。生疑問佛。佛言。狂者皆不犯。散亂心病壞心亦如是。孫陀羅難陀跋耆子。不[1]捨戒行婬法。後疑問佛。佛言犯。有一比丘共二根女人行婬。有一比丘共二道合女人行婬。有一比丘共黃門行婬。有一比丘共男子行婬。有一比丘共小兒行婬。後皆生疑問佛。佛言。[2]皆犯。有一比丘共小女行婬。女即死。疑犯二波羅夷問佛。佛言。婬犯波羅夷。女死[3]犯偸[4]羅遮。有一比丘作木女[5]像行婬。後疑問佛。佛言。出不淨僧伽婆尸沙。不出偸羅遮。泥畫女像亦如是。有一比丘共象行婬。後疑問佛。佛言犯。一切畜生亦如是

時王舍城有一愚信優婆夷。作是見以婬欲施是第一施。便請諸比丘施之。諸比丘言。姊妹不應爾。是佛所制。女人復言。臥行是犯。立行不名犯。比丘即從其語。後疑問佛。佛言犯。坐行婬女[6]背。女動比丘不動亦如是。時舍衛城有愚信優婆夷名善輕。作是見。以婬欲法施是第一施。便請諸比丘施之。諸比丘言。姊妹不應爾。是佛所制。女人復言。三處是犯。岐[7]股髀中一切諸處不名犯。比丘即從其語。後疑問佛。佛言。出不淨皆僧伽婆尸沙。不出皆偸羅遮。時阿練若處有比丘露地熟眠。有女人見於上行婬。比丘覺見不淨[8]汚身。復見女人從其間去。生疑問佛。佛問汝受樂不。答言不受。佛言不犯。露地熟眠突吉羅。開房戶眠亦如是。復有比丘露地熟眠。女人於上行婬。比丘覺出時受樂。生疑問佛。佛言犯。毘舍離有一阿羅漢比丘。得風病擧體強直。看病人[9]擧著露地入聚落爲乞食。有女人來於上行婬。行婬已比丘男根強直如故。諸女人言。此是雄士。即以香塗華[10]鬘結頭作禮而去。看病人還見不淨汚其身體。作是念。此比丘不修梵行破於淨戒。我當住其布薩。又念。世尊不聽住病比丘布薩。當待其差。彼病差已。便住[11]其布薩。語言。汝先病時破戒。答言。我[12]爾時病。身體強直不能自攝。非爲破戒。諸比丘以是白佛。佛言。是比丘已得阿羅漢。風病強直不能自攝。不受樂故不犯。看病比丘置露地而去。犯突吉羅

時有比丘以男根刺比丘口中。後俱生疑問佛。佛言。若刺者戲偸羅遮。受者非戲波羅夷。若受者戲偸羅遮。刺者非戲波羅夷。若俱戲俱偸羅遮。若俱非戲俱波羅夷。時諸比丘共白衣浴室中浴。白衣取其形相語諸女人。又身相觸生染著心。遂致反俗作外道者。[13]諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。若共白衣浴室中浴偸羅遮。有一摩訶羅比丘。夢中與本二行婬。覺已出房高聲大喚。我非沙門非釋種子。諸比丘問其故。答言。我與本二行婬。又問。汝本二今在何許。答言。在我本生聚落。又問。彼來耶汝往耶。答言。彼不來我不往。又問。云何得共行婬。答言。夢中行婬。諸比丘以是白佛。佛言不犯。不繫念在前眠得突吉羅罪。有一比丘立小便。狗來銜其男根。生疑問佛。佛言不犯。立小便得突吉羅罪。比丘住處不應畜如是畜生。犯者突吉[14]羅。有一比丘男根長。以欲心自刺大便道中。生疑問佛。佛言犯。有一比丘身體弱。以男根自刺口中亦如是。有一比丘坐禪。魔女來至其前。比丘見生染著心。不覺起捉彼女。女便走比丘亦走逐之。彼女至一死馬中沒。比丘便於馬上行婬。即生悔心語諸比丘。諸比丘以是白佛。佛言。聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨。彼比丘應至僧中脫革屣[15]偏袒右肩禮僧足[16]胡跪合掌作如是白。我某甲比丘犯婬即生悔不覆藏。今從僧乞波羅夷羯磨。願僧與我波羅夷羯磨。如是三乞。應一知法比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘犯婬即生悔不覆藏。從僧乞波羅夷羯磨。僧今與作波羅夷羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯婬。乃至僧今與作波羅夷羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三說。僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。佛言。彼比丘盡壽[17]不得授大比丘食而自從淨人受。若布薩自恣作諸羯磨時。若來者善。若不來彼此無犯。有比丘共天女龍女阿修羅女行婬。生疑問佛。佛言皆犯。有一比丘至他作食處取一鉢羹。生疑問佛。佛言。汝

[1]捨＝合【宮】 [2]皆＝比丘【三】【宮】 [3]〔犯〕－【三】 [4]羅＝蘭 [5]像＝偕 [6]背＝皆 [7]股髀＝髀齊 [8]汚＝行 [9]擧＝有 [10]〔鬘〕－【三】【宮】 [11]其布薩＝布薩其【三】 [12]爾＝今 [13]〔諸〕－【三】【宮】 [14]羅＋（罪）【三】 [15]偏＝徧* [16]胡＝胡 [17]〔不〕－

以何心取。答言。以盜心。佛言。若直五錢犯波羅夷。若減五錢偸羅遮。入他園中盜心取[1]一果菜亦如是。有一比丘爲賊所剝諍得衣物。生疑問佛。佛言不犯。復有比丘爲賊所剝。已入賊手或已持去。後追奪得。生疑問佛。佛言。汝心捨[2]衣未。答言未捨。佛言。未捨不犯。已捨便犯。有阿練若處比丘。見野猪被箭走來。共相語言。當莫[3]導見。獵師[4]尋至問比丘。見我所射猪不。答言。何處有猪。是[5]誰[6]猪無有猪。後作是念。我言無猪將無得藏猪罪。生疑問佛。佛言不犯。若有如是因緣作餘語破其問皆無罪。有阿練若處比丘。見獵師得生鹿繫已捨去。比丘以憐愍心解放。生疑問佛。佛言不犯。然不應於他物方便放之。犯者突吉羅。憐愍心放他一切衆生亦如是。有比丘見拘樓荼銜肉飛戲逐令放。生疑問佛。佛言不犯。然不應於無益處方便令彼失。犯者突吉羅。有一比丘見他牛隨路行盜心驅即悔而捨。生疑問佛。佛言不犯。得偸羅遮罪。有比丘見水漂物盜心接得。生疑問佛。佛言。若直五錢波羅夷。有比丘去祇[7]洹不遠。見他耕田語言。此是僧田汝勿耕之。耕者念言。諸比丘有勢力。若[8]訟我或致失物。便止不耕。比丘還祇*洹問諸比丘。此是誰田。諸比丘言。是某居士田。便生疑問佛。佛言不犯。若於無益處作方便欲令失。皆突吉羅。時十七群童子爲賊所抄。父母啼哭懊[9]惱。畢陵伽婆蹉乞食見之。問其意故。具以事答。畢陵伽婆蹉即入定觀見。賊將著阿夷羅河洲上。便以神足取還。各著其家閣上語其父母言。勿復啼哭。汝兒今皆還家重閣上戲。後疑問佛。佛言不犯。得突吉羅罪。有比丘爲利養故。自長[10]己年大於他人。後疑問佛。佛言不犯。故妄語得波逸提罪。有一住處比丘與白衣共井。[11]白衣以盜心*偏多取水。比丘亦以盜心作是念。我今何爲獨不多取。未取。生疑問佛。佛言。若長取他水直五錢波羅夷。有比丘於彼處盜他衣直五錢。來此賣不直五錢謂不犯波羅夷。生疑問佛。佛言。本處直五錢波羅夷。若於彼處不直五錢。來此賣直五錢。偸羅遮。有比丘盜他佛經謂是佛語無犯。後疑問佛。佛言。計紙筆[12]書功直五錢犯

爾時拘舍彌有一長者。見法得果常供給諸比丘。長者及姊各有一子。二人常共供養長老阿酬比丘。長者臨欲終時。示阿酬[13]比丘寶藏處所。語言。我命終後。彼二子中若信樂佛法。於諸比丘常無所[14]愛者可[15]示此藏。言已氣絕。阿酬比丘後察二[16]子。其子背正而姊子信樂。便語姊子令得寶藏。其子聞之。即往阿難所問言。父之遺財應屬誰耶。答言。應屬子。便語阿難言。我父寶藏阿酬比丘與我姑子。阿難即往語阿酬言。汝非沙門非釋種子。阿酬答言。我是沙門是釋種子。自可依諸經律共判此事。阿難言。此事居然何須經律。時諸長老比丘。皆是阿酬而佐助之。阿難阿酬二衆於是各別。不復和合六年之中共安居住處皆不布薩自恣。聲聞遐邇徹于梵天。時羅睺羅遊迦維羅衞城。諸釋種[17]女皆共出迎。具說此事。如何世尊泥洹未久。衆僧便不和合乃經六年。我等欲和[18]合之不知方便。羅睺羅言。我當教汝令彼和合。阿難尋來。諸有嬰兒皆抱迎之。以兒著地。兒必當啼。阿難必問。何不抱取。汝當答言。若長老與阿酬和合。我等然後乃當取兒。以此方便可令和合。阿難須臾便至。五百釋女抱兒出迎。皆著阿難前地兒即大啼。阿難果言。何不抱取。同聲答言。若長老與阿酬和合。我等乃當還取此兒。阿難感其此意。又愍嬰孩語言。姊妹取兒。我當與彼和合。便還集僧。優波離問阿難。比丘不與取。有幾種。非沙門非釋種子。答言。有三種。自取。教人取。遣人取。又問阿酬。汝自取教人取遣人取不。答言不。又問阿難。阿酬比丘有何過。阿難言。阿酬無愆是我之過。於是阿難僧中遍唱。是我之過阿酬無愆。便向阿酬懺悔和合。有一比丘本是偸兒。語諸比丘。可共至彼聚落取物。諸比丘便從其語先往取之。彼比丘於後生疑問佛。我如是教人盜犯波羅夷不。佛言不犯。得偸羅遮罪。有比丘取他覆塚衣塚上幡塚間衣神廟中物他所護者。生疑問佛。佛言。他心未捨取。直五錢皆波羅夷。廟中物雖無主。而是官所護者亦如是。有比丘瞋他故。或燒其家。或燒其田穀[19]財貨。生疑問佛。佛言不犯。得偸羅遮罪。瞋故破壞他[20]物亦如是。有比丘於鼠穴中得千兩金囊盜心取。生疑問佛。佛言。屬鼠物不犯。得偸羅遮罪。若盜心奪鳥獸物亦如是。有比丘於食上輒食他分。他問誰食我分。答言。我

[1]〔一〕－【宮】 [2]〔衣〕－【三】【宮】 [3]導＝道【三】【宮】 [4]尋至＝至尋【宮】 [5]誰＝豬【宮】 [6]〔猪〕－【三】【宮】 [7]洹＝桓【宮】* [8]訟＝言【宮】 [9]惱＝慣【宋】【宮】 [10]己＝已【宮】 [11]（若）＋白【三】 [12]書功＝功書【三】【宮】 [13]〔比丘〕－【三】【宮】 [14]愛＝受【宮】 [15]示＝亦【宮】 [16]子＝人【三】【宮】 [17]女＝子【三】【宮】 [18]〔合〕－【宮】 [19]財貨＝林藂【三】【宮】 [20]〔物〕－【三】【宮】

食彼瞋。生疑問佛。佛言。非盜心不犯。不應輒作同意食他分。犯者突吉羅。有比丘蒲博[1]賭取人物。生疑問佛。佛言不犯。得突吉羅罪。有二比丘同意更相著衣。後相瞋謗以爲偸。生疑問佛。佛言不犯。不應輒同意著他衣。犯者突吉羅

時跋難陀與估客共道行到關稅處。估客從跋難陀借囊。密以大價珠著囊中還之。跋難陀不覺。出關已索囊中珠。跋難陀言。我不取汝珠。估客言。汝實不取我向借汝囊以珠著中耳。即還其珠。生疑問佛。佛言不犯。若欲出關。人從借物。還已應抖[2]擻看。犯者突吉羅

時旃荼修摩那比丘尼弟子。至師檀越家詐云。師病索三種藥粥。得已於外自食。其家婦女後往問訊言。阿[3]姨病差不。答言。我都不病。何以問我。便以具說。師語弟子。汝偸我粥。答言。我實不偸。於[4]和尚作同意取耳。生疑問佛。佛言。不以盜心不犯。得故妄語波逸提罪。有比丘見主人田無水。決屬他水[5]澆之。生疑問佛。佛言。若直五錢犯。有高處比丘擲他衣與下處比丘。俱生疑問佛。佛言。若盜心擲波羅夷。無盜心取偸羅遮。若無盜心擲偸羅遮。盜心取波羅夷。俱盜心俱波羅夷。俱無盜心俱偸羅遮。有比丘盜心貿僧好物。生疑問佛。佛言。貿直五錢犯。時有比丘以石擲蛇。誤著人死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。欲擲殺蛇。佛言。人死無犯。擲蛇犯突吉羅。有比丘殺獼猴[6]以似人。生疑問佛。佛言。奪畜生命犯波逸提。有一婦人夫行不在。傍通有[7]娠。從常供養比丘乞墮胎藥。與之兒死母不死。生疑問佛。佛言犯。若欲墮胎。母死兒不死犯偸羅遮。若俱死犯波羅夷。若俱不死犯偸羅遮。按腹墮胎亦如是。有諸比丘不樂修梵行。而不罷道還就下[8]賤。於高處自[9]墜取死。墮下人上下人死已不死。生疑問佛。佛言。汝[10]以何心。答言。欲自[11]墮死。佛言。彼死無犯。作方便自殺皆偸羅遮。有二比丘先相瞋。後共道行於路相打。一人遂死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言瞋心。佛言。無殺心不犯。瞋他比丘得波逸提罪。從今不聽相瞋未相悔謝共道行。犯者突吉羅。有比丘打殺鬼。生疑問佛。佛言。犯偸羅遮。有比丘欲殺[12]彼而誤殺此。生疑問佛。佛言不犯。得偸羅遮罪

時諸比丘爲利養故。種種讚歎[13]他戒[14]成就。定慧解脫解脫知見成就。而密以自美。生疑問佛。佛言。若如是等不分明自說皆犯偸羅遮

毘舍離有一大樹名尼拘類。蔭五百乘車。花色比丘尼見語諸比丘尼言。我在天上時[15]捶耳邊華如此樹大。諸比丘尼謂無此理。種種[16]呵責。云何比丘尼自說得過人法。以是白佛。佛言。天上實有此華。華色比丘尼實語無犯。毘羅荼私呵比丘身生五百癰瘡。癰瘡潰爛不可視。華色比丘尼。與五百比丘尼俱共問訊。見已便笑。諸比丘尼呵責。云何無憐愍心見比丘如此方[17]更笑之。華色答言。此比丘過去世。時作大國王。名毘竭婆。我時爲作第一夫人。其王强取五百童女破其當世。以此因緣無數百千萬歲墮大地獄苦毒燒[18]煮。餘報受此五百癰瘡。諸比丘尼謂無此理。種種呵責。云何比丘尼自稱得過人法。以是白佛。佛言。彼比丘實爾。華色說實無犯。時長老目連語諸比丘言。我見阿耨達池有蓮華大如車輪。諸比丘不信。謂是虛說得過人法。以是白佛。佛言。實有此華。目連說實無犯。有諸比丘虛說得過人法。作如是言。我有業報因緣天眼天耳他心智。後疑問佛。佛言不犯。得偸羅遮罪。有諸比丘虛說得過人法作如是言。我得天眼天耳他心智諸漏已盡。後疑問佛。佛言犯。有一婆羅門請僧食。言大德諸羅漢來坐食。食竟言。諸羅漢還去。諸比丘生疑問佛。佛言。人自作此讚歎皆無犯。有諸比丘爲利養故。坐起行立言語安詳。以此現得道相欲令人知。後疑問佛。佛言。如是等現異皆犯偸羅遮。有諸比丘。臨欲命終應墮地獄。悉見地獄諸相阿傍在前。又有比丘應生天。悉見諸天宮殿聞音樂聲。天子天女在前語言。皆以語人。生疑問佛。佛言。是應生瑞相非妄語無犯。有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法。生疑問佛。佛言。非是本意不犯。得偸羅遮罪。有諸比丘語白衣言。若有住汝房者。皆成就如是如是道[19]法。後自[20]往住。生疑問佛。佛言。作如是等方便皆犯偸羅遮。有諸比丘自說得過人法。欲令人聞而非人聞。又欲令非人聞而人聞。又欲令人非人聞而無聞者。皆生疑問佛。佛言。皆犯偸羅遮。

[1] 賭＝覩【宮】 [2] 擻＝籔【宮】 [3] 姨＝夷【宋】【元】【明】 [4] 和尚＝和上【宋】【宮】 [5] 澆＝洗【宮】 [6]［以］－【三】【宮】 [7] 娠＝身【三】【宮】 [8] 賤＝賊【宮】 [9] 墜＝隨【宮】
[10] 以＝如【宮】 [11] 墮＝墜【宮】 [12] 彼＝被【元】 [13] 他戒＝僧僧戒【宋】【宮】 [14]［成就］－【三】【宮】 [15] 捶＝埵【三】【宮】 [16] 呵責＝訶責【宮】 [17] 更＝便【三】【宮】
[18] 煮＝者【宮】 [19]［法］－【三】【宮】 [20]［往］－【宮】

時目連語諸比丘。某甲居士婦當生男。彼當產時轉爲女。波斯匿王與阿闍世王共戰。目連言。波斯匿王當勝而[1]反不如。後更集戰。復言。阿闍世王當勝亦反不如。諸比丘呵責言。云何虛說得過人法。以是白佛。佛言。如目連語但觀其前不觀後耳。時有比丘[2]搔隱處不淨出。生疑問佛。佛言汝以何心。答言。始末無有出意。佛言無犯。若欲出而出僧伽婆尸沙。欲出不出偸羅遮。以暖水浴向火炙不淨出皆如是。有比丘憶行欲事不淨出。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。我憶行欲事不淨自出。佛言不犯。憶行欲事突吉羅。有比丘故以形[3]擽衣出不淨。謂不犯僧伽婆尸沙。問佛。佛言。如是比丘出不淨僧伽婆尸沙。不出偸羅遮。有比丘於女像邊出不淨。[4]生疑問佛。佛言。若出不淨僧伽婆尸沙。不出偸羅遮

時有比丘以肘築女人身。復有比丘以鉢鉤牽女人。生疑問佛。佛言。皆犯偸羅遮。若捉其衣牽捉其繩杖亦如是。有比丘女人在床上船車上樹上欲心搖之。生疑問佛。佛言。若如是[5]比[6]丘皆犯偸羅遮

時有女人著青衣。比丘見語言。姉妹汝許青。生疑問佛。佛言。犯偸羅遮。若如是因形而作惡語皆如是。時有夫婦共鬪不和合。比丘往和合之。生疑問佛。佛言。若夫婦義已離。和合者僧伽婆尸沙。若未離無犯

*五分律卷第二十八

*五分律卷第二十九*彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生*等　譯

第五分*之[7]八[8]比丘尼法

爾時世尊。還歸舍夷。[9]未至[10]迦維羅衛城。[11]止[12]尼拘類樹下。淨飯王出迎。遙見世尊容顏殊特猶若金山。前禮佛足而說偈言

生時相師記　我聞[13]致初敬
樹傾時[14]稽首　道成今三禮

說此偈已却坐一面。佛爲說種種妙法。乃至見法得果。從坐起[15]偏袒右肩[16]䠒跪合掌白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛卽觀之。見王出家更無所得。便白[17]王言。莫放逸大第自當得此妙法。於是求受三歸五戒。受五戒已。佛更爲說種種妙法。示教利喜還歸所住。王歸宮已庭中三唱。若欲於如來正法律中出家者聽。時[18]摩訶波闍波提瞿曇彌。聞王此唱卽與五百釋女前後圍繞。持二新衣出到佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我自織此衣。今以奉上願垂納[19]受。佛言。可以施僧得大果報。復如上白。佛言可以施僧我在僧數。復如上白。佛言。我受一。以一施僧。然後受教。施佛及僧。瞿曇彌復白佛言。願聽女人於佛正法出家受具足戒。佛言。止止莫作是語。所以者何。往古諸佛皆不聽女人出家。諸女人歸自依於佛。在家剃頭著[20]袈裟衣勤行精進得獲道果。未來諸佛亦復如是。我今聽汝以此爲法。瞿曇彌如上三請。佛亦如上三不應許。於是瞿曇彌。便大啼哭禮足而[21]退

佛從迦維羅衛與大比丘衆千二百五十人[22]俱。遊行人間。瞿曇彌與五百釋女自共剃頭。著袈裟[23]衣啼泣隨後。恒於世尊宿處而宿。佛漸遊行到舍衛城。住於祇[24]洹。瞿曇彌及五百釋女泣涕在門。阿難晨出見其如此。卽問其故。答言。大德。世尊不聽女人出家受具足戒。我等是以自悲悼耳。願爲啓白令得從志。阿難卽還頭面禮足。具以白佛。佛止阿難亦如上說。阿難復白佛言。佛生少日母便命終。瞿曇彌乳養世尊至于長大。有此大恩如何不報。佛言。我於瞿曇彌亦有大恩。其依我故識佛法僧而生敬信。若人依善知識識佛法僧。生[25]信敬者。於彼人所若[26]以衣食醫藥盡壽供養所不能報。阿難復白佛言。[27]若女人出家受具足戒能得沙門四道果不。佛言能得。阿難言。若得四道。世尊何爲不聽出家受具足戒。佛言。今聽瞿曇彌受八[28]不可越法。便是出家得具足戒。何謂八。比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人。比丘尼不應於無比丘處夏安居。比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪。式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒。比丘尼不得罵比丘。不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見。比丘尼不[29]得舉比丘罪。而比丘得呵比丘尼。比丘尼犯麁惡罪。應在二部僧中半月行[30]摩那埵。半月行摩那埵已。應各二十僧中求出罪。比丘尼雖受戒百歲。故應禮拜起迎新受戒比丘。

[1] 反=及【聖】 [2] 搔=揺【宮】 [3] 擽=橐【宋】【宮】，振【元】【明】 [4] 生=上【宮】 [5]〔比丘〕－【三】【宮】 [6]〔丘〕－【聖】 [7]〔八〕－【聖】 [8] 比丘=尼【三】【宮】，比丘尼法～Bhikkhunīkkhandhaka. [9]〔未〕－【三】【宮】 [10] ～Kapilavatthu. [11] 止=上【三】【宮】 [12] ～Nigrodha. [13] 致=說【聖】 [14] 稽首=致二【聖】 [15] 偏=徧【聖】 [16] 䠒=胡【三】【宮】【聖】下同 [17] 王言=言王【聖】 [18] ～Mahāpajāpati Gotamī. [19] 受=處【三】【宮】 [20] 袈裟衣～Kāsāya-vattha. [21] 退=歸【三】【宮】 [22] 俱=與【宋】【元】 [23]〔衣〕－【三】【宮】 [24] 洹=桓【元】 [25] 信敬=敬信【聖】 [26]〔以〕－【三】【聖】 [27]〔若〕－【三】【宮】 [28] 不可越法～Garudhamma. [29] 得=應【三】【宮】 [30] ～Mānatta.

阿難受教。即出語瞿曇彌。汝諦聽我說佛所敎。瞿曇彌更整衣服遙禮佛足。長跪合掌一心而聽。阿難具說如上。瞿曇彌言。猶如年少男女淨潔自喜沐浴身體著新①淨衣。有人惠與瞻②婆花鬘③婆師華鬘④優鉢羅華鬘⑤阿提⑥目多伽花鬘。其人歡喜兩手捧取擧著頭上。我今頂受。世尊法教亦復如是。復白阿難。願更爲我入白世尊云。我已頂受八法。於八法中欲乞一願。願聽比丘尼隨大小禮比丘。如何百歲比丘尼禮新受戒比丘。阿難復爲白佛。佛告阿難。若我聽比丘尼隨大小禮比丘者。無有是處。女人有五⑦礙。不得作天帝釋魔天王梵天王轉輪聖王三界法王。若不聽女人出家受具足戒。佛之正法住世千歲。今聽出家則減五百年。猶如人家多女少男。當知其家衰⑧滅不久。又告阿難。若女人不於我法出家受具足戒。我般泥洹後諸優婆塞優婆夷。當持四供隨比丘後白言。大德。憐愍我⑨故受我供養。若出⑩門見便當牽⑪臂言。大德於我有恩。乞暫過坐使我獲安⑫若。道路相逢皆當解髮拂比丘足布令蹈上。今聽出家此事殆盡。阿難聞已悲恨流淚。白佛言。世尊。我先不聞不知此法。求聽女人出家受具足戒。若我先知豈當三請。佛告阿難。勿復啼泣。魔蔽汝心是故爾耳。今聽女人出家受具足戒⑬當應隨順我之所制。不得有違。我所不制不得妄制。阿難即出。具以佛教語瞿曇彌。瞿曇彌歡喜奉行。即成出家受具足戒。復白阿難。此五百釋女今當云何受具足戒。願更爲白。阿難即以白佛。佛言。即聽波闍波提比丘尼爲作⑭和尚在比丘十衆中白四羯磨受具足戒。聽一時羯磨三人。不得至四。旣受戒已。摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱到佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我等云何著衣。佛言。如比丘法。又白。云何食。答言。聽乞食。又白。云何布薩。答言。聽別布薩。半月從比丘僧乞教誡人。又白。云何結安居。答言。聽於屋下結三月安居。又白。云何自恣。答言。聽別自恣往比丘僧中請見聞疑罪。又白。云何受迦絺那衣。答言⑮聽白二羯磨四月日受。又白。云何著皮⑯革。答言。聽作行來革屣。又白。云何滅諍。佛言。聽以七滅諍法滅四事諍

爾時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便授大戒。愚癡無知不能學戒。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。應如是先授二歲不得殺生二歲不得偸盜二歲不得婬二歲不得妄語二歲不得飮酒二歲不得非時食。時有一比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙。不知云何。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。聽二部僧白四羯磨與彼比丘尼半月摩那埵。彼比丘尼應到僧中偏袒右肩脫革屣禮二部僧足白言。大德僧聽。我某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。今從僧乞半月摩那埵。願僧與我半月摩那埵。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。從僧乞半月摩那埵。僧今與半月摩那埵。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。從僧乞半月摩那埵。僧今與半月摩那埵。誰諸長老忍默然⑰不忍者說。如是三說。僧已與某甲比丘尼半月摩那埵竟。僧忍默然故是事如是持。僧旣與行摩那埵。應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥治壁地。應有水處皆取令滿。諸有可作皆應作之。若客比丘尼來比丘尼去⑱亦皆應白。又應將一比丘尼爲伴至比丘住處。若有可作皆應如上作之。若客比丘來若比丘去。亦皆應白。日欲暮還比丘尼住處。如是半月行已。於二部僧各二十人中求出罪羯磨如比丘法

時諸比丘尼不禮比丘。無人敎誡愚癡無知不能學戒。以是白佛。佛呵責言。我先說八不可越法。百歲比丘尼禮新受戒比丘。云何於今而不⑲禮敬。呵已告諸比丘。從今聽諸比丘隨次禮上座。諸比丘尼禮一切比丘。亦隨次自相禮。式叉摩那禮一切比丘比丘尼。亦隨次自相禮。沙彌亦如是。沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌。亦隨次自相禮。有比丘尼在高處禮下處比丘。或在比丘後。或於傍邊禮。或手捉⑳足。或膝著地禮。以是白佛。佛言。皆不應爾。聽比丘尼去比丘㉑不近不遠。合掌低頭作是言和南

時諸比丘尼髮長。佛言。應求女人剃之。若無女人聽使男子。但不得㉒獨不得令捉。有餘比丘尼作爲捉。然後使剃。時諸比丘尼。從比丘尼受經。誦不能得。復有一比丘尼。從比丘尼受一波羅提木叉。多日不能得。後從比丘受即得。以是白佛。佛言。聽比丘尼從比丘

①〔淨〕－【聖】　②婆＝波【明】　③婆師華鬘～Vassikamāla.　④優鉢羅華鬘～Uppalamāla.　⑤阿提目多伽花鬘～Atimuttakamāla.　⑥〔目〕－【三】【宮】　⑦礙＝閡【聖】　⑧滅＝減【三】【聖】　⑨〔故〕－【三】【宮】　⑩門＝家【三】【宮】　⑪臂言＝言臂【聖】　⑫若＝居【三】【宮】　⑬當應＝應當【三】【宮】【聖】　⑭和尚＝和上【宋】【宮】【聖】*　⑮〔聽〕－【三】【宮】【聖】　⑯革＋（屣）【三】【宮】　⑰（若）＋不【聖】　⑱〔亦〕－【三】【宮】　⑲禮敬＝敬禮【三】【宮】　⑳〔足〕－【三】【宮】　㉑不近不遠＝不遠不近【聖】　㉒獨＝觸【聖】

受經。若經中有麁惡[1]語聽書授。若不知書聽隔障[2]授。若無障隔聽相背授。有諸比丘尼與比丘共布薩。見比丘犯罪便欲舉之。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘布薩。應半月請一比丘令從比丘僧乞教誡人。 諸比丘不肯爲乞。佛言。聽比丘尼爲作供養鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食。或未布薩爲白。或已布薩乃白。 佛言。不應爾。應於唱說不來諸比丘欲清淨時從坐起在[3]僧前立白言。大德僧聽。某精舍和合比丘尼僧。頂禮和合比丘僧足乞教誡人。若僧[4]先已差教誡人。上座應答從某甲比丘受。 若僧無所差人有能說法者。應答往某[5]甲比丘邊受。 若復無者應答此無差教誡人。 又無能說法者汝等莫放逸。 諸比丘尼明日應來問。乞教誡比丘竟爲[6]白僧不。此比丘應傳上座語語之

有諸比丘尼共比丘自恣。 比丘尼欲往阿練若處就比丘自恣。道中遇賊水火。有命難梵行難衣鉢難。又更相待稽留自恣。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘自恣。應別自恣從比丘僧請見聞疑罪。時聚落中無比丘。諸比丘尼往阿練若處請見聞疑罪。 或道遠不達。或彼比丘不爲和合。遂不得請。以是白佛。佛言。 聽阿練若處比丘爲比丘尼來聚落自恣爲其和合。諸比丘尼應先集衆自恣。然後差比丘尼就比丘僧請見聞疑罪。至已偏袒[7]右肩脫革屣遙禮僧足。 然後入僧中合掌曲身白言。某精舍和合比丘尼僧。頂禮和合比丘僧足。我等比丘尼僧和合。請大德僧自恣說見聞疑罪。如是三請

時諸比丘語波闍波提比丘尼言。汝無[8]和尚不成出家受具足戒。彼便生疑。以是白佛。佛言。汝受八不可越法時。已是出家受具足戒。有比丘尼誘弄比丘言。 我是族姓禮儀備學女工具足。意欲給[9]侍彼比丘。 便生染著心。不復樂道遂致反俗。諸比丘以是白佛。佛言。比丘尼不應[10]誘弄比丘。 犯者突吉羅。 有諸比丘尼來比丘住處。 或露胸脇。 或露髀[11]膞諸比丘見生染著心。不復樂道遂致反俗。 諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。從今不聽比丘尼入比丘住處。既不得入便無教誡。愚闇無知不能學戒。以是白佛。 佛言。 若如法比丘尼聽入。亦應喚來。既喚不來。佛言。喚不來突吉羅。時諸比丘尼不共比丘語。無人教誡。愚闇無知不能學戒。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅

時優蹉比丘尼數數犯罪。 比丘尼僧與作不見罪羯磨。便啼哭言。我愚癡。僧與我作不見罪羯磨。我或於中更犯麁罪。願僧爲我解此羯磨。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爲解羯磨。應白二羯磨 差一比丘尼伴之共語 共同行止。一比丘尼唱言。[12]阿[13]姨僧聽。今差某甲比丘尼。伴優蹉比丘尼。共語共同行止。若僧時到僧忍聽白如是。 阿姨僧聽。 今差某申比丘尼伴優蹉比丘尼共語共同行止誰諸阿姨忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘尼。伴優蹉比丘尼竟。僧忍默然故是事如是持。 有比丘尼月水出汚脚及衣。入聚落乞食。諸白衣見譏呵。佛言。若比丘尼月水出時。不聽入聚落乞食。聽聚糧。亦聽弟子幷爲乞。 若無弟子聽著月水衣乞食。有諸貴姓女出家不著覆肩衣。諸白衣見其肩臂共調弄之。皆懷慚恥。諸比丘尼以是白佛。佛言。聽著覆肩衣。 時諸比丘尼弟子。學二歲戒不合意。 便與受具足戒。佛言。不應爾。犯者突吉羅。從今聽合。*和尚阿闍[14]梨意乃爲集十衆至受戒處。將欲受戒[15]又著眼見耳不聞處。 *和尚應爲求羯磨師及教誡師。得已羯磨師應羯磨。教誡師令出外教唱言。阿*姨僧聽。某甲求某甲受具足戒某甲作教誡師。若僧時到僧忍聽。白如是。彼教[16]誡師應行初法。先問和尚。此欲受具足戒人。學二歲戒日滿不。衣鉢具不。若言不具。應語令具。若言具復應問。爲是己有爲是借。若言借應語借主捨與。 然後乃往欲受戒人所語言。 汝莫恐怖。 須臾當著汝於高勝處。若[17]先不[18]諳悉應小披衣觀看。 無遮受戒法不問言。 何者是汝僧伽梨[19]憂多羅僧安陀會[20]覆肩衣[21]水浴衣。彼若不識應語令識。次與受衣鉢。如比丘中說。復應語言。汝某甲聽。今是實語時。我今問汝。若有當言有。 若無當言無。女人有如是病。癩病白癩病[22]乾痟病[23]癲狂病癰疽漏病脂出病。如是等[24]重病汝有不。不負[25]債不。非他婦不。夫主聽不。不屬官不。非婢不。是人不。是女人不。女根具足不。[26]汝非黃門不。非石女不。非二道合不。月水出不。不常出不。學二歲戒日滿不。 已求和尚[27]未。父母聽不。欲受具足戒不。 如我今問。 後僧

[1]語＝諸【宮】 [2]授＝受【明】 [3]〔僧〕－【三】【宮】 [4]先＝乞【三】【宮】 [5]〔甲〕－【三】【宮】 [6]白＝曰【宮】 [7]右＝石【聖】 [8]和尚＝和上【宮】 [9]侍＝待【宮】 [10]誘＝誑【宮】 [11]膞＝臆【三】【宮】 [12]～Ayye. [13]姨＝夷【宋】【元】【明】* [14]梨＝棃【明】* [15]又＝人【宮】 [16]〔誡〕－【三】【宮】 [17]先＝無【三】【聖】 [18]諳＝闇【三】【宮】 [19]憂＝優【三】【聖】 [20]覆肩衣～Saṃkacchika. [21]水浴衣～Udakasāṭikā. [22]乾痟＝干消【宮】 [23]癲＝顛【三】【宮】 [24]〔重〕－【宮】 [25]債＝責【宮】 [26]汝非＝女非【聖】，非女【宮】 [27]未＝求【宋】，不【元】【明】

中亦當如是問汝。汝亦當如是答彼。教誡師應還僧中立白言。我已問竟。羯磨師應白僧言。阿*姨僧聽。某甲求某甲受具足戒。某甲已問竟。今聽將來。若僧時到僧忍聽。白如是。教師應往將來致禮僧足。 禮已將至羯磨師前。教*胡跪合掌向羯磨師。從僧乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今從僧乞受具足戒。和尚某甲僧濟拔我憐愍故。如是三乞。教師然後還復[1]坐。羯磨師應白僧。阿*姨僧聽。此某甲求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。和尚某甲。我今於僧中問[2]諸難事。若僧時到僧忍聽。白如是。應語言。汝聽。今[3]是實語時。我今問汝。若有便言有。若無便言無。乃至欲受戒不。皆如上問。如上問已。羯磨師復應唱言。阿*姨僧聽。此某甲求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。自說無諸難事。學二歲戒滿。五衣鉢具。已求和尚。父母已聽。欲受具足[4]戒。僧[5]今與某甲受具足戒。*和尚某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。阿*姨僧聽。某甲求某甲受具足戒。乃至*和尚某甲誰諸阿*姨忍默然不忍者說。如是第二第三說。僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故是事如是持。 彼*和尚阿闍*梨。復應集十比丘尼僧。將受戒人往比丘僧中。在比丘羯磨師前小遠。[6]兩膝著地乞受具足戒。羯磨師應教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。已於一衆中受具足戒竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。衣鉢具足。已求*和尚。父母已聽。不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒。*和尚某甲僧濟拔我憐愍故。如是三乞

三乞已。羯磨師應白。大德僧聽此某甲求某甲受具足戒。已於一衆中受具足戒竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。先所應作已作。衣鉢具足。已求*和尚。父母已聽。不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒。*和尚[7]某甲。僧*今與某甲受具足戒和尚某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。 乃[8]至僧*今與某甲受具足戒和尚某甲。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三說。 僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故是事如是持

復應語言。某甲聽。如來應供等正覺說八[9]波羅夷法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非釋種女。 一切不得婬乃至以染著心看他男子。若比丘尼行婬法乃至畜生。非比丘尼非釋種女。是中盡[10]形壽不應犯。若能持當言能。一切不得偸盜乃至草葉。若比丘尼若聚落若空地。他所守護物。盜五錢若過五錢。非比丘尼非釋種女。是中盡[11]形壽不得犯。若能持當言能。 一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人。 自手斷命持刀授與教人殺教死讃死。非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯若能持當言能。 一切不得妄語乃至戲笑。若比丘尼自無過人法。若言有諸禪解脫三昧正受若道若果。 非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯。若能持當言能。一切不得親近男子。若比丘尼欲盛變心。摩觸男子身[12]髮已下膝已上。若男子作如此摩觸亦不得受。若按若掐若舉若下若捉若牽。非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯。若能持當言能

一切不得與男子共住共語。 若比丘尼欲盛變心。 受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若獨共坐若以身相近具是八事。非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯。若能持當言能

一切不得隨順非法比丘語。 若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘。而隨順此比丘。諸比丘尼語言。姊妹。此比丘爲和合比丘僧如法舉。汝莫隨順。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯。若能持當言能。一切不應覆藏他麁惡罪。若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪。 彼後時若罷道若死若遠行若被擧若根變。 語諸比丘尼作如是語。 我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說。非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯。若能持當言能

諸佛世尊善能說喩示現[13]現事。 猶如針鼻[14]缺不復任針用。猶如人死終不能以此身更生。猶如多羅樹心斷不生不長。猶如石破不可還合。若比丘尼於此八法犯一一法。還得比丘尼無有是處

復應語言。汝某甲聽。如來應供等正覺說是八不可越法。汝盡形壽不應越。比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人。 比丘尼不應於無比

[1] 坐＝至【三】【宮】　[2] (其)＋諸【三】【宮】　[3] [是]－【三】【宮】　[4] 戒＋(善哉)【聖】　[5] [今]－【聖】*　[6] 兩＝而【宮】　[7] 某甲＋(善哉)【聖】　[8] 至＋(善哉)【聖】　[9] 波羅夷法＝韃法【聖】　[10] [形]－【聖】　[11] [形]－【三】【宮】【聖】*　[12] 髮＝眼【三】【宮】【聖】　[13] [現]－【三】【宮】　[14] 缺＝破【三】【宮】

丘處夏安居。比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪。式叉摩那學二歲戒已。應在二部僧中受具足戒。比丘尼不得罵比丘。不得於白衣家說比丘破威儀[1]破戒破見。比丘尼不應擧比丘罪。比丘得[2]呵比丘尼。比丘尼犯麁惡罪應在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。應各二十僧中求出罪。比丘尼雖先受戒百歲。故應禮拜起迎新受戒比丘。復應語言。汝某甲聽。如來應供等正覺說是四依法。盡*形壽依是出家受具足戒。依糞掃衣出家受具足戒。若能當言能。若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣芻摩衣芻彌衣婆舍那衣阿呵那衣瞿荼伽衣麻衣應受。依乞食。[3]法出家受具足戒。若能當言能。若得長食僧食前食後食請食應受

依麁弊臥具出家受具足戒。若能當言能。若長得庵屋[4]重屋大小房[5]方圓屋應受。依下賤藥出家受具足戒。若能當言能。若長得酥油蜜石蜜應受。復應語言。某甲聽。汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法。諸天龍鬼神乾闥婆常作是願。我等何時當得人身出家受具足戒。汝今已得。如人得受王位。汝今受比丘尼法亦如是。汝當忍易共語易受教[6]誡。當學三戒滅三[7]毒出三界成阿羅漢果。餘所不知者。和尚阿闍*梨當爲汝說

時有一婬女名半迦尸。於正法律出家。欲往阿練若住處受具足戒。諸賊聞之欲逆道[8]伺取。彼女人亦聞不敢去。諸比丘尼以是白佛佛言。聽白四羯磨遙爲受具足戒。彼和尚阿闍*梨先爲集十比丘尼僧與受戒竟。置受戒人著一處。將十比丘尼僧往阿練若處。皆禮比丘僧足。羯磨師爲從僧乞戒言。大德僧聽。某甲求某甲受具足戒已。於一衆中受具足戒竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。先所應作已作。衣鉢具足。已求和尚。父母[9]聽許。不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒和尚某甲。願僧濟拔之。憐愍故。如是三乞。比丘羯磨師應以其乞辭如上白四羯磨。[10]羯磨已。*和尚阿闍*梨。將十比丘尼僧還至本受戒處。[11]呼受戒人令禮僧足在羯磨師前*蹹跪合掌。羯磨師爲說僧所作白四羯磨令聽已。然後如上具說八墮法四譬喩[12]法八不可越法四依法。乃至餘所不知者。和尚阿闍*梨當爲汝說。有諸比丘尼著光色衣以爲飾好。諸白衣譏呵[13]言。此比丘尼似婬女欲求男子。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘尼[14]畫眼。佛言。不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘尼患眼須*畫。佛言。病者聽*畫。有諸比丘尼在比丘前行。佛言。不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘尼遙見比丘來。便住不敢前去妨乞食。佛言。若去遠者聽在前行。有諸比丘尼在比丘前嚏氣唾地。佛言。不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘尼[15]加趺坐月水出汚脚[16]跟。人見譏呵。又有一比丘尼加*趺坐蜣蜋虫入女根中以此致病。白佛。佛言。一切比丘尼皆應累[17]趺坐若加*趺坐應互伸一脚。犯者突吉羅。有居士欲與比丘尼貿易住處。諸比丘尼不敢。佛言。聽與貿易。有諸比丘尼如刺靴法張衣刺。佛言。不應爾。若衣捲縮聽安[18]綦。有諸比丘尼於住處處處大小便[19]臭穢。佛言。不應爾。犯者突吉羅。應作廁。諸比丘尼深作廁坑落胎著中。除糞人見譏呵言。此衆常讃歎離欲欲想欲熱而行其事恐人知[20]之落胎廁中。何不罷道受五欲樂。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應深作廁坑。極深聽捲手一肘小作口。有諸比丘尼以鉢及盞盛胎晨朝棄之。時波斯匿王邊境有事遣軍征之。有信樂佛法者作是念。我今當先與出家人食然後乃行。卽遣信覓。遇見彼比丘尼請還施食。比丘尼言。汝並前去。我隨後往。[21]便著請之[22]強將俱還。出鉢下食見小兒胎。便種種譏呵言。此等常說慈愍護念衆生。而今親自殺兒。無沙門行破沙門法。諸比丘尼以是白諸比丘。諸比丘以是白佛佛言。若比丘尼乞食時見比丘應出鉢示。諸比丘尼便都出鉢傾側示之以妨乞食。佛言。但粗示令知其空。有比丘尼產一男兒。不知云何。以是白佛。佛言。聽白二羯磨差一比丘尼伴之。應一比丘尼僧中唱言。阿姨僧聽。此某甲比丘尼生男兒。今差某甲比丘尼伴之。若僧時到僧忍聽。白如是。阿姨僧聽。此某甲比丘尼生男兒。今差某甲比丘尼伴之。誰諸阿*姨忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼竟。僧忍默然故是事如是持。二比丘尼捉兒生疑。佛言無犯。二比丘尼共兒眠生疑。佛言亦無犯。莊嚴兒共鳴。佛言。不應爾。聽洗浴與乳哺。若離[23]懷抱應與比丘令出家。若不欲

[1] [破戒]－【宮】　[2] 呵=阿【宮】　[3] [法]－【三】【宮】　[4] [重屋]－【三】【宮】　[5] [方]－【三】【宮】　[6] 誡=戒【三】【宮】　[7] 毒=火【三】【宮】　[8] 伺=候【宮】　[9] 聽許=已聽【宮】　[10] [羯磨]－【三】【宮】　[11] 呼=將【三】【宮】　[12] [法]－【三】【宮】【聖】　[13] [言]－【三】【宮】下同【聖】　[14] 畫=晝【宮】，晝【聖】*　[15] 加=跏【明】【聖】*　[16] 跟=根【聖】　[17] [趺]－【三】【宮】　[18] 綦=棊【宮】，怨【聖】　[19] [臭穢]－【三】【宮】【聖】　[20] [之]－【三】【宮】　[21] 便=信【三】【宮】　[22] 強=彌【宮】　[23] 懷=壞【聖】

令出家。應與親親養令[1]長成。有諸比丘尼比丘僧請不次第[2]往。佛言。不應爾。應次[3]第差往。有諸比丘尼入[4]聚落不繫下衣墮地露形。佛言。應以腰繩繫之。作腰繩[5]大長。佛言。聽繞腰一匝。作腰繩*大廣。佛言。極廣聽廣一指。作雜色腰繩。佛言。不應爾。聽純一色。有諸比丘尼著輕衣入聚落風吹露形。佛言。聽上下安鉤紐帶繫之。有諸貴姓女出家擎鉢乞食手[6]寄。佛言。聽作絡囊盛鉢乞食。掛腋下汗污塵入。佛言。聽作覆鉢巾。有諸比丘尼作蠱道欲殺衆生。佛言。若作蠱道欲殺衆生偸羅遮。作呪術起死人欲殺衆生亦如是。有諸比丘尼畜種種雜色衣。諸白衣譏呵言。此諸比丘尼正似婬女。佛言。不應爾。犯者突吉羅。諸比丘有宿食。諸比丘尼[7]無食不敢與。佛言。聽與無犯。比丘尼宿食與比丘亦如是。有諸比丘至比丘尼住處。無淨人授食。佛言。無淨人時聽比丘尼授食[8]與比丘無犯。比丘授食與比丘尼亦如是。有諸比丘尼作酒沽。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偸羅遮。有諸比丘尼畜田犁牛奴自看耕種。諸白衣譏呵。此諸比丘尼亦自看耕田與我何異。佛言。不應自看。應使淨人知。犯者突吉羅。有諸比丘尼出息。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偸羅遮。有諸比丘尼畜婬女坐肆賃之。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偸羅遮。有諸比丘尼[9]壓油賣。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偸羅遮。有諸比丘尼躂脚戲。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者突吉羅。懸繩自掛戲亦如是。有諸比丘尼住處失火。佛言。應打揵[10]搥若唱令集皆共救火土坋水澆以水漬衣撲滅。時有衆多居士請比丘尼僧食。諸比丘尼晨朝著衣持鉢到請家方相問。大小日時遂過。居士譏呵。此諸比丘尼正似婆羅門女。相問知經多少多者爲大。我今設供日時已過。當如之何。以是白佛。佛言。[11]若大衆會時聽上座八人相問大小以次[12]坐。餘人得座便坐

*五分律卷第二十九

*五分律卷第三十[13]彌沙*塞

*宋罽賓三藏佛陀什共竺道生*等譯

第五分*之九[14]五百集法

爾時世尊泥洹未久。大迦葉在毘舍離獼猴水邊重閣講堂。與大比丘僧五百人俱。皆是阿羅漢唯除阿難。告諸比丘。昔吾從[15]波旬國向[16]拘夷城。二國中間聞佛世尊已般泥洹。我時中心迷亂不能自攝。諸聚落比丘比丘尼優婆塞優婆夷或躄或踊[17]宛轉于地。莫不哀號歎速歎疾世間[18]空虛世間眼滅。時跋難陀先遊於彼。止衆人言。彼[19]長老常言。應行是不應行是。應學是不應學是。我等於今始脫此苦。[20]任意所爲無復拘[21]礙。何爲相與而共啼哭。吾聞其語倍復憂毒。佛雖泥洹比[22]尼現在。應同勗勉共結集之。勿令跋難陀等別立眷屬以破正法。諸比丘咸以爲善。白迦葉言。阿難常侍世尊聽叡多聞具持法藏。今應聽在集比*丘數。迦葉言。阿難猶在學地。或隨[23]愛恚癡畏不應容之。時阿難在毘舍離恒爲四衆晝夜說法。衆人來往殆若佛在。有跋耆比丘於彼閣上坐禪。以此閙亂不得遊諸解脫三昧。作是念。阿難今於學地應有所作爲無所作。而常在憒閙多有所說。既入定觀見應有所作。復作是念。我今當爲說厭離法使其因悟。便往阿難所爲說偈言

靜處坐樹下　心趣於泥洹
汝禪莫放逸　多說何所爲

諸比丘亦語阿難言。汝應速有所作。大迦葉今欲集比*尼法。而不聽汝在此數中。阿難既聞跋耆比丘所說偈。又聞迦葉不聽在集比*尼數[24]中。初中後夜勤經行思惟望得解脫。而未能得。後夜垂過身體疲極。欲小偃臥頭未至枕。豁然漏盡。諸比丘知卽白迦葉。阿難昨夜已得解脫。今應聽在集比*尼數。迦葉卽聽。於是迦葉作是念。何許多有飮食床坐臥具。可得以資給集比*尼。唯見王舍城足以資給。便於僧中唱言。此中五百阿羅漢應往王舍城安居。餘[25]人一不得去。作是制已。五百羅漢至王舍城。於夏初月補治房舍臥具。二月遊戲諸禪解脫。三月然後共集一處。於是迦葉白僧言。大德僧聽。我今於僧中問[26]優波離[27]比尼義。若僧時到僧忍聽。白如是。時優波離亦白僧言。大德僧聽。我今當答迦葉*比尼義。若僧時到僧忍聽。白如是。迦葉卽問優波離。佛於何處制初戒。優

[1]長成＝成長【宮】 [2]往＝住【宮】 [3]〔第〕－【三】【宮】【聖】 [4]聚＝聚【聖】 [5]大＝太【宮】【聖】* [6]寄＝寄【三】【宮】 [7]〔無〕－【三】【宮】 [8]〔與〕－【三】【宮】 [9]壓＝押【宮】，碑【聖】 [10]搥＝槌【三】【宮】 [11]〔若〕－【三】【宮】 [12]〔坐〕－【聖】 [13]〔彌沙塞〕－【宮】 [14]五百集法～Pañcasatikakkhandaka. [15]波旬＝彼旬【聖】，波旬【聖】，～Pāvā. [16]拘夷城～Kusinārā. [17]宛＝腕【三】【宮】 [18]空虛＝虛空【三】【宮】【聖】 [19]〔長〕－【聖】 [20]任＝住【聖】 [21]礙＝閡【聖】 [22]尼＝丘【三】【宮】* [23]愛＝受【聖】 [24]〔中〕－【三】【宮】 [25]人一＝一人【三】【宮】 [26]～Upāli. [27]比＝毘【三】*

波離言在毘舍離。又問因誰制。答言。因[1]須提那迦蘭陀子。又問以何事制。答言。共本二行婬。又問有二制不。答言有。有比丘共獼猴行婬。迦葉復問。於何處制第二戒。答言。在王舍城。又問因誰制。答言。因[2]達膩吒。又問以何事制。答言。盜瓶沙王材。迦葉復問。於何處制第三戒。答言。在毘舍離。又問因誰制。答言。因衆多比丘。又問以何事制。答言。自相害命。迦葉復問。於何處制第四戒。答言。在毘舍離。又問因誰制。答言。因[3]婆求摩[4]河諸比丘。又問以何事制。答言。虛稱得過人法。迦葉作如是等問一切*比[5]尼已。於僧中唱言。此是比丘*比尼。此是比丘尼*比尼。合名爲比尼藏

迦葉復白僧言。大德僧聽。我今欲於僧中問阿難修多羅義。若僧時到僧忍聽。白如是。阿難亦白僧言。大德僧聽。我今當答迦葉修多羅義。若僧時到僧忍聽。白如是。迦葉卽問阿難言。佛在何處說增一經。在何處說[6]增十經[7]大因緣經[8]僧祇陀經[9]沙門果經[10]梵動經。何等經因比丘說。何等經因比丘尼優婆塞優婆夷諸天子[11]天女說。阿難皆隨佛說而答。迦葉如是問一切修多羅已。僧中唱言。此是長經[12]今集爲一部。名長阿含。此是不長不短今集爲一部。名[13]爲中阿[14]含。此是[15]雜說爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷天子天女說。今集爲一部名雜阿[16]含。此是從一法增至十一法。今集爲一部名增一阿*含。自餘雜說今集爲一部。名爲雜藏。合名爲修多羅藏。我等已集法竟。從今已後。佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所敎應謹學之

阿難復白迦葉言。我親從佛聞。吾[17]般泥洹後若欲除[18]小小戒聽除。迦葉卽問。汝欲以何爲小小戒。答言不知。又問何故[19]不知。答言不問世尊。又問何故不問。答言時佛身痛恐以惱亂。迦葉詰言。汝不問此義犯突吉羅。應自見罪悔過。阿難言。大德。我非不敬戒不問此義。恐惱亂世尊。是故不敢。我於是中不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝爲世尊縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不敬佛。無人捉幕是以脚押。我於是中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝三請世尊求聽女人於正法出家。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不敬法。但摩訶波闍波提瞿曇彌。長養世尊至大出家致成大道。此功應報是以三請。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。佛臨泥洹現相語汝。若有得四神足。欲住壽一劫若過一劫便可得之。如來成就無量定法。如是三反現相語汝。汝不請佛住世一劫若過一劫。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不欲請佛久住。惡魔波旬[20]厭蔽我心。是故致此。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。佛昔從汝三反索水。汝竟不奉。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不欲奉。時有五百乘車上流厲渡水濁未清。恐以致患是以不奉。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝聽女人先禮舍利。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非欲使女人先禮舍利。恐其日暮不得入城。是以聽之。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。阿難敬信大迦葉故。卽於衆僧中作六突吉羅悔過

迦葉復[21]詰阿難言。若我等以衆學法爲小小戒。餘比丘便言。至四波羅提提舍尼亦是小小戒。若我等以至四波羅提提舍尼爲小小戒。餘比丘便復言。至波逸提亦是小小戒。若我等以至波逸提爲小小戒。餘比丘便復言。至尼薩耆波逸提亦是小小戒。俄成四種何[22]可得定。迦葉復言。[23]若我等不知小小戒相而妄除者。諸外道輩當作是語。沙門釋子其法如[24]烟。師在之時所制皆行。般泥洹後不肯復學。迦葉復於僧中唱言。我等已集法竟。若佛所不制不應妄制　若已制不得有違。如佛所敎應謹學之

時長老[25]富蘭那在南方。聞佛於拘夷城般泥洹諸長老比丘共集王舍城論*比尼法。自與眷屬如屈伸臂頃來到衆中語迦葉言。我聞佛泥洹上座比丘皆共集此論比尼法。爲實爾不。迦葉答言。大德實爾。富蘭那言。可更論之。迦葉卽如上[26]更論。論已富蘭那語迦葉言。我親從佛聞。內宿內熟自熟自持食從人受自取果食就池水受無淨人淨果除核食。迦葉答言。大德。此七條者。佛在毘舍離時世飢饉乞食難得故權聽之。後卽於彼還更制四。至舍衞城復還制三。富蘭那言。世尊不

[1] 須提…子～Sudinna Kalandaputta.　[2] ～Dhaniya.　[3] ～Vaggumudā.　[4] 河＝何【聖】　[5] 尼＝丘【三】【宮】　[6] 增十～Dasuttara.　[7] 大因緣～Mahānidana.　[8] 僧祇陀～Saṅgīti.　[9] 沙門果～Sāmaññaphala.　[10] 梵動～Brahmajāla.　[11] 〔天〕－【三】【宮】　[12] 今＝令【宋】　[13] 〔爲〕－【三】【宮】　[14] 含＝含【明】　[15] 雜說爲比丘比丘尼＝爲【三】【宮】　[16] 含＝含【三】*　[17] ～Parinibbāna.　[18] 小小戒～Khuddānukhuddaka-sikkhāpada.　[19] 〔不知〕－【三】【宮】　[20] 厭＝纏【三】【宮】　[21] 詰＝語【三】【宮】【聖】　[22] 〔可〕－【聖】　[23] 〔若〕－【三】【宮】　[24] 烟＝相【聖】　[25] ～Purāṇa.　[26] 更＝說【三】【宮】

應制已還聽聽已還制。迦葉答言。佛是法(1)主於法自在。制已還聽聽已還制有何等咎。富蘭那言。我忍餘事(2)於此七條不能行之。迦葉復於僧中唱言。若佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所教應謹學之。爾時(3)拘舍彌(4)闡陀比丘觸惱衆僧不共和合。有一比丘安居竟往迦葉所。具以事白。迦葉語阿難言。汝往拘舍彌。以佛語僧語作(5)梵壇法罰之。阿難受使。與五百比丘俱往。闡陀聞阿難與五百比丘來出迎。問阿難言。何故來此。將無與我欲作不益耶。答言。乃欲益汝。闡陀言云何益我。答言。今當以佛語僧語作梵壇法罰汝。即問。云何(6)名梵壇法。答言。梵壇法者。一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝來往交言。闡陀聞已悶絕躄地。語阿難言。此豈不名殺於我耶。阿難言。我親從佛聞。汝當從我得道。汝起爲汝說法。彼便起聽。阿難爲說種種妙法示教利喜。即遠塵離垢於諸法中得法眼淨

集比(7)尼法時。長老阿若憍陳如爲第一上座。富蘭那爲第二上座。曇彌爲第三上座。陀婆迦葉爲第四上座。跋陀迦葉爲第五上座。大迦葉爲第六上座。優波離爲第七上座。阿那律爲第八上座。凡五百阿羅漢不多不少。是故名(8)爲五百集法

*五分律第五分*之十(9)七百集法

佛泥洹後百歲。(10)毘舍離諸跋耆比丘始起十非法。一(11)鹽薑合共宿淨。二(12)兩指抄食食淨。三復坐食淨。四(13)越聚落食淨。五(14)酥油蜜石蜜和酪淨。六飲(15)闍樓伽酒淨。七(16)作坐具隨意大小淨。八(17)習先所習淨。九(18)求聽淨。十(19)受畜金銀錢淨。彼諸比丘常以月八日十四日十五日盛滿鉢水。集坐多人衆處。持鉢著前以爲吉祥。要人求施。時諸白衣男女大小經過前者。便指鉢水言。此中吉祥。可與衣鉢革屣藥直。有欲與者與之。不欲與者便譏呵言。沙門釋子不(20)應受畜金銀及錢。設人自與不(21)應眼視。而今云何作此求施。時長老(22)耶舍迦蘭陀子。在彼獼猴水邊重閣講堂。語諸比丘言。汝莫作此求施。我親從佛聞。若有非法求施施非法求二俱得罪。語諸比丘已。復語諸白衣男女大小。汝等莫作此施。我親從佛聞。若非法求施施非法求二俱得罪

彼諸比丘得金銀錢已。語耶舍言。大德可受此分。答言。我不受非法求得施分。復語言。若不自受可以施僧。答言。我既不受云何施僧。於是諸比丘便以耶舍前教白衣爲罵白衣。與作下意羯磨。羯磨已耶舍言。我親從佛聞。若僧與作下意羯磨。應差一比丘爲伴謝諸白衣。諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之。耶舍即將至白衣所。(23)正値五百優婆塞聚在一處。(24)便語之言。諸君當知。是法我說是法。非法我說非法。是*比尼我說是*比尼。非*比尼我說非*比尼。是佛教我說是佛教。非佛教我說非佛教。我先所說使諸優婆塞瞋。今來謝過。諸優婆塞皆大驚言。大德。何時爲我等說是法是*比尼是佛教。使我等瞋而來見謝。耶舍更語諸人言。世尊一時在王舍城(25)耆域菴羅園。時(26)瓶沙王諸大臣共集王門作如是議。沙門釋子應受畜金銀珠寶及用販賣。時彼衆中有一大臣名珠髻語衆人言。勿作此議。沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣。即以此事往白世尊。我之所說將無過謬。佛言。汝之所說正得其中。所以者何。我常說此沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣。復白佛言。唯願世尊。遣告衆人令知非謬。佛言大善。又告珠髻。譬如日月爲烟雲塵阿修羅四曀所蔽不明不淨。沙門婆羅門有四種曀亦復如是。或不斷愛欲行於婬法。或耽酒食不能除斷。或專作邪命以自給活。或受畜金銀珠寶及用販賣。若人以五欲爲淨。是人則以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨。若人以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨。是人則以五欲爲淨。若人依我出家受具足戒。而以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨者。當知是人必定不信我之法律。我雖常說須車求車須人求人隨所須物皆聽求之。而終不得受畜金銀珠寶及用販賣。耶舍說此已又言。我先說是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說(27)非佛所說。諸優婆塞言。我等於此語中無不信樂。今毘舍離唯有大德。是沙門釋子。願受我等盡壽住此四事供養

耶舍謝諸優婆塞已。與僧使比丘俱還僧坊。跋耆比丘問僧使比丘言。耶舍比丘已謝諸優婆塞未。答言已謝。但諸白衣皆信其語。咸作是言。今毘舍離唯有大德。已請盡壽四事

(1)主＝王【明】　(2)於此＝此於【三】【宮】　(3)～Kosambī.　(4)～Channa.　(5)梵壇～Brahmamaṇḍa.　(6)名＝爲【三】【宮】　(7)尼＝丘【三】【宮】　(8)〔爲〕－【三】【宮】　(9)七百集法～Sattasatikakkhandhaka.　(10)毘舍…丘～Vesālikā Vajjiputtakā bhikkhū.　(11)～Siṅgiloṇakappa.　(12)～Dvaṅgulakappa.　(13)越＝趣【三】【宮】，～Gāmantarakappa.　(14)～Amathitakappa.　(15)～Jalogi pātuṃ.　(16)～Adasaka nisīdana.　(17)～Āciṇṇakappa.　(18)～Anumatikappa.　(19)～Jātarūparajata.　(20)〔應〕－【三】【宮】　(21)應＝得【三】【宮】　(22)耶舍…子～Yasa Kākaṇḍakaputta.　(23)正＝止【宮】　(24)便＝使【聖】　(25)～Jīvakambavana.　(26)～Bimbisāra.　(27)〔非佛所說〕－【聖】

供養。於我等輩無復宜利。跋耆比丘復以耶舍前敎諸比丘爲[1]罵僧犯波逸提。語言。汝當見罪悔過。耶舍答言。我無罪可見云何悔過。跋耆比丘便[2]聚集。欲與作不見罪羯磨。於是耶舍便以神足飛往[3]波旬國。時[4]波利邑有六十比丘。皆是阿練若三衣乞食糞掃衣常坐露地坐具足三明六通。悉是阿難弟子。俱共飛來向毘舍離。耶舍見之。便置衣鉢於虚空中猶如著地。與彼比丘共相問訊。具說跋耆比丘十種非法。語言大德。我等當共論*比尼法以滅斯事。勿使跋耆比丘破於正法。彼比丘莫逆於心欲共同滅。復有三十波利邑比丘。[5]德皆如上。亦是阿難弟子。在摩偸羅國。耶舍與六十比丘作是議[6]言。得彼三十比丘同我等者。必得如法滅彼惡事。議已便共飛往彼比丘所。具如上說彼亦莫逆[7]於心欲共同滅。復有波利邑三十比丘聽皆如上。亦是阿難弟子。在[8]阿臘脾邑。耶舍復與九十人作如上議。往到其所具如上說。彼亦同心欲共滅之。時長老[9]三浮陀在[10]阿[11]哹山上。耶舍復共百二十人作如上議。往到其所具如上說。彼亦同心欲共滅之。時長老[12]離婆多在拘舍彌城。得慈心三昧有大眷屬。耶舍復與百二十一人亦如上議。往到其所具如上說。彼亦同心欲共滅之。時跋耆諸比丘。聞耶舍往拘舍彌離婆多所。便載滿船沙門衣鉢諸所須物。亦欲往彼行貨求助。其船中伴有一持律比丘名[13]沙蘭。竊獨思惟。跋耆比丘爲如法不。卽依諸[14]經律察其所爲。爲不如法。時空中神三反唱言。如是如是。跋耆比丘所行非法。如汝所見。跋耆諸比丘到拘舍彌。皆共上岸到長老離婆多所白言。我等多載沙門所須之物來奉大德。願爲納受。答言。我衣鉢具足不復須之。又白言。若不多須願受少許。答言。我衣鉢已備不得爲汝虧法有受。離婆多有一弟子名曰達磨。常侍左右。跋耆諸比丘便往其所[15]語言。我有沙門所須之物。若有短[16]乏便可取之。答言。我皆自有無所乏少。跋耆諸比丘復言。佛在世時人來施佛。佛不受者以施阿難。阿難皆受。阿難既受則是佛受。達磨聞之爲受一物。受已問言。汝等何意強施[17]我物。答言。欲汝爲我白汝[18]和尚以力見助不令耶舍壞我法律。達磨便爲往和尚所白言。和尚可助跋耆比丘。答言。行非法人我所不助。達磨復白。願更籌量。答言。汝今勸我助非法人非我弟子。從今勿復在我左右。我亦不復共汝語言。達磨愧懼。出到跋耆諸比丘所。彼皆問言。汝和尚有助我意不。答言無有。徒令我今爲汝受[19]責得不共語擯。跋耆諸比丘問言。汝今幾歲。答言二十歲。便言汝年德如此。何忍作此不共語擯。於是長老離婆多作是念。我若於此滅彼事者。彼造事人必更發起。今當共往就彼滅之。念已便與大衆俱之毘舍離城。彼城先有比丘名[20]一切去。於閻浮提沙門釋子中最爲上座。得阿羅漢三明六通。亦是阿難最大弟子。耶舍於僧坊外語離婆多。可往上座房敷臥具宿[21]幷具白上事。我晨朝亦當問訊上座。衆人既入僧[22]房。彼上座爲辦[23]浴具設過中漿。離婆多獨往上座房中敷臥具宿。離婆多夜作是念。此一切去羸老上座。猶尚剋厲覺夜坐禪。我今何宜而得安寢。一切去亦作是念。此客比丘行路疲極復兼洗浴。猶尚覺夜坐禪行道。我今云何而得安臥。二人相推遂覺夜坐禪。至後夜時。一切去問離婆多言。汝今夜多遊何定。答言我性多慈。今夜多遊此定。一切去言。此是麁定。又問汝是阿羅漢非。答言是。離婆多次問一切去言。上座今夜多遊何定。答言我性好空觀。今夜多遊此定。離婆多言。此是大人所行。何以故。空三昧是大人法。又問上座。是阿羅漢[24]不。答言是。後夜竟已。耶舍比丘到房前彈指。上座開戸。卽入問訊。問訊已。離婆多問一切去言。鹽薑合共宿淨不。答言。此事應僧中問。若獨問我。恐非法人以我爲私。不容我作論*比尼數。於是離婆多卽集僧。欲論*比尼而多亂語。便白僧言。今[25]日欲共論毘尼法。而多亂語不得有斷。彼此衆應各求四人僧[26]爲白二羯磨差爲斷事[27]主。跋耆比丘先求四人。一名一切去。二名離婆多。三名[28]不闍宗。四名[29]修摩那。波利邑比丘亦求四人。一名三浮陀。二名沙蘭。三名長髮。四[30]名婆沙[31]藍。諸上座被僧差已共作是議。何許地閑靜平曠。可共於中論*比尼法。卽遍觀察。唯毘羅耶女所施園好。離婆多卽使弟子達磨往彼敷座。若上座至汝便避去。受勅卽敷。諸上座至次第而坐。於是離婆多問一切去上座言。鹽薑合共宿淨不。答

[1]罵=置【三】【宮】　[2]聚=取【聖】　[3]~Pācīnā.　[4]~Pātheyyā.　[5]德=僧【三】【宮】　[6][言]-【聖】　[7][於心]-【三】【宮】　[8]~Āḷavī.　[9]~Sambhūta.　[10]阿哹山~Ahogaṅga.　[11]哹=呼【三】【宮】【聖】　[12]~Revata.　[13]~Sāḷha.　[14]經律=律經【聖】　[15]語=復【聖】　[16]乏=久【聖】　[17]我物=於我【聖】　[18]和尚=和上【宋】【宮】【聖】下同　[19]責=嘖【聖】　[20]一切去~Sabbakāmin.　[21]幷=并【聖】　[22]房=坊【聖】　[23]浴=資【三】【宮】　[24]不=非【聖】　[25]日=口【元】　[26][爲]-【三】【宮】*　[27]主=言【宮】　[28]不闍宗~Khujjasobhita.　[29]~Sumana.　[30]名=爲【聖】　[31]藍+(上座)【聖】

言不淨。又問在何處制。答言在王舍城。又問因誰制。答言因一阿練若比丘。又問犯何事。答言犯宿食波逸提。離婆多言。此是法此是律此是佛教。跋耆比丘所行非法非律非佛教。今下一籌。離婆多復問。兩指抄食食淨不。上座問。云何名兩指抄食食淨。離婆多言。比丘足食已更得食以兩指抄食之。答言不淨。又問在何處制。答言在王舍城。又問因誰制。答言因跋難陀。又問犯何事。答言犯不作殘食法食波逸提。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第二籌。復坐食淨越聚落食淨亦如是。下第三第四籌。離婆多復問。酥油蜜石蜜和酪淨不。上座問。云何名酥油蜜石蜜和酪淨。離婆多言非時飲之。答言不淨。又問在何處制。答言[1]在舍衛城。又問因誰制。答言因迦留陀夷。又問犯何事。答言犯非時食波逸提。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第五籌。離婆多復問。飲闍樓伽酒淨不。上座問。云何名闍樓伽酒。離婆多言。釀酒未熟者。答言不淨。又問在何處制。答言在拘舍彌。又問因誰制。答言因[2]沙竭陀。又問犯何事。答言飲酒波逸提。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第六籌。離婆多復問。作坐具隨[3]意大小淨不。答言不淨。又問在何處制。答言舍衛城。又問因[4]誰制。答言因迦留陀夷。又問犯何事。答言犯波逸提。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第七籌。離婆多復問。習先所習淨不。上座問。云何名習先所習。離婆多言。習白衣時所作。上座言。或有可習或不可習。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第八籌。離婆多復問。求聽淨不。上座問。云何爲求聽。離婆多言。別作羯磨然後來求餘[5]人聽。答言不淨。又問何處制。答言在[6]瞻婆國。又問因誰制。答言因六群比丘。又問犯何事。答言隨羯[7]磨事。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第九籌。離婆多復問。受畜金銀及錢淨不。答言不淨。又問在何處制。答言在王舍城。又問因誰制。答言因難陀跋難陀。又問犯何事。答言犯受畜金銀及錢尼薩耆波逸提。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下第十籌。問竟共還更都集僧。離婆多於大衆中。更一一如上問一切去。下一籌乃至第十籌。於是離婆多唱言。我等已論*比尼法竟。若佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所[8]教應護學之。爾時論*比尼法衆。第一上座名一切去。百三十六臘。第二上座名離婆多。百二十臘。第三上座名三浮陀。第四上座名耶舍。皆百一十臘。合有七百阿羅漢。不多不少。是故名*爲七百集法

[9]五分律卷第三十

[10]罽賓律師佛陀什。彌沙塞部僧也

以大宋景平元年秋七月達于揚州。冬十一月。晉侍中[11]瑯琊王練比丘釋慧嚴竺道生。請令出焉。佛陀什讀執[12]梵文。于[13]填沙門智勝爲譯。至明年十二月都訖。考正理歸文存簡備。雖不窮[14]原庶無大過。願以塵露崇廣山海。貽[15]于萬代同舟云爾

No. 1422 (cf. No. 1421)

[16]彌沙塞五分戒本一卷

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽。春時一月過少一夜。餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德。爲得道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。未受具戒者已出。僧今和合先作何事。(一人答言布薩說戒)

諸大德不來諸比丘。說欲及清淨(一人答言說欲訖)

合十指爪掌　供養釋師子
我今欲說戒　僧當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制
佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受
是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如犛牛愛尾
繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故
是人佛法中　能得清淨命

大德僧聽。今十五日布薩說戒。僧一心作布薩說戒。若僧時到僧忍聽。一心共作布薩。白如是。諸大德今布薩。說波羅提木叉。一切共聽善思念之。若有罪應發露。無罪者嘿然。嘿

[1]〔在〕－(三)(宮)　[2]～Sāgata.　[3]〔意〕－(三)(宮)　[4]誰＝緣(宮)　[5]人＝入(元)(明)　[6]～Campā.　[7]磨＝摩(宮)　[8]教＝故(宮)　[9]（彌沙塞部）＋五(明)　[10]〔罽賓…爾〕百〇五字－(宮)　[11]瑯琊＝琅邪(明)　[12]梵＝胡(宋)(元)(宮)　[13]填＝闐(明)　[14]原＝源(三)(宮)　[15]于＝千(明)　[16]此律與宋元明宮四本大異今以宋本元本宮本對校明本別載卷末cf.P.200B

然故當知我及諸大德清淨。如聖嘿然我及諸大德亦如是。若比丘如是衆中乃至三唱。憶有罪不發露。得[1]故妄語罪。故妄語罪佛說[2]遮道法。發露者得安樂。不發露罪益深　諸大德已說戒經序。今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)諸大德是中清淨。嘿然故是事如是持

諸大德。是四波羅夷法。半月半月戒經中說

若比丘共諸比丘同學戒法。[3]戒羸不捨。行[4]婬法乃至共畜生。是比丘得[5]波羅夷不共住

若比丘。若[6]聚落若空地盜心不與取。若王若大臣。若捉若縛若殺。若擯語言。汝賊汝小汝癡。是比丘得波羅夷[7]不共住

若比丘。若人若似人。若自殺若與刀藥殺。若敎人殺。若敎自殺。[8]譽死讚死。咄人用惡活爲死勝生。作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死。是比丘得波羅夷不共住

若比丘。不知不見[9]過人法。聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘後時若問若不問。爲出罪求清淨故。作是言我不知言知不見言見。空誑妄語除[10]增上慢。是比丘得波羅夷不共住。諸大德已說四波羅夷法。若比丘犯一一戒。不得共住如前後亦如是。是比丘得波羅夷罪不應共住。今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)諸大德是中清淨。嘿然故。是事如是持

諸大德是十三[11]僧伽婆尸沙法。半月半月戒經中說

若比丘。[12]故出不淨除夢中。僧伽婆尸沙

若比丘。欲盛變心觸女人身。若捉手。若捉髮。若捉一一身分摩著細滑。僧伽婆尸沙

若比丘。欲盛變心向女人。麁惡語隨婬欲法說。僧伽婆尸沙

若比丘。欲盛變心向女人。自讚身言。姊妹婬欲供養。是第一供養。僧伽婆尸沙

若比丘。[13]行媒法若爲私通事。持男意至女邊。持女意至男邊。乃至一交會。僧伽婆尸沙

若比丘。自乞作[14]房無主。爲身應如量作。長佛十二[15]搩手廣七搩手。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處[16]無難處有行處。若不將諸比丘求作處。若過量作。僧伽婆尸沙

若比丘。有主爲身作房。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處無難處有行處。若不將諸比丘求作處。僧伽婆尸沙

若比丘。自不如法惡瞋故。以無根波羅夷謗無波羅夷比丘。欲破彼[17]梵行。是比丘後時。若問若不問。言我是事無根。住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘。自不如法惡瞋故。於異分中取片若似片。作波羅夷。謗無波羅夷比丘欲破彼梵行。是比丘後時若問若不問言。我是事異分中取片若似片。住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘。爲破和合僧。勤方便諸比丘語彼比丘。汝莫爲[18]破和合僧。勤方便當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘。助破和合僧。若二若三若衆多。語諸比丘言。是比丘所說是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘語彼比丘。汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何以故。是比丘非知說不說法不說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘。[19]惡性難共語。與諸比丘同學經戒。數數犯罪。諸比丘如法如律諫其所犯。答言。大德汝莫語我若好若惡。我亦不以好惡語。汝諸比丘復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘說如法。諸比丘亦當爲汝說如法。如是展轉相敎轉相出罪成如來衆。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘。依聚落住行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。諸比丘語彼比丘。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應此中住。彼比丘言。諸大德[20]隨愛恚癡畏。何以故。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘復語言。汝莫作是語。諸大德隨愛恚癡畏。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去不應此中住。如是諫堅持不捨應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙

諸大德。已說十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三諫。若比丘犯一一戒。知故覆藏隨幾時應與[21]波利婆沙。行波利婆沙已。六夜行[22]摩那埵。次到[23]阿浮呵那。如法作已。應二十僧中出罪。若少一人不滿二十。是比丘

[1] ~Sampajānamusāvada. [2] ~Antarāyikadhamma. [3] ~Sikkhaṃ apaccakkhāya dubbalyaṃ anāvikatvā. [4] ~Methunadhamma. [5] ~Pārājika. [6] ~Gāma, Arañña. [7] ~Asaṃvāsa. [8] ~Maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇeyya. [9] ~Uttarimanussadhamma. [10] ~Adhimāna. [11] ~Saṅghādisesa. [12] ~Sañcetanikā sukkavisaṭṭhi. [13] ~Sañcaritta. [14] ~Kuṭī. [15] ~Vidatthi. [16] ~Anārambha saparikkamana. [17] ~Brahmacariya. [18] ~Samaggassa saṅghassa bheda. [19] ~Dubbacajātika. [20] ~Chandāgāmin, Dosa-, Moha-, Bhaya-. [21] ~Parivāsa. [22] ~Mānatta. [23] ~Abbhāna.

不得出界。諸比丘應如法可。是法應爾。今問。諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）　諸大德是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。是二不定法。半月半月戒經中說　若比丘。共一女人獨屏處可婬處坐。可信優婆夷見。於三法中一一法說。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應三法中隨所說治。是初不定法　若比丘。共一女人獨露處坐。說麁惡婬欲語。[1]可信優婆夷見。於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應二法中隨所說治。是二不定法　諸大德。已說二不定法。今問。諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月戒經中說」

若比丘。三衣竟。捨[2]迦絺那衣已。長衣乃至十日。若過尼薩耆波逸提　若比丘。三衣竟。捨迦絺那衣已。三衣中離一一衣宿。過一夜除[3]僧羯磨尼薩耆波逸提　若比丘三衣竟。捨迦絺那衣已。得非時衣。若須應受速作受持。若足者善。若不足望更有得處。令具足成。乃至一月若過尼薩耆波逸提　若比丘。從非親里比丘尼取衣除[4]貿易。尼薩耆波逸提

若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波逸提　若比丘。從非親里居士居士婦乞衣。除因緣尼薩耆波逸提。因緣者。奪衣失衣燒衣漂衣。衣壞是名因緣

若比丘。奪衣失衣燒衣漂衣。衣壞從非親里[5]居士居士婦乞衣。若居士居士婦。欲多與衣。是比丘應受二衣。若過是受尼薩耆波逸提　若比丘。非親里居士居士婦。共議當以如是衣直作衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居士婦。可作如是衣與我爲好。故尼薩耆波逸提

若非親里居士居士婦。共議我當各以如是[6]衣直作衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝各爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居士婦。可合作一衣與我爲好。故尼薩耆波逸提

若王若[7]大臣婆羅門居士。爲比丘故。遣使送衣直使到比丘所言。大德。彼王大臣送此衣直。大德受之。是比丘言。我不應受衣直。若得淨衣當手受持。使言。大德有[8]執事人不。比丘卽指示處。使便到執事所語言。某王大臣送此衣直。與某甲比丘。汝爲受作取便與之。使既與已還比丘所。白言大德。所示執事人我已與竟。大德須衣。便可往取。是比丘二返三返到執事所語言。我須衣我須衣。若得者善。若不得四返五返六返到執事前。默然立。若得者善。若過求得者尼薩耆波逸提。若不得衣隨使來處。若自往若遣信語言。汝爲某甲比丘送衣直。是比丘竟不得汝還自索莫使失是事應爾　若比丘。自行乞縷。使[9]織師織作衣。尼薩耆波逸提　若居士居士婦。爲比丘使織師織作衣。是比丘先不自恣請。便到織師所作是言。汝知不。此衣爲我作。汝好爲我織。令極緻廣當別。相報後若與一食若一食直得者。尼薩耆波逸提　若比丘。與比丘衣後瞋不喜。若自奪若使人奪。作是語還我衣不與汝。尼薩耆波逸提　若比丘。知檀越欲與僧物。[10]迴以入己。尼薩耆波逸提」

若比丘。病得服四種[11]含消藥。[12]酥油蜜石蜜一受。乃至七日若過。尼薩耆波逸提　若比丘。住阿練若處。安居三月未滿八月。若處有恐怖畏。寄一一衣著界內白衣家。若有因緣出界離此衣。宿乃至六夜若過。尼薩耆波逸提　若比丘。春餘一月應求[13]雨浴衣。餘半月應持。若未至一月求先半月持。尼薩耆波逸提　若比丘。前後安居十日未至自恣。得[14]急施衣。若須應受。乃至衣時若過。尼薩耆波逸提　若比丘。鉢未滿五綴。更乞新鉢爲好故。尼薩耆波逸提。是鉢應僧中捨。僧應取衆中最下鉢與之語言。汝受是鉢乃至破。是法應爾　若比丘。[15]長鉢乃至十日若過。尼薩耆波逸提　若比丘。新[16]憍賖耶作臥具。尼薩耆波逸提　若比丘。純黑[17]羺羊毛作新臥具。尼薩耆波逸提　若比丘。作新臥具應用二分純黑羺羊毛。第三分白。第四分下若過。是作尼薩耆波逸提　若比丘。作新臥具應六年畜。未滿六年若捨若不捨。更作新臥具除僧羯磨。尼薩耆波逸提　若比丘。純黑羺羊毛作新[18]尼師壇應用。故尼師壇一修伽陀搩手壞好色若不壞。尼薩耆波逸提　若比丘。得羊毛須持有所至。若自持乃至三由旬若過。尼薩耆波逸提　若比丘。使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛。尼薩耆波

[1] ～Saddheyyavacasā upāsikā. [2] ～Kaṭhina. [3] ～Bhikkhusammati. [4] ～Pārivaṭṭaka. [5] ～Gahapati gahapatānī. [6] ～Cīvaracetāpanna. [7] ～Rājabhogga. [8] ～Veyyāvaccakara. [9] ～Tantavāya. [10] ～Attano pariṇāmeyya. [11] ～Bhesajja. [12] ～Sappi, Tela, Madhu, Phāṇita. [13] ～Vassikasāṭikacīvara. [14] ～Accekacīvara. [15] ～Atirekapatta. [16] ～Kosiyamissaka-santhata. [17] ～Eḷakaloma. [18] ～Nisīdana.

逸提　若比丘。種種[1]販賣求利。尼薩耆波逸提　若比丘。以金銀及錢種種賣買。尼薩耆波逸提　若比丘。自捉金銀及錢。若使人捉若發心受。尼薩耆波逸提　諸大德。已說三十尼薩耆波逸提法。今問。諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。是九十一[2]波逸提法半月半月戒經中說　若比丘。[3]故妄語。波逸提　若比丘。[4]毀呰比丘。波逸提　若比丘。[5]兩舌鬪亂比丘。波逸提　若比丘。爲女人說法過五六語。除有別知善惡語男子。波逸提　若比丘。知僧如法斷事竟還發起。波逸提　若比丘。敎未受具戒人經並誦者。波逸提　若比丘。與未受具戒人。宿過三夜。波逸提　若比丘。向未受具戒人。自說得過人法。言我如是知如是見實者。波逸提　若比丘。知他比丘麁罪。向未受具戒人說除僧羯磨。波逸提　若比丘。作是語何用是雜碎戒。爲說是戒時令人憂惱作。如是毀呰戒者。波逸提　若比丘。自[6]伐鬼村若使人伐。波逸提　若比丘。故不隨問答。波逸提　若比丘。譏說僧所差人。波逸提　若比丘。於露地自敷僧臥具。若使人敷。若他敷若坐若臥去時。不自擧不敎人擧不囑擧。　若見僧臥具敷在露地而不擧者。波逸提　若比丘。於僧房內自敷僧臥具。若使人敷。若他敷若坐若臥去時。不自擧不敎人擧不囑擧。波逸提　若比丘。瞋不喜於僧房中自牽比丘出。若使人牽作是語出去滅去莫此中住。波逸提　若比丘。知他先敷臥具。後來强自敷。若使人敷作是念。若不樂者自當出去。波逸提　若比丘。僧[7]重閣上[8]尖脚繩床木床用力坐臥。波逸提　若比丘作大房舍從平地壘留窓戶處。極令堅牢再三重覆。若過波逸提　若比丘。知水有蟲若取澆泥。若飲食諸用。波逸提　若比丘。僧[9]不差敎誡比丘尼。波逸提　若比丘。僧差敎誡比丘尼至日沒。波逸提　若比丘僧不差爲敎誡故。入比丘尼住處。除病因緣。波逸提　若比丘。作是語。諸比丘爲[10]供養利故。敎誡比丘尼。波逸提　若比丘。與比丘尼。式叉摩那沙彌尼。獨屛處坐。波逸提　若比丘。與非親里比丘尼衣除貿易。波逸提　若比丘。與非親里比丘尼作衣。波逸提　若比丘。與比丘尼先期共道行。從此聚落到彼聚落。除[11]因緣。波逸提。因緣者。若多伴有疑畏處。是名因緣　若比丘。與比丘尼先期共船行。若上水若下水。除直渡。波逸提　若比丘。知比丘尼讚歎因緣。得食食。除檀越先發心作。波逸提　若比丘。[12]數數食。除因緣。波逸提。因緣者。病時衣時施衣時。是名因緣　若比丘。受[13]別請衆食。波逸提。除因緣。因緣者。病時衣時施衣時作衣時。行路時船上行時。大會時沙門會時。是名因緣　若比丘。無病[14]施一食處過一食。波逸提　若比丘。到白衣家自恣多與飲食。若[15]餠若麨。若不住其家食須二三鉢。應受出外與餘比丘共食。若無病過是受及不與餘比丘共食。波逸提　若比丘食竟不作殘食法。波逸提　若比丘。知他比丘食竟。不作殘食法。强勸令食欲使犯罪。波逸提　若比丘。不受食著口中。除嘗食[16]楊枝及水。波逸提　若比丘。非時食。波逸提　若比丘。食[17]殘宿食波逸提　若比丘。自手與[18]外道裸形若男若女食。波逸提　若諸家中有如是美食。乳酪酥油魚肉。若比丘無病爲己索得食者。波逸提　若比丘。食家中與女人坐。波逸提　若比丘。與女人獨屛處坐。波逸提　若比丘。與女人獨露處坐。波逸提　若比丘。觀[19]軍發行。波逸提　若比丘。有因緣到軍中乃至二三宿若過。波逸提　若比丘。有因緣到軍中。二三宿觀軍陣合戰。波逸提　若比丘。作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。諸比丘語彼比丘。汝莫作是語莫謗佛莫誣佛。佛說障道法實能障道。汝捨是惡邪見。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。捨是事善。不捨者波逸提　若比丘。知彼比丘不如法悔。不捨惡邪見。共坐共語共宿共事。波逸提　若沙彌作是語。如我解佛所說。受五欲不能障道。諸比丘語是沙彌。汝莫作是語莫謗佛莫誣佛。佛說五欲障道實能障道。汝沙彌捨是惡邪見。如是敎堅持不捨。應第二第三敎。第二第三敎捨是事善。若不捨諸比丘應語。是沙彌汝出去。從今莫言佛是我師。莫在比丘後行如餘沙彌得。共比丘二宿汝亦無是事。癡人出去滅去莫此中住。若比丘知如法擯沙彌。畜使共住共語。波逸提　若比丘。故奪畜生命。波逸提　若比丘。故令比丘生疑悔作是念。令彼比丘乃至少時

[1]～Kayavikkaya. [2]～Pācittiya. [3]～Sampajānamusāvāda. [4]～Omasavāda. [5]～Bhikkhupesuñña. [6]～Bhūtagāmapātavyatā. [7]～Uparivehāsakuṭī. [8]～Āhaccapādaka mañca. [9]～Asammata. [10]～Āmisahetu. [11]～Samaya. [12]～Paramparabhojana. [13]～Gaṇabhojana. [14]～Eka āvasathapiṇḍa. [15]～Pūva, Mantha. [16]～Dantapoṇa. [17]～Sannidhikāraka khādanīya bhojanīya. [18]～Acelaka paribbājaka. [19]～Uyyutta sena.

惱。波逸提　若比丘。僧斷事時不與欲起去。波逸提　若比丘。❶擊攊比丘。波逸提　若比丘。❷水中戲。波逸提　若比丘。與女人同室宿。波逸提　若比丘。❸飲酒波逸提　若比丘。輕師及戒。波逸提　若比丘。自掘地若使人掘言掘者。波逸提　若比丘。共諍已默聽作是念。諸比丘所說我憶持。波逸提　若比丘。知不滿二十歲與受具足戒。波逸提　是人不得戒。諸比丘亦可呵。是法應爾　若比丘。受四月自恣請藥。若過是受。除更請自送請長請。波逸提　若比丘。數數犯罪。諸比丘如法諫作是語。我不學是戒。當問餘比丘持法❹持律者。波逸提。比丘欲求解應問持法持律者。是法應爾　若比丘。❺說戒時作是語。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘知是比丘已再三說戒中坐。是比丘不以不知故。得脫隨所犯罪如法治。應呵其不知所作不善說戒時。不一心聽。不著心中。波逸提　❻若比丘。王未出未藏寶。若入過後宮門限。波逸提　若比丘。與賊期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提　若比丘。與女人期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提　若比丘。無病為炙故自然火。若使人然。波逸提　若比丘。若寶若寶等物。若自取若教人取。除僧坊內及宿處。波逸提。若僧坊內及宿處取寶等物。後有主索應還。是事應爾　若比丘半月內浴除因緣波逸提。因緣者。病時作時行時風雨時熱時。是名因緣　若比丘。瞋故打比丘。波逸提　若比丘。瞋故以手擬比丘。

波逸提　若比丘。故恐怖比丘。波逸提　若比丘。知比丘犯麁罪。覆藏過一宿。波逸提　若比丘。以無根僧伽婆尸沙謗比丘。波逸提　若比丘。語彼比丘共到諸家。與汝多美飲食。既到不與作是言。汝出去共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令彼惱。波逸提　若比丘。新得衣應三種色作幟。若青若黑若木蘭。若不以三色作幟。波逸提　若比丘。為戲笑故。藏比丘若衣若鉢坐具針筒。如是一一生活具。若使人藏。波逸提　若比丘。僧斷事時如法與欲竟後更呵。波逸提　若比丘。作是語。諸比丘隨知識迴僧物與。波逸提　若比丘。與比丘比丘尼。式叉摩那沙彌沙彌尼。淨施衣還奪。波逸提　若比丘。受他請食前食後食。行詣餘家不近白餘比丘。除因緣。波逸提。因緣者衣時。是名因緣。　若比丘。非時入聚落不近白善比丘。除因緣。波逸提。因緣者。難時。是名因緣　若比丘。以❼兜羅貯坐臥具。波逸提　若比丘。自作坐臥繩床木床。足應高修伽陀八指。除入梐。若過波逸提　若比丘。用骨牙角作針筒。波逸提　若比丘。作尼師壇應如量作。長二修伽陀搩手。廣一搩手半。若縱方一搩手。若過波逸提　若比丘。作覆瘡衣應如量作。長四修伽陀搩手。廣二搩手。若過波逸提　若比丘。作❽雨浴衣應如量作。長五修伽陀搩手。廣二搩手半。若過波逸提　若比丘。作修伽陀衣量衣。若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀搩手。廣六搩手。是名修伽陀衣量　若比丘。知檀越

欲與僧物。迴與餘人。波逸提　諸大德。已說九十一波逸提法。今問。諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。是四❾波羅提提舍尼法。半月半月戒經中說。　若比丘。無病在街巷中。從非親里比丘尼自手受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法　若比丘。白衣家請食。有比丘尼。教益食人與是比丘飯與是比丘羹。諸比丘應語是比丘尼。姊妹小却待。諸比丘食竟若衆中乃至無一人語者。是諸比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法　有諸學家僧作學家羯磨。若比丘無病先不受請。於是學家自手受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法　若比丘。住阿練若處。有疑恐怖先不伺視。在僧坊內自手受食不出外受。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法　諸大德。已說四波羅提提舍尼法。今問。諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。是衆學法半月半月戒經中說　不高著內衣。❿應當學　不下著內衣。應當學　不參差著內衣。應當學　不如多羅葉著內衣。應當學　不如象鼻著內衣。應當學　不如圓椽著內衣。應當學　不細攝著內衣。應當學　不高披衣。應當學　不下披衣。應當學　不參差披衣。應當學　好覆身入白衣舍坐。應當學　好覆身入白衣舍。應當學　不反抄

❶~Aṅgulipatodaka. ❷~Udake hassadhamma. ❸~Surāmerayapāna. ❹~Vinayadhara. ❺~Pātimokkhe uddissamāne. ❻~Yo pana bhikkhu rañño khattiyassa muddhāvasittassa anikkhantarājake anībhataratanake pubbe appaṭisaṃvidito indakhīlaṃ atikkameyya pācittiyaṃ. ❼~Tūla. ❽~Vassikasāṭika ❾~Pāṭidesaniy . ❿~Sikkhā karaṇīyā.

衣著右肩上。入白衣舍。應當學　不反抄衣著右肩上。白衣舍坐。應當學　不反抄衣著左肩上。入白衣舍。應當學　不反抄衣著左肩上。白衣舍坐。應當學　不左右反抄衣著兩肩上。入白衣舍。應當學　不左右反抄衣著兩肩上。入白衣舍坐。應當學　不搖身入白衣舍。應當學　不搖身白衣舍坐。應當學　不搖頭入白衣舍。應當學　不搖頭白衣舍坐。應當學　不搖肩入白衣舍。應當學　不搖肩白衣舍坐。應當學　不携手入白衣舍。應當學　不携手白衣舍坐。應當學　不隱人入白衣舍。應當學　不隱人白衣舍坐。應當學　不叉腰入白衣舍。應當學　不叉腰白衣舍坐。應當學　不拄頰入白衣舍。應當學　不拄頰白衣舍坐。應當學　不掉臂入白衣舍。應當學　不掉臂白衣舍坐。應當學　不高視入白衣舍。應當學　不高視白衣舍坐。應當學　不左右顧視入白衣舍。應當學　不左右顧視白衣舍坐。應當學　不蹲行入白衣舍。應當學　不蹲行白衣舍坐。應當學　不企行入白衣舍。應當學　不企行白衣舍坐。應當學　不覆頭入白衣舍。應當學　不覆頭白衣舍坐　應當學　不戲笑入白衣舍。應當學　不戲笑白衣舍坐。應當學　不高聲入白衣舍。應當學　不高聲白衣舍坐。應當學　庠序入白衣舍。應當學　庠序白衣舍坐。應當學　一心受食。應當學　不溢鉢受食。應當學　羹飯俱食。應當學　不於鉢中處處食。應當學　不刳中央食。應當學　不曲指抆鉢食。應當學　不嗅食食。應當學　諦視鉢食。應當學　不棄飯食。應當學　不以食手捉淨飯器。應當學　不吸食食。應當學　不嚼食作聲食。應當學　不舐飯食。應當學　不滿手食。應當學　不大張口食。應當學　飯未至不大張口待。應當學　不縮鼻食。應當學　不含食語。應當學　不脹頰食。應當學　不齧半食。應當學　不舒臂取食。應當學　不振手食。應當學　不吐舌食。應當學　不全呑食。應當學　不摶飯遙擲口中。應當學　不以鉢中有食水灑白衣屋內。應當學　不以飯覆羹更望得。應當學　不嫌呵食。應當學　不爲己索羹食。應當學　不嫌心視比坐鉢。應當學　不立大小便。除病應當學　不大小便淨水中。除病應當學　不大小便生草菜上。除病應當學　人著屐不應爲說法。除病應當學　不爲著革屣人說法。除病應當學　人現胸不應爲說法。除病應當學　人坐比丘立。不應爲說法。除病應當學　人在高坐比丘在下。不應爲說法。除病應當學　人臥比丘坐。不應爲說法。除病應當學　人在前比丘在後。不應爲說法。除病應當學　人在道中比丘在道外。不應爲說法。除病應當學　不爲覆頭人說法。除病應當學　不爲反抄衣人說法。除病應當學　不爲左右反抄衣人說法。除病應當學　不爲持蓋覆身人說法。除病應當學　不爲騎乘人說法。除病應當學　不爲拄杖人說法。除病應當學　不爲捉刀人說法。除病應當學　不爲捉弓箭人說法。除病應當學　樹過人不得上。除大因緣。應當學　諸大德。已說衆學法。今問。諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。是七滅諍法。半月半月戒經中說　應與現前比尼。與現前比尼　應與憶念比尼。與憶念比尼　應與不癡比尼。與不癡比尼　應與本言與本言治　應與自言。與自言治　應與多人語。與多人語　應與草布地。與草布地　諸大德。已說❶七滅諍法。今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持　諸大德。已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十一波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。是法入佛戒經中。半月半月波羅提木叉中說。及餘隨道戒法。是中諸大德。一心和合歡喜不諍。如水乳合安樂行。應當學

比婆尸如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

❷忍辱第一道　涅槃佛稱最
出家惱他人　不名爲沙門

尸棄如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道
世有聰明人　能遠離諸惡

比葉婆如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅

❶ ~Satta adhikaraṇasamathā dhammā [1. sammukhāvinaya. 2. sativinaya. 3. amūḷhavinaya. 4. paṭiññāya kāretabba. 5. yebhuyyasikā. 6. tassapāpiyyasikā. 7. tiṇavatthāraka.] ❷cf. Dh. verse, 184.

提木叉

[1]不惱不說過　如戒所說行
飯食知節量　常樂在閑處
心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

[2]譬如蜂採花　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚落
不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　爾乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

[3]一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善
護意爲善哉　護一切亦善
比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡
是三業道淨　得聖所得道
若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常靜　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間
所可說戒經　我已廣說竟
諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬
慚愧得具足　能得無爲道

諸大德。已說波羅提木叉竟。僧一心得布薩

沙彌塞五分戒本一卷

按此戒本國本同於宋本。丹本獨異。如何去取。今以本律檢之。此丹本乃正也。彼國宋兩本。即此隨函中十誦比丘波羅提木叉戒本。鳩摩羅什譯者。錯重寫爲五分戒本。而云佛陀什譯。其間雖有小不同處。但是寫筆之錯耳。故今取此丹本入藏

[4][5]五分戒[6]本(亦名彌沙塞戒本)

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽。冬時一月過少一夜。餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德。爲得道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故得無上菩提。何況餘善道法。未受具足者已出。僧今和合先作何事。(一人應答布薩說戒)

諸大德。爲未來諸比丘說。欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子
我今欲說戒　僧當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制
佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受
是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如犛牛愛尾
繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故
是人佛法中　能得清淨命

大德僧聽。今十五日布薩說戒。若僧時到僧忍聽。僧一心共作布薩。白如是

有罪者發露。無罪者默然。默然故。當知諸大德清淨。若比丘知如是衆中三唱。憶有罪不發露。得故妄語罪。佛說故妄語罪障道法。若比丘如是衆中欲求清淨法。憶有罪應發露。發露則安隱。不發露罪益深。諸大德已說戒序竟。今問諸大德。是中清淨不。(如是三說)諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅夷法。半月半月戒經中說若比丘。於和合僧中受具足戒。不還戒戒羸不出想。行婬法乃至共畜生。是比丘犯波羅夷罪。不應共事

若比丘。若聚落中若空地曠野中物。不與取名盜物。[7]若不與物取故。若王若王等。若捉若殺。若偸金罪。若如是言。咄汝小汝癡汝賊。有如是相比丘。是比丘犯波羅夷罪。不應共事

若比丘若人若似人。若自殺若教人殺若自持刀與若教人持刀與。若教死若讚死。

[1]cf. Dh. verse, 185. [2]cf. Dh. verses, 49, 50. [3]cf. Dh. verse, 183. [4] [5]此本明本以宋本元本宮本對校 cf. P. 194c [6]本＋(一卷)宋元宮 [7]若＝如宋元宮

若如是言。呰人用惡活爲死勝生。是人因是事死者。是比丘犯波羅夷罪不應共事」
若比丘。不知不見說過人法。自稱言。如是知如是見。後諸比丘。若問若不問。爲發露求淸淨故。不知言知。不見言見。除增上慢。是比丘犯波羅夷罪。不應共事。諸大德。已說四波羅夷法。若比丘犯一一戒。波羅夷不共住。如前後亦如是。是比丘波羅夷不共住。今問。諸大德。是中淸淨不 如是三說
諸大德。是中淸淨。默然故。是事如是持
諸大德。是十三僧迦婆尸沙法。半月半月戒經中說
若比丘故出不淨。除夢中。僧伽婆尸沙
若比丘婬亂變心。與女人身共合。若捉手臂髮上下摩著細滑。僧伽婆尸沙
若比丘向女人說不淨語。僧伽婆尸沙
若比丘語女人言。以婬欲法供養我等持戒行善法梵行者是上供養。僧伽婆尸沙
若比丘行媒法。持男意至女邊。持女意至男邊。若爲婦事若私通事。乃至一交會時。僧伽婆尸沙
若比丘無主。爲身自乞作大房。應問諸比丘無難處非妨處。若不問諸比丘過量作。僧伽婆尸沙
若比丘有主。爲身欲作大房。應問諸比丘無難處非妨處。若不問作。僧伽婆尸沙
若比丘瞋他比丘。以無根波羅夷法謗。欲破彼比丘淨行。 是比丘若問若不問知是事無根。是比丘住瞋法語。僧伽婆尸沙
若比丘瞋他故不喜。 異分事中取片若似片法。非波羅夷比丘。以波羅夷法謗。欲破彼比丘淨行故。 是比丘知是事異分事中取片法作異語故。僧伽婆尸沙
若比丘欲破和合僧。 勤方便受持破僧緣事。諸比丘應如是諫。大德當與僧和合。莫勤方便破僧緣事。可與僧和合。所以者何。僧和合故歡喜不諍。 一心一學如水乳合安樂行。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有同意別異語。若一若二。是比丘語諸比丘言。莫諫是比丘。何以故。是比丘知說非不知說。諸比丘應如是諫。大德當助和合僧。莫助破和合僧。所以者何。僧和合故歡喜不諍。 一心一學如水乳合安樂行。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依止城邑聚落。 行惡行汚他家皆見聞知。諸比丘應語是比丘言。大德汝行惡行汚他家皆見聞知。 汝出去不須是間住。是比丘語餘比丘言。汝等隨愛瞋怖癡語。有如是同罪比丘。有驅出者。有不驅者。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙
有一比丘惡性難共語。 入戒誦中入佛經中。 語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘。是比丘悷不受說。語諸比丘言。大德。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。 汝爲諸比丘說。我亦爲諸比丘說。如法如律令如來衆得增長。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙
諸大德。已說十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三諫。若比丘犯一一戒。應從幾時覆藏與波利婆沙。波利婆沙已。六夜行摩那埵。次到阿浮呵那。如是作已。應二十人中出罪。若少一人不滿二十。是比丘不得出罪。如是作已。應如是呵。法應爾故。今問。諸大德。是中淸淨不。 如是三說 諸大德是中淸淨。默然故。是事如是持
諸大德。 是二不定法。 半月半月戒經中說
若比丘與一女人。 屛障內行❶淫處坐。隨可信優婆夷所見是比丘隨三法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波羅夷。若波夜提。隨可信優婆夷所說如法持
若比丘與一女人。 不屛覆處坐不可婬處坐。隨可信優婆夷所見。是比丘隨二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波夜提。隨可信優婆夷所說如法持
諸大德已說二不定法竟。今問。諸大德。是中淸淨不。 如是三說 諸大德是中淸淨。 默然故。是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法。 半月半月戒經中說
若比丘三衣具足訖。捨迦絺那衣已。長衣乃至十日應畜。若過者尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖。捨迦絺那衣已。三衣中若離一一衣餘處宿。尼薩耆波夜提

❶淫＝婬㊂

若比丘三衣具足訖。捨迦絺那衣已。得非時衣乃至一月應畜。若過尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣。除貿易。尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣。尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士乞衣。除因緣。尼薩耆波夜提

若比丘奪衣失衣漂衣。從非親里居士居士婦乞衣。乃至上下衣應受。若過者尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好衣故往至居士居士婦所言。爲我辦如是衣直合作一衣與我者好。若得是衣。尼薩耆波夜提

若比丘若王王臣婆羅門若居士。遣使至比丘所言。大德知不。如是衣直。是王王臣婆羅門居士送。大德當受。比丘言。我比丘法不得受如是衣直。使問比丘言。有執淨人不。比丘言。此是。使至執淨人所言。如是衣直與某甲比丘。是比丘後須衣時。至執淨人所言。我須衣我須衣。如是六返默然立住。得者好。若過索尼薩耆波夜提。若不得是衣直。應從衣直來處。若自若使人語。是事法應爾

若比丘新憍奢耶作敷具。尼薩耆波夜提

若比丘純黑羊毛作敷具者。尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具。應二分黑三分白四分下。若不者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具。應滿六年。若減六年。不捨故敷具。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具。應取故敷具四邊各佛一搩手。爲壞色故。不者尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羊毛。擔過三由旬者。尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛。尼薩耆波夜提

若比丘自手取金若使人取。尼薩耆波夜提

若比丘種種用金。尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣。尼薩耆波夜提

若比丘長鉢乃至十日應畜。若過尼薩耆波夜提

若比丘先所畜鉢未滿五綴。爲好故更畜新者。尼薩耆波夜提

若比丘使非親里織師織。尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦。使織師得比丘織作衣。是比丘先不受自恣請。爲好衣故。往至織師所語言。爲我好織令緻廣厚。當與汝少直。若自語若使人語。後得是衣。尼薩耆波夜提

若比丘先與他物。後瞋恚嫌恨還奪取者。尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過。有閏未滿八月。寄衣白衣家。乃至六夜應往是衣所。乃至七日曉。尼薩耆波夜提

若比丘未至歲十日有急施衣。是比丘若須衣得自手取。乃至衣時應畜。若過尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月。應求雨浴衣。半月應畜。若過尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧。自迴向己者。尼薩耆波夜提

若比丘佛聽病比丘服四種含消藥。❶酥油蜜石蜜乃至七日。若過尼薩耆波夜提

諸大德。已說三十尼薩耆波夜提法竟。今問。諸大德。是中清淨不。(如是三說) 諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是九十波夜提法。半月半月戒經中說

若比丘故妄語。波夜提

若比丘毀呰他語。波夜提

若比丘鬪亂他比丘。波夜提

若比丘知僧如法斷事已。還更發起。波夜提

若比丘爲女人說法。過五六語。波夜提。除有知男子

若比丘以闡陀偈句。教未受具戒人者。波夜提

❶酥＝蘇㊂㊄

若比丘內實有過人法。向未受具戒人說。波夜提
若比丘知他比丘犯僧殘罪。向未受具戒人說。波夜提
若比丘先共僧和合已。後如是說諸比丘隨親友人迴僧物與者。波夜提
若比丘說戒時作是言。何用半月半月說是雜碎戒爲。令他比丘憂愁不樂。生返戒心。作是輕呵戒者。波夜提
若比丘殺衆草木。波夜提
若比丘嫌罵者。波夜提
若比丘用異語惱他比丘。波夜提
若比丘露地敷臥具。乃至天曉不自舉不敎人舉。波夜提
若比丘房內敷臥具。出界外者。波夜提
若比丘房內瞋恚不喜。牽出者。波夜提
若比丘知他比丘先於房內敷臥具。後來强敷者。波夜提
若比丘重閣上尖脚床。用力坐臥者。波夜提
若比丘覆蓋屋一分。第二分藏頭。第三分應約勅。如是過約勅者。波夜提
若比丘知水有蟲。用澆草土者。波夜提
若比丘僧不差敎比丘尼。敎者。波夜提
若比丘僧雖差敎比丘尼。乃至日沒。波夜提
若比丘語餘比丘言。是比丘爲財物故敎比丘尼者。波夜提
若比丘與比丘尼同道行。至一聚落。波夜提
若比丘與比丘尼同載一船。除因緣。波夜提
若比丘與比丘尼。獨屏覆處坐。波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣。波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣。波夜提
若比丘與女人獨露處坐。波夜提
若比丘知比丘尼讚因緣得食。食者。波夜提
若比丘數數食。波夜提
若比丘有餘福德處。過一食。波夜提
若比丘往白衣家。自恣與麨。得取一鉢。過者。波夜提
若比丘不受殘食法。更食者。波夜提
若比丘知他比丘食竟。不作殘食法。爲惱彼故。强勸令食。波夜提
若比丘別衆食。波夜提。除因緣
若比丘非時食。波夜提
若比丘與殘宿食。食者。波夜提
若比丘不受食著口中。除水及楊枝。波夜提
若比丘不病。爲己乞乳酪生[1]酥魚肉脯者。波夜提
若比丘知水有蟲。取用者。波夜提
若比丘食家中臥處坐者。波夜提
若比丘食家中共女人坐者。波夜提
若比丘裸形外道乞。自手與食者。波夜提
若比丘往看軍陣發行者。波夜提
若比丘往軍中過二宿者。波夜提
若比丘往看軍器仗者。波夜提
若比丘瞋他舉手向。波夜提
若比丘瞋他擧手打。波夜提
若比丘知他犯波羅夷。乃至一宿覆藏。波夜提
若比丘語餘比丘言去來。我將汝至他家當令。汝得好食若入門。若未入門。還遣去者波夜提
若比丘僧斷事如法與欲。後還悔者波夜提
若比丘與未受具戒人一處宿。過二夜波夜提
若比丘露地然火。波夜提。除病時
若比丘語餘比丘言。我如是知佛法義。行婬欲不能障道。諸比丘白四羯磨三諫。不捨者。波夜提
若比丘敎擯人法。若畜使共事者。波夜提
若比丘敎擯沙彌法。畜使共事者。波夜提
若比丘若寶若似寶。若自取敎人取。波夜提
若比丘著不壞色新衣者。波夜提
若比丘減半月內沐浴。除因緣。波夜提
若比丘故奪畜生命。波夜提
若比丘惱亂他比丘。波夜提
若比丘以指相擊[2]攊。波夜提
若比丘以指戲水中者。波夜提
若比丘與女人同房舍宿。波夜提
若比丘恐怖他比丘。波夜提
若比丘藏他衣鉢。令他恐怖者。波夜提

[1]酥＝蘇㊂ [2]攊＝歷㊄㊅㊂

若比丘先與五衆衣。輒還用。波夜提
若比丘以僧殘罪。謗他比丘。波夜提
若比丘與女人同道。行至一聚落。波夜提
若比丘。與賊同盜行至一聚落。波夜提
若比丘。未滿二十人與受具戒者。波夜提
若比丘自掘地。若使人掘。波夜提
若比丘有餘福德處。四月請僧一切藥施。若過受。波夜提
若比丘。說四波羅夷法言。我不受是法。當問餘持律阿毘曇者波夜提
若比丘與他鬪諍已。盜往聽者波夜提
若比丘僧斷事。默然起去。不白善比丘。波夜提
若比丘不恭敬上座。波夜提
若比丘飮酒咽咽。波夜提
若比丘過中入聚落。波夜提。除因緣
若比丘爲他知僧事。若中前中後至餘家。波夜提
若比丘剎帝利王。夜未曉未藏寶。若過門若門閫。波夜提。除因緣
若比丘說四波羅夷法言。我始知是法半月半月戒經中說。諸比丘知是比丘再三說戒中。坐若不尊重。戒不攝耳聽波夜提
若比丘骨牙角作針筒波夜提
若比丘過佛八指作床脚波夜提
若比丘草木華作敷具波夜提
若比丘過量作雨浴衣波夜提
若比丘過量作覆身衣波夜提
若比丘作尼師壇。長佛二搩手。廣一搩手半。更益一搩手。過者波夜提
若比丘與佛等量作衣。波夜提
諸大德。已說九十波夜提法竟。今問諸大德。是中清淨不[如是三說]諸大德是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月戒經中說
若比丘不病入聚落。從非親里比丘尼邊自手取食者。波羅提提舍尼
若比丘受比丘尼敎食食者。波羅提提舍尼
若比丘有餘學家。先不受他請。後來自手取食。波羅提提舍尼
若比丘僧未與羯磨。是人僧房外自手取食。波羅提提舍尼
諸大德。已說四波羅提提舍尼法竟。今問諸大德。是中淸淨不。[如是三說]諸大德是中淸淨。默然故。是事如是持
諸大德是衆學法半月半月戒經中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓㮏著內衣應當學
不細襵著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
不好入白衣舍應當學
不好入白衣舍坐應當學
不嗅入白衣舍應當學
不嗅入白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭入白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰入白衣舍坐應當學
不現胸入白衣舍應當學
不現胸入白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學
不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣❶跳入白衣舍應當學

❶跳＝挑㊂*

不放衣*跳入白衣舍坐應當學
不❶掉臂入白衣舍應當學
不*掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學
不搖手入白衣舍應當學
不搖手入白衣舍坐應當學
不躄行入白衣舍應當學
不躄行入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍應當學
不掌扶頰入白衣舍坐應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
羹飯等食應當學
不溢鉢受食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好食應當學
不大摶飯食應當學
摶飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不齧半飯應當學
不嚼食作聲食應當學
不全呑食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不嗅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不污手受飲器應當學
比丘不病不得爲己索羹飯應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中食應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
❷洗鉢汁不得棄白衣舍內。除語主人。應當學
騎乘人不爲說法。除病應當學
人在前比丘在後不爲說法。除病應當學
人在道中比丘在道外不爲說法。除病應當學
人在高座比丘在下不爲說法。除病應當學
人坐比丘立不爲說法。除病應當學
人臥比丘坐不爲說法。除病應當學
人覆頭不爲說法。除病應當學
人幞頭不爲說法。除病應當學
人扠腰不爲說法。除病應當學
人現胸不爲說法。除病應當學
人現脇不爲說法。除病應當學
人反抄衣不爲說法。除病應當學
人左右反抄衣不爲說法。除病應當學
人放衣挑不爲說法。除病應當學
人著屐不爲說法。除病應當學
人著革屣不爲說法。除病應當學
人執蓋不得爲說法。除病應當學
人捉杖不爲說法。除病應當學
人捉五尺刀不爲說法。除病應當學
人捉小刀不爲說法。除病應當學
人捉弓箭種種器仗不爲說法。除病應當學
不應生草上大小便涕唾。除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾。除病應當學
不應立大小便。除病應當學
樹過人不應上。除因緣應當學
諸大德。已說衆學法竟。今問諸大德。是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。是七滅諍法。半月半月戒經中說
應與現前毘膩人。當與現前毘膩
應與憶念毘膩人。當與憶念毘膩
應與不癡毘膩人。當與不癡毘膩
應與自言持人。當與自言持
應與覓罪相人。當與覓罪相
應與覓罪相人。當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地。除滅應當學
諸大德。已說七滅諍法竟。今問。諸大德。是中清淨不。(如是三說)諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

❶掉＝挑㊪＊　❷洗＝洒㊐

諸大德。已說戒序四波羅夷十三僧殘二不定三十尼薩耆波夜提九十波夜提四波羅[1]夷提提舍尼衆學法七滅諍法竟。是事入佛經中。半月半月戒經中說。若有餘學當一心學。如水乳合安樂行。應當學

佛告比丘。毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最
出家惱他人　不名爲沙門

第二尸棄佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道
世有聰明人　能遠離衆惡

第三毘鉢施佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

不毀亦不犯　如戒所說行
飯食知節量　常樂在空處
心常樂精進　是名諸佛教

第四拘樓孫佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香
但取其味去　比丘出聚然
不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復愁憂患

第六迦葉佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是名諸佛教

第七我釋迦牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。最初略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善
護意爲善哉　護一切亦善
比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡
是三業道淨　得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間
所可說戒經　我已廣說竟
諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬
慚愧得具足　能得無爲道

已說戒經竟僧一心布薩

五分戒[2]本

五分比丘尼戒本

No. 1423 〔cf. No. 1421〕

梁建初寺沙門[3]釋明徽集

大姉僧聽。春時一月過少一夜。餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸大姉。爲得道故。一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法

合十指爪掌　供養釋師子
我今欲說戒　僧當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制
佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教[4]誡　善者能信受
是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如犛牛愛尾
繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故
是人佛法中　能得清淨命

未受具戒者出（有者依言遣出無者答言此處無未受具戒人）諸大姉。不來諸比丘尼。說欲及清淨。（有者依言說無者答言此處無說欲人）僧今和合。先作何事。（答言說戒羯磨）大姉僧聽。今十五日布薩說戒。僧一心作布薩說戒。若僧時到僧忍聽。白如是

諸大姉。今布薩說波羅提木叉。一切共聽。善思念之。若有罪應發露。無罪者默然。默然故當知我及諸大姉清淨。如聖默然。我及諸大姉亦如是。若比丘尼如是衆中乃至三唱。憶有罪不發露。得故妄語罪。故妄語罪佛說遮道法。發露者得安樂。不發露罪益深。諸大姉。已說戒經序。今問諸大姉。是中清淨不。（第二第三）（亦如是說）諸大姉是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姉。是入波羅夷法。半月半月戒經中說

若比丘尼。共諸比丘尼同學戒法。戒羸不

[1]〔夷〕－宋元宮　[2]本＋（一卷）宋元宮　[3]〔釋〕－宋元宮　[4]誡＝戒三宮

捨隨意。行婬乃至共畜生。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。若聚落若空地盜心不與取。若王若大臣。若捉若縛。若殺若擯。語言。汝賊汝小汝癡。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。若人若似人。若自殺若與[1]刀藥殺。若教人殺若教自殺。譽死讚死。咄人用惡活爲死勝生。作是心隨心殺。如是種種因緣。彼因是死。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。不知不。見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘尼後時若問若不問。爲出罪求清淨故作是言。我不知言知不見言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。欲盛變心。受男子種種摩觸。髮際已下膝已上肘已後。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。欲盛變心。受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子。八法具者。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。知僧如法與比丘作不見罪羯磨。諸比丘不共住不共事不共語。而隨順之。諸比丘尼語是比丘尼。姊妹。此比丘僧已作不見罪羯磨。諸比丘不共住不共事不共語。汝莫隨順。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼得波羅夷不共住　若比丘尼。見比丘尼犯波羅夷覆藏。彼比丘尼後時。若在若死。若遠行若被擯。若罷道若變形。作是語。我先親見其犯波羅夷。是比丘尼得波羅夷不共住　諸大姊。已說八波羅夷法。若比丘尼犯一一戒。不得共住。如前後亦如是。是比丘尼得波羅夷罪不應共住。今問諸大姊。是中清淨不。第二第三亦[2]如是說　諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月戒經中說。　若比丘尼行媒法若爲私通事。持男意至女邊。持女意至男邊乃至一交會。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼自不如法。惡瞋故。以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事無根。住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼自不如法。惡瞋故。於異分中取片若似片作波羅夷。[3]謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事異分中取片若似片。住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼知有罪女主不聽度爲道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼知僧如法擯比丘尼。比丘尼心未調伏不隨順僧。自與眷屬於界[4]外解其擯者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼獨宿獨渡水。於道中獨在後。染著男子。除因緣。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不及伴時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因緣　若比丘尼詣官言人。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼有染著心。自手受染著心男子食食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼教他比丘尼作是語。汝但莫生染著。受染著男子飮食何苦。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼爲破和合僧勤方便。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫爲破和合僧勤方便。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師敎安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼助破和合僧。若一若二若衆多。語諸比丘尼言。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫作是語。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何以故。是比丘尼非知說非說法非說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師敎安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼惡性難共語。與諸比丘尼同學戒經。數數犯罪。諸比丘尼如法如律諫其所犯。答言。阿[5]姨汝莫語我若好若惡。我亦不以好惡語汝。諸比丘尼復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘尼說如法。諸比丘尼亦當爲汝說如法。　如是展轉相教轉相出罪成如來衆。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼依聚落住。行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼。汝行

[1]刀＝力(明)　[2]如是說＝說如是(明)　[3]謗＝語(三)(宮)　[4]外＝內(明)　[5]姨＝夷(宮)

惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應是中住。彼比丘尼言。諸阿❶姨隨愛恚癡畏。何以故。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者。諸比丘尼復語言。汝莫作是語。語諸阿*姨。隨愛恚癡畏。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去不應是中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲。更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼共作惡行有惡名聲。更相覆罪觸惱衆僧。汝相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。彼二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲。不相覆罪不觸惱僧。此中更有餘二比丘尼。共作惡行觸惱衆僧。諸比丘尼復語言。莫作是語。何以故。此中更無餘二比丘尼作惡惱僧。唯有汝等。可相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼共作惡行有惡名聲。更相覆罪觸惱衆僧。汝相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲。不相覆罪不觸惱僧。僧見我等羸弱。輕易我故作如是語 諸比丘尼復言。莫作是語。何以故。僧不見汝羸弱輕易汝等。汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼好共他鬪。僧斷其事。便言。僧隨愛恚癡畏。諸比丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語僧隨愛恚癡畏。何以故。僧不隨愛恚癡畏。汝等捨是語。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過　若比丘尼好共他鬪。僧斷其事。便言。我捨佛捨法捨僧捨戒作外道。餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧。我於彼得修梵行。諸比丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語。我捨佛法僧。何以故。餘沙門婆羅門無學戒無慚愧。汝云何於彼得修梵行。汝捨是惡見。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過　諸大姊。已說十七僧伽婆尸沙法。九初罪八乃至三諫。若比丘尼犯一一罪。應二部僧中半月行摩那埵。次到阿浮呵那如法作已。應二部僧各二十人中出罪。若少一人不名出罪。諸比丘尼亦可呵。是法應爾。今問諸大姊是中清淨不。(第二第三亦如是說) 諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月戒經中說　若比丘尼。五衣竟捨迦❷絺那衣已。長衣乃至十日。若過尼薩耆波逸提

若比丘尼。衣竟捨迦*絺那衣已。五衣中若離一一衣宿。過一夜除僧羯磨。尼薩耆波逸提

若比丘尼。衣竟捨迦*絺那衣已。得非時衣。若須應受速作受持。若足者善。若不足望更有得處。令具足成乃至一月。若過尼薩耆波逸提　若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣。除因緣尼薩耆波逸提。因緣者。奪衣失衣燒衣漂衣❸壞衣。是名因緣　若比丘尼。奪衣失衣燒衣漂衣*壞衣。從非親里居士居士婦乞衣。若居士居士婦欲多與衣。是比丘尼應受二衣。若過受尼薩耆波逸提　若非親里居士居士婦共議。當以是衣直作衣與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請。便往問居士居士婦言。汝爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士婦。可作如是如是衣與我。爲好故尼薩耆波逸提　若非親里居士居士婦共議。我❹當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼。是比丘尼先不受。自恣請。便往問居士居士婦言。汝各爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉。居士居士婦。可合作一衣與我。爲好故尼薩耆波逸提　若王若大臣婆羅門居士。爲比丘尼故。遣使送衣直。使到比丘尼所言。阿*姨。彼王大臣送此衣直。阿*姨受之。是比丘尼言。我不應受衣直。若得淨衣當手受持。使言。阿*姨有執事人不。比丘尼卽指示處。使便到執事所言。某王大臣送此衣直與某甲比丘尼。汝爲受作取便與之。使既與已。還比丘尼

❶姨＝夷㊪㊂㊃*　❷絺＝郗㊂㊃*　❸壞衣＝衣壞㊅㊂㊃*　❹當＝嘗㊃

所自言。阿*姨所示執事人。我已與竟。阿*姨須衣便可往取。　是比丘尼二反三反到執事所。作是言。我須衣我須衣。若得者善。若不得四反五反六反到執事前默然立。若得者善。若過是求得者。尼薩耆波逸提若不得衣。應隨使來處若自往若遣信語言。汝爲某甲比丘尼送衣直。是比丘尼竟不得。汝自還索莫使失。是事應爾。若比丘尼自行乞縷。❶雇織師織作衣。尼薩耆波逸提　若居士居士婦。爲比丘尼使織師織作衣。是比丘尼先不自恣請。便到織師所作是言。汝知不。此衣爲我作。❷汝爲我故。好織令極緻廣。當別相報。後若與一食若一食直。得者尼薩耆波逸提。❸一十　若比丘尼與比丘尼衣。後瞋不喜。若自奪若使人奪。作是語。還我衣不與汝。尼薩耆波逸提　若比丘尼。知檀越欲與僧物。迴以入己。尼薩耆波逸提

若比丘尼病。得服四種含消藥。❹酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若過尼薩耆波逸提　若比丘尼。前後安居十日。未至自恣得急施衣。若須應受。乃至衣時若過。尼薩耆波逸提　若比丘❺尼鉢未滿五綴。更乞新鉢爲好故。尼薩耆波逸提　若比丘尼種種販賣求利。尼薩耆波逸提　若比丘尼以金銀及錢種種賣買。尼薩耆波逸提　若比丘尼自捉金銀及錢。若使人捉若發心受。尼薩耆波逸提　若比丘尼先乞是。既得不用更乞餘物。尼薩耆波逸提　若比丘尼非時衣作時衣受。尼薩耆波逸提十二　若比丘尼與比丘尼貿衣。後悔還索。得者尼薩耆波逸提　若比丘尼。諸比丘尼語。汝取遮月水衣。自言不用。臨時先取。尼薩耆波逸提　若比丘尼乞重衣。應取價直四大錢者。若受貴價衣。尼薩耆波逸提　若比丘尼乞輕衣。應取價直二大錢半者。若受貴價衣。尼薩耆波逸提　若比丘尼爲僧爲是事。從一居士乞。而餘用者。尼薩耆波逸提　若比丘尼爲僧爲是事。從衆多居士乞。而餘用者。尼薩耆波逸提　若比丘尼自爲是事。從一居士乞。自作餘用者。尼薩耆波逸提　若比丘尼自爲是事從衆多居士乞。自作餘用者。尼薩耆波逸提　若比丘尼藏積器。物尼薩耆波逸提　若比丘尼多積聚鉢。尼薩耆波逸提十三　諸大姊。已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大姊是中清淨不。第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故。是事如是持

諸大姊。是二百一十波逸提法。半月半月戒經中說　若比丘尼故妄語波逸提　若比丘尼毀呰比丘尼波逸提　若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提　若比丘尼爲男子說法過五六語。除有別知好惡語女人波逸提　若比丘尼知僧如法斷事已。還更發起波逸提　若比丘尼教未受具戒女人經。並誦者。波逸提　若比丘尼與未受具戒女人同室宿。過三夜波逸提　若比丘尼向未受具戒女人。自說得過人法言。我如是知如是見。實者波逸提　若比丘尼知比丘尼麁罪。向未受具戒女人說。除僧羯磨波逸提　若比丘尼作是語。何用是雜碎戒爲。說是戒時令人憂惱。作如是毀呰戒者。波逸提❻一十　若比丘尼自伐鬼村。若使人言伐是。波逸提　若比丘尼故不隨問答波逸提　若比丘尼誣說僧所差人波逸提　若比丘尼於露地自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉。波逸提　若比丘尼於僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉。波逸提　若比丘尼瞋不喜。於僧坊中自牽比丘尼出。若使人牽作是語。出去滅去莫此中住。波逸提　若比丘尼知他先敷臥具。後來強自敷若使人敷。作是念。若不樂者自當出去。波逸提　若比丘尼僧重閣上。尖脚繩床木床。用力坐臥。波逸提　若比丘尼知水有蟲。若取澆泥若飲食諸用。波逸提　若比丘尼數數食。除因緣波逸提。因緣者。病時❼作衣時施衣時。是名因緣十二　若比丘尼受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時施衣時作衣時行路時船上行時大會時。是名因緣　若比丘尼無病。施一食處過一食者。波逸提　若比丘尼到白衣家。自恣多與飲食。若餅若麨。若不住其家食。須二三鉢應受出外。應與餘比丘尼共食。若無病過是受。❽及不與餘比丘尼共食。波逸提　若比丘尼食竟。不作殘食法食。波逸提　若比丘尼。食竟不作殘食法。強勸令食。欲使他犯。波逸提　若比丘尼。不受食著口中。除嘗食楊枝及水。波逸提　若比丘尼非時食波逸提　若比丘尼食殘宿

❶雇＝顧【明】　❷汝＋（故）【三】【宮】【聖】　❸一十＝十【宋】【元】【宮】，〔一十〕－【明】　❹酥＝蘇【宋】【宮】【聖】下同　❺〔尼〕－【明】　❻〔一〕－【宋】【宮】　❼〔作〕－【三】【宮】【聖】　❽〔及〕－【聖】

食波逸提　若比丘尼食家中與男子坐。波逸提　若比丘尼觀軍發行波逸提十三　若比丘尼有因緣到軍中。乃至二三宿。若過波逸提　若比丘尼有因緣到軍中二三宿。觀軍❶陣合戰。波逸提　若比丘尼作如是語。如我解佛所說。障道法不能障道。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說障道法實能障道。汝捨是惡邪見。如是諫❷時堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。波逸提　若比丘尼。知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見。共住共語共宿共事。波逸提　若沙彌尼作是語。如我解佛所說。若受五欲不能障道。諸比丘尼語是沙彌尼。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說五欲障道實能障道。汝沙彌尼捨是惡邪見。如是教堅持不捨。應第二第三教第二第三教捨是事善。若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼。汝出去。從今莫言佛是我師。莫在諸比丘尼後行。如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿。汝亦無是事。癡人出去滅去。莫此中住。若比丘尼知如法擯沙彌尼畜使共住共語。波逸提　若比丘尼故奪畜生命。波逸提　若比丘尼。故令比丘尼生疑悔。作是念。令是比丘尼乃至少時惱波逸提　若比丘尼。僧斷事時不與欲起去。波逸提　若比丘尼擊攊比丘尼。波逸提　若比丘尼水中戲。波逸提十四　若比丘尼與男子同室宿。波逸提　若比丘尼飲酒。波逸提　若比丘尼輕師。波逸提　若比丘尼自掘地。若使人掘言掘是。波逸提　若比丘尼共諍已默聽。作是念。諸比丘尼所說我當憶持。波逸提　若比丘尼受四月自恣請過是受。除更請自恣請長請。波逸提　若比丘尼數數犯罪。諸比丘尼如法諫。作如是語。我不學是戒。當問餘比丘尼持法持律者。波逸提　若比丘尼說戒時作是語。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐。是比丘尼不以不知故得脫。隨所犯罪如法治。應呵其不知。汝所作不善。說戒時不一心聽不著心中。波逸提　若比丘尼與賊期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提　若比丘尼與男子期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提十五　若比丘尼無病。爲炙故自然火。若使人然。波逸提　若比丘尼。若寶等物。若自取若使人取。除僧坊內及宿處。波逸提。若僧坊內及宿處。取寶等物。後有主索應還。是事應爾　若比丘尼半月內浴。除因緣。波逸提。因緣者。病時作時行路時風雨時熱時。是名因緣　若比丘尼。瞋故打比丘尼。波逸提　若比丘尼。瞋故以手擬比丘尼。波逸提　若比丘尼。故恐怖比丘尼。波逸提　若比丘尼。以無根僧伽婆尸沙。謗比丘尼。波逸提　若比丘尼語彼比丘尼。共到諸家。與汝多美飲食。既到不與。作是言。汝去。共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令惱故。波逸提　若比丘尼。新衣應三種色作❸幟。若青若黑若木蘭。若不以三色作*幟。波逸提　若比丘尼爲戲笑故。藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒。如是一一生活具若使人藏。波逸提十六　若比丘尼。僧斷事時。如法與欲竟後更呵。波逸提　若比丘尼作是語。諸比丘尼隨知識迴僧物與。波逸提　若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣。強奪取。波逸提　若比丘尼受他請食前食。後行到諸家。不近白餘比丘尼。除因緣。波逸提。因緣者。衣時。是名因緣　若比丘尼以兜羅貯坐臥具。波逸提　若比丘尼。自作坐臥繩床木床。足應高修❹伽陀八指。除入❺梐。若過波逸提　若比丘尼。用骨牙角作針筒。波逸提　若比丘尼。作修伽陀衣等衣。若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀❻磔手廣六*磔手。是名修伽陀衣量　若比丘尼。知檀越欲與僧物。迴與餘人。波逸提　若比丘尼噉❼蒜波逸提十七　若比丘尼。以手❽拍女根。波逸提　若比丘尼。以水洗女根。應用二指齊一節。若過波逸提　若比丘尼。剃腋下隱處毛。波逸提　若比丘尼。與比丘獨屏處共立共語。波逸提　若比丘尼。與白衣及外道。獨屏處共立共語。波逸提　若比丘尼。與比丘獨露處共立共語。波逸提　若比丘尼。與白衣及外道。獨露處共立共語。波逸提　若比丘尼。與比丘獨街巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去。波逸提　若比丘尼。與白衣及外道。獨行巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去。波逸提十八　若比丘尼裸形洗浴。波逸提　若比丘尼。離水浴衣行。波逸提　若比丘尼。比

❶陣＝中【明】　❷［時］－【聖】　❸幟＝識【宋】【元】【宮】【聖】*，織【明】*　❹伽＝迦【宮】　❺梐＝陛【三】【宮】　❻磔＝搩【三】【宮】【聖】*　❼蒜＝森【宋】【元】【宮】　❽拍＝指【聖】

丘尼得新衣。先以供養便不復還。波逸提
若比丘尼遮僧分衣。波逸提　若比丘尼撤
比丘尼衣已。無病過四五日❶不成。波逸提
若比丘尼離五衣行。波逸提　若比丘尼。以
比丘尼衣。與白衣及外道女。波逸提　若比
丘尼斷施人物與僧。波逸提　若比丘尼護
惜他家。波逸提　若比丘尼不安居。波逸提九十
若比丘尼不依比丘衆安居。波逸提　若
比丘尼於安居內遊行。波逸提　若比丘尼
安居竟。不從比丘僧請見聞疑罪。波逸提
若比丘尼就安居請竟。一宿不去。波逸提
若比丘尼於國內恐怖處。無所依怙而獨行
者。波逸提　若比丘尼出國境恐怖處。無所
依怙而獨行者。波逸提　若比丘尼安居竟。
不付囑精舍出行者。波逸提　若比丘尼安
居竟。不捨精舍還主去者。波逸提　若比丘
尼種種遊看。波逸提　若比丘尼半月不於
僧中乞教誡師。波逸提一百　若比丘尼入有比
丘住處。不白。除急難時。波逸提
若比丘尼不滿十二歲畜眷屬。波逸提　若
比丘尼滿十二歲。僧不與作畜衆羯磨。畜衆
者。波逸提　若比丘尼。與未滿十二歲已嫁
女受具足戒。波逸提　若比丘尼。滿十二歲
已嫁女。僧不作羯磨。與受具足戒。波逸提
若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒。波逸
提　若比丘尼。雖滿十八歲童女。僧不作羯
磨。與受學戒。波逸提　若比丘尼語白衣歸
女。先與我衣我當度汝。波逸提　若比丘尼。
諸比丘尼語言。如佛所說應與作畜衆羯磨。

汝無是事便呵諸比丘尼者。波逸提　若比
丘尼。教❷誡及羯磨時。不往聽。波逸提一百一十
若比丘尼。式叉摩那滿二歲無難。不與受具
足戒。語言汝且學是戒。波逸提　若比丘尼
度婬女。波逸提　若比丘尼與未滿二歲學
戒尼受具足戒。波逸提　若比丘尼。滿二歲
學戒尼。僧不作羯磨。與受具足戒。波逸提
若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足
戒。波逸提　若比丘尼與懷❸妊女受具足戒。
波逸提　若比丘尼與新產婦受具足戒。波
逸提　若比丘尼年年與弟子受具足戒。波
逸提　若比丘尼異宿與弟子受具足戒。波
逸提　若比丘尼新受具足戒。不六年依承
❹和上。若使人依承者。波逸提一百二十　若比丘
尼畜弟子。六年中不自攝取。不教人攝取。波
逸提　若比丘尼。畜弟子。不自將不使人將。
離本處五六由旬。波逸提　若比丘尼同學
病。不自看不教人看。波逸提　若比丘尼度
屬人婦女。波逸提　若比丘尼度長病女人。
波逸提　若比丘尼度屬夫婦人。波逸提
若比丘尼度負債女人。波逸提　若比丘尼
與男子闇處共立共語。波逸提　若比丘尼
不語主人。輒坐其座。波逸提　若比丘尼自
手與白衣及外道男子食。波逸提一百三十　若比
丘尼向白衣說比丘過。波逸提　若比丘尼與
人鬪已。自打啼哭。波逸提　若比丘尼不諦
了人語妄瞋他。波逸提　若比丘尼自呪誓
實以呪彼。波逸提　若比丘尼。擲屎尿於籬
牆外。若使人擲。波逸提　若比丘尼。擲糞

掃及殘食於籬牆外。若使人擲。波逸提　若
比丘尼於生草上大小便。波逸提　若比丘
尼擲糞掃殘食生草上。波逸提　若比丘尼
於有食家宿。波逸提　若比丘尼若比丘如
法問不答。波逸提一百四十　若比丘尼乘乘行。
波逸提　若比丘尼著革屣捉蓋行來。波逸
提　若比丘尼。捉水瓶及扇❺立比丘前。若
給水若扇。波逸提　若比丘尼誦治病經方。
波逸提　若比丘尼教他誦治病經方。波逸
提　若比丘尼爲人治病以爲生業。波逸提
若比丘尼教他治病以爲生業。波逸提
若比丘尼以飲食故爲白衣家作。波逸提
若比丘尼共白衣及外道婦女同衣臥。波逸
提　若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同
衣臥。波逸提一百五十　若比丘尼與白衣及外道
婦女更相覆眠。波逸提　若比丘尼。與比丘
尼式叉摩那沙彌尼。更相覆眠。波逸提　若
比丘尼以香塗身。波逸提　若比丘尼無病。
以澤枯❻揩身。波逸提　若比丘尼畜華鬘若
著。波逸提　若比丘尼著寶瓔珞。波逸提
若比丘尼著❼裨身衣。波逸提　若比丘尼畜
種種嚴身具。波逸提　若比丘尼畜❽髮。波
逸提　若比丘尼髮長。波逸提一百六十　若比丘
尼著嚴身具。波逸提　若比丘尼爲他作嚴
身具。波逸提　若比丘尼績縷。波逸提　若
比丘尼不問白衣。輒在其家敷臥具住。波逸
提　若比丘尼至白衣家。敷其坐臥具。若使
人敷。去時不自擧。不教人擧。波逸提　若
比丘尼自煮生物作食。波逸提　若比丘尼

❶不＝尼【聖】　❷誡＝戒【三】【宮】【聖】　❸妊＝任【聖】　❹和上＝和尚【三】【宮】　❺立＝若【明】　❻揩＝楷【三】【宮】　❼裨＝卑【三】【宮】【聖】　❽髮＝髪【三】【宮】

先聽住後愼誘者。波逸提　若比丘尼不白僧輒使男子治病。波逸提　若比丘尼夜輒開都門出。不語餘比丘尼令閉。波逸提　若比丘尼白衣不喚。非時入其家。波逸提一百七十　若比丘尼受請。主人未唱。隨意食者。波逸提　若比丘尼。被驅出羯磨。不去者。波逸提　若比丘尼。僧如法集會。不卽往。波逸提　若比丘尼觀歌舞作伎。波逸提　若比丘尼往邊地。波逸提　若比丘尼度二根人。波逸提　若比丘尼度二道合作一道女人。波逸提　若比丘尼度常有月水女人。波逸提　若比丘尼見比丘。不起不禮不請坐。波逸提　若比丘尼燒隱處毛。波逸提一百八十　若比丘尼不著僧祇支入白衣家。波逸提　若比丘尼與白衣對坐。臨身相近說法。波逸提　若比丘尼自歌舞。波逸提　若比丘尼遮受迦絺那衣。波逸提　若比丘尼遮捨迦絺那衣。波逸提　若比丘尼不白比丘。輒問義者。波逸提　若比丘尼以男子不淨。自內形中。波逸提　若比丘尼作外道事。火法然火。波逸提　若比丘尼在有人處浴。波逸提　若比丘尼誦外道呪術。若教人誦。波逸提一百九十　若比丘尼一衆授具足戒。波逸提　若比丘尼自作畜衆羯磨。波逸提　若比丘尼自作二歲學戒羯磨。波逸提　若比丘尼自受二歲學戒。波逸提　若比丘尼。作二歲學戒竟。羯磨經宿。乃授具足戒。波逸提　若比丘尼作二歲學戒羯磨竟。經宿乃授❶其學戒。波逸提　若比丘尼自織作衣著。波逸提　若比丘尼。國內恐怖處。於中遊行。波逸提　若比丘尼自作己像。若使人作。波逸提　若比丘尼莊嚴女人。波逸提二百　若比丘尼水中逆流行。波逸提　若比丘尼仰臥水來下處。波逸提　若比丘尼治腰使細。波逸提　若比丘尼種種治身。波逸提　若比丘尼如❷妓女法著衣。波逸提　若比丘尼如白衣婦女法著衣。波逸提　若比丘尼以欲心自觀形體。波逸提　若比丘尼照鏡。波逸提　若比丘尼自卜。若就他卜。波逸提　若比丘尼隨世俗論者。波逸提二百一十　諸大姊。已說二百一十波逸提法。今問。諸大姊。是中清淨不(第二第三亦如是說)諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是八波羅提提舍尼法。半月半月戒經中說　若比丘尼無病。自爲乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞油食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞蜜食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞石蜜食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞乳食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞酪食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞魚食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　若比丘尼無病。自爲乞肉食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法　諸大姊。已說八波羅提提舍尼法。今問。諸大姊。是中清淨不(第二第三亦如是說)諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是衆學法。半月半月戒經中說　不高著下衣應當學　不下著下衣應當學　不參差著下衣應當學　不如多羅葉著下衣應當學　不爲象鼻著下衣應當學　不❸如圓❹榛著下衣應當學　不細襵著下衣應當學　不高披衣應當學　不下披衣應當學　不參差披衣應當學十一　好覆身入白衣舍應當學　好覆身❺入白衣舍坐應當學　不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學　不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學　不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學　不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學　不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學　不左右反抄衣著兩肩上白衣舍坐應當學　不搖身入白衣舍應當學　不搖身白衣舍坐應當學❻十二　不搖頭入白衣舍應當學　不搖頭白衣舍坐應當學　不搖肩入白衣舍應當學　不搖肩白衣舍坐應當學　不携手入白衣舍應當學　不携手白衣舍坐應當學　不隱人入白衣舍應當學　不隱人白衣舍坐應當學　不扠腰入白衣舍應當學　不扠腰白衣舍坐應當學十三　不拄頰入白

❶其＝具【明】　❷妓＝伎【三】【宮】【聖】　❸如＝瓜【明】　❹榛＝奈【三】【宮】【聖】　❺〔入〕－【聖】　❻〔二十〕－【聖】

衣舍應當學　不拄頰白衣舍坐應當學　不❶掉臂入白衣舍應當學　不*掉臂白衣舍坐應當學　不高視入白衣舍應當學　不高視白衣舍坐應當學　不左右顧視入白衣舍應當學　不左右顧視白衣舍坐應當學　不蹲行入白衣舍應當學　不蹲行白衣舍坐應當學❷四十　不❸企行入白衣舍應當學　不*企行白衣舍坐應當學　不覆頭入白衣舍應當學　不覆頭白衣舍坐應當學　不戲笑入白衣舍應當學　不戲笑白衣舍坐應當學　不高聲入白衣舍應當學　不高聲白衣舍坐應當學　庠序入白衣舍應當學❹五十　庠序白衣舍坐應當❺學　一心受食應當學　不溢鉢受食應當學　羹飯俱食應當學　不於鉢中處處取食應當學　不刳中央食應當學　不曲指❻披鉢食應當學　不嗅食食應當學　諦視鉢食應當學　不棄飯食應當學　不以食手捉淨飲器應當學六十　不吸食食應當學　不嚼食作聲應當學　不舐取食應當學　不滿手食應當學　不大張口食應當學　飯未至不張口待應當學　不脹頰食應當學　不嚙半食應當學　不縮鼻食應當學　不含食語應當學七十　不舒臂取食應當學　不振手食應當學　不吐舌舐食應當學　不全吞食應當學　不摑飯遙擲口中應當學　不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學　不以飯覆羹更望得應當學　不嫌呵食應當學　不爲己索益食應當學　不嫌心視比坐鉢應當學八十　不立大小便。除病應當學　不大小便淨水中除病應當學　不大小便生草菜上。除病應當學　人著❼屣不應爲說法。除病應當學　人著革屣不應爲說法。除病應當學　人現胸不應爲說法。除病應當學　人坐比丘尼立。不應爲說法。除病應當學　人在高座比丘尼在下。不應爲說法。除病應當學　人臥比丘尼坐。不應爲說法。除病應當學　人在前比丘尼在後。不應爲說法。除病應當學❽九十　人在道中比丘尼在道外。不應爲說法。除病應當學　不爲覆頭人說法除病應當學　不爲反抄衣人說法。除病應當學　不爲左右抄衣人說法。除病應當學　不爲持蓋覆身人說法除病應當學　不爲騎❾乘人說法除病應當學　不爲拄杖人說法。除病應當學　不爲捉刀人說法。除病應當學　不爲捉弓箭人說法。除病應當學　樹過人不得上。除大因緣應當學。因緣者。惡獸諸難。是名大因緣百一　諸大姊。已說衆學法。今問諸大姊。是中清淨不(第二第三亦如是說)

諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。已說戒經序已。說八波羅夷法已。說十七僧伽婆尸沙法已。說三十尼薩耆波逸提法已。說二百一十波逸提法已。說八波羅提提舍尼法已。說衆學戒法。是法入佛戒經中。半月半月波羅提木叉中說。及餘❿隨⓫道法。是中諸大姊。一心和合歡喜不諍。如水乳合安樂行。應當學

毘婆尸如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最
出家惱他人　不名爲沙門

尸棄如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道
世有聰明人　能遠離諸惡

⓬比葉婆如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

不惱不說過　如戒所說行
飯食知節量　常樂在閑處
心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

譬如蜂採花　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚落
不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　爾乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善
護意爲善哉　護一切亦善

❶掉＝挑【聖】*　❷［四十］－【聖】　❸企＝跂【三】*　❹［五十］－【三】【宮】【聖】　❺學＋（五十）【三】【宮】【聖】　❻披＝收【聖】　❼屣＝屧【三】【宮】，屐【聖】　❽［九十］－【聖】　❾乘＝牛【聖】　❿隨＝除【聖】　⓫道＋（戒）【三】【宮】【聖】　⓬比＝毘【三】【宮】

比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡
是三業道淨　得聖所得道
若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間
所可說戒經　我已廣說竟
諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬
慚愧得具足　能得無爲道

諸大姊。已說波羅提木叉竟。僧一心得布薩[1]

五分比丘尼戒本

No. 1424 [cf. No. 1421]

彌沙塞羯磨[2]本

[3]大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉[4]告詳唱稱爲辦事。事既壓沙法寡限[5]局。規猷浩博豈可勝言。[6]且開十法以總諸務。各依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起(要具七緣。方成羯磨。有不具者。鬧制故然)

一量事如非(羯磨既稱辦事。所辦必須如法。違教虧戒聖所未聽。事類雖多大分三種。一情如受戒。第二非情如結界。第三二合如示處等。或言三者謂人法事也。人即受戒等。法[7]謂自恣等。事謂結[8]淨等。此二三種稱事。並如或具或單離合無准。必須約教。不違於戒無犯。如虧此限。法定不成。法等落非。亦准於此)

二法起假處(僧祇律云。非羯磨地。不得受欲行於僧事。四分律云。若作羯磨必先結界。然界有二種。若自然界。唯秉結界羯磨一法。自餘僧法並作法界中。若對首心念二法。則通二界)

三集僧分限(法起託處。依界集僧。界有二種。自然作法。二別謂大界戒場。據四分中有三小界。此律[9]辯界或有或無。小界一種無外可集。大界戒場盡限集之。若自然界。則四分聚落蘭若道行水界。聚落有二種。可[10]分不可*分。若不可分別。僧祇[11]七樹之量。計有六十三步。可分別者。十誦盡界集之。蘭若亦二。有難無難。若無難者。此律云。縱若比丘不知已界齊幾許。佛言。自然界面去身[12]二拘盧舍。諸部多云。一拘盧舍者。大小不定。且依雜寶藏經云。五里爲准。若有難者如善[13]見論。七盤陀羅。盤陀羅者。二十八肘。通計而論。五十八步四尺八寸。道行界者。[14]十誦律縱廣有六百步。言水界者。此律所明[15]船上作法。以有力人若水若[16]沙擲所及處。此之六種並是自然。皆取身面所向方隅。分限之內僧須盡集。集僧方軌諸教共明。此律集僧自分四別。一三唱。時至應使沙彌守閣人於高處唱。二打揵[17]槌。除漆樹毒樹。以鳴木作三打鼓。除金銀。以銅鐵[18]瓦木作。四吹螺。應吹海螺。然揵槌一種。若也無人。比丘打之。亦不得過三通。付法藏傳令有長打。三千威儀中具明杵下之[19]數)

四簡衆是非(將是比丘。如法清淨是作法人。餘非此限。故須簡擇。此[20]律有一十三人。不足僧數。一非人。二白衣。三滅擯。四被舉。五自言。六不同見。七狂。八散亂心人。九病壞心人。十比丘尼。十一式叉摩那。十二沙彌。[21]十三沙彌尼。然四分中具彰四例。一者得滿數不得呵。謂呵責等四羯磨人是。二者不得滿數應呵。謂若欲受大戒人。三不得滿數不得呵謂尼等四衆十三難人三舉二滅若別住若戒[22]場若在空若隱沒若離見聞若所爲人。此二十八人是[23]人覆藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟。此上七人不相足數。十[24]誦律又云。睡眠人亂語人憒鬧人入定人瘂人聾人狂人亂心人病壞心人樹上[25]人白衣人。十二人不成受戒足數。[26]磨德勒伽論云。重病人邊地人癡人。此三人不成滿衆。僧祇云若與欲人若隔障若半[27]覆中手不相及若衆僧行作羯磨住坐臥等皆不足數。此律病人皆羯磨說戒。佛言。別衆如捨戒中中邊不相解等皆非足數。此上諸人並是不得滿數不得呵。四者得滿數呵。若善比丘同一界住。不離見聞處。乃至語謗人等是。即上諸不足數人。若以相足並不羯磨)

五和合無別(故律云。應來不來。應囑授不囑授。得訶人不同。而強羯磨。是名別衆。即此羯磨時中。有三別衆及別名[28]曰利。和唯是一囑授之法。具如下列)

六問答所作(秉法者應問云。今僧和合先作何事。衆中一人應答云。作某羯磨。但事有總別。將亦通兩。若結界理無雙答)

七羯磨如法(具上六緣。合秉羯磨。羯磨之法又有如非。具離諸非方名辦事。略顯非相。及以成如也)

僧法羯磨文有六非(文中辯非。或一四五。據相總論不過六種。若准餘文及四分律。有呵不止非。即可爲七)

一餘法餘律羯磨(謂僧法處事隨一不如。所作羯磨皆不成就。非正軌則。[29]正調伏。並名爲餘。此據總說。下約別明也)

二非法別衆羯磨(謂詞句增減不依聖教。翻非即如。驗文可曉。別衆三種如上所陳。三種和合相翻即是也)

三非法和合羯磨(人雖和合法落非中)

四如法別衆羯磨(羯磨雖如衆不[30]詳集)

五似法別衆羯磨(詞句顛倒別衆如前)

六似法和合羯磨(似法同前。和合爲異。准文更有無事作非法事。不現前界界外施秉體未成僧不應解等。此並僧界事中不應聖教。並初非攝。不別陳之)

第二結解諸界法(界有三種。一攝僧界。攝人以同法令無別衆愆。二攝衣界。攝衣以屬人令[31]無離宿罪。三攝食界。攝食以障僧令無二內過。[32]今依此三次第[33]辯相也)

[34]第一結解僧界法(律云。時世飢饉。餘處比丘集王舍城。僧房皆空無人守護。[35]因開各解本界通結一界。後時豐足。解通已還結小界。又初緣時爲界內不集別衆受戒。遂開界外結小界受。名曰戒壇。若受戒竟。應捨於坊內作受戒。又爲比丘將受戒人至壇處過賊被剝。因聽於坊內作受戒場。應先捨僧坊界然後結界戒場。唱相除內地更結僧坊界。此則先結戒場後結大界。先界外結者。是對難結小界。非即是戒場。若是者。何故令捨。古今皆云。五分初緣安置戒場在界外者據文不然。今依次第有其二位。一戒場二大界。今且依此。依具結解之[36]儀)

[37]第一結戒場法(欲結之時依前集僧。四分律云。不得說欲。此雖無文理亦同彼。集衆問和具方便已。先唱四方界相。然後白二結之)

[1]此下聖本有光明皇后願文　[2]本＋(卷上)【明】　[3](唐)＋大【三】【宮】　[4]告＝吉【宮】　[5]局＝扃【宮】　[6]且＝曰【宋】【元】　[7]謂＝諸【宋】【元】　[8]淨＝界【元】【明】　[9]辯＝辦【宮】　[10]分＋(別)【三】*　[11]七＝口【宮】　[12]二＝一【宮】　[13]見＝現【三】【宮】　[14]十誦律＝十論律【宋】【元】　[15]船＝舡【宋】【宮】　[16]沙＝砂【三】【宮】　[17]揵＝槌【三】【宮】下同　[18]瓦＝凡【宋】【元】【宮】　[19]數＋(也)【三】　[20]律＝往【宋】【元】　[21]十＝一【宮】　[22]場＋(上)【三】　[23]人＝又【三】　[24][誦]－【宮】　[25][人]－【宮】　[26]磨德＝摩得【明】　[27]覆＋(覆)【宮】　[28][曰]－【三】【宮】　[29][正]－【三】【宮】　[30]詳＝許【宮】　[31][無]－【宮】　[32]今＝令【三】【宮】　[33]辯＝辦【宋】【元】【宮】　[34][第]－【明】*　[35]因＝固【明】　[36]儀＋(者矣)【三】【宮】　[37][第一]－【明】

唱四方界相法（律云。先應一比丘唱四方界相。若不唱相不成結界。犯突吉羅。不得以衆生及烟火作相。不得兩界相並相入。皆不成結。犯突吉羅。四分云。應令舊住比丘唱相。意取❶諳委界相。縱非舊住。但委識方所。亦得令❷唱。相之人應具威儀。敷尼師壇脫革屣。禮衆僧已。合掌白云也）大德僧聽。我比丘為僧唱四方戒場相。從此東南角某❸標。至西南角某標。從此至西北角某標。從此❹至東北角某標。從此還至東南角某標。此戒場相一周訖（三說。必有屈曲門戶多少。並須具牒稱事分明。所標相極須彰顯。若錯涉著互。❺乖文及唱相違失。並不成結界。既不成後秉諸法並不成就。此既根本。特須詳審也）

正結戒場法　大德僧聽。如某甲比丘所唱界相。今僧結作戒場共住共布薩共得施。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。如某甲比丘所唱界相。今僧結作戒壇共住共布薩共得施。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟。僧忍默然故是事如是持（依四分律不牒二同。此❻揲三共。與彼宗異）

解戒場法（諸比丘既結戒場。不捨而去。佛言。應白二羯磨捨界。方便如前）大德僧聽。此結界處。僧今捨是界。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處。僧今捨是界。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已捨是界竟。僧忍默然故是事如是持（文無三共者以背界故也）

第二結大界法（律云。結戒壇已更結僧坊界。應一比丘唱四方界相。又唱除內地。即牒此文。應安兩重❼標相。一大界外相。二大界內相。其外相者。住處方圓❽斜正大小規矩無定。故諸論中。界形有五或十七等。隨其前事即以為標。❾膀標內外❿任以為相。其內相者。標相准前所除多少住處寬狹。但分兩界⓫勿相並入。古云。二肘實為膀柱。作法方便唱相法則。一准於⓬前）

唱相法（威儀同前）大德僧聽。我比丘為僧唱四方大界內外相。唱外相。從此東南角某標。乃至還至東南角某標。此是大界外相一周訖（三說。內相准此。但稱內相為異。各三說訖。後總云。彼為外相此為內相。此是大界內外相三周訖）

正結大界法。大德僧聽。此某甲比丘。唱四方界相及除內地。今僧結作僧大界共住共布薩共得施。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。唱四方界相及除內地。今僧結作僧大界共住共布薩共得施。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟。僧忍默然故是事如是持（若⓭無戒場不除內地。但除內地一句為異）

解大界法（方便如前）大德僧聽。此一住處。僧共住共布薩共得施。先結此界今解。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此一住處。僧共住共布薩共得施。先結此界今解。誰諸長老忍默然不忍者說。⓮僧已解先所結界竟。僧忍默然故是事如是持（此解界文牒三共者。⓯表與戒場大小為異）

*第二結解衣界法（因諸比丘如持糞掃衣路行疲極。故開此法。界大藍小。方可須結。藍大或等。並不用之）大德僧聽。此結界處聚落中（謂城塹籬柵之內也）若聚落界（謂城塹等外人所行處。及有慚愧人大小行處。上之二處。四分十誦並悉除之。今不除者宗殊故也）共住共布薩共得施。今結作不失衣界。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處聚落界共住共布薩共得施。今結作不失衣界。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已結作不失衣界竟。僧忍默然故是事如是持

解衣界法　大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界。先結作不失衣界。僧今解之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處⓰聚落中若聚落界。先結作不失衣界。僧今解之。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已解不失衣界竟。僧忍默然故是事如是持（初結僧先後解僧後）

*第三結食界法（淨有⓱三種。並文具顯）一他處淨（有一織師。中路起屋。比丘欲於屋中作食安食。佛言。聽於⓲白衣舍作淨屋。後以施僧。亦聽為淨屋）

二處分淨（佛言。若作新住處。應先指某處作淨地。便可安食。若未羯磨不得入中至明相出。有云。未羯磨者謂餘淨地羯磨。今正以處分為羯磨）

三羯磨淨（諸比丘著食淨屋中。為人所偷。佛言。應羯磨中房作淨處。諸比丘欲羯磨一房牆內。或齊屋溜處。或於中庭。或房一角。或半房等作淨地。佛言聽。應在院外結之。律雖無文義。應唱相言也）

大德僧聽。我比丘為僧唱安食淨處。此僧伽藍內東廂廚院中。結作淨地（三說。若庭中房內或諸果樹下並隨處稱之）

大德僧聽。今以某房作僧安食淨處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今以某房作僧安食淨處。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已以某房作僧安食淨處竟。僧忍默然故是事如是持

解法（律無解文。翻結為解）大德僧聽。彼某房先作僧安食淨處。僧今解之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。彼某房先作僧安食淨處。僧今解之。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已解某房安食淨處竟。僧忍默然故是事如是持（若有多處一時。標名解結亦得。若處分淨。還以處分解之也）

通結僧坊作淨地法（有比丘欲通羯磨僧坊內作淨地。佛言聽）大德僧聽。此一住處共住⓳布薩共得施僧。今結作淨地。除某處（有云。除某處者。謂除淨地。故知此是僧淨地法。今云。除者謂僧住處。為通結故。所以言除。此即結文。非僧法也）

❶諳＝諳㊂㊄　❷唱＋（唱）㊂　❸標＝摽㊄㊅下同　❹〔至東北角某標從此〕－㊂㊄　❺乖＝垂㊅　❻揲＝牒㊄㊅　❼標＝摽㊅下同　❽斜正＝邪柱㊂㊄　❾膀＝傍㊂㊅　❿任＝住㊅　⓫勿＝白㊂　⓬前＋（者矣）㊂㊄　⓭無＝受㊅　⓮〔僧〕－㊂㊅　⓯表＝衣㊅　⓰〔聚落中若〕－㊂㊅　⓱三＝二㊄　⓲白＝曰㊄　⓳（共）＋布㊅

若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此一住處共住共布薩共得施。僧今結作淨地。除某處。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已結作淨地竟。僧忍默然故是事如是持解法大德僧聽。此一住處先結作淨地。僧今解之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此一住處先結作淨地。僧今解之。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已解淨地竟。僧忍默然故是事如是持

淨地之所爲。防二內煮宿食藥。敎稱不淨。以此而噉垢業滋深。譏淨欲數明顯。但食爲延命。凡聖所遵。僧敎布道。特宜誡愼

第三諸戒受捨 受之意者。一擬防非斷除業惑。二爲生福詣顯法身故。❶戒經云。戒爲淨身。定爲淨心。慧滅煩惱。若無明慧煩惱不除。若無正定明慧不發。若無禁戒正定不成也。以聖人業惑雖盡猶持禁戒固若金剛。三敎顯功誠說非一。然禁通俗戒分多品。始微終著。位列五科。一三歸。二五戒。三八戒。四十戒。五具戒。能受之人約位有七。即謂七衆。如下具彰也

❷第三受三歸法 佛法與僧。爲歸依處。能生福智。能爲覆護。歸趣依投。越四魔境。多論云。以三寶爲所歸。欲令救護不得侵陵。涅槃經三跡明過厄難。能破翻邪。故標爲首。佛謂法身。二智顯證五分成立。法謂滅諦。僧謂第一義。僧於此境誠心決定崇重。僧向受無疑二師受資願明了方成也

我某甲盡形❸受。歸依佛。歸依法。歸依比丘僧說三 我某甲盡形*受。歸依佛已歸依法已。歸依比丘僧已說三

*第二受五戒法 希有希有校量功德經云。佛告阿難。若三千大千世界滿中如來。如稻麻竹葦。若人四事具足供養。滿二萬歲。諸佛滅後各起寶塔。復以香華種種供養。其福雖多。不如有人以淳淨心歸依佛法僧所得功德。百分不及一。千分百千分乃至算數譬喩所不能及。復❹以一彈指頃十善戒福轉勝前。一日一夜受持八戒。若盡形受持五戒。若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒。比丘尼戒。若比丘戒。福轉勝前不可爲喩。然於受戒前。須具問遮難。故善生經云。汝不盜現前僧物不。於六親所比丘比丘尼所行不淨行。父母師長有病棄去。不殺發菩提心衆生。如❺具問已。若言無者。應爲說法開導心懷令生信業。智度論中。時局盡形數定。謂一分少分多分滿分斷婬等五。俱舍論中。五種定限不發律儀。敎既被機任時行用。阿含經云。於受戒前懺悔罪已。然後與受也

我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。盡形❻壽爲優婆塞。如來至眞等正覺。是我世尊說三 我某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。盡形壽爲優婆塞。如來至眞等正覺。是我世尊三說已得戒竟應爲說相

盡形壽不殺生。是優婆塞戒。能持不。答言能持 盡形壽不偸盜。是優婆塞戒。能持不。答言能持 盡形壽不邪婬。是優婆塞戒。能持不。答言能持 盡形壽不妄語。是優婆塞戒。能持不。答言能持 盡形壽不飮酒。是優婆塞戒。能持不。答言❼能前四輕重同具戒。如優婆塞五戒相經說。及有六重二十八輕。如善生等經廣說。於應發願引行令增。然有經云。設有持戒不發願者。得少許福。引古證❽之

*第三受八戒法 善生經增一阿含經云。佛告優婆塞。當於八❾日十五日。詣長老比丘所受八戒。論中總許五衆受之。若無人時自受亦得。成實論中。五戒八戒俱通長短。或一年一月半日半夜。並受減受並得戒法

我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞。說三 我某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞。說三 如諸佛盡形壽不殺生。某甲一日一夜不殺生。能持不。答言能持 如是不偸盜。不婬。不妄語。不飮酒。離花香瓔珞香油塗身。離高廣勝床上座。離作倡伎樂故往觀聽。非時食。此如上問答。然有以前八是❿或。後離非時食一是齋。有以第七第八合爲第七離。非時食爲第八戒

*第四受十戒法 此下三品是出家戒。但出家之益難以言宣。出家功德經云。出家功德。高於須彌。深於巨海。廣於虛空。無量無邊勝明千人之眼。又勝救千人之目。僧祇律云。一日出家修梵行。滅二十劫惡道苦。大悲經云。若以袈裟四寸著身。五種功德不。出賢劫之中當證三乘聖果。若障出家罪。重積廣有成數。何能述業

先明作畜衆法 准受戒法中。若授人具足戒。度沙彌。爲人作依止。皆應具多種⓫德。謂成就戒。成就威儀。畏愼小罪。多聞能持佛所說法。善誦二部律分別其義。能數弟子增戒增心增慧。能除弟子疑。能使人除。能治弟子病。能使人治。能敎弟子捨惡邪見。能令人敎捨。能迴弟子國土處。能使人迴。若滿十歲等。違者突吉羅。尼戒中云。比丘尼雖滿十二歲。種種諸病及無所知。而畜弟子不敎⓬誡故。愚闇無知不能學戒。佛言。聽諸比丘尼白二羯磨然後畜衆。比丘准尼義亦應有。又四分中。時諸比丘輒便度人。不知敎授種種起過。佛言。聽僧與受具足者白二羯磨畜。依止沙彌亦爾⓭文言。應到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云

大德僧聽。我某甲比丘。已滿十歲欲畜衆。從僧乞僧畜衆羯磨。善哉僧。與我作畜衆羯磨。如是三乞。佛言。諸比丘應觀察。此比丘堪畜衆不。不堪不應與作羯磨。若堪應與作羯磨也

大德僧聽。此某甲比丘。已滿十歲欲畜某甲爲衆。從僧乞畜衆羯磨。僧今與作畜衆羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘已滿十歲。欲畜某甲爲衆。從僧乞畜衆羯磨。僧今與作畜衆羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟。僧忍默然故是事如是持

初度沙彌法 律中。聽度七歲小兒能驅烏者。僧祇云。若過七十⓮坐起須人不得度。若能修習諸業亦聽出家。應爲說苦事。一食一住一眠多覺。若能者應度。此律。若欲度人。房房禮僧足。自稱名字。令僧盡識。依四分律。作形法二⓯問。單白羯磨度之。儀式鈔中委述

正受十戒法我某甲。歸依佛歸依法歸依比丘僧。我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所。出家作沙彌。⓰和上某甲。說三 我某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟。我今於釋迦牟尼如來應⓱供等正覺所。出家作沙彌。和上某甲。說三 盡形壽不殺生。是沙彌戒。能持不答言能持 不偸盜。不婬。不妄語。不飮酒。不歌舞作倡⓲伎樂。不往觀聽。不著花香塗身。不坐高廣大床上。不受畜金銀及錢皆如上問答。依諸僧福田經。沙彌應知五德十數。

❶戒＝滅(三)(宮)　❷第三＝第一(宋)(元)，一(明)　❸受＝壽(元)(明)*　❹〔以〕－(三)(宮)　❺具＝是(三)　❻壽＝受(宋)(宮)*　❼能＋(持)(三)(宮)　❽之＝今(三)(宮)　❾日＝月(明)　❿或＝戒(三)　⓫(功)＋德(三)(宮)　⓬誡＝戒(三)(宮)　⓭文＝又(三)(宮)　⓮坐＝臥(三)(宮)　⓯問＝同(三)(宮)　⓰和上＝和尚(三)(宮)下同　⓱〔供〕－(三)(宮)　⓲伎＝妓(三)(宮)

此既常行應如鈔列

*第五受大戒法 戒爲生死舟❶船。定慧根本。三身四智無不遵斯。必須緣法相應稱教具足。如一乖闕戒品不生。但緣業多豈能委敘。今且大概要具五如。一能受人如。此有五種。一報是人道。二諸根具足。三身器清淨。四出家相具。五得少法。二所對境如。此有七種。一結界成就。二有能乘法僧。三僧數滿足。四界內盡集。五羯磨如法。六資緣具足。七❷佛法時中。三發心乞戒。四心境相應。五事成究竟。謂從❸請終❹子受竟。前後不謬方成辦事。正授戒中須具九法

一請和上法 律云。諸比丘無和上阿闍❺梨故❻威儀失節不繫念在前。不善護諸根入聚落乞食。高聲亂語被譏呵。復有病比丘。無人瞻視由此命終。佛從今以十利故聽諸比丘有和上。和上自然生心愛念弟子如兒。弟子生心敬重和上如父。勤相教誡更相敬歎。能增廣佛法使得久住。所請和上須具德位。謂成就威儀畏罪多聞誦二部律。能教弟子增戒心慧。能爲弟子除疑治病使捨邪見國土覺等。若滿十歲。律有多法不能備載。度沙彌依止亦如是。共別行法如律具明。請之法式。應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云

我某甲。今求尊爲和上。尊爲我作和上。我樂尊爲和上故。得受具足戒 三說和上應答云 可爾 或言當教❼授汝 或言汝莫放逸。❽二阿闍梨亦須加請 二安受戒人 佛言。聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處

三差教師法 和上應語羯磨師云 長老今作羯磨 復語教師云 長老今受羯磨 如是差已羯磨師云 大德僧聽。某甲求某甲受具足戒。某甲作教師若僧時到僧忍聽。白如是。四教師撿 一問和上二問受人。先問和上。應起至和上前云 已度此人未 若言未應語言 先度之 若言已度應語言 爲作和上未 若言未應語爲作和上若言已作應問云 弟子衣鉢具不 若言未具。應語爲具。若言已具應問云 爲自有從人借 若言從人借令捨。若自有。便往懺勢受者云 汝莫怖懼。須臾持汝著高勝處。何者是僧伽梨。何者是優多羅僧。何者是安陀會 若言不解者。應敎誡之。應與三衣鉢。若先不相識。不應雲霧闇時❾爲教。著時應審視。無瘡病不。又應語云

汝某甲聽。今是實語時。我今問汝。若實言實。不實言不實 僧祇云。汝若不實答。便欺❿誑天魔梵沙門婆羅門諸天世人。亦欺誑如來及以衆僧。自得大罪也 汝不殺父耶。汝不殺母耶。汝不殺阿羅漢耶。汝不惡心出佛身血耶。汝不破和合僧耶。汝不犯比丘尼耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非黃門耶。汝非二形耶。汝非自剃頭自稱比丘耶。汝非捨內外道耶。汝不曾出家持戒不完具耶 隨問答皆言無者又應問言 人有如是等病。癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不。汝非負債人不。非官人不。非奴不。年滿二十不。衣鉢具不。不受請和上未。汝字何等。和上字何等。父母聽不。欲受具足戒不 如是問答又應教云 衆中更當如是問汝。汝亦應如實答 一一問答皆如法已 五召入衆法 教師應還壇上立語羯磨師云 我已教授某甲如法竟 羯磨師應作⓫白 大德僧聽。某甲。求某甲受具足戒。某甲如法教⓬授竟應使將來。若僧時到僧忍聽。白如是 六教乞戒法 教師應將來至僧。次第禮僧足。向羯磨師右膝著地合掌。教師教乞戒云 大德僧聽。我某甲。求某甲和上受具足戒。今從僧乞受具足戒。願僧拔濟我。憐愍故 三說已教師還就本坐 七戒師問白法 羯磨師應作白云 大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。今從僧乞受具足戒。我今當問諸難事。及爲作受具足戒羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是 八羯磨師問法 應問言。今是實語時。乃至欲受具足戒不。一一如上教師問法也

九正授戒法 薩婆多論云。凡欲受戒。先爲說法開導心懷。令於一切有情境上起慈悲心。誓救一切衆生。令離五趣證⓭三乘果。勿求自度。受持禁戒。起此增上心。便得增上戒。又戒是諸善根本菩提正因。惟人道中無遮難者得受此戒。汝今生處人中。身無遮難。堪受具戒。甚爲希有。當⓮一心專注還依衆僧求此戒法。如病念醫。如飢須食。羯磨神驗衆僧力大。須與能舉法界功德置汝身中。汝當歡喜一心諦受。如是教已應作白言

大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。某甲自說清淨。無諸難事。三衣鉢具。已受和上。父母聽許。已從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具足戒和上某甲。若僧時到僧忍聽。白如是 僧祇律云。作白已問僧成就不。乃至羯磨第一第二第三亦如是問。問已須答成與不成。十誦云。羯磨時當一心聽。莫餘覺餘思惟。敬重正思惟。心心憶念應分別之。遮者與言羅

大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。某甲自說清淨。無諸難事。三衣鉢具。已受和上。父母聽許。已從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具足戒和上某甲。誰諸長老忍默然不忍者說 三說 僧已與某甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故是事如是持 次說墮相 時諸比丘受具戒已。在前歸還。新受戒人犯重罪。佛言。受具戒竟應爲說十二法四墮法四喻法四依法

汝某甲聽。世尊應供等正覺說是四墮法。若比丘犯一一法非釋種子。 汝終不得乃至以欲染心視女人。若比丘行婬法乃至共畜生。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。能持不 答言能持 汝終不得乃至草葉不與而取。若比丘盜五錢若五錢物。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。能持不 答言能持 汝終不得乃至殺蟻子。若比丘若人若人類。自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死。咄丈夫用惡活爲死勝生。非沙門非釋種子。汝盡形*壽不應犯。能持不 答言能持 汝終不得乃至戲笑妄語。若比丘實無過人法。自稱得過人法。諸禪解脫三昧正受及諸道果。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。能持不 答言能持 諸佛世尊。爲示現事善說譬喻。猶如人死終不能以⓯此身更生。 如針鼻⓰決永

❶船＝舡【宋】【宮】，航【元】【明】　❷佛＝作【三】【宮】　❸請＋（師）【三】　❹子＝于【三】【宮】　❺梨＝黎【明】下同　❻〔威〕－【三】【宮】　❼授＝受【宮】　❽二＝三【元】【明】　❾爲＋（因）【三】【宮】　❿誑＝誆【三】【宮】　⓫白＝曰【宋】【元】【宮】　⓬〔授〕－【三】【宮】　⓭三＝上【宮】　⓮一＝丁【宋】，專【元】【明】　⓯〔此〕－【三】【宮】　⓰決＝缺【三】【宮】

不復得爲針用。如多羅樹心斷更不生不增不廣。如石破不可復合。若比丘犯一一墮法。還得比丘法。無有是處

受四依法 應語言 汝某甲聽。世尊應供等正覺說四依法。比丘盡形壽依糞掃衣住。出家受具足戒。能持不 ❶答言能 若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他家衣。皆是長得。比丘盡形壽依乞食住。出家受具足戒。能持不 答言能 若後得僧前食後食請食。皆是長得。比丘盡形壽依樹下住。出家受具足戒。能持不 答言能 若後得大小屋重屋。皆是長得。比丘盡形壽依殘棄藥住。出家受具足戒。能持不 答言能 若後得酥油蜜石蜜。皆是長得 復應語言 汝某甲聽。汝白四羯磨得如法受具足戒竟。諸天龍鬼神皆作是願。我何時當得人身於正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。當忍易共語恭敬受誡餘戒。和上阿闍梨當廣爲汝說。汝當早得具足學三戒滅三火離三界。無復諸垢成阿羅漢 時受戒人。不知年歲及受戒時。佛言。應教令知。汝受戒時某年月日。汝應盡壽憶是事。諸律及論並云。和上闍梨爲記。春夏之冬時。某月某日乃至晷影。此律又云。時諸比丘無上下坐。不相恭敬。爲俗譏呵。佛言。畜生尚有尊卑。況我正法而不相敬。汝等從今。先受戒者。應受第一坐第一施恭敬禮拜。如是奉行。四分律云。當令受❷具戒者在前而去

請依止師法 諸比丘和上喪。以無和上阿闍梨故。著上下衣不能如法皆如上說。佛言。從今以十利故。聽諸比丘有阿闍梨。自然生心視弟子如兒。弟子自然生心視阿闍梨如父。事如和上中說。至闍梨所文云。偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云

大德一心念。我某甲今求尊依止。願尊爲我作依止。我依止尊住。尊當教誡我。我當受尊教誡 律不云三❸但一具得闍梨應答云 汝莫放逸五種不共語法 時六群比丘不敬戒。於師無慚❹無愧。不敬不愛不供養。佛言。應作五種不共語法

一語言汝莫共我語。二汝所有莫白我。三莫入我房。四莫捉我衣鉢及助我衆事。五莫來見我。

弟子悔過 佛言。師作不共語時。弟子應悔過。偏袒右肩右膝著地。以兩手捧師足。極自卑下白言云

我小我癡。後不敢復作。若師受悔過者弟子罪則除滅

尼衆授戒法 善見論云。尼者女也。摩者母也。重尼故稱之。智度論云。尼得無量律儀故。應次比丘後。佛以儀式不便故。在沙彌後

授沙彌尼戒法 其畜衆羯磨及剃髮出家等法。一一如比丘中說。唯和上須滿十二歲。加尼字爲異。其度沙彌尼式叉摩那。大比丘尼並須別作畜衆羯磨。以其年年度弟子犯罪故。或捨畜衆法故。乞與之法並可准知。更不重述也

❺受式叉摩那戒法 律云。時諸比丘尼。不先授弟子二歲戒。便受大戒。愚癡無知不能學戒。佛言。不應爾。犯者突吉羅。十誦中。輒度妊娠女人招致呵責。佛言。與二歲羯磨可知有無。然六法淨心二歲淨心。准四分律。十八童女十歲曾嫁各二歲學戒。滿二十十二已受具足戒。依此律中。或可如是。或十八童女。以不勞苦志節未成與二歲法。十二曾嫁。爲經勞苦操行以成即與受具足。不須學戒但作白四羯磨。試其堪不故。尼戒云。雖滿十二歲已嫁女。而女髮稀稀諸病。諸比丘尼與受具足戒。愚癡無知不能學戒。佛言。今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人受具足戒。彼欲受戒人。應到比丘尼僧中白言。阿姨僧聽。我某甲已嫁滿十二歲。求某甲和上受具足戒。今從僧乞受具足戒。若衆僧與我受具足戒。憐愍故。如是三乞。諸比丘尼應籌量。可與受不可與受

應一比丘尼羯磨如上 謂如上與畜衆法中說。或可作羯磨詞句。如上乞詞中說。更不別說羯磨之詞

❻有諸德云。此文 即是受具足戒。今以多義知非受具。但是請僧與宜可不請。求法者亦白之詳

乞二歲學戒法 佛言。欲受學戒人。到比丘尼僧中三乞。應具威儀。偏露右肩脫革屣。禮僧足胡跪合掌。白言

阿姨僧聽。我某甲。和上某甲。今從僧乞二歲學戒。善哉阿姨僧。與我二歲學戒。憐愍故 三說 乞已。沙彌尼應往不聞處眼見處立

與二歲學戒法 律云。諸比丘尼。應籌量可與不與。應作白二羯磨云

阿姨僧聽。此某甲沙彌尼和上某甲。今從僧乞二歲學戒。僧今與某甲沙彌尼和上某甲二歲學戒。若僧時到僧忍聽。白如是。阿姨僧聽。此某甲沙彌尼和上某甲。今從僧乞二歲學戒。誰諸長老忍者默然不忍者說。僧已與某甲沙彌尼和上某甲二歲學戒竟。僧忍默然故是事如是持

次說戒相法 佛言應與說六法名字 某甲聽。如來應供等正覺說六法不得犯一切不得婬乃至以染著心看他男子。若式叉摩那行婬法乃至畜生。非式叉摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 一切不得偸盜乃至草葉。若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢。非式叉摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 一切殺生乃至蟻子。若式叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死。非式叉摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 一切不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那自無過人法。若言有諸禪解脫三昧正受若道若果。非式叉摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 不飲酒。若式叉摩那飲酒。非式叉摩那。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 不得非時食。若式叉摩那非時食。非式叉摩那。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能。前四根本後二事爲故。別令其二歲修學。若犯前四應當驅❼擯。若犯後二。准四分律。應更與戒。然四分中。後二同此前四。即是四重方便。謂與男子身相觸。盜減五錢。斷畜生命作小妄

❶答言能＝答言能持㊄㊊下同　❷具＋（足）㊂㊅　❸但＝三㊂㊅　❹〔無〕－㊂㊅　❺受＝授㊇　❻有諸德云此文六字明本作夾註　❼擯＝檳㊅

（語。若犯此四。亦更與戒。一切尼戒法並皆應學除自手取食授食與他。若依僧祇。隨順行十八事。若日月不滿二歲。不應與受具足戒故。四分云。二歲者十二月）

受比丘尼戒法（❶依此宗中尼六種受戒之法。一八敬。二十一衆。三二十衆。四遣受。五十二僧祇。六義立邊地十人。初局波闍一人。二准五百釋女。餘之四受通於一切也）

先明本法（須具八緣）

一請和上法（須請之意。比丘中已釋。應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云）

我某甲。今求尊爲和上。尊爲我作和上。我樂尊爲和上。依止尊爲和上故。得受具足戒（三說和上）（應答言）可爾（或言）當教誡汝（或言）汝莫放逸

二安受戒人（律云。諸比丘弟子。學二歲。戒不合意。❷便與受具足。戒佛言不應❸爾。犯者突吉羅。從今聽令和上。阿闍梨意。乃爲集十衆。至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處）

三差教❹受師法（和上應語羯磨師云）

長老今受羯磨（如是差已羯磨師云）阿姨僧聽。某甲。求某甲受具足戒。某甲作教❺授師。若僧。時到僧忍聽。白如是

四教*授師撿問法（一問和上。二問受戒人先。應起至和上前問云）

已度此人未（答言未。應言先度之若言已度。應語言）爲作和上未（若言未。應語爲作和上。若言已作。應問云）此欲受戒人。學二歲戒日滿不。衣鉢具不（答言不具。應語令具。若言具。復應問云）爲是己有。爲從人借（答言借。應語主令捨。然後乃往欲受戒人所。語言）汝莫恐怖。須臾當著汝於高勝處（答言❻爾。若先不諳悉。應小披衣觀看。無遮受戒法。❼應問❽言）何者是汝僧伽梨 優多羅僧 安陀會 覆肩衣 ❾欲衣（彼若不識。應語令識。次應與受衣鉢。復應語言）

汝某甲聽。今是實語時。我今問汝。若有當言有。若無當言無。汝不殺父耶。汝不殺母耶。汝不殺阿羅漢耶。汝不惡心出佛身血耶。汝不破和合僧耶。汝不犯淨行比丘耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。汝非黃門耶。汝非二形耶。汝非自剃頭自稱比丘尼耶。汝非捨內外道耶。汝不曾出家持戒不完具耶（若隨問答皆言無者。又應問言）女人有如是病。癩病白癩病乾痟病❿癲狂病癰疽漏病脂出病。如是等重病汝有不。汝非負債人不。汝非他婦不。夫主聽不（隨當時有者問之）汝非屬官不。汝非婢不。汝是人不。女根具足不。汝非黃門不。汝非石女不。汝非二道合不。月病常出不。汝學二歲戒日滿不。汝已求和上未。父母聽不。欲受具足戒不（⓫若隨問皆如法答者。又應教言）如我今問。後僧中亦當如是問汝。汝亦當如是答

五召入衆中法（彼教誡師應還僧中立白言）我已問竟（羯磨師應白言）阿姨僧聽。某甲。求某甲受具足戒。某甲已問竟。今聽將來。若僧時到僧忍聽。白如是（教師應往將來教禮僧衆）

六教乞戒法（禮僧足已。將至羯磨師所。⓬胡跪合掌白羯磨師。從僧乞受具足戒。教言）我某甲。求某甲和上受具足戒。今從僧乞受具足戒和上某甲。願僧拔濟我。憐愍故（三乞已教誡師然後復坐）

七戒師白和上（羯磨師應白云）阿姨僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。從僧乞受具足戒和上某甲。我今於僧中問諸難事。及爲作受具足戒羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是

八羯磨師問法（應語言。汝某甲聽。今是實語時。乃至欲受具足戒不⓭一如上教授師問法彼皆具。答已）

九正授本法（羯磨師應隨機示導令發上心。使具本法已。應作白言）

阿姨僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。自說清淨。無諸難事。學二歲戒滿。五衣鉢具。已求和上父母已聽。欲受具足戒。善哉僧。今與某甲受具足戒和上某甲。若僧時到僧忍聽。白如是

阿姨僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。自說清淨。無諸難事。學二歲戒滿。五衣鉢具。已求和上父母已聽。欲受具足戒。善哉僧。今與某甲受具足戒和上某甲。誰諸阿姨忍默然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持⓮◎

◎⓯本法尼往大僧中受戒法（律云。彼和上阿闍梨復應集十比丘尼僧。將受戒人往比丘僧中。義准尼僧⓰白結大界護別衆過之）

請羯磨師法（律無正文。准前比丘受戒亦合加請。應教言）我某甲。今請大德爲羯磨阿闍梨。願大德爲我作羯磨阿闍梨。我依大德故得受大戒。慈愍故（三請已。彼應答言）可爾

乞受大戒法（律云。應在比丘羯磨師前。小遠兩膝著地乞受具足戒。尼羯磨師應教言）我某甲。求某甲和上受具足戒。已於衆中受具足戒竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。衣鉢具足。已求和上。父母已聽不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒和上某甲。願僧拔濟我。憐愍故（三說）

羯磨師問法（律云。問法。又乞戒中已言清淨問。然諸部中共行問法。故須撿問。羯磨師索欲問和說。應作白云）大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。我今當問諸難事。及爲作受具足戒羯磨。若僧時到僧忍聽白如是正問遮

❶依此＝此依㊂　❷便＝更㊄㊆　❸爾＝他㊆　❹受＝授㊂㊕*　❺授＝受㊄　❻爾＝汝㊂，〔爾若〕－㊕　❼應＝不㊂㊕　❽言＋〔也〕㊂㊕　❾欲＝浴㊂㊕　❿癲＝癩㊕　⓫〔若〕－㊂㊕　⓬胡＝故㊕　⓭一＋（一）㊆　◎⓮卷上終㊆　◎⓯卷下首㊆，譯號同異如卷首　⓰自＝白㊂㊕

難法(先應安慰如上說已。又應問云。今是實語時。乃至欲受具足戒不。一一如上。師問法已)正受戒體法(說法開導誡令專心承受戒法如前所說)大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。已於一衆中受具足戒竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。先所應作已作。衣鉢具足。已求和上。父母已聽。不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒和上某甲。善哉僧。今與某甲受具足戒和上某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。已於一衆中受具足戒竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。先所應作已作。衣鉢具足。已求和上。父母已聽。不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒和上某甲。善哉僧。今與某甲受具足戒和上某[1]甲。誰諸長老忍默然不忍者說(三說)僧已與某甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持說墮相法[2](應語云)某甲聽。如來應供等正覺說墮法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非釋種女。一切不得婬乃至以染著心看他男子。若比丘尼行婬法乃至畜生。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不得偷盜乃至草葉。若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不得殺生乃至蟻子。若比丘尼若人若似人自手斷命持刀*受與教人殺教死讚死。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不得妄語乃至戲笑。若比丘尼自無過人法。若言有諸禪解脫三昧正受若道若果。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不得親近男子。若比丘尼欲盛變心。摩觸男子身髮已下膝已上。若男子作如是摩觸亦不得受。若按若[3]押若舉若下若捉若牽。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不得與男子共住共語。若比丘尼欲盛變心。受男子[4]若捉手。若捉衣。若期行。若獨共行。若獨共住。若獨共語。若共坐。若以身相近。具是八事。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不得隨順非法比丘尼語。若比丘尼知和合比丘僧如法學比丘。而隨順此比丘。諸比丘尼語言。姊妹。此比丘爲和合比丘僧如法學。汝莫隨順。如是諫堅持不。捨應第二第三。第二第三諫捨是事善。不捨者非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)一切不應覆藏他麁惡罪。若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪。彼後時若罷道若死若遠行若被擧若根變。語諸比丘尼作如是語。我先知是比丘尼犯波羅夷罪。不白僧不向人說。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)諸佛世尊。善能說喩示現事。猶如針鼻[5]決不復任針用。猶如人死終不能以此身更生。猶如多羅樹心斷不生不長。猶如石破不可還合。若比丘尼於此八法犯一一法。還得成比丘尼無有是處

次說八敬法(應語言)汝某甲聽。如來應供等正覺說是八不可越法。汝盡形壽不應越。比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人。比丘尼不於無比丘處夏安居。比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪。式叉摩那學二歲戒已。應在二部僧中受具足戒。比丘尼不得罵比丘。不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見。比丘尼不應擧比丘罪。比丘得呵。比丘尼犯麁惡。應在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。應各二十僧中求出罪。比丘尼雖先受戒百歲。故應禮拜起迎新受戒比丘

次說四依法(應語言)汝某甲聽。如來應供等正覺說是四依法。盡[6]受依是出家受具足戒。依糞掃衣出家受具足戒。能持不(答言能)若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿荼伽衣廡衣應受。依乞食法出家受具足戒。能持不(答言能)若得長得僧食前食後食請食應受。依麁弊臥具出家受具足戒。能持不(答言能)若得長菴屋重屋大小房方圓屋應受。依下賤藥出家受具足戒。能持不(答言能)若得長[7]酥油蜜石蜜應受(應復語言)某甲聽。汝已白四羯磨受具足戒竟。羯磨如法。諸天龍神乾闥婆常作是願。我等何時當得人身出家受具足戒。汝今已得。如人得受王位。汝今受比丘尼法亦如是。汝當忍易共語易受教誡當學三戒滅三毒。出三界成阿羅漢果。餘所不知者。和上阿闍梨當爲汝說

第四衣藥受淨法受持衣法(三衣道[8]摽。賢聖同服。既異外道。又息貪瞋。解脫[9]幢相。須加聖法反邪異俗。故制有三。又多論云。爲立義故。遮障寒熱除無慚愧。爲入聚落在道作。善成威儀淸淨。方制三衣。尼制五衣。亦爲斯立。功能既然體須依法。四如具足方堪受持。一體二色三量四作。體謂十種之衣。異於草木皮髮捨驗邪命毛氈錦綺皆不成衣。色謂壞色。非俗五彩[10]斑文綺綉。亦不聽許。量謂三肘五肘然。多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會。作謂條數有軌縫刺如法。下二條數。諸數並同僧伽梨一。多論分爲九品。若互增減成受有

[1]甲＋(善哉僧今與某甲受具足戒和尙某甲)十五字【三】【宮】　[2]云＝言【宮】　[3]押＝壓【三】　[4]若字以下至卷末宮本斷缺　[5]決＝缺【宋】【元】，缺【明】
[6]受＝壽【三】　[7]酥＝蘇【宋】下同　[8]摽＝標【明】　[9]幢＝幢【三】　[10]斑＝班【宋】【元】

短。彼著受用。律有誠說。護淨敬奉司之。於塔惡心毀壞。得罪亦然。去即隨身如鳥毛羽。敘說繁廣。豈具言哉❶也

受安陀會法律有獨受之文。今准作其對首大德一心念。我比丘某甲。此安❷多會五條受三說受欝多羅僧法大德一心念。我比丘某甲。此欝多羅僧七條受三說受僧伽梨法大德一心念。我比丘某甲。此僧伽梨九條受隨其條數多少稱之三說受僧祇支法大德一心念。我比丘某甲。此僧祇支如法作。我受持三說受覆肩衣法大德一心念我比丘某甲。此覆肩衣如法作。我受持三說捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言大德一心念。我此僧伽梨九條。今捨三說餘衣准知。心念受捨。一同於此。但餘大德一心念一句。尼五衣等受捨亦同然受尼師壇法大德一心念。我比丘某甲。此尼師壇。應量作。今受持。三說受鉢多羅法大德一心念。我比丘某甲。此鉢多羅應量受。常用故受藥法患累之軀有所資待。無病戒食。有疾須藥。通論諸藥總分四種。要不發已故聖並開。一時藥。二非時藥。三七日❸藥。四盡形藥。簡一時藥但有手受。後之三種有語手❹二受。多論。手受有其五義。恐失手受故加語法。准十誦及論。具有語受之法。諸律皆無此文

受時藥此律。時藥體分十種。四分。五正及五非正。並時藥攝。謂名體已。心境相應威儀如法依數而受。然此律中。受有其四一身授身受。二物授物受。三手授手受。四教取而食謂施主情速不及❺受食。及惡賤比丘不肯親授。以食著地言可取食。亦應以彼語即為受食

受非時藥法謂菴婆果等諸八種漿。不雜時食。如法作淨。有濾等漿。然後❻如法。應加云大德一心念。我比丘某甲。今為渴病因緣。此是菴婆果漿。為欲經非時服故。今於大德邊受三說餘漿准此。若無渴病犯罪

受七日藥法時諸比丘得風熱病。佛言。聽以酥油蜜石蜜等四種為藥受七日服。應加云大德一心念。我比丘某甲。今為熱病因緣。此酥七日藥。為欲經宿服故。今於大德邊受三說受盡形藥法有諸比丘得秋時病。佛言。❻聽根果等藥及餘一切鹹苦辛酢不任為食有病因緣盡形服。應加云大德一心念。我比丘某甲。今為氣病因緣。此薑椒盡形❼受藥。今欲共宿長❽服故。於大德邊受三說

長衣說淨法長❾衣之體。據律唯二。若長三衣過十日者方犯捨墮。若長餘衣乃至手❿巾皆突吉羅。針三擬一。此等已外皆須說淨。不爾皆犯。淨施有二。一者真實物付彼人。二者展轉稱名作法。強奪犯罪。唯真實有展轉稱名。無強奪義請施主法真實淨主。律制。簡擇一五兩二。如文具明展轉。若准餘文。應求持戒多聞者充。律無請法以義加云大德一心念。我比丘某甲。今請大德為衣藥鉢展轉淨施主。願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主。慈愍故三說

正說淨法若衆多衣物。段段說之。若束縛一處。亦得總說大德長老一心念。我此長衣於大德長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊作淨施。我持與誰答言某甲彼應語言我今與某甲。長老若須從彼取用。好愛護之不應語所稱比丘知

獨住作淨法有比丘獨住房中。不知云何淨施。佛言。聽作遙示淨施。心生口言也我此長衣。淨施某甲。從彼取用獨淨施法。至十一日復應如前法。心生口言我此長衣。從某甲取還然後更如前法淨施口言

⓫今粟淨施法薩婆多云。錢寶穀米。並同長衣。十日說淨。四分云。當持至可信優婆塞所。若守園人所告云此是我所不應。汝當知之

第五僧等布薩法託外為因緣請而制。護相遵奉。遣犯⓬憎持。摩⓭德勒伽論云。云何名布薩。捨諸惡不善法。證得自法究竟梵行。半月自觀犯與不犯。清淨身口

衆僧說戒法律云。諸比丘欲莊嚴布薩堂。懸繒散花施過中飲亦施衣物。又欲以偈讚佛法僧。佛言。皆聽。若有種種羯事應及時作。聖教既然。特須敬重各相勉勵准法修行。至布薩日。掃灑庭院裝飾堂中。說戒之座種種莊嚴。唱時至等。四種集僧。使衆咸知。拌心赴集。然戒為淨法非犯所聞。若有覆藏悔令清淨。未進懺洗理關發實。今依次第具列軌儀

僧犯懺悔法有一⓮住處。布薩日一切僧犯罪。佛言。應白二羯磨一人往他衆悔過。然後餘人向彼除罪。若不得爾。盡集布薩堂。白二置其犯云大德僧聽。僧今皆有此罪須陳名種不能得⓯悔過。今共置之。後當悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今皆有此罪。不能得悔過。今置之。後當悔過。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已置此罪竟。僧忍默然故。是事如是持然後布薩不應不布薩臨欲布薩時。一人發露法應向此坐心念口言我有此罪應說名種不得直云此罪說戒竟當悔疑亦如是

教誡尼衆法尼稟凝形恒拘障累。⓰其遊方詣受法訓。大聖悲鑒故制此儀。令尼詣僧請人教誡。僧差具德誨以末聞。然法有廣略。律教備明並合遵承。無宜墮缺。但今僧尼慢教。又具德者稀。廣誡之儀未聞行用且施略軌以備於時。尼差使人詣僧乞已。受囑比丘代某甲乞。此律尼法云。應於唱說不來諸比丘說欲清淨時。受囑之人應從坐起在僧前立白言大德僧聽。某寺和合比丘尼僧。頂禮和合比丘僧足。乞教誡人三說已。應至上座所云。大德慈愍能教授尼不。若言不堪者。乃至二十夏已來。一一具問。若無有者。還至上座所白言。遍問衆僧無有堪者。上座即應作略教誡法云。明日比丘尼來。應報言。昨夜為尼遍求。無有堪者。語諸尼衆。精勤行道謹莫放逸。明日宜上座教告使尼。尼使還寺中集衆說欲。使尼問和合。宜上座教勅已。尼衆合掌恭謹聽受。應各云頂戴持。然後禮佛而散之

與清淨欲法時說戒日。有病比丘不來。佛言。應令⓱柱杖人扶衣舁將來。若恐困篤。應取清淨欲。若不能來。若不能口語。若舉手。舉手指。搖頭。舉眼。得名身與清淨欲。若復不能。應⓲輿到彼令諸病者面向說戒人。若復不能向說戒人。應出界外布薩。若與尼等四衆狂亂等三滅擯。此等並不名與清淨欲。若至僧中狂亂等起。並名持欲。睡眠若忘得名持欲。犯突吉羅。又僧斷事時起去。戒云。今聽諸比丘有事與欲竟去。應設威儀對如法境說云長老一心念。僧今斷事。我某甲比丘。如法僧事中與欲不言三說一說應得僧中說云。大德僧聽。比丘某甲。如法僧事中與欲清淨一說轉與欲法四分律云。持欲比丘自有事起不及詣僧。聽轉授與比丘。應作是言

❶〔也〕－㊂　❷多＝陀㊄　❸〔藥〕－㊂　❹二＝一㊄　❺如＝加㊂　❻應＋(服)㊂　❼受＝壽㊁㊄　❽〔服〕－㊂　❾衣＝分㊂　❿巾＝中㊂
⓫今＝金㊂　⓬憎＝附㊂　⓭德＝得㊄　⓮〔住〕－㊂　⓯(犯)＋悔㊂　⓰其＝於㊂　⓱柱＝拄㊄　⓲輿＝舁㊂

長老一心念。我比丘某甲。與衆多比丘受欲清淨。彼及我身。如法僧事中與欲清淨彼至僧中但直說之

告清淨法佛言。若說戒竟一切未起。有比丘來若多若等。應更布薩。若少應僧中胡跪合掌云

大德僧聽。我比丘某甲清淨文無准說

五種說戒法如餘部說八難餘緣。開略說戒。此雖無緣所開相似。一廣四略。合爲五說

一說戒序已應云諸大德。是四墮法。僧常聞十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四提舍尼。及衆學法。一一列名言僧常聞之

三說戒序四墮十三二不定已餘言僧常聞

五廣誦使周

三人二❶三語布薩法設威儀已合掌說云今僧十五日布薩。我某甲比丘清淨三說

一人心念布薩法威儀同前今十五日。衆僧布薩心念口言三說

第六僧等安居法無事遊行。❷復踐物命。招譏廢道。事無過此。舉外況內。故制斯法

三語安居法修設威儀對如法境云長老一心念。我某甲比丘。於此住處夏安居。前三月依某僧伽藍隨處稱之若房舍壞當治補三說答言我知律云。當依持律者安居。若處所迮鬧者。應七日得往返處心念遙依。四分云。夏中當依第五律師處誦❸二部律者。若違波逸提。准律意應問云衣誰持律答言依某甲律師答言有疑當問若非伽藍須除房舍破修治之言。若後安居。❹唯稱後三月爲異

心念安居法准前三語。但除初句

受房舍安居法時有分房舍臥具。竟不作心念。亦不口言。生疑。白佛。佛言。爲安居故受房舍敷具。亦成安居。既言。亦不心念。應有心念安居云

受日出界法文言。長老請僧。懼不敢受。因致譏呵。佛言。若有請若無請須出界外。一切皆聽七日往返。又諸外道欲祇桓中通水。王出征罰欲往諮啓。佛言。若有佛法僧事若私事。於七日外更聽白二受十五❺日夜。若三十夜約夜爲數。不同他部緣如椽非。教自明顯。重不重受。❻任依恒式。若有二難聽破無罪。開無重故夏不破成。或可准文。既許彼處受夏衣分。安居彼成義亦無失

羯磨受日法大德僧聽。此某甲比丘。爲某事欲出界行。於七日外更受十五夜若三十夜還此安居。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。爲某事欲出界行。於七日外更受十五夜若三十夜還此安居。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲更受十五夜若三十夜出界行竟。僧忍默然故。是事如是持

三語受日法律無受詞。准羯磨說長老一心念。我比丘某甲。爲某事欲出界行。受七日法還此安居三說

第七僧等自恣法共居習道或有愆違。故令夏三月最後日。於如法比丘衆。塗地布草於上自恣請他舉罪

差受自恣人法作相集僧並依常軌。具五種德應差令受。謂不隨欲恚癡畏知時。非時若二若多文中並許

大德僧聽。此某甲某甲比丘。能爲僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲某甲比丘。能爲僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲某甲作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持

五德被差已單白攝衆法以諸比丘雜亂無次自恣前後❼故。制作白俱設威儀

大德僧聽。今僧自恣時到。僧和合作自恣。白如是然後俱下胡跪自恣

正自恣法諸大德。若見我罪。若聞我罪。若疑我罪。憐愍故自恣說。我當見罪悔過三說

略自恣法以諸白衣欲布施及聽法。諸比丘自恣淹久致彼譏呵。因開除上八人一一自恣。自下同歲同歲一時自恣。餘緣八難他部所開。簡德差人如前。已辯五德被差已。應起白衆云除上八人。自下同❽歲一處坐自恣若自恣猶遲應白衆云也

各各相向自恣四人已下自恣法自恣法中雖無此文。准於布薩及餘部。說三語心念。亦通有云❾也

四人對首自恣法三大德一心念。今❿日衆僧自恣。我某甲比丘清淨三說。人各施設表已清淨。應他自恣。三人二人亦如是

一人心念自恣法今日衆自恣。我心念受自恣三說。其說欲如前布薩。俱改自恣爲異。僧祇自恣不聽說欲。恐避舉罪故。今不同之

尼差人自恣法佛言。比丘尼不得共比丘自恣。應先集衆自恣。然後差人就比丘僧請見聞疑罪。四分云。若僧尼滿五不至自恣。然後差人就比丘僧請見聞疑罪。四分云。若僧尼不滿五至自恣日。比丘尼至比丘所禮拜問訊。雖准若各滿五。應集僧衆欲問緣答云差。自恣羯磨應云

阿姨僧聽。今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪。若僧時到僧忍聽。白如是。阿姨僧聽。今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。往大僧中請見聞疑罪。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟。僧忍默然故。是事如是持四分云。被獨行無護者。應差二三尼爲伴。此律云。彼尼至比丘僧已。偏袒右肩脫革屣遙禮僧。然後入僧中。合掌白言

某精舍和合比丘尼僧。頂禮和合比丘僧足。我等比丘尼僧和合。請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請已良久。若無人舉者。衆中上座應告使人言

比丘尼衆三請見聞疑罪。徒衆上下各默然者。實由尼衆如法行道謹愼莫放逸使尼禮拜辭退。至本寺已集尼衆。等傳僧勅。如教誡中說

第八受施分衣法著糞掃衣聖先讚歎。因著城請受家施衣。但糞掃衣既無施主。約緣有十家施衣者。約心差別。文分九種

一界得施謂施主心約界而施。還隨施意。與界內僧

二要得施謂異處僧安居共要一處得施兩界共分。後有施物。隨要而受

❶三＝人【明】　❷復踐＝履殘㊂　❸二＝一㊂　❹唯＝准㊂　❺〔日〕－㊂　❻任＝住【明】　❼故＝放【元】【明】　❽歲＋（同歲）㊂　❾〔也〕－㊂　❿〔日〕－㊂

三限得施謂施主心標人數定故。律文言。施如是人

四僧得施謂施普通十方凡聖。心既彌廓福亦弘多。還據本心四方僧受

五現前僧得施施主對面約境為定

六安居僧得施無心擬施此安居僧

七二部僧得施施主本意施二部僧。縱數多少皆中為分。若唯一部一部受之。四分文中乃至無一沙彌。比丘[1]分。無一沙彌尼。比丘應分。翻應。[2]准彼。即亡人衣物。佛判屬僧二部。互無隨一攝。雖無施主。亦此中收分攝方軌。具如下列

八教得施施三數僧非如是因

九人得施施主自云施某甲人。以前九施唯局內眾。內眾之中該於僧別及時非時。僧得一種若是常住將入四方。若非常住約此宗中直爾分之。不須羯磨。故[3]文云。有一住處。非安居時得施僧衣。作是念。佛說四人已上名僧。我今一人不知云何。佛言。應受持。若淨施人。若不屬餘比丘來應分。此既一人言受持等。不云心念明。縱有[4]僧亦無羯磨。又云。有一人處僧得可分衣。一比丘[5]持至戒壇上獨取受持。佛言。不應爾。犯突吉羅。現前僧應分。若依餘部。僧[6]伽羯磨。以物既施僧。分須僧法。三人已下對首等分。杖既齊金准用無爽。餘之八種並直分之。約事雖殊皆無羯磨

分亡比丘物法[7]脫俗樊籠[8]升入道。內蘊聖戒外飾聖儀。為代福田堪消物[9]供養。利既依僧得。身亡還以入僧。即同非時僧得施攝。但數分開制物異重輕。兩僧分攝具有明軌。欲顯其相須作十門

一同活共財若要共財俱為物主。隨身已外皆合中分。如有不[10]怕准數科結。共居同活通局有殊。則住在耆舊量處分。必須明審依教據情。若涉[11]私曲便招二損

二負債徵償若負他物理合先償。若他負物徵取分攝。若輕重相當二僧隨[12]入。互得輕重亦依其本

三囑授成不亡人臨終以物與人。若囑手＊受並有成不。諸部共顯其相可知。此律所明其唯二種。與已持去。即彼人如在本處。須僧作法。故律云。若生時不以與人。現前僧應分。若以與人未持者。僧應白二羯磨與之。作法云大德僧聽。某甲比丘於此命過。生存時所有若衣若非衣。現前僧應分。今與某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘於此處命過。生存時所有衣若非衣。現前僧應分。今與某甲。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持作此法已。物付彼人

四分物時處時謂噴送已了。處謂大界之中。僧祇云。若比丘死。弟子不可信者。應持戶鑰付僧知事。然後供養舍利。母論云。先將亡者葬殯。送後返[13]亡者物著僧前。集僧分之。此律云。一比丘持至戒壇上獨取持。佛言。犯[14]告。現前僧應分

五斷割輕重欲斷輕重先合捨物故。四分云。彼持亡者物來在眾中。當作是言。譏准應設威儀已胡跪合掌白云

大德僧聽。某甲比丘此彼命過。生存時所有若衣若非衣。現前僧應分三說我比丘某甲。今捨與僧如是捨已應互處分。律云。有一多知識比丘命過。其物此多。佛言。若生時已與人。應白二羯磨與之。若不與人。有可分不可分。可分者。若婆那衣鉢摩衣劫貝衣拘執毛長五指三衣若下衣舍勒單敷若襯身衣被坐具針綖㲲漉水囊大小鉢戶鉤。如是等現前僧應分。若鉢緰毛㲲鉳拘執毛過五指雨浴衣敷爵經行敷遮壁氈坐臥床[15]床踞。除大小瓦鉢澡[16]灌。餘一切瓦器。除大小鐵[17]鉢戶鉤截甲刀。針餘一切鐵器。[18]除銅瓶[19]鍵銅[20]鈔鑼成眼藥物。餘一切銅器若傘蓋錫杖。如是等是不可分。應[21]屬僧。但凡屬有持資具極多。隨身所用事物繁雜。文准梗概豈盡資緣。對事准文可為輕重。諸部斷決乖互極多。但據宗文以為准的。廣如儀述不可窮言

六量德賞物律云。有一懶惰比丘。不佐助眾事不供長。病無人看委臥糞穢[22]中。世尊躬為洗浣除穢扶持。安慰說法離垢證道。因告比丘。汝等無有父母。不自相看誰看汝等。因制。師弟更相瞻視。無師弟者勸喻次差。然病者有難看。瞻病德有具不具。難看有五種。一不能善量食。二不服所宜藥。三不說病狀。四不從人教。五不堪無常。易看[23]反之。不能看病有五種。一不知所宜藥。二不能得隨病食。三不能為病人說法。四惡厭病人便利吐唾。五為利故不以慈心。能者[24]及說。餘部所明大概如此。對眾撿問量錄具已。然後賞之。若為病人經理湯藥。身雖在外亦須依賞

七正明賞法餘律所賞三衣六物。或以殘藥。此律唯以衣鉢與之

大德僧聽。某甲比丘命過。三衣鉢現前僧應分。今以與看病人某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘命過。三衣鉢現前僧應分。今以與看病人某甲。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘衣鉢竟。僧忍默然故。是事如是持三衣鉢等或具雖有賞之。比丘尼命過。應與二人。若持尼命過。應與三人。各謂當眾。餘眾縱看不得輒賞。勞不滿故。請數並然。縱賞下眾等具人分

八正分輕物律云。分物無羯磨法。准前僧得似直分之。以其此已[25]屬僧。僧分已物不更別屬。知用何法。若以此與於別人。文加白二。以此僧物不屬別人。若不用法何輒囑彼。故賞看病人及屬受與人。物少不分[26]併與一人。皆有羯磨。又准餘律咸皆白二。以此僧物並屬四方。若非以法[27]定之。現前僧云何能攝。然准文行事取捨不同。或一二三局能備遠辭。詳文定理二法為長。一即差人。二即分付。雖非已部終為[28]甄准。用無失故具列之。若有五人須作兩重白二。一者差人。二者分付。若但有四不合差人。准毘尼母論。直作分付一法

差分衣人法物既屬僧。僧差作分。若非羯磨事無由辦故。文中分臥具人。差受請人。守物人等。咸有差法。四分差人亦同。於此義准云

大德僧聽。此某甲比丘能為僧作分衣人。僧今差某甲作分衣人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。能為僧作分衣人。僧今差某甲作分衣人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲作分衣人竟。僧忍默然故。是事如是持

以物付分法大德僧聽。某甲比丘於此彼命過。生存時所有衣若非衣。現前僧應分。僧今持與比丘某甲。某甲當還與僧。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘於此彼命過。生存時所有衣若非衣。現前僧應分。僧今持與比丘某甲。某甲當還與僧。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟。僧忍默然故。是事如是持

四人直分法大德僧聽。某甲比丘於此彼命過。生存時所有衣若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘於

[1] (應)＋分㊂ [2] 准＝唯㊂ [3] 文＝云㊂ [4] 〔僧〕－㊂ [5] 持＝若㊂ [6] 伽＝加㊪，如㊄㊊ [7] 脫俗＝既出㊂ [8] 升＝昇㊂ [9] 供養＝養供㊂ [10] 怕＋(界顧)㊂ [11] 私＝利㊪㊄ [12] 入＝人㊂ [13] 亡＝去㊪㊄ [14] 告＝吉㊂ [15] 床＝物㊊ [16] 灌＝罐㊂ [17] 〔鉢〕－㊂ [18] 〔除〕－㊂ [19] 鍵＝鍱㊂ [20] 鈔鑼成＝多羅成㊪，多羅盛㊄㊊ [21] 屬＝囑㊄㊊ [22] 〔中〕－㊂ [23] 反＝返㊂ [24] 及＝反㊂ [25] 屬＝囑㊄下同 [26] 併＝僧㊂ [27] 定＝空㊪，加㊄㊊ [28] 甄＝恧㊂

此彼命過。生存時所有衣若非衣。現前僧應分。誰諸長老忍默然不忍者說。 僧已分是衣物竟。僧忍默然故。是事如是持[1]若欲賞看病人。應三人口法[2]和以衣鉢物與之。應云

諸大德。某甲比丘命過。以衣鉢物。與看病人某甲三說[3]二人和賞亦如是

眾多人三語分衣法 二大德。 某甲比丘命過。若衣非衣。應[4]屬我等三說。餘二人亦如是。二人分衣亦如是[5]也

一人心念分衣法。某甲比丘命過。若衣非衣。皆應屬我三說

併與一人法律云。若衣少不欲分。應白二與一無衣比丘

大德僧聽。此僧得衣若非衣。今併與某甲比丘。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此僧得衣若非衣。今併與某甲比丘。 誰諸長老忍默然不忍者說。僧已忍[6]與某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持亡人衣物。義亦應爾也

九二眾互攝文言。若有比丘住處。非安居時比丘命過。無比丘比丘尼應分。若比丘尼住處非安居時。比丘尼命過無比丘尼。比丘應分。安居時亦如是。僧得施物亦如是。四分律中。乃至[7]無一沙彌。比丘尼應分等。如前已說。彼律又云若無住處僧[8]尼命過。出家五眾先來者與。若無來者。送與近處伽藍

十諸部雜明諸部受分。大論十種。一處所取。如此律水漂死者。二見前取。如十誦學悔人守戒共住互死者。三同見取。如四分律二部互死。四功能取。如四分律二眾死同入羯磨僧。五[9]二部取。如四分律無住處死。六面所向取。如論二界中死。七入和上。如僧祇沙彌死。八入所親白衣。如多論滅擯人死。九隨所得[10]取。如十誦寄人等。十羯磨取。如餘律在眾死。此律應同

第九懺悔諸犯法夫業如幻化。性相無定。遇緣而生。無而忽有。逐緣而滅。有已還無。若不深生慚恥悔責前非。縱百千劫終不失滅。時熟緣會必當現受。若悔慎徹心翹己修改。一念之頃消滅。無餘故未曾有經云。前心作惡如雲覆日。後心起善如炬消闇。又業報差別經云。若人造重罪。作已深自責悔更不造。能拔根本業。又涅槃經云。若人修習身戒心慧。能令地獄重苦現世輕受。罪數既眾愚能備識。然犯有性遮。悔分理事。二懺之中又分大小。若能明慧觀我法空。福體尚無罪何容有此理。約懺自含大小。大乘事懺方軌不同。觀禮佛像誦持神咒。罪無輕重亦滌消滅。律中事懺但消違教。上來所列條貫各殊。既[11]沒根機任情所好。然律宗事法但取見聞。既破律儀終須軌定。於戒有犯必依法懺。然教法該羅無簡凡聖。今依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法犯波羅夷名壞根本。[12]折石斷首豈更生全。大乘懺中雖云除滅。然於宗法永無僧用。此既本禁不類餘愆。特須護刻碎身堅護。但凡情易逸對[13]境容虧。若無一念覆藏。律中許其改悔。但可清其犯業。僧法豈得預哉。犯悔既稀。具如鈔說

懺悔僧伽婆尸沙法既日[14]刑殘。隣於斷命。要憑清眾業累方除。覆等四法文中具顯。自部他部咸有軌儀。法既繁多此豈能盡。臨機行用別有鈔文

懺偷蘭遮法此罪約緣通因及果。因果輕重又分三品。如破法輪僧盜食盜四錢等及初篇重因。名殺上品。應僧中悔。若破羯磨盜三錢已下。互有[15]依觸及初篇輕因[16]一篇重因。名為中品。應對三二人悔。若食人肉用人髮等。著外道衣及二篇輕因。名為下品。應一人前悔。前對僧中。先應三乞別請懺主單白和僧三說而悔。若二三人。除乞反白。加問邊人。一人又除問邊人一[17]白。餘詞句如懺波逸提中說。唯罪名有異事既稀簡。略辯大綱臨機行用。鈔中詳委

懺波逸提法捨墮因財以成。單提不局衣。犯別論捨。雖異據懺即同三十。懺通僧別。單提唯對別悔。故分先後義在於茲

先懺捨墮對僧作法文云。應捨與僧。若一二三人。不得。與餘人及非人。捨已應懺悔。若不捨而悔。其罪益深。四分律中。有其四法。一捨財。二捨罪。三還財。四不還財結罪。制分俱[18]准用無失。今依前三辯儀[19]戒

一捨財此捨財中須識五法。一捨財心。謂以貪心取此物。違教成業當苦報。聖應所制眞實不虛。若不懺除當來定受。如是思已。於此財物生極厭心。永以捨棄必無餘[20]悋。二所捨財。謂衣鉢藥寶等。但制捨者。皆須總集而盡捨之。三捨財境。謂僧等三。謂四分律云。不得別眾捨。若捨不成突吉羅。四捨財威儀。謂脫尼師壇脫革屣作禮[21]互跪合掌。若對小者不須禮拜。五捨財法。對僧者應云

大德僧聽。我比丘某甲。故畜若干長衣。 犯捨墮或離衣等隨事稱之是衣今捨與僧一說。如是捨已。即付與僧。對下境詞句亦然。但改初後二言。為異也

二捨罪對僧懺悔罪須具六。法一乞二請三白四悔五誡六受。此之六法諸教互明。必須周具。方成悔過也

一對眾陳乞具修威儀胡跪合掌大德僧聽。 我某甲比丘。故畜爾所長衣。犯捨墮。是衣已捨與僧。今有若干波逸提罪。從僧乞懺悔。願聽我某甲比丘懺悔。慈愍故三說

二請懺悔主夫懺悔主必須清淨。彼自有罪豈能解他時為重病無清淨人。初聞不同犯。後聞同犯作

大德一心念。我比丘某甲。今請大德作波逸提懺悔主。願大德為我作波逸提懺悔主。慈愍故三說

三單白和僧既對清眾義無輒受。故須帶白。取眾情和方便如常。答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽。某甲比丘故畜長衣犯捨墮。此衣已捨與僧。是中有波逸提罪。今從僧乞懺悔。我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽。 白如是眾既和許告示可[22]爾

四正懺悔除罪畜長之過數類稍多。或一二三。乃至於九犯於名種。唯吉與提。六是從生。三為根本。今依次第略顯其相。第一且如畜一長衣犯提罪。識知是罪作覆藏心。淸淨人同界而宿。即犯覆藏突吉羅。此一品罪隨衣而生。約位難定名覆藏罪。但覆藏吉羅亦須發露。而隱不發露亦生覆藏。以覆藏而生。名隨覆藏突吉羅罪。此一品罪亦隨夜生。[23]顯數雖多。總名隨覆上三品罪。一提二吉。提為根本吉羅從生。覆即二三。不覆但一。第二犯長之衣舉體生過。若其著用即犯吉羅罪。據於心說[24]即無過。隱而不發亦有覆藏。如前三品輕重為異。第三犯前諸罪。經僧說戒。三問不發犯吉羅。二覆從生亦同於上。[25]上來二三合成九品。有具不具。據事而思。行懺之人特須明識。稱名歷數厭而生慚。立對治道護剋身心。詞句無亂方成懺悔。先輕後重次第而除。二件標牒方盡其類。第一先懺三位覆隨覆六。以其稱類輕重同故。第二懺著用默妄二根本吉。第三懺犯長之提。據事雖然。今明軌則。先辯懺提。餘次輕者。准此而用。文云。犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌。餘文對大須具五法。此加露肩總成六法也

大德。我某甲。故畜若干長衣犯波逸提罪。 向大德悔過三說。諸部更有餘詞。據宗但合如此

[1] 三＝二【三】 [2] 和＝法【三】 [3] 二＝三【三】 [4] 屬＝囑【元】【明】 [5] 〔也〕－【三】 [6] 〔與〕－【三】 [7] 無＋（有）【三】 [8] 尼＝若【三】 [9] 二＝三【明】 [10] 取＝死【三】
[11] 沒＝設【三】 [12] 折＝析【明】 [13] 境＝鏡【三】 [14] 刑＝形【三】 [15] 依＝衣【元】【明】 [16] 一＝二【三】 [17] 白＝自【三】 [18] 准＝唯【三】 [19] 戒＝式【三】 [20] 悋＝法【三】 [21] 互＝胡【三】 [22] 爾＝合【三】 [23] 顯＝頭【三】 [24] 即＝既【三】 [25] 〔上〕－【三】

五戒勗令斷彼應問言汝自見罪不答言我自見罪彼又問言汝欲悔過耶答言我欲悔過彼又語言汝後莫作六承受立要言答爾或言頂戴持上來至此。名爲悔覺

三還衣若對僧捨須僧還衣。對別人捨。別人還之。良以罪累已除身心淸淨。堪消物養爲資道緣故。四分云。僧應還此比丘衣。白二羯磨。若其不還及故壞等皆突吉羅。唯除五數二寶及七日藥。此八無還。四分律中。鉢轉斷壞亦無還法。然彼僧還有其兩種。一即坐轉付。謂衆僧多難。或此比丘有因緣欲遠行。僧應問言。汝此衣與誰。隨彼所說便與。若無此二緣明日直還。二即坐直付。謂不須經宿故付之。然有五人得作轉還。若但四人唯得直付。三人已下作口法還

卽坐轉付法大德僧聽。此某甲比丘。故畜若干長衣犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持是衣與某甲比丘。某甲當還此比丘若僧時到僧忍聽。白如是

大德僧聽。此某甲比丘。故畜若干長衣犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持是衣與某甲比丘。某甲當還此比丘。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已持是衣與某甲比丘。某甲當還此比丘。竟僧忍默然故。是事如是持卽坐直付法大德僧聽。某甲比丘。故離僧伽梨宿餘衣隨稱犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持是衣還某甲比丘。若僧時到僧忍聽白如是。大德僧聽。某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持是衣還某甲比丘。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已持此衣還某甲比丘竟。僧忍默然故。是事如是持作羯磨竟。以衣付彼

對衆多人捨懺法捨財同上。須口和餘人。不用單白。餘可准知之

受懺口和法。二長老聽。我受某甲比丘懺悔。者我當受受懺還衣。可准前用

對一人捨懺法應將比丘至自然界。或戒場上。集所犯財。勿使遺落。具修威儀同上僧法。但稱境有異。旣唯獨一不須口和。正懺還衣亦准而作

懺二根本突吉羅應請懺悔主。如前威儀說大德。我某甲。犯著用不淨衣及經僧說戒默妄語。並犯突吉羅罪。各不憶數。今向大德悔過餘詞受等准前可知

懺覆藏及隨覆藏突吉羅法。大德。我某甲。犯故畜長衣波逸提罪。及著用不淨衣經僧說❶戒默妄語突吉羅。各有覆藏及隨展轉覆❷藏突吉羅罪不憶數。今向大德悔過餘三問答准前而說

懺單波逸提法標名爲異懺法同前

懺波羅提提舍尼法請懺悔主。修威儀同前。諸犯標罪。爲異也大德。我某甲。犯從非親里比丘尼自手授食波羅提提舍尼罪若干今向大德悔過餘三問答同前

懺突吉羅法律云。高下著衣等。若不解不問而作者突吉羅。若解不❸愼而作❹亦突吉羅。此二種吉。應無輕重齊責心懺。若解輕戒輕人而作❺犯波逸提罪。懺此提罪同前可知。責心吉羅不須對境。應具威儀已云我某甲。犯高下著衣突吉羅若干今自責心懺悔過一說

第十雜行住持法止作具修。自他並利。敎行因果據要陳之。先述當宗。後❻障異部之說

作六念法律云。比丘應知月半月日數知布薩日悔過淸淨。又云。應先心施食。若不念施人而食突吉羅。然文散落而不次第。六念之軌出在僧祇。今依彼文略准爲法。既恒須作故錄在初

*第一念知日月數應云今朝黑月小一日乃至十四日。若十大言大。白月恒大而無小。可隨稱之

第二念知食處若常乞食應云我常乞食若食僧食應云我食僧食若食自食應云我食自食若受人一請欲自赴者應云我食某甲家食若受多請不能遍赴者。應自赴一請。餘者施與人。施之人比丘沙彌。但得應對所施人作法囑云長老。某甲檀越施我五正食。我有因緣不得往。今以施汝若時逼促無人可施者。律開心念施人。應作念云我請分與某甲比丘若有背請緣亦隨事❼說之。若無足食。應云我不背請食。

第三念知受時夏數應云我於某年月某日時一尺木若干影。受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之

*第四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具足。並受持長衣並說淨若闕衣鉢或未受持。未說淨等。念檢念說。隨事稱之

*第五念知身强羸應云我今不病堪行道若有病應云我有病須療治

作殘食法。佛言。持食著鉢中。手捉對未足食比丘。偏袒右肩右膝著地。作是言長老一心念。我某甲食❽已足。爲我作殘食法彼比丘爲取殘已問言❾云是食與我耶答言便爲食少許。餘殘還之者。若都不食。但取已還❿之。語言此是我殘與汝亦名殘食

白同利食前後入聚落法大德一心念。我某甲比丘。先受某甲請。今有某緣事。欲入某處聚落至某家。白大德知。

白非時入聚落法長老。我非時入聚落十誦律云至某城邑聚落某甲舍前人答言可爾

防護販賣求利法律云。若比丘欲貨易。應使淨人語言爲我以此物貨易之又應心念寧使彼得我利。我不得我利若自貨易。應於五衆中。若與白衣貨易。突吉羅

弟子欲辭行和上量宜法若路有疑⓫怖。或行伴無知。不知誦戒布薩羯磨。或彼方乞食。難得持法律解律儀人。若好鬪⓬訟希破僧事。若彼方得病。無隨病食藥。無看病人。諸有一事。皆勿聽去。弟子强去。得輕師波逸提。和上若不籌量聽去。得突吉羅罪也

持律比丘來承迎祇供法佛言。今爲⓭諸比丘結初應學法。若聞持律者來。不應避去。應爲辦灑掃整理房舍及臥具半由旬迎。疑難當出代擔衣物。辦水具中設過中飮。應請說法。若實求解應如法說。若緇惱問卽不應答。且爲設前食後食。爲求留安居。復應爲求施衣櫬越。應如是供養。若不爾突吉羅罪

持律比丘有七種宜一多聞諸法。二能籌量是法非法。三籌量比丘尼。四善攝師敎。五若到他處所說無畏。六白住毘尼。七知共不共戒之

❶戒＝誡㊄ ❷〔藏〕－㊂ ❸愼＝順㊂ ❹〔亦〕－㊂ ❺犯＝已㊁ ❻障＝彰㊂ ❼〔說〕－㊄㊁ ❽已＝日㊂ ❾云＝之㊂ ❿〔之〕－㊂ ⓫怖＋（懸）㊂ ⓬訟＝誦㊂ ⓭諸＝說㊂

應說戒人法有一住處。說戒時若無比丘能誦戒者。應白佛。佛言。上座說戒。若不說突吉羅。不知齊幾爲上座。佛言。於上無人。皆名上座

僧尼二衆尊卑禮敬法佛言。從今聽諸比丘。隨次禮上座。諸比丘尼禮一切比丘。亦隨次相禮。式叉摩那禮一切比丘比丘尼。亦隨次相禮。沙彌亦如是。沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌。亦隨次相禮。禮敬之法。聽比丘尼去比丘不近不遠。合掌低頭作是言和南。四分律云。塔亦應禮。佛言。食時。歡粥時。噉果時。經行時。不著三衣時。闇時。不共語時。相牽於屏處。此等皆不應禮。犯者突吉羅。五羯磨人。被舉。不共語本言治。狂心。散亂心。病壞心。別住。行摩那埵。本日。阿浮呵那。皆不應禮

淨五生種根種。接種節種。果子種　若食果。應五種淨火淨。刀淨。鳥淨。傷淨。未成淨　若食根。應五種淨剝淨。截淨。破淨。洗淨。火淨　若食莖葉。

應三種淨刀淨。火淨。洗淨。於案一器中若淨一名爲總淨之

著衣高下法佛言。著下衣。從脚跟下上量一搩手。左掩其上。兩邊兩❶攝。當後兩*攝之

受請應供法時有長者。請佛及僧。比丘問佛。若人請僧爲請誰。佛言。若正趣正向人皆❷已應請。雖非正趣正向。若爲解脫出家。若坐禪人。若讀誦經人。若勸作衆事人。除惡戒人。餘一切僧皆應❸食。若請僧應二衆食。比丘及沙彌。若請二部。應五❹衆食

四方衆僧有五種物。不可護不可賣不可分一住處地。二房舍。三須用分。四果樹。五花果。一切沙門釋子比丘皆有其分。若護若賣若分。皆偸蘭遮罪

佛告諸比丘。汝等各當繫念在前自防護心何謂繫念。謂行四念處觀。內身觀除無明世間若護眼外身及痛心法亦如是。何謂在前。所謂若行若立。若臥若睡。若覺若去若來。前後瞻視。若屈申俯仰。若著衣持鉢。若食飮便利。若語若默。常其心。此是我教

佛告諸離車。世有五寶。甚爲難遇一一切諸佛世尊。二善說佛所說法。三聞法善解。四如聞能行。五不忘小恩

供養父母法佛告諸比丘。若人百年之中。左肩擔父右肩❺安母。於上大小便利。極世珍奇衣食供養。猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母。若不供養得重罪

彌沙塞羯磨❻本

❶攝＝攝㊇*　❷已＝以㊂　❸食＝人㊂　❹衆食＝食衆㊂　❺安＝荷㊂　❻本＋(卷下)㊅

No. 1425 〔cf. Nos. 1426, 1427〕

摩訶僧祇律卷第一 [1]初比丘僧戒法學

[2]東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[3]明四波羅夷法[4]之一 [5]婬戒之一

若篤信善男子。欲得五事利益者。當盡受持此律。何等五。若善男子。欲建立佛法者。當盡受持此律。欲令正法久住者。當盡受持此律。諸不欲有疑悔請問他人者。當盡受持此律。[6]有比丘比丘尼犯罪恐怖。為作依怙者。當盡受持此律。欲遊化諸方而無礙者。當盡受持此律。是名篤信善男子受持此律得五事利益

[7]若能盡受持　調御威儀戒
五事功德利　世尊之所說
受持此律者　如其義善聽
若能盡受持　調御戒律儀
建立世尊教　是名眞佛子
佛法得久住　能行正法施
亦無疑悔起　請問於他人
比丘比丘尼　犯罪得依怙
遊化於諸方　所往無罣礙

婆伽婆三藐三佛陀。從本發意所修習者今已成就。欲度人故住舍衛城。諸天世人恭敬供養尊重讚歎。名聞十方供養中最。為求福眾生得建立於福。求果眾生得建立於果。苦惱眾生而得安隱。為諸天人開甘露門。於十六大國莫不宗伏。知見自覺佛所住者。住於天住。住於梵住。住賢聖住。住最勝住。住一切智心。得自在隨意所住。是故如來住舍衛[8]國。爾時尊者舍利弗。獨一靜處結[9]加趺坐正受三昧。三昧覺已作是思惟。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法不久住。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法教久住。於是尊者舍利弗。晡時[10]從三昧起詣世尊所。頭面禮足却坐一面。坐一面已白佛言。世尊。我於靜處正受三昧。三昧覺已作是思惟。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法不久住。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法教久住。爾時佛告舍利弗。有如來不為弟子廣說修多羅祇夜[11]授記伽陀憂陀那如是語本生方廣未曾有經。舍利弗。諸佛如來不為聲聞制戒。不立說波羅提木叉法。是故如來滅度之後法不久住。舍利弗。譬如鬘師鬘[12]師弟子以種種色花著於案上不以線連。若四方風吹則隨風散。何以故無線[13]連故。如是舍利弗。如來不廣為弟子說九部法。不為聲聞制戒。不立說波羅提木叉法。是故如來滅後法不久住。舍利弗。以如來廣為弟子說九部[14]法。為聲聞制戒。立說波羅提木叉法。是故如來滅度之後教法久住。舍利弗。譬如鬘師鬘*師弟子以種種色花以線連之。若四方風吹不隨風散。所以者何。以線連故。如是舍利弗。如來廣說九部經。為聲聞制戒。立說波羅提木叉法。是以如來滅後法得久住。舍利弗。以是因緣故。教法有久住有不久住者。爾時尊者舍利弗。白佛言。唯願世尊。廣說九部經。善為聲聞制戒。立說波羅提木叉法。令教法久住。為諸天世人開甘露門。爾時佛告舍利弗。如來不以無過患因緣而為弟子制戒立說波羅提木叉法。舍利弗。譬如轉輪聖王不以無過而為婆羅門居士而制[15]刑罰。如是舍利弗。如來亦復如是。不以無過患因緣而為弟子制戒立說波羅提木叉法。然舍利弗。當來有正信善男子。於佛法中信家非家捨家出家。或有[16]心亂顚倒起於淨想。三毒熾盛而犯諸罪。舍利弗。是時如來當為弟子制戒立說波羅提木叉法。止舍利弗。如來自當知時。舍利弗言。唯然世尊。如來自當知時

是時舍利弗　偏袒而[17]合掌
隨順轉法輪　請求最勝[18]說
勸請於世尊　今正是其時
願為弟子眾　廣制戒律儀
能令佛正法　長夜得久住
顯示甘露門　開化天人眾
彼住最後身　作此勸[19]請已
爾時最勝告　尊者舍利弗
弟子未有罪　眾[20]僧悉清淨
諸佛未曾有　無過而制戒
譬如世界主　王領其國土
無有無過人　而加共*刑罰
彼[21]喻此亦然　世尊天人師
未有[22]無過患　[23]而制弟子戒
過患既已起　時有犯惡者
是時[24]天人師　為眾制律儀
過去未來世　佛眼靡不見
隨其事輕重　隨其輕重制

[1]〔初比丘僧戒法學〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔東晉…譯〕十五字＝〔東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯〕十七字【三】【宮】*，〔東晉…譯〕十五字－【聖】*　[3]〔明〕－【聖】　[4]之一＝初【三】【宮】【聖】　[5]〔婬戒之一〕－【三】【宮】【聖】　[6]〔有〕－【聖】*　[7]〔若能…戒〕十字－【宮】　[8]國＝城【三】【宮】　[9]加＝跏【三】【宮】
[10]從＝後【聖】　[11]授＝受【宋】【元】【宮】　[12]〔師〕－【三】【宮】*　[13]〔連〕－【宮】　[14]法＝經【三】【宮】　[15]刑＝形【聖】*　[16]心亂＝亂心【三】【宮】　[17]合＝含【聖】
[18]說＝法【聖】　[19]〔請〕－【聖】　[20]僧＝生【聖】　[21]喻＝唯【宮】　[22]無＝諸【三】【宮】　[23]而＝不【宮】　[24]天人＝人天【聖】

說此正法時　在於祇洹林
舍利弗勸請　世尊答如是

爾時諸比丘白佛言。世尊云何尊者舍利弗。諸比丘未有過患。而請世尊制戒立[1]說波羅提木叉法。佛告諸比丘。舍利弗不但今日未有過患而請制戒。彼於昔時在一城邑聚落。人民居士未有過患。亦曾請我制諸*刑罰。諸比丘白佛言。世尊乃往昔時已有此耶。佛言如是。諸比丘白佛言。[2]世尊。願樂欲聞。佛告諸比丘。過去世時有城名波羅奈。國名迦尸。彼時國王號曰[3]大名稱。以法治化無有怨敵。布施持戒汎愛人[4]物。善攝眷屬法王御世。人民[5]殷盛。富樂豐實。聚落村邑雞飛相接。舉國人民更相敬愛。種種衆伎共相娛樂。時有大臣名曰陶利。多諸策謀作是思惟。今此王境自然富樂人民熾盛。城邑聚落雞飛相接。舉國人民更相敬愛。種種衆伎共相娛樂。時彼大臣往白王言。今日境界自然富樂人民熾盛。城邑聚落雞飛相接。舉國人民更相敬愛。種種[6]伎樂共相娛樂。願王當爲斯等制立*刑罰。莫令極樂生諸過患。王言止止。此言不可。所以者何。過患未起而欲制罰。臣復白王。當防未來。莫令極樂生諸過患。時王作是思惟。今此大臣聰明智謀。多諸朋黨不可卒制。今若呵責或生咎釁。爾時國王欲微誨大臣。即說偈言

勢力喜瞋恚　雖可卒呵制
橫生人過患　此事甚不可
[7]大人多慈愍　知人實有過
猶尙復觀察　哀愍加其罰
惡人喜惱他　不審其過[8]罪
而加其*刑罰　自損惡名增
如王好威怒　枉害加良善
惡名流四遠　死則墮惡道
正法化黎庶　身口意清淨
忍辱行四等　是謂人中王
王爲人中上　[9]宜制忿怒心
仁愛[10]恕有罪　哀愍加*刑罰

爾時大臣聞王所說。心大歡喜而說偈言

最勝人中王　願永[11]薩黎庶
忍辱自調伏　道化怨自降
王德被無外　祚隆永無窮
以道治天下　常爲天人王

佛告諸比丘。爾時國王大名稱者。豈異人乎則我身是。時大臣陶利者。舍利弗是。爾時城邑聚落長者居士未有過患。而彼請我令制刑罰。今諸比丘過患未起。而復請我爲諸弟子。制戒立說波羅提木叉法。爾時世尊。從舍衞城隨所樂住已。於憍薩羅國人間遊行。與大比丘衆五百人前後圍遶。詣憍薩羅[12]國耕田婆羅門聚落。到已於[13]耕田林中住。於是世尊晡時從三昧起。周遍觀察上下諸方。又復觀前平地而發微笑往來經行。時舍利弗。見世尊從三[14]昧起周遍觀察上下諸方。又復覩前平地而[15]發微笑往來經行。見已往詣衆多比丘所。語比丘言。諸長老我向見世尊從三昧[16]起。觀察諸方乃至往來經行。諸長老如來應供正遍知。不以無因緣而起微笑。若往請問。必當聞說過去宿命久遠之事。我等今日當詣世尊問如此義。如佛所說我當奉行。諸比丘聞舍利弗說已。即與舍利弗。共詣世尊[17]所頭面禮足。禮[18]足已隨佛經行。時尊者舍利弗白佛言。向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行。我即往詣衆多比丘所。語比丘言。諸長老我向見[19]世尊從三昧起觀[20]察諸方乃至往來經行。諸長老如來應供正遍知。不以無因緣而笑。若往請問。必當聞說過去宿命久遠之事。我等今日當詣世尊問如此義。如佛所說我當奉行。不審世尊。有何因緣而發微笑。爾時世尊。出金色臂指地告舍利弗。汝見此地不。舍利弗言。唯然已見。佛言。此地是迦葉佛故園林處。此一處是迦葉佛精舍處。此一處是經行處。此一處是坐禪處。爾時尊者舍利弗。即取僧伽梨疊爲四[21]疊即布是地。布是地已。偏袒右肩右膝著地合掌白佛[22]言。唯願世尊。坐此座上。當令此地爲二佛坐處。爾時世尊即受而坐。尊者舍利弗禮佛足已。於一面坐而白佛言。世尊有幾事利益。如來應供正遍知。爲弟子制戒立說波羅提木叉法。佛告舍利弗。有十事利益故。諸佛如來爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。何等十。一者攝僧故。二者極攝僧故。三者令僧安樂故。四者折伏無羞人故。五者有慚愧人得安隱住故。六者不信者令得信故。七者[23]已信者增益信故。八者於現法中得漏盡故。九者未生諸漏令不生故。十者正法得久住。爲諸天人開甘露施門故。以是十事。如來應供正

[1]〔說〕－宋元明　[2]〔世尊〕－三宮聖　[3]〔大〕－三宮聖　[4]物＝衆三宮　[5]殷＝熾明　[6]伎樂＝衆妓三宮　[7]大＝夫聖　[8]罪＝羅聖　[9]宜＝宣宮　[10]恕＝怒明　[11]薩＝齊三宮　[12]〔國〕－宮　[13]〔耕〕－宮　[14]〔昧〕－聖　[15]發＝並聖　[16]〔起〕－聖　[17]〔所〕－三宮　[18]〔足〕－聖　[19]世尊＋(晡時)三宮　[20]〔察〕－聖　[21]疊＝褺三宮　[22]〔言〕－三宮　[23]已＝以聖

遍知。爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法

是時舍利弗　偏袒而合掌
隨順轉法輪　請問於最勝
彼住最後身　合掌請問已
爾時最勝告　尊者舍利弗
有十功德利　如來所知見
故爲諸弟子　廣制戒律儀
攝僧極攝故　令僧安樂住
折伏無羞人　慚愧得安隱
不信令入信　已信者增益
現法得漏盡　未生漏不生
正法得久住　開甘露施門
說是正法時　在於耕田林
舍利弗請問　世尊答如是

爾時世尊。於耕田聚落隨所樂住已。從憍薩羅國遊行向跋耆國。爾時世尊與五百比丘俱。到跋耆國毘舍離城。住大林重閣精舍。爾時毘舍離城。人民飢饉五穀不熟。白骨縱橫乞食難得。毘舍離城有長者子。名曰耶舍。信家非家捨家出家。其父名迦蘭陀。故諸梵行者皆稱爲迦蘭陀子。時世飢饉乞食難得。每至食時多還家食。其母告耶舍言。子汝甚爲大苦。剃除鬚髮著弊納衣。持鉢乞食爲世人所笑。今此家中大有財物。汝父母錢及餘先❶祖財寶。恣汝所欲。且汝愛婦今猶故在。當共生活。何以如是受諸勤苦。汝當歸家受五欲樂。自恣布施種諸功德供養三寶。爾時耶舍白母言。願母止止我樂修梵行。其母復第二第三所勸如初。耶舍答亦如先。母復重言。汝若不樂在家者。當乞我種❷以續繼嗣。莫令門戶斷絕財物沒官。爾時耶舍即白母言。今欲使我於此中留種子者。當奉此勅。母即歡喜疾入婦房語新婦❸言。汝速莊嚴。著耶舍本所愛樂嚴身之服。與之相見。新婦答言爾。即便莊嚴如教所勅。爾時耶舍即與其婦共相娛樂。如其俗法。於是其婦遂便有❹娠。月滿生子。其家議言。本爲乞種故。今當立字名爲續種。爾時世人皆名爲續種。父續種母續種祖續種。錢財一切皆名續種。所有如是惡名流布道俗悉聞。爾時耶舍聞惡名已。爲續種子❺父大自❻慚愧。❼恥其所聞作是思惟。沙門釋種中。未曾見聞有如此事。此爲法耶爲非法耶。我今當以此事廣白尊者舍利弗。舍利弗當以❽此事具白世尊。如世尊教我當奉行。時耶舍疾往詣尊者舍利弗所。廣說上事。尊者舍利弗。與耶舍共詣世尊所。頭面禮足却坐一面。坐已尊者舍利弗具以上事廣白世尊。佛問耶舍。汝實有是事不。答言實爾。佛言。耶舍是爲大過。比丘僧中未曾有此。❾汝愚癡人最初❿開大罪門。未有漏患而起漏患。天魔波旬常求諸比丘短而不能得。汝今最初開魔徑路。汝今便爲毀⓫正法幢建波旬幢。汝愚癡人。寧以利刀割截⓬身生。若著毒蛇口中若狂狗口中。若大火中若灰炭中。不應與女人共行婬欲。耶舍汝常不聞我無數方便呵責婬欲⓭欲爲迷醉。欲如大火燒人善根。欲爲大患。我常種種方便稱歎離欲斷欲度欲。汝今云何作⓮是不善。耶舍此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。時諸比丘白佛言。世尊云何是耶舍比丘僧中未曾有此。而彼耶舍初開罪門⓯未有漏患而起漏患。佛告諸比丘。是人不但今日於我法中未有漏⓰患而起漏患。諸比丘白佛言。彼過去時已曾有是事耶。佛言如是。諸比丘白佛言。世尊願樂欲聞。佛告諸比丘。過去世時此世界劫盡時。諸衆生生光音天上。而此大地還已成立。諸衆生等從光音天還來至此。時彼衆生身有妙光。神足自在禪悅爲食。諸有所須隨意所欲。是諸衆生身光⓱相照。無有日月星宿亦無晝夜。亦無一月半月四時歲數。時此大地便有自然地味。色香美味皆悉具足。如天甘露等無有異。時有一輕⓲躁貪欲衆生。嘗此地味覺其香美。漸取食之即生著心。其餘衆生見其如此。展轉相効皆⓳競取食。爾時衆生食地味已。身體沈重光明即滅。貪著五欲退失神足。然後世間便有日月星宿昏明半月一月春秋冬夏。佛告諸比丘。爾時輕*躁衆生者。豈異人乎。即耶舍比丘是。彼時耶舍於諸衆生。漏患未起而⓴先起漏。今日復於清淨僧中先開漏門。諸比丘白佛言世尊。彼耶舍比丘先世已來乃如是耶。云何其母巧作方便以㉑婬欲誘誑其子。佛告諸比丘。是耶舍母不但今日巧作方便誘誑其子。過去世時亦曾誘誑。諸比丘白佛言。世尊㉒已曾爾耶。佛言如是。諸比丘白佛言。世尊願樂欲聞。佛告諸比丘。過去世時有城名波羅奈。國名迦尸。時彼國王號大名稱。離諸怨敵。布施汎戒持愛人物。以

❶祖＝世【三】【宮】　❷〔以續〕－【聖】　❸〔言〕－【聖】　❹娠＝身【宋】【宮】【聖】　❺〔父〕－【聖】　❻慚＝近【元】　❼恥＝邪【聖】　❽此＝是【三】【宮】【聖】　❾〔汝〕－【三】【宮】　❿開＝閑【聖】　⓫正＝政【聖】　⓬身生若＝共身若生【三】【宮】　⓭〔欲〕－【三】【宮】　⓮是＝此【三】【宮】　⓯未＋（曾）【三】【宮】　⓰〔患〕－【聖】【宮】　⓱相＝明【三】【宮】　⓲躁＝操【聖】*　⓳競＋（共）【聖】　⓴先起漏＝起漏患【三】【聖】　㉑婬＝淫【聖】*　㉒已＝以【宋】【元】【宮】【聖】*

法治化善攝眷屬。時王第一夫人。晨朝上高樓上觀察星宿。見一金色鹿王從南方來陵虛北逝。夫人見已即作是念。我若得此金色鹿皮。持作褥者沒無遺恨。若不得者。用作此王夫人爲。即自念曰。若我語人見金色鹿王誰當信者。[1]又作是念。若言是鹿不應乘虛。若乘虛行不應言鹿。夫人愁憂恐不。信故。即脫[2]瓔珞著垢弊衣入憂惱房。王於殿上治政事訖。還入其室不見第一夫人。即問侍者。侍者答言。夫人向入憂惱房住。王便往就問夫人言誰犯汝者。爲大臣王子。爲餘夫人及餘侍者。若犯汝者。我當爲汝重治其罪。汝今將無有所須耶。若欲須金銀珍寶香花*瓔珞當相供給。若欲殺罰便可見語。王種種問已夫人不答。王即出去。告餘夫人大臣太子及餘人等。卿等率往問夫人意。諸人受教各各問已。夫人猶故默然不對。王使[3]耆舊青衣更問夫人。此青衣者生長王宮多有方便。即往入房問夫人言。王是夫人之所恃怙。如何王問而默然不答。若有所求何緣[4]可得。誰犯夫人。爲大臣王子及餘夫人。欲有殺罰宜應白王。夫人默恨無乃失耶。夫人若喪。王終不能相與俱死。正可憂惱。月日之間。國中自有剎利婆羅門長者居士等。皆各有女端正妙好。與相娛樂足以忘憂。夫人正可徒自死耳。喻若痴人眠中得夢誰能[5]瞻者。夫人不語難知亦爾。爾時夫人聞青衣語。即自惟曰此是名語。便答青衣無犯我者。別有所懷故不語耳。汝聽我說。吾近晨朝登樓觀看星宿。時見有一金色鹿王。乘空南來[6]凌虛北逝。若語人言鹿能乘虛。誰能信者。我欲得其皮持用作褥而不能得。是以生惱自念。用作王夫人爲。是時青衣聞此語已具白大王。王知其意[7]甚大歡喜。即問傍臣。誰能得此[8]金色鹿皮。我今須之持用作褥。諸臣答言。當問獵者。王告大臣勅我境內。國中獵師盡使令集。如偈所說

諸天隨念感　王者隨聲至
富者以財得　貧人以力辦

如是王教出已。國中獵師一切皆集。獵師白王。何所約勅。王告獵者。我今急須金色鹿皮持用作褥。卿等爲吾疾速求之。獵師答王。願聽小還共論此事。王曰可爾。獵師還已共相謂言。汝等遊獵[9]頗曾見聞金色鹿不。彼各對曰。我[10]等先祖已來常行遊獵。未曾[11]有聞金色鹿名。況復眼見。時諸獵師共作要言。今往答王無使不同。既見王已各白王言。我先祖已來相承遊獵。初未曾聞金色鹿名。況復眼見如所說

王者力自[12]在　所求欲如教

王即勅[13]有[14]司令執諸獵者繫著牢獄。時有一獵師名曰刪闍。勇健多力走及[15]奔獸。仰射飛鳥箭無空落。彼即念言。我諸獵黨自惟無罪而見囚執。當設權計脫此苦難。我當白王應募求鹿。若得者善若不得者。我且遊散諸伴得出。便白王言。頗有見聞金色鹿不。王告獵者。汝等自可往問夫人。爾時獵者即詣王宮白夫人曰。誰有見聞金色鹿者。夫人答言我親自見。獵師白言見在何處。夫人答言。我於樓上觀於星宿。晨朝見一金色鹿王。從南方來陵虛北逝。時彼獵師善相禽獸。知此鹿王止宿在南食處在北。止宿之處[16]永無可得。當於食處而求取之。於是獵師便持弓箭。漸次北行到彼雪山。時彼山中有仙人住。流泉浴池花果茂盛。彼中仙人以二事除欲。一者苦行。二者閑居。爾時獵師藏諸獵具假以人服。詣仙人所禮拜問訊。彼仙人者處在[17]山[18]澤久不見人。得獵者至甚大歡喜。命令就坐。與甘果美漿共相慰勞。獵師白言。止此久近。答言止此[19]以來[20]經爾所時。復白仙人止此已來。頗曾見有奇異事不。答言曾見。復問爲見何等。答曰。此山南有一樹名尼[21]拘律。常有金色鹿王飛來在上。食彼樹葉飽已而去。獵師聞此甚大歡喜。作是念言。必是夫人所見金色鹿王。今已得聞我願將果。獵師方便更說餘事。然後乃問。趣尼俱律樹道在何處。仙人答言。從此而去中間曲路委悉語之。獵師聞喜呪願而去。還執持獵具順道而進。漸次前行遙見。彼樹枝葉扶疎蔭覆彌廣。至彼樹下尋覓鹿王。不見蹤跡又無食處。獵師便於樹下潛微伺之。伺之不久便見鹿王。譬如鴈王陵虛而來止[22]此樹上。[23]形色光明照耀山谷。食彼樹葉飽則還南。尋復思惟。此樹高遠非是網羂弓矢所及。云何可得。我今當還波羅奈城。彼有大臣王子聰明智德。我當問之。即還其國便白王言。　如夫人所見但鹿所止住。非網羂弓矢所及。無由得之。王告獵師。汝可自往具白夫人。獵師即白夫人已。見金色

[1]又＝有(聖)　[2]瓔珞＝纓絡(聖)*　[3]耆＝老(宮)(聖)　[4]可＝不(三)(宮)　[5]瞻＝占(明)　[6]凌＝陵(三)(宮)(聖)　[7]甚＝其(聖)　[8]金＝食(聖)　[9]頗＝叵(聖)　[10][等]－(三)(宮)(聖)　[11]有聞＝聞有(三)(宮)　[12]在＝壯(宮)　[13]有＝右(宋)(元)(宮)　[14]司＝伺(聖)*　[15]奔＝騂(三)(宮)　[16]永＝求(三)(宮)　[17][山]－(宮)　[18]澤＋(中)(三)(宮)　[19]以＝已(三)(宮)*　[20]經＝逕(聖)　[21]拘＝俱(三)(宮)*，(聖)　[22]此＝於(宮)(聖)　[23]形＝刑(聖)

鹿王。都非網羂弓矢所及。不知何由而得。夫人問言。彼鹿所住爲在何處。答言住在尼*拘律樹上。食彼樹葉飽已還南。如所說

剎利百方便　婆羅門增倍
王有千種計　女人策無量

如是王夫人多諸方[1]便。便敎獵者。汝持蜜去至彼樹上蜜塗[2]樹葉。鹿聞蜜香必食[3]樹葉。噉盡次第塗下至彼施網羂處。獵師如敎還於山中。持蜜上樹塗其*樹葉。彼鹿來食隨蜜食盡。蜜不塗處鹿輒不食。隨蜜食葉漸次而下。如所說

野獸信其鼻　梵志依相書
王者委有*司　各各有所信

彼鹿尋香食彼樹葉。漸下到其施網羂處即便著羂。獵師念言。我若殺取其皮不足爲貴。當活[4]將去於是驅還。獵[5]師籠[6]輢過仙人處。仙人遙見驚而[7]歎曰。咄哉禍酷。雖能乘虛而不能免此惡人之手。即問獵者惡人汝用是爲。獵師答言。迦尸國王第一夫人須此鹿皮持用作褥。仙人復言。汝謂此鹿死後色如是耶。內有生氣故外色如是。可活*將去汝可得賞。仙人復問。汝作何方便而得此鹿。答言我作如是方便而得此鹿。爾時仙人自慶善寂無此諸惡。悲念夫人能爲巧惡方便。痛彼鹿王貪味受困。爾時仙人即說偈言

世間之大惡　莫過於[8]嗜味
欺誑凡夫人　及諸林野獸
因風著香味　受斯苦[9]惱患

獵師問曰。我作何方便養育此鹿得生[10]歸我國。仙人答言。以蜜塗樹葉而用養之。若到人間以蜜和麨。如是敎令養之。漸[11]漸還國遂到人間。此鹿形貌端正色若天金。角白如[12]珂。目紫紺色。一切人見莫不雅奇。漸次行詣波羅奈城。王聞鹿至。勅諸城內平治道路。掃灑燒香[13]搥鍾擊鼓往迎鹿王。觀者如雲莫不歎喜。[14]慶賀大王吉祥遠至。夫人見已歡喜踊躍不能自勝。以愛心重故前抱鹿王。以昔染污心重故。令彼鹿王金色即滅。王告夫人此鹿金色忽變當如之何。夫人答王此[15]今便是無施之物。放使令去。爾時佛告諸比丘。彼時金色鹿王豈異人乎。今耶舍比丘是。時夫人者今耶舍母是。往昔已來曾作方便誘誑其子。令墮貪著受諸苦惱。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集。爾時世尊以是因緣向諸比丘。廣說過患事。起種種因緣呵責過患起已。爲諸比丘隨順說法。有十事利益。如來應供正遍知。爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。十事利益廣說如上。是故如來從今日當爲諸比丘制戒。未聞者令聞。已聞者當重聞。若比丘於和合僧中受具足戒行婬法。是比丘得波羅夷。不[16]共住

復次佛住毘舍離。廣說如上。時毘舍離城有二離車子。信家非家捨家出家。於毘耶離衆所知識。能致供養四事具足彼比丘[17]時至著入聚落衣持鉢入城乞食。不能攝身口意繫念在前。心意馳亂不攝諸根。染著色欲取[18]色淨相。欲心[19]熾盛便作是念。我著法服爲此欲事甚爲不可。我當捨於法服著彼俗衣。七日之內不還僧中隨意所爲。作是念已。即脫袈裟著彼俗衣便行欲事。過七日已還著法服而來入僧。入僧已還自厭污愧身所行。便作是念。都不見聞餘諸沙門有如是事。我[20]今當以此事白尊者舍利弗。舍利弗當向世尊具陳此事。若佛有所敎勅我當奉行。時二比丘往詣尊者舍利弗所廣說如上。時尊者舍利弗將二比丘往詣世尊禮足已。却住一面。以上因緣廣白世尊。佛告舍利弗。應遣令去。是愚癡人。不復得在如來法中更出家受具戒。時舍利弗以哀愍故。偏袒右肩胡跪合掌白佛言。世尊當來有善男子。於世尊法中信家非家捨家出家。[21]迷意顚倒起於淨想。無慚無愧三毒熾盛。唯願世尊爲開方便。令是善男子更於如來法中得出家受具足[22]戒。爾時佛告諸比丘依止毘舍離諸比丘皆悉令集。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘於和合僧中受具戒。若不還戒而行*婬法。是比丘得波羅夷罪不應共住

復次佛住毘舍離。廣說如上。時諸比丘處處安居。安居已還詣毘舍離。到世尊所禮拜問訊。問訊已次第付房[23]而住。房盡不受。有依屋[24]欄草庵空地樹下住者。爾時有一比丘依樹下坐。作是思惟佛法出家甚爲大苦。修習梵行亦爲甚難。晝則風[25]飄日炙。夜則蚊虻毒虫所惱。我欲不堪於佛法中修淨梵行。彼比丘作是心念口言。諸比丘聞已便謂此比丘言汝捨戒耶。答言不捨我但作是念。我不堪於如來法中修淨梵行。諸比丘以是因緣往

[1]〔便〕－【聖】　[2]樹＝塗【明】【宮】　[3]樹＝葉【三】【宮】*　[4]將＝持【三】【宮】*　[5]師＝者【三】【宮】【聖】　[6]輢＝羈【明】　[7]歎＝笑【聖】　[8]嗜＝香【三】【宮】【聖】　[9]惱患＝患惱【聖】　[10]歸我＝將歸【三】【宮】　[11]〔漸〕－【聖】　[12]珂＋（貝）【三】【宮】，珂＝軻【聖】　[13]搥＝槌【三】，椎【聖】　[14]慶賀＝賀慶【三】【宮】　[15]今＝鹿【三】，金【宮】【聖】　[16]（應）＋共【三】【宮】　[17]時至＝至時【三】【宮】　[18]色淨＝淨色【宮】　[19]熾＝增【三】【宮】　[20]今＝念【聖】　[21]迷＝失【三】【宮】　[22]〔戒〕－【宮】【聖】　[23]〔而住〕－【聖】　[24]欄＝苫【明】，若【宮】，欄【聖】　[25]飄＝漂【宋】【元】【宮】【聖】

白世尊。是比丘捨戒。爾時世尊告諸比丘。喚彼比丘來。來已佛問比丘。汝實捨戒耶。答言不捨。佛言何緣致此。世尊。我於樹下作是心念口言。於佛法中捨家出家甚爲大苦。我不堪於如來法中修淨梵行。佛告比丘。汝云何於如來法中信家非家捨家出家。而作是念。[1]我不堪忍於如來法中修淨梵行。佛言。是比丘不名捨戒。是[2]名戒羸彼作戒羸說[3]語。得偸蘭罪。爾時佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集。乃至未聞者當聞已聞者重聞。若比丘於和合僧中受具[4]足戒。不還戒戒羸不捨戒。便行*婬法。是比丘得波羅夷罪。不應共住。

復次佛住舍衛城。廣說如上。時舍衛城有長[5]老名難提。信家非家捨家出家。於舍衛城衆所知識。能致供養四事具足。餘多有名難提是。但是長老行時亦禪。住時亦禪。坐時亦禪。臥時亦禪。時人名之爲禪難提。時難提於閑暇林中作草庵舍。彼於其中初中後夜修行自業。得世俗正受乃經七年。過七年已退失禪定。復依一樹下還習[6]正受[7]乃求本定。時魔眷屬常作方便。於行正法人伺求其短。變爲人形端正無比。種種花香*瓔珞以嚴其身。於難提前住。謂難提言。比丘共相娛樂行婬事來。時難提言。惡邪速滅惡邪速滅。口作此言而目不視。天女復第二第三所說如上。時難提第二第三亦如是說。　惡邪速滅惡邪速滅。而不觀視。時天女便脫*瓔珞之服露其形體。立難提前語難提言。共行婬來。時難提見其形相而生欲心。答言可爾。時天女漸漸却行。難提喚言。汝可小住共相娛樂。難提往就。天女疾疾而去。*難提追逐到祇洹塹。塹中有王家死馬。天女到死馬所隱形不現。時難提欲心熾盛即婬死馬。欲心息已便作是念。我甚不善非沙門法。以信出家而犯波羅夷罪。用著法服食人信施爲。即脫法[8]服著右手中。左手掩形而[9]趣祇洹語比丘言。長老我犯波羅夷我犯波羅夷。時諸比丘在祇洹門間。經行仿佯思惟自業。共相謂言。此是坐禪難提修梵行人。不應犯波羅夷。難提復言。諸長老不爾。我實犯波羅夷。諸比丘即問[10]其[11]因緣。難提具說上事。諸比丘以是事具白世尊。佛告諸比丘。是難提善男子自說。所犯重罪。應當驅出。時諸比丘如教驅出諸比丘白佛言。世尊云何長老難提久修梵行。　而爲此天女之所誑惑。佛告諸比丘。是難提[12]比丘不但今日爲天女所惑退失梵行。　過去世時亦爲彼所惑失於梵行。諸比丘白佛言。*已曾爾[13]耶。佛言如是。佛告諸比丘。過去世時有城名波羅奈。國名迦尸。時南方阿槃提國*有迦葉氏外道出家。聰明博識綜練群籍。衆技妙術靡不[14]開達。彼外道者助王治國。時彼國王執持姦賊種種治罪。或截手足[15]髡其耳鼻治之甚苦。時彼外道深自惟念。我已出家云何與王共參此事。便白王言聽我出家。王即答言師已出家。云何方言復欲出家。答言大王。我今豫此種種刑罰苦惱衆生。何名出家。王即問言。師今欲於何道出家。答言大王。欲學仙人出家。王言可爾隨意出家。去城不[16]遠有百巖山。有流泉浴池花果茂盛。即造彼山起立精舍。彼於山中修習外道。得世俗定起五神通。於春後月食諸果蓏四大不適。因其小行不淨流出。時鹿[17]愛群共相[18]馳逐。渴乏[19]求水飮此小便。不淨著舌舐其產道。衆生行報不可思議因是受胎。常在[20]廬側食草飮水。至[21]期月滿產一小兒。爾時仙人出行採果。鹿產難故即大悲鳴。仙人聞鹿鳴急謂爲惡虫所害。欲往救之。遂見生一小兒。仙人見已怪而念曰。云何畜生而生於人。尋入定思惟見本因緣。即是我子。於彼小兒便生愛心。褁以皮衣持歸養之。仙人抱擧鹿母乳之。漸漸長大名爲鹿斑。依母生故體斑似母。是故作字名曰鹿斑。是童子漸漸長大至年七歲。遜[22]弟尊長仁愛孝慈。採取水果供養仙人。是時仙人念言。天下可畏無過女人。即便教[23]誡子言。可畏之甚無過女人。敗[24]正毀德靡不由之。於是教以禪定化以五通。如所說

　一切衆生類　靡不歸於死
　隨其業所趣　自[25]受其果報
　爲善者生天　惡行入地獄
　行道修梵行　漏盡得泥洹

爾時仙人便即命終。於是童子淨修梵行得外道四禪。起五神通有大神力。能移山住流捫摸日月。　爾時釋提桓因乘白龍象案行世間。誰有孝順父母供養沙門婆羅門[26]有能布施持戒修梵行者。　案行世界時見是仙人童子。天帝念言。若是童子欲求帝釋梵王。皆悉能得宜應早壞。如所說

[1]我不＝我當【三】，汝當【宮】【聖】　[2]名＝搖【三】【宮】　[3]語＋（語）【聖】　[4]〔足〕－【三】【宮】　[5]老＝者【三】【宮】　[6]〔正受乃〕－【宮】　[7]乃＝狩【三】　[8]服＝衣【三】【宮】【聖】　[9]趣＝赴【宮】，起【聖】　[10]〔其〕－【聖】　[11]〔因〕－【三】【宮】　[12]〔比丘〕－【三】【宮】　[13]耶＝也【三】【宮】【聖】　[14]開＝關【聖】　[15]髡＝刖【三】【宮】　[16]遠＝違【三】【宮】　[17]愛＝受【聖】　[18]馳＝騁【三】【宮】　[19]求＝須【聖】　[20]廬＝巖【聖】　[21]（其）＋期【聖】　[22]弟＝悌【三】【宮】　[23]誡＝戒【聖】　[24]正＝政【三】【宮】　[25]受＝愛【聖】　[26]有＝又【三】【宮】

諸天及世人　一切衆生類
莫不爲結縛　命終墮惡道

皆爲慳嫉二結所縛。諸天有三時鼓。諸天阿修羅共戰時打第一鼓。俱毘羅園衆花開敷時打第二鼓。集善法講堂聽善法時打第三鼓。釋提桓因扣說法鼓。無數百千天子皆悉來集。俱白帝釋何所誨勅。帝釋告言。閻浮提有仙人童子。名曰鹿斑。有大功德欲方便壞之。時無數天子聞此不樂。便自念言壞此人者。將減損諸天衆增益阿修羅。中有平心無當成敗無在。又復歡喜助欲壞之。有一天子而唱是言。誰應行者。時有答言是天女應行。是諸天人遊觀諸園。在歡喜園者。在雜色園者。在麁澁園者。天女應行。而便召之。應時百千天女皆悉來集。有一天女名阿藍浮。其髮雜色。髮有四色青黃赤白。故名雜色。差此天女往閻浮提壞鹿斑童子。時彼天女白帝釋言。我自昔*以來數壞人梵行令失神通。願更遣餘天女端正嚴好令人樂者。時[1]天帝釋復於衆中種種說偈勸喩天女。阿藍浮。汝可使行壞俱舍頻頭。如生經中說。於是天女卽壞仙人童子。佛告諸比丘。爾時仙人童子俱舍頻頭者豈異人乎。卽今禪難提是。天女阿藍浮者。今此天女是。而難提曾已爲其所[2]壞。今作比丘復爲其所壞。[3]爾時世尊。語諸比丘。乃至非人中亦犯波羅夷。不應共住

復次佛住王舍城。廣說如上。時諸比丘處處夏安居。安居已來詣王舍城禮拜問訊世尊。[4]各隨所樂住。或住毘[5]婆羅精舍。或住白山精舍。或住方山精舍。或住仙人窟。或住耆闍崛山窟。或住辯才巖窟。或住*拘利園精舍。或住七葉園精舍。或住師子園精舍。或住[6]賴咤園精舍或住溫泉精舍。或住散蓋窟。或住菴羅窟。或住[7]卑尸窟。或住猿猴精舍。時有客比丘到此猿猴精舍。詣先住知識比丘所共相慰勞。相慰勞已彼舊[8]住比丘供給澡水。洗於手足與中後漿示房舍處。時客比丘各得止息。爾時山頭有一雌猿猴。從上來下到舊比丘前背住。現受婬相。時舊比丘呵叱令去。如是復至餘比丘前背住。現受婬相。時客比丘作是念。野獸之法甚易恐怖。而今驅遣不能令去。此必有[9]以。是中將無有共此雌猿猴作[10]不淨行耶。時客比丘語舊比丘言。長老我今欲去。汝可還攝床褥。舊比丘言。諸長老。今此住處有好床褥前食後食。安隱快樂。幸可留意共於此住。答言不住。舊比丘慇懃三請。客比丘不受彼請。於是而去時客比丘心無疑者便卽去。心有疑者便於近處隱身各共伺之。時舊比丘見客比丘去已便攝臥具。攝臥具已洗足而坐。爾時山頂雌猿猴。復從山上下至比丘前背住。時舊比丘便共此猿猴行於非法。客比丘遙見已共相謂言。如我所疑今[11]已顯露。以是因緣往白世尊。長尾園中舊住比丘作如是惡法。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實作是事不。答言實爾世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行婬法耶。世尊我知制戒。自謂不得與人非人。不謂畜生。佛言比丘犯畜生者。亦波羅夷。比丘當知有三事犯波羅夷。何等三。人非人畜生是爲三

復次佛住舍衞城。廣說如上。有一比丘。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。有一女人語比丘言。可入大德共作是事。比丘答言。世尊制戒不得行婬。女人復言。我知不得常道中行。[12]自可於非道中行。時此比丘卽共女人於非道行婬。行婬已尋起疑悔。往白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得[13]行婬耶。世尊我知制戒。自謂不得常道行婬。不謂非道。佛告比丘。非道亦犯波羅夷

復次佛住舍衞城。廣說如上。有一比丘。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。爾時家中有一男子謂比丘言可前大德共作如是事來。比丘答言。世尊制戒不得行婬。彼言。我知制戒。不得與女人行婬。而我是男子。是比丘便隨彼意。隨彼意已尋生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得*行婬耶。世尊我知制戒。自謂不得與女人行婬。不謂男子。佛言。比丘男子亦犯波羅夷

復次佛住舍衞城。廣說如上。有一比丘。時到[14]著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。有一黃門謂比丘言。可前大德共作如是事來。比丘言。世尊制戒不得行婬。彼言我知制戒。不得與男女行婬。我非男非女。是比丘便隨彼意。隨彼意已卽生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得*行婬耶。世尊我知制戒。自謂不得與男[15]女行婬。今此黃門非男非女。佛言比丘婬黃門亦犯波羅夷。佛言

[1]〔天〕－【三】【宮】【聖】　[2]壞＝敗【聖】　[3]爾＝今【聖】　[4]各＋（自）【三】【宮】　[5]婆＝波【三】【宮】　[6]賴＝夜【三】【宮】　[7]卑＝畢【三】【宮】　[8]〔住〕－【三】【宮】　[9]以＝異【三】【宮】
[10]〔不〕－【聖】　[11]已＝以【三】【宮】　[12]〔自〕－【聖】　[13]〔行〕－【三】【宮】*　[14]〔著〕－【宮】　[15]女＝子【聖】

比丘三處犯波羅夷。何等三。男女黃門是爲三

復次佛住毘舍離。廣說如上。時有一比丘。時至著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。有一女人語比丘言。可前大德共作如是事來。比丘答言。世尊制戒不得行婬。女言我知不得。汝可裹身我便露形。是比丘便隨彼意。隨彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行婬耶。世尊我知制戒。但我裹身彼則露形。佛告比丘。裹身露形亦犯波羅夷

復次佛住毘舍離。廣說如上。有一比丘。時至著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。時有[1]一女人語比丘言。可入大德共作此事。比丘答言。世尊制戒不得行婬。女言。我知。汝但露形我自覆身。比丘便隨彼意。隨彼意已尋生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行婬耶。世尊我知制戒。但彼覆身我露形。佛言。彼覆汝露。亦犯波羅夷。乃至齊如胡麻。亦犯波羅夷

復次佛住舍衞[2]城。廣說如上。爾時有比丘從異方來。身生長[3]大自於後道行欲。行欲已然後疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行婬耶。世尊。我知制戒。謂爲制他。不謂自己。佛言。於自己行欲。亦犯波羅夷

復次佛住舍衞城。廣說如[4]上。有一比丘從南方來。先是[5]伎兒。支節調柔婬欲熾盛。便於[6]自口中行婬。行婬已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行婬耶。世尊。我知制戒。非謂自口。佛言。自口亦犯波羅夷。比丘於三處行婬。口大小便道。盡犯波羅夷

復次佛住王舍城。廣說如上。有一比丘。時到著入聚落衣持鉢。次行乞食到一婬女家。婬女語比丘言。大德可前共作是事。比丘言。世尊制戒不得行婬。女人答言。我亦知不得行婬。但身內行欲外出不淨。比丘便隨彼意。隨彼意已心生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知我制戒不得行婬耶。答言。世尊。我知制戒。但身內行婬外出不淨。佛言。內行於欲外出不淨。外行於欲內出不淨。乃至齊如胡麻。亦犯波羅夷

復次佛住王舍城。廣說如上。時北方有諸商客。從遠方來到。作是思惟。我從彼來安隱至此。不逢賊難宜應自慶。便辦種種飲食。集諸伎樂欲自娛樂。爾時王舍城中有五百婬女共在一處。時商人遣信喚彼最勝第一婬女言。汝來娛樂我等。婬女答言。我先與王期夜輒[7]往宿。君若見喚晝當相詣。商人忿言。無知弊物汝常到王所爲何所得。汝今若來娛樂[8]我等。[9]我等當多與汝種種寶物。時婬女貪寶物故即許商人。便[10]詐[11]莊嚴一端正婢遣令詣王。便勅婢言。汝詣王所善作方便如我形相。莫令王覺知非我身。時王沐浴莊嚴待彼婬女。遲[12]想其至須臾便到。王遙見婢來便知其非。即逆罵言。汝[13]是何人而來至此。婢時惶怖以實白王。北方商人持寶遠至。大持寶物與我大家。大家利其財重。故遣我來以副先期。冀王不覺。王聞婢言即大瞋罵。何弊女人敢見輕欺。即遣使者割去女形。時商人等遙見使來。知王所遣即便奔走。使者即捉婬女割去女形。王使既[14]返。商人即還見婬女如此心各憐念。重賞良醫以治其患。此醫多方瘡遂平復。時尊者優波離。因此婬女知時而問世尊。若有人割去其形。若有比丘於壞形中行婬。犯波羅夷[15]罪不。佛言。波羅夷。又復問言。世尊。若形離其身。就此離形行婬。[16]波羅夷不。佛言。得偸蘭罪。又復問言。世尊。此形還合瘡未愈於中行婬。犯波羅夷不。佛言。波羅夷

復次佛住王舍城。廣說如上。時阿闍世王生一童子。字[17]優陀夷跋陀[18]羅。此兒陰爲虫所食。以種種藥治不能令差。見兒患此瘡故。時抱養者常以口含其陰。暖氣噓之其痛小差。數數含之不止。彼得暖氣便失不淨。失不淨時虫便隨精而出。此兒於是得差苦痛除愈。從是已後常習此法。口中行婬如是轉久。[19]乃至強牽餘母人於口中行[20]婬。其兒有婦即作是念。彼習此不已當復及我。[21]宜豫作方便止此惡法。於是脫衣裹面露其形體。往詣姑所體拜問[22]訊。時姑呵言。汝癡狂耶。何得如是。答言。不狂。但大家子捨於常道而用其口。是故覆之。即向其姑具說上事。爾時宮內展轉相語。乃至外舍盡[23]共聞知。多共爲此口中行[24]欲。時王舍城婆羅門居士。詣阿闍世王所白言。大王。國中有此惡法流行。云何口中是飲食處而行不淨。王聞此言甚用不可即作教令。從今[25]已去若有作此及教他者。當重治其罪。爾時尊者優波離知時而問世尊。若比丘比

[1] 一＝形(三),〔一〕－(宮)　[2] 〔城〕－(三)(宮)　[3] 〔大〕－(宮)　[4] 上＝人(宋)　[5] 伎＝技(聖)(宮)　[6] 〔自〕－(宮)　[7] 往＝若(宮)　[8] 我＋(我)(宋)(元)　[9] 〔我等〕－(宮)　[10] 詐＝許(宋)(元),作(宮)　[11] 莊嚴＝嚴莊(三)(宮)　[12] 想＝相(聖)　[13] 〔是〕－(宮)　[14] 返＝反(三)(宮),及(聖)　[15] 〔罪〕－(三)(宮)(聖)　[16] (犯)＋波(三)(聖)　[17] 優＝憂(聖)　[18] 羅＝邏(三)(宮)　[19] 〔乃至〕－(三)(宮)(聖)　[20] 婬＝欲(三)(聖)　[21] 宜＝且(三)(宮)　[22] 訊＝許(聖)　[23] 共＝其(聖)　[24] 欲＝事(三)(宮)　[25] 已＝以(宋)

丘共口中行婬者。犯波羅夷不。佛言。俱波羅夷。又復白佛言。世尊。比丘與沙彌共口中行婬。犯波羅夷不。佛言。比丘波羅夷。沙彌驅出。又復白言。世尊。比丘與白衣共口中行婬云何。佛言。比丘波羅夷。白衣知如之何。又白世尊。比丘比丘尼共口中行婬。犯波羅夷不。佛言。俱波羅夷。乃至外道出家比丘共口中行婬云何。佛言。比丘波羅夷。外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

摩訶僧祇律卷第二

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 共法顯 譯

[1]明四波羅夷法之二 婬戒之餘

復次佛住舍衛城。廣說如上。時欝闍尼國有一男子。其婦邪行與人共通。其夫瞋恨面相呵責。後復爾者要苦相治。其婦不止。夫伺其婬時。執彼男子俱送與王。白言。大王。此婦不良與是人通。願王苦治以肅將來。時王大怒。勅其[2]有司令[3]兀其手足棄於塜間。 時治罪者。即[4]於塜間*兀其手足仰臥著地。時有比丘在塜間行。見此女人裸身在地。彼不正思惟便生欲想。語此女言。共作是事。女即答言。此形如是猶可爾耶。比丘言。可爾。女[5]人即許便共行欲。行欲已而去。爾時此女親里知識共相謂言。 當往塜間看此女人。為死為[6]活。便共俱行往詣塜間。見彼*兀女仰臥在地身上猶有[7]新行欲處。皆共瞋言。汝[8]於苦痛中猶復為此。人之無恥乃至如是耶。彼女答言。人來見逼。此非我咎。問言。逼者何人。答言。沙門釋子。眾人驚怪自相謂言。沙門釋子是女*人身壞如是猶故不捨。況復全形者。宜共防護無令近門。此等敗人何道之有。彼比丘尋自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不聞我制戒不得行婬耶。比丘答言。我知制戒。謂為全身。但此*兀女形壞。佛言。*兀者若左手及右腳。若右手及左腳。是名*兀女。若婬者犯波羅夷

復次佛住舍衛城。廣說如上。有一比丘於祇[9]亘中食已。入開眼林中坐禪。時祇*亘開眼林中間。有一女狂發眠地。風吹衣起形體露現。時比丘不正思惟欲心內發。便共行婬。行婬已尋即疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知我制戒不得行婬耶。比丘答言。我知制戒。但是女狂眠。佛言。婬[10]狂眠女者。亦犯波羅夷

復次佛住毘舍離。廣說如上。時有[11]一居士婦父母家住久。夫家遣信呼婦令速還。[12]婦將欲還作種種飲食自送之[13]具。 時風[14]刀起[15]吹[16]裂女身。即便命終。毘舍離土地下濕。死人不得久[17]停。時宗親都集。即[18]時送此死屍。往著曠野送死屍出。共相謂言當速疾去。莫令壞爛使人厭污。 送出[19]死屍值[20]大風雨。置屍一處以草覆之。明當來燒。夜則雨止天[21]渧月出。時有比丘。夜遊塜間[22]過到是處。聞新死屍身有塗香。便謂是生人。是比丘不正思惟欲心即起便婬死屍。行欲已猶故不厭。即擔死屍到自住處通夜行欲。晨朝閉戶入村乞食。死女親里。明日持香油樵火欲燒死屍。到其本處不見死屍。復不見鳥獸所食蹤跡。遍求不得。開比丘草庵。見死屍在中。屍上看[23]見[24]新行欲處。見已便相謂言。異哉沙門釋子。死者尚不捨。況復生人。從今已去宜各防護。莫令沙門得入人舍。此等敗物有何道哉。彼比丘尋自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不聞佛制戒不得行婬耶。比丘答言。我知制戒。但彼是死女。佛言。婬死女。亦犯波羅夷。有三事比丘行婬犯波羅夷。何等三。死眠覺

爾時世尊告諸比丘。 依止毘舍離比丘皆使令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘於和合僧中受具[25]足戒。不還戒戒羸不出[26]相行婬法。乃至[27]共畜生。是比丘得波羅[28]夷。不應共住。[29]初波羅夷緣訖」

比丘者。受具足善受具足。如法非不如法。和合非不和合。可稱[30]歎非不[31]可稱歎。滿二十非不滿。是名比丘[32]義。[33]於和合僧中受戒者。若比丘受具足時善受具足。 一白三羯磨無[34]障法。和合僧非別眾。滿十僧若過十。是為比丘[35]於和合[36]僧中受戒。不還戒者。欲先明還戒還戒者。是比丘還戒時。若愁憂不樂。心定欲捨沙門法。不樂行比丘事。不樂釋種子言。我欲作沙彌。我欲作外道。我欲作俗人受本五欲。若向比丘比丘尼[37]式叉摩尼沙彌沙彌尼外道出家在家俗人言。 我捨佛捨法捨僧捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨

[1]〔明四…餘〕十二字－【三】【宮】【聖】 [2]有＝右【聖】 [3]兀＝刖【元】【明】*，無【聖】 [4]於＝將【三】【宮】 [5]〔人〕－【三】【宮】* [6]活＝治【聖】 [7]新＝雜【聖】 [8]〔於〕－【三】【宮】 [9]亘＝桓【明】* [10]狂眠＝眠狂【聖】 [11]〔一〕－【聖】 [12]婦＝歸【三】【宮】 [13]具＝共【聖】 [14]刀＝力【宮】 [15]〔吹〕－【三】【聖】 [16]〔裂〕－【宮】 [17]停＝亭【聖】 [18]〔時〕－【三】【宮】 [19]死屍＝外已【三】【宮】 [20]大＝天【聖】 [21]渧＝晴【三】【聖】 [22]過＝遇【三】【宮】【聖】 [23]見＋（有）【三】【宮】 [24]〔新〕－【宮】 [25]〔足〕－【三】【宮】 [26]〔相〕－【三】【宮】 [27]〔共〕－【宮】 [28]夷＋（也）【三】【宮】 [29]初波羅夷緣訖六字三本俱作細註 [30]歎＝難【聖】 [31]〔可〕－【宮】 [32]〔義〕－【三】【宮】 [33]於和合僧中＝和合【宮】 [34]障＝彰【宮】 [35]〔於〕－【三】【宮】 [36]〔僧中〕－【宮】 [37]式＝戒【聖】

沙門捨釋種。我非比丘非沙門非釋種。我是沙彌是外道是俗人。如本五欲我[1]今受之。是名還戒。云何捨佛。捨佛者。捨正覺捨最勝捨一切智[2]身捨一切見捨無餘智見捨羅睺羅父捨[3]金色身捨圓光捨三十二相捨八十種好。若捨一一佛名號。皆名捨佛。如是捨佛是名捨戒。若言捨過去未來佛。是不名捨戒。得偸蘭罪。若不言捨過去未來佛。直言捨佛者。是名捨戒。若言捨辟支佛。是名捨戒過去未來同如捨佛。又外道一切出家六師弟子各言有佛。若比丘實欲捨[4]此佛。假言捨外道[5]佛。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑捨佛。得越[6]比尼罪。若[7]誤說心狂無罪。云何捨法。法者非三世所攝。其相常住。所謂無爲涅槃離衆煩惱。一切苦患永盡無餘。若言捨此法者。是名捨戒。若言捨過[8]去未來法。是[9]不名捨戒。[10]得偸蘭罪。若不稱過去未來。直言捨法。是名捨戒。一切外道各自有法。若比丘實欲捨此正法。假言捨彼法者。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑捨法者。越比尼罪。若誤說心狂無罪。云何捨僧[11]僧者。世尊弟子。僧等向[12]政向智向法。次法向隨順法行。謂四雙八[13]輩。信成就。戒成就。聞成就。三昧成就。慧成就。解脫成就。解脫[14]智見成就。應所[15]恭敬爲無上福田。若比丘言我捨是僧。是名捨戒。若言捨過去未來僧。是不名捨戒。得偸蘭罪。若不稱過去未來。直言捨僧。是名捨戒。如比丘僧。比丘尼僧亦如是。若言我捨衆多比丘。是不名捨戒。得偸蘭罪。若言我捨過去未來衆多比丘。是不名捨戒。得越比尼罪。若不稱捨過去未來衆多比丘。直言捨衆多比丘者。是不名捨戒。得偸蘭罪。如衆多比丘。衆多比丘尼亦如是。若言我捨一比丘。是不名捨戒。得越比尼罪。若言我捨過去未來一比丘。是不名捨戒。得越比尼心悔。若不稱言我捨過去未來一比丘。直言捨一比丘。是不名捨戒。得越比尼罪。如一比丘。一比丘尼亦如是。若言捨和[16]上。是名捨戒。差別如捨僧中說。若言捨阿闍梨。是不名捨戒。得偸蘭罪。若言捨過去未來阿闍梨。是不名捨戒。得越比尼罪。若不稱過去未來。直言捨阿闍梨。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑[17]言捨。得越毘尼罪。若誤說心狂無罪。如彼外道[18]名自稱爲僧。若比丘實欲捨*此僧。假言捨外道僧。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑言捨僧。得越比尼罪。若誤說心狂無罪。云何捨學。學有三種。有增上戒學。增上意學。增上慧學。增上戒學者。謂波羅提木叉廣略說。增上意學者。所謂九次第正受。增上慧學者。所謂四眞諦。彼增上戒學增上意學增上慧學。盡名爲學。若比丘言捨此學。皆名捨戒。如前捨佛中說。世間各自有學。如工巧書算[19]技術等。皆名爲學。若比丘欲捨此學。假言捨彼學者。是不名捨戒。得偸蘭罪。如外道各自有學。若比丘欲捨此學。假言捨外道學。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲[20]笑言捨[21]學。得越比尼罪。若誤說心狂捨戒無罪。云何捨說。說有三種。若十四日。若十五日。若中間布薩。十四日者。冬第三第七布薩。春第三第七布薩。夏第三第七布薩。一歲中此六布薩。是名十四日。餘十八布薩十五日。合二十四布薩。是名十四日十五日布薩。中間布薩者。有比丘布薩時。若僧不和合。一比丘於[22]僧中唱。若僧和合時。當作布薩。若無一比丘唱者。一切僧得越比尼罪。一比丘唱者。一切僧無罪。若十五日不和合。應初日布薩。初日不和合者。二日乃至應十二日布薩。若十二日不和合。應十三日布薩。若十四日應正布薩者十三日。不應作中間布薩。便就十四日布薩。亦是中間布薩。亦名正布薩。若月大者。乃至十三日和合得作中間布薩。若不和合不得。十四日應就。十五日布薩亦名中間布薩。亦名正布薩。[23]何以故。不得頻日布薩。應當隔日布薩。是名中間布薩。應十四日布薩者。不得停至十五日。應十五日布薩者。不得逆十四日。[24]若有因緣者。得作布薩。若十四日若十五日若中間布薩。盡名爲說。若如是言我捨是說。是名捨戒。如前捨佛中說。彼諸外道亦[25]各有說。若實欲捨此說。假言捨外道說者。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑捨說者得越比尼罪。若誤說心狂捨說無罪。云何捨共住。共住有二種。一者清淨共住。二者相似共住。清淨共住者。衆悉清淨共作布薩。是名清淨共住。相似共住者。不清淨作清淨相。與清淨者共作布薩。是名相似共住。彼清淨共住相似共住。盡名共住。若言我捨共住。是名捨戒。如上捨佛中廣說。彼諸外道亦有共住。若實欲捨此共住。假言捨彼共住。是不名捨戒。得偸

[1] 今＝請【三】【宮】 [2]〔身〕－【三】【宮】 [3] 金色＝眞金【三】【宮】 [4]〔此〕－【三】【宮】*【聖】 [5]〔佛〕－【聖】 [6] 比尼＝毘尼【三】【宮】下同 [7] 誤＝說【聖】* [8] 去＋（法）【三】【宮】 [9]〔不〕－【三】【宮】* [10]〔得偸蘭罪〕－【三】【宮】【聖】 [11]（捨）＋僧【三】，僧者＝者僧【宮】 [12] 政＝正【三】【宮】 [13] 輩＝背【聖】 [14] 智＝知【聖】 [15] 恭＝供【聖】 [16] 上＝尙【三】【宮】 [17]〔言捨〕－【三】【宮】，〔言〕－【聖】 [18] 名＝各【三】【宮】【聖】 [19] 技＝伎【宋】【宮】*【聖】 [20]〔笑〕－【三】【宮】 [21] 學＝戒【三】【宮】【聖】 [22] 僧＝衆【三】【宮】 [23]〔何以…布薩〕十五字－【聖】 [24]〔若有…日〕十七字－【宮】 [25]〔各〕－【三】【宮】

蘭罪。若戲笑說捨共住。得越比尼罪。若誤說心狂捨共住者無罪。云何捨共利。共利者有二種。一者法利。二者衣食利。法利者。名受誦問答。衣食利者。同受一施。彼法利衣食利[1]者盡名共利。若比丘言我捨此利。是名捨戒。餘如上捨佛中廣說。若言捨法利。是名捨戒。如上捨佛中廣說。若但言我捨衣食利。是不名捨戒。得偸蘭罪。若言我捨過去未來衣食利[2]是不名捨戒。得越比尼罪。若不稱過去未來。直言捨衣食利者。是不名捨戒。得偸蘭罪。彼諸外道亦有共利。若實欲捨此共利。假言捨彼[3]共利者。不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑言捨共利者。得越比尼罪。若*誤說心狂捨共利者無罪。云何捨經論。[4]諸經論有九部。若比丘言我捨此經論者。是名捨戒。若言我捨過去未來經論者。是不名捨戒。得偸蘭罪。若不稱過去未來。直言捨經論者。是名捨戒。若作[5]伎中。以佛語作歌頌。若言我捨此歌頌中佛語者。是名捨戒。彼諸外道亦有經論。若實欲捨此經論。假言捨。彼經論者。是不名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑言捨經論者。[6]不名捨戒。得越比尼罪。若誤說心狂捨經論者無罪

復次若比丘言。我捨佛佛捨我。我離佛佛離我。我遠佛佛遠我。我厭佛佛厭我。我休佛佛休我。如是皆名捨戒。乃至捨諸經論亦如是。是名還戒。*不還戒者。若瞋恚若卒說。若獨說若不了說。若因諍說若獨想說。若說前人不解。若向眠者說。向狂者說。向苦惱者說。向嬰兒說。向非人說。向畜生說。如是諸說還戒。是不名捨戒。戒羸者。彼作是念。我不如捨佛法僧。乃至捨諸經論。彼復作是念。我當作沙彌作俗人作外道。彼心念口言。未決定向他人說。是名戒羸。若說戒羸事者。語語[7]得偸蘭罪。復作心念口言。我不如捨佛。乃至言我不如作本俗人。復作是言。我捨佛者勝。乃至我習本俗人者勝。是名戒[8]羸。若說戒羸事。語語得偸蘭罪。是名戒羸。若戒羸行婬法。婬法者。謂與女人有命三處中行[9]婬初中後受樂。是名行婬法。若比丘戒羸行婬法。得波羅夷罪。不應共住。人女[10]有命及死。三處行婬初中後受樂。如是非人女有命及死。畜生女有命及死。三處行婬三時受樂。是比丘得波羅夷罪。不應共住。若人男有命及死。非人男有命及死。畜生男有命及死。二處行婬三時受樂。是比丘得波羅夷罪。不應共住。人黃門有命及死。非人黃門有命及死。畜生黃門有命及死。二處初中後三時受樂。得波羅夷罪。畜生者。從象馬乃至雞。是名畜生。若犯此畜生*者。得波羅夷罪。象身大乃至雞身小。得偸蘭罪。若象身小乃至雞身大者。得波羅夷罪。是故說乃至*共畜生。得波羅夷[11]罪。波羅夷者。謂於法智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。如是未知智等習他心智苦[12]習盡道智盡智無生智。於彼諸智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於涅槃退沒墮落無證果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於梵行退沒墮落無道果分是名波羅夷[13]又復波羅夷者。所可犯罪不可發露悔過。故名波羅夷。若比丘以染污心欲看女人得越[14]比尼心悔。若眼見若聞聲。犯越*比尼罪。各各裸[15]身相觸。得偸蘭罪。乃至入如胡麻。波羅夷。若[16]彼身大。雖入不觸其邊者。得偸蘭罪。[17]若有衆生一道。從是處食。是處大小便。若生若死。若婬此衆生。初中後受樂者。波羅夷。若女人身[18]裂爲二分。就[19]一一分行婬者。*得偸蘭罪。若繫縛令合行婬者。波羅夷。若女人段爲三分。比丘於下分行婬波羅夷。中分行婬偸蘭罪。上分行婬波羅夷。若女人身青瘀膖脹。於此行婬者波羅夷。身若壞爛偸蘭罪。身全枯乾者亦偸蘭罪。若以[20]酥油水漬潤不壞行婬者。波羅夷。若形壞偸蘭[21]罪。骨[22]瑣相連膿血塗[23]著行婬者。犯越*比尼罪。白骨枯乾者。越[24]比尼心悔。石木女人畫女人。越[25]比尼罪。若比丘不說還戒不說不還戒。若戒羸不說還戒不說不還戒。便作俗人。隨其所犯如法治罪。若作外道亦如是。若[26]裹不覆。若覆不裹。亦覆亦裹。不覆不裹。乃至入如胡麻。波羅夷。若比丘不還戒。若戒羸不出相。便作俗人形服而犯罪者。隨其[27]所犯得罪。若比丘於比丘尼邊強行婬者。比丘得波羅夷。若比丘尼受樂者[28]亦波羅夷。若比丘尼於比丘[29]邊強行婬*者。比丘尼波羅夷。若比丘受樂[30]者亦波羅夷。若比丘[31]比丘展轉共行婬。俱波羅夷。[32]若比丘比丘尼共行婬者。俱波羅夷。比丘沙彌展轉共行婬。比丘波羅夷沙彌驅出。比丘俗人展轉共行婬。比丘波羅夷。俗

[1]〔者〕－【三】【宮】*　[2]〔是〕－【三】【宮】　[3]〔共〕－【三】【宮】*【聖】　[4]〔諸〕－【三】【宮】　[5]伎＝技【宋】【明】　[6]（是）＋不【三】【宮】　[7]〔得〕－【三】【宮】*　[8]羸＋（說）【三】【宮】　[9]婬＋（三處）【三】【宮】　[10]有命及＝若【宮】　[11]〔罪〕－【聖】　[12]習＋（習）【聖】　[13]〔又復〕－【三】【宮】　[14]比尼＝毘尼【三】*，毘貳【宮】*　[15]身＝形【三】【宮】　[16]〔彼〕－【三】【宮】　[17]有＝若【三】【宮】　[18]裂＝列【三】【宮】，引【聖】　[19]一一＝二二【三】【宮】　[20]酥＝蘇【三】【聖】　[21]罪＝遮【三】【宮】　[22]瑣＝鎖【三】【宮】　[23]著＝者【聖】　[24]比尼＝毘尼【三】　[25]比尼＝毘尼【三】【宮】下同　[26]裹＝裏【聖】*　[27]〔所〕－【三】【宮】　[28]亦＋（犯）【三】【宮】　[29]邊＝所【三】【宮】　[30]〔者亦〕－【三】【宮】　[31]比丘＋（尼）【聖】　[32]〔若〕－【三】【宮】*【聖】

人不犯。乃至外道亦如是。若比丘三種行婬。人非人畜生。復有三種。女男黃門。復有三種。上中下道。復有三種。若覺若眠若死。皆波羅夷。若比丘眠心狂入定。有母人強就比丘行婬。比丘若覺初中後受樂者。波羅夷。是比丘若眠乃至入定。若母人強就比丘行婬。彼覺已初不[1]受樂中後受樂。亦波羅夷。是比丘若眠乃至入定。若母人強就比丘行婬。彼覺已初中不[2]受樂後受樂*者。波羅夷。是比丘若眠乃至入定。若母人就比丘行婬。若比丘覺已初中後不受樂。無罪。云何名受樂。云何名不受樂。受樂者。譬如飢人得種種美食。彼以食爲樂。又如渴人得種種好飲。彼以飲爲樂受。欲樂者亦復如是。不受樂者。譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上。又如破癰熱鐵[3]鏁身。不受樂者亦復如是。若比丘行婬。若買得若雇得。若恩義得知識得調戲得試弄得未更事。得如是一切。得而行婬者。皆波羅夷。若心[4]狂不自覺者無罪。是故說。若比丘於和合僧中受具戒。不還戒[5]戒羸不出。[6]相行婬法。乃至[7]共畜生。是比丘犯波羅夷。不應共[8]住。世尊[9]於毘舍離[10]城[11]成佛五年冬[12]分第五半月十二日中食後。東向坐一人半影爲長老耶舍迦蘭陀子。制此戒。已制。當隨順[13]行。是名隨順法 [14]婬戒竟

[15]盜戒之一

佛住王舍城。廣說如上。爾時瓦師子長老達[16]膩伽。勸化立僧房。種種莊嚴高大妙好雕文刻鏤。香油塗地如紺瑠璃色。常有供辦種種飲食。時有長老比丘來問達膩伽。長老幾歲。答言爾所歲。客比丘言。汝小我應是中住。達膩伽既與上座房住。復更勸化起立第二房。復有長老比丘來。如前次第與房。復更勸化起第三房。復有長老比丘來。亦復如前。是時達膩伽念言。我種種辛苦作房而不得住。我當何處復得材木人[17]功更造房舍。常爲風雨寒熱蚊虻所困[18]苦。辦此房始[19]得成已。傍人常待如猫伺鼠。成便見奪。奈何可辦。便作是念。我自工巧並有身力。當於仙人[20]山窟邊黑石[21]上。燒作完成瓦屋。時達膩伽作是念已。便於仙人窟邊黑石上。燒作完成瓦屋種種刻畫安施戶扇戶[22]鑰衣架。餘者一時燒成。其色純赤如[23]優曇鉢花。爾時世尊雨後天晴於著[24]闍崛山側往來經行。如來佛眼。無事不見。無事不聞。無事不識。以是因緣[25]欲說契經令毘尼久住。知而故問諸比丘。仙人山窟邊黑石上。如優曇鉢色。爲是何等。諸比丘白佛言。世尊。[26]是達膩伽比丘先勸化作僧房。雕文刻鏤極好莊嚴。成已上坐次受。復作第二第三亦復如是。便於仙人山窟邊黑石上。私作燒成瓦屋。其色妙好如優曇鉢花。今仙人山窟邊[27]黑石上者是。爾時世尊告阿難。持我衣來。阿難持衣授與如來。爾時世尊著衣已。往到仙人山窟黑石上。世尊成就最上威儀。所謂行住坐臥。世尊不復用心行此威儀。所以者何。業行功德自然殊勝。非是諸天梵王所能及者。如威儀修多羅中廣說。爾時世尊以[28]殊勝威儀往到達膩伽燒成瓦屋所。天神令屋戶自開。其戶下小。如來平入。雖下不礙小而不[29]迮。爾時世尊入達膩伽燒成屋已。便以金[30]色手合[31]縵掌。摩捫屋壁語諸比丘。汝等觀此達膩伽比丘善能嚴飾作此好屋。是達膩伽比丘。雖得出家猶故不能厭本所習。工巧[32]技術猶未能捨。而復焚燒傷殺衆生。又此瓦屋寒則大寒熱則大熱。能壞人眼令人多病。有是諸患。汝等當壞此屋。莫[33]使當來諸比丘習此屋法。來世比丘當言。世尊在時諸比丘各各自作屋住。是故宜壞。時諸比丘卽壞此屋。世尊壞此屋已還耆闍崛山。時長老達膩伽比丘從村乞食還見屋已壞。卽作是言。誰壞此屋。時有比丘語達膩伽。汝今大得善利。何以故。如來降屈[34]顧臨此屋。汝蒙此屋受用之福。世尊知時故壞此屋。時達膩伽聞是語已。喜悅情至。七日之中忘其飢渴。過七日後便作是念。我當何處更得材木起立房舍。[35]瓶沙王木匠大臣耶輪陀者。是我本知識。必有材木。卽便著入聚落衣持鉢。詣耶輪陀家共相慰勞言。無病長壽。我欲起立房舍未有材木。汝能見施材[36]木不。大臣答言。家自無材王材亦盡。若迎材至當相給與。達膩伽復言莫作是語。云何王家而言材盡。大臣又言。尊者。若不見信可自往看。時達膩伽卽便往詣作[37]所求諸材木。見有五枚飛梯材。卽便取二枚持歸作屋。先王舊法。五日一遊歷觀府庫。金銀寶藏[38]宮人倚直。象馬欄廄車[39]輿武効。次行木坊見飛梯材少無二枚。卽問耶輪陀。飛梯材何

[1]〔受〕－【宮】 [2]受樂＝樂彼【三】【宮】 [3]鏁＝燒【三】【宮】，鋊【聖】 [4]狂＝任【宋】【元】，住【明】 [5]〔戒〕－【聖】 [6]〔相〕－【三】【宮】 [7]〔共〕－【宮】 [8]住＋（解初戒竟）夾註【三】【宮】，（解婬夷覺）【聖】 [9]於＝初【宮】 [10]〔城〕－【聖】 [11]〔成〕－【三】【宮】 [12]〔分〕－【三】【宮】 [13]〔行〕－【三】【宮】 [14]〔婬戒竟〕－【三】【宮】【聖】 [15]盜戒之一＝第二波羅夷初【宋】【元】【宮】，四波羅夷第二戒初【明】 [16]膩＝貳【三】【宮】【聖】下同 [17]功＝工【明】 [18]苦＝若【三】【宮】 [19]得成＝成得【三】【宮】 [20]〔山〕－【三】【宮】 [21]（之）＋上【三】【宮】 [22]鑰＝[illegible]【三】【宮】，[illegible]【聖】 [23]優＝憂【聖】* [24]闍＝闇【三】【宮】 [25]欲＝故【三】【宮】 [26]〔是〕－【三】【宮】 [27]〔黑〕－【三】【宮】【聖】 [28]殊勝＝行【三】【宮】，殊＝行【聖】 [29]迮＝窄【三】【宮】 [30]〔色〕－【三】【宮】 [31]縵＝漫【宋】【元】【宮】【聖】 [32]技＝伎【三】【宮】 [33]（令）＋使【聖】 [34]顧＝履【聖】 [35]瓶＝洴【三】【宮】【聖】* [36]〔木〕－【聖】 [37]所＝坊【三】【宮】 [38]宮＝官【聖】 [39]輿＝舉【聖】

以少無二枚。答言。大王。盡在不少。如[1]是第二第三案行。復問耶輸陀。飛梯材何故少無二枚。答言。大王。盡在不少。王卽瞋言。汝不燒我材耶。不持我材與敵國耶。卽使[2]有司攝繫耶輸陀。耶輸陀被攝已卽便思念。近尊者達膩伽。曾來索材無乃持去。卽便遣信白達膩伽言。尊者。曾來索材。不持此二[3]枚飛梯材去耶。答言。持來。復遣使白尊者。我坐失此飛梯材故。被攝在獄。尊者。當作方便。自得無過令我早出。達膩伽卽報言。汝但白王。先達膩伽比丘從我索材。脫能持去願勅撿挍。王卽遣使喚達膩伽。達膩伽便至王所。長老達膩伽爲人端正。儀容詳雅天人所敬。王見歡喜卽問言。尊者達膩伽。不取我二枚飛梯材耶。答言。我取。王言。尊者云何出家人不與而取。達膩伽言。大王。先與非是不與。王問。誰與。答言。王自見與。王言。尊者。我爲國王。雖復多事不憶相見。云何言與。達膩伽言。王不憶初受位時。國中大臣集[4]聚一切河池泉水。一切諸藥一切種子以水漬之。白象牙上水[5]渧灌頂拜[6]之爲王。王時口自發言。[7]我今爲王。國中所有水草樹木。施與沙門婆羅門。是故王與。非是不與。王言。尊者。我與國中無守護者。不與有守護者。何得倚[8]傍先言爲辭見誣。王言。放此耶輸陀令去。國中諸婆羅門及敬信士女皆歎喜言。　善哉尊者達膩伽。方便智慧巧答大王得免斯過。又令耶輸陀安隱得出。時王舍城諸不信佛法者。咸有恚言。云何是沙門達膩伽倚傍僞理欺[9]罔於王苟得免罪。　恐自今已往我等家中所有材木亦當取去。而言王先見與。當奈之何。如是[10]敗人何道之有。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。呼達膩伽比丘來。來已佛問達膩伽。汝實取王家飛梯材不。答言。實取。佛言。汝出家人云何他物不與而取。達膩伽言。世尊。王先見與非是不與。佛言。云何王與。達膩伽言。王初登位時。口自發言。國中所有水草樹木。施與沙門婆羅門。是故言與非是不與。佛言。癡人。王與無守護者。不與有守護者。今此王材有守護者云何言與。　達膩伽汝常不聞佛種種因緣呵[11]責不與取。種種稱讚與而後取耶。云何汝今不與而取。　達膩伽此非法非律非是佛教　不可以是事增長善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是達膩伽比丘最初開不與取。佛告諸比丘。是達膩伽不但今[12]日犯最初不與取。過去世時已曾最初犯不與取。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言。如是。過去世時。此世界劫盡時。諸衆生生光音天上。世界還成。光音諸天來下世間。　時[13]諸天人行[14]住虛空。以禪悅爲食。快樂善住所在遊行。身光相照不以日月爲明。爾時衆生無有晝夜日月。歲數時節。時水旣去地味[15]便生如天甘露。時有一貪味輕[16]躁衆生。嘗此地味覺色香美味。心便貪著。其餘衆生[17]效而食之。亦覺其美皆共取食。食已其身麁重。退失神通光明悉滅。世間便有日月昏明歲數時節。　爾時衆生非男非女。食地味久形色並異。其食多者身色麁醜。其食少者身色端正。時端正者自言己勝。見麁醜者輕彼不如。恃端正故便起憍慢。起憍慢罪故地味卽滅。更生地[18]膚味如純蜜。時諸衆生皆驚歎言。如何地味忽然而滅。便復相與共食地*膚。其食多者形色麁醜。其食少者身色端正。其端正者憍慢轉增。如是已後地*膚復滅。地*膚滅已次生地[19]脂味如石蜜。其食多者醜。食少者好。亦復如前。其端正者[20]倍起慢心。於是地*脂忽然復滅地*脂滅已。次有自然[21]化生粳米。取已還復不覺增減朝取暮復。暮取[22]朝復。比丘當知。時諸衆生見地*脂滅已遂生憂[23]惱。譬如丈夫憂惱所逼。彼時衆生雖心憂怖。而自不知己之過罪。爾時衆生復食彼自然粳米。食米漸久便有男女形生。更相染著婬欲轉熾遂成夫婦　餘衆生見已瞋恚打擲。云何世間非法忽生。是會非生天法。從今已後當修善法生天之會。佛告比丘。時有衆生[24]爲非法者。慚愧厭汚藏隱不出。或一日二日乃至一月。於是便與屋舍而自障蔽。爲非法故。彼時衆生便作是念。我等何爲竟日疲苦。　不如晨旦幷取粳米兼明日食。明日有衆生來喚共取粳米。此衆生答言我昨幷取。彼衆生言。此是好法。便相效幷取。乃至十日二十日一月二月。以貪意儲畜故。粳米變生糠糩朝取處暮則不生。　爾時衆生便共聚會。聚會已便相謂言。我等本時皆自然飛行。禪悅爲食快樂安隱。轉食地味。時彼衆生未有惡法。　以惡法起故地味卽滅而地*膚生。地*膚旣生猶香且美。次生地*脂。*脂乃至粳米猶故香美。我等今日當立制限。分其米

[1]是＝見【三】【宮】　[2]有＝右【宮】　[3]枚＝枝【宋】【宮】【聖】　[4]聚＝取【三】【宮】　[5]渧＝滴【三】【宮】　[6]〔之〕－【三】【宮】　[7]我今＝今我【三】【宮】　[8]傍＝徬【宋】【元】　[9]罔＝誣【三】【宮】　[10]敗＝財【宮】　[11]〔責〕－【三】【宮】　[12]〔日〕－【三】【宮】　[13]〔諸〕－【三】【宮】　[14]住＝往【三】【宮】　[15]便＝遍【三】【宮】【聖】　[16]躁＝燥【聖】　[17]效＝斆【三】【宮】　[18]膚＝肥【三】【宮】*　[19]脂＝芝【三】【宮】*　[20]倍起＝起憍【三】【宮】　[21]化＝業【三】，樂【宮】　[22]朝＝晨【三】【宮】　[23]惱＝怖【宮】　[24]爲非法者＝不爲非法【聖】

地令有畔界。即便封之。此分屬我。彼分屬汝。時有一衆生作是念。若我自取己分不久當盡。寧可少取他分令我分久在。彼諸衆生見此衆生不與而取。便語之言。汝今云何不與而取。勿復更作。然此衆生猶取不止。乃至再三。❶然彼衆生重見如此。便言。云何衆生行不與取。乃至再三。從今已往若不與取者。當加❷刑罰。彼遂不已。便即捉得痛加❸鞭杖。彼得杖已便大喚言。云何世間有❹此惡法。❺使是衆生以杖見打。是時打者❻投杖放地。亦大喚言。云何世間有是惡法。何種衆生不與而取。妄有所說不知羞愧。於是世間便有三惡法出。何等❼爲三。一者不與取。二者妄言。三者以杖打人。是爲最初三惡法出。佛告諸比丘。是時衆生最初不與取者。豈異人乎。今瓦師子達膩伽比丘是也。是達膩伽。從過去最初時不與取。今復於我正法中。亦最初不與而取。時諸比丘復白佛言。云何是達膩伽比丘。蒙世尊恩被袈裟。*瓶沙王見已便放令去。佛言如是。諸比丘是達膩伽比丘。不但今日蒙我袈裟而得免罪。過去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫。過去世時。大海邊有睒婆梨樹。上有金翅鳥是鳥身大。兩翅相去百五十由❽旬。是金翅鳥法。以龍爲食。欲食龍時。先以兩翅❾搏海令水兩❿闢。龍身便現。即取食之。諸龍常法。畏金翅鳥。常求袈裟著宮門上。鳥見袈裟生恭敬心。便不復前食彼諸龍。爾時是鳥以翅*搏海見龍欲食。龍甚驚怖。便取袈裟戴著頂上尋岸而走。是時彼龍化爲人像。金翅鳥化爲婆羅門像。追逐此龍而並種種罵言。汝何不早放袈裟。此龍畏死急捉袈裟死死不放。爾時海⓫邊有仙人住處。花⓬果茂盛。時龍恐怖無所依怙。便往投趣仙人住處。仙人有大威德。金翅鳥不敢便入。遙向仙人而說偈言

⓭今此弊惡龍　自變爲人身
畏死求解脫　而來入是中
仙人德力故　我當忍飢渴
寧自失身命　不復食此龍

爾時仙人作是念。誰說是偈。便起出看。見此龍爲金翅鳥所逐。即便說偈。答金翅鳥言

當令汝長壽　常食天甘露
忍飢不食龍　敬心於我故

時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除。是時仙人復告金翅鳥。汝坐犯戒受此鳥⓮身。⓯今復習殺當墮地獄。廣說十惡乃至邪見。如是一一皆墮地獄畜生餓鬼及阿修羅。汝今宜當共此龍更相懺悔後無餘怨。彼即懺悔。懺悔已各還本處。佛告諸比丘。爾時仙人者。豈異人乎。即我身是。金翅鳥者。*瓶沙王是。龍者。達膩伽比丘是。是達膩伽比丘。本已蒙我袈裟。得脫金翅鳥難。今復蒙我袈裟得脫王難。時⓰諸比丘白佛言。云何是*瓶沙王。見是達膩伽比丘著袈裟故。放令解脫。佛告諸比丘。不但今日。本已曾爾。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有王。善化人物離諸怨敵。五穀豐熟民多受樂。節義恩良仁德孝慈布施持戒。時彼國有獵象師。其家貧窮又多兒子。兒子各各求索飲食。時獵師婦語其夫言。居家貧窮飢寒如是。何不勤於家業。獵師答婦。欲作何等。婦言。⓱何不勤修先人之業。時彼獵師即辦糧食執持獵具到雪山邊。時有六牙白象。住在山下。凡生象中有如是智。便自念言。以何等故人欲殺我。欲殺我者以我牙故。是時彼象其祖先死。象取其牙藏著一處。其父續死復取其牙藏著一處。出群象外彷徉遊食。彼時獵師次第遊獵。歷諸山林遂至象所。象遙見獵師便生念言。是何丈夫乃至此中。將非獵者欲來見殺。即便舉鼻招喚獵師。獵師明練相象之法。若我不去此必見害。便至象所。象即問言。汝來何求。獵師即向說其來意。象言。汝更不來者。當給汝所須。獵師答言。我有所得不欲出門。何況至此。時象即以先藏祖牙與之。獵師得已歡喜還國。彼作是念我持此牙。歸妻子衣食未得幾時。我當屏處獨自食之。若我強健便有婦兒一旦無我無五錢分便持象牙詣⓲酤酒家。時沽酒者遙見彼來。便作是念此何處來。我於今日必得少利。便敷床褥代擔象牙請彼令坐。乘彼飢渴與酒令醉。醉復更索便共書券。得酒甚少上券甚多。後日醉醒復更索酒。*酤酒者言。何故更索。君似未解當共計錢。若錢有餘當更相與。算計既竟無一餘錢。彼即念言。我當何處更得錢財。正當入山還殺彼象。即便入山至先象所。象見獵師。問言。何故復來。獵師對象說其來意。象言。先與汝者。今爲所在。答言。無智所致放逸用盡。象

❶［然］－【三】【宮】　❷刑＝形【聖】　❸鞭杖＝杖捶【三】【宮】　❹此＝是【三】【宮】　❺［使］－【三】【宮】【聖】　❻投＝捉【三】【宮】　❼［爲］－【三】【宮】　❽旬＝延【三】【宮】　❾搏＝摶【宮】【聖】*　❿闢＝擗【三】【宮】　⓫邊＝島【三】【宮】　⓬果＝葉【三】【宮】　⓭今＝金【聖】　⓮身＝形【三】【宮】　⓯（汝）＋今【三】【宮】　⓰［諸］－【三】【宮】　⓱何不＝可【三】【宮】　⓲酤＝沽【三】【宮】*

言。汝能更不放逸者。當復與汝。獵師答言。我[1]已悔前所爲何緣重爾。若能更惠其不出門。象復持父牙而用與之。獵師即持象牙還國。復如前法無道用盡。即作是念。當殺彼象。今若往者不令見我。彼大象者於春後月天時大熱。入池洗浴。浴已還出。在衆象前涼息樹下。爾時獵師便以藥箭射彼大象。中其眉間血流入眼。象便擧頭看箭來處。即見獵師便遙誨之。汝弊惡人無有反復。如我今者力能相殺。但恭敬袈裟故不殺汝。即喚獵師汝可速來截取我牙。以身障彼獵師不令餘象害之。爾時林中有諸天神。即說偈言

內不離癡服　外託被袈裟
心常懷毒害　袈裟非所應
三昧寂無[2]想　永滅煩惱[3]患
內心常寂滅　袈裟應其服

佛告諸比丘。爾時大象王者。豈異人乎。即今瓶沙王是。獵師者。今比丘達膩伽是。*瓶沙王昔已[4]恭敬袈裟故恕彼獵師。今復以達膩伽被袈裟故而不與罪。諸比丘復白佛言。世尊。云何是*瓶沙王。見達膩伽威儀庠序不起惡心。佛告諸比丘。是*瓶沙王。不但今日愛樂威儀不起惡心。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有王。善化人物離諸怨敵。五穀豐熟民多受樂。節義恩良仁德孝慈。布施持戒汎愛人物。王有一象。名曰大身。兇惡難伏威震遠近。時諸敵國莫能當者。有所討伐皆悉摧破。諸有犯王法者。皆令此象足蹈殺之。王有此象。[5]恃之無畏。彼象既壞。象便逸走到精舍邊。見諸比丘威儀庠序。又聞誦經殺生受苦不殺獲福。象聞此言。心即調柔。時有罪人犯法應死。王勅有[6]司令象蹈殺。時象以鼻三嗅罪人都無殺心。彼[7]監殺者即以白王。象見罪人直以鼻嗅。[8]絕無殺意。王聞此言甚大愁怖。便語來者象審爾耶。答言實爾。王召大臣共論此事。大臣既集。王告之言。吾今爲王無能勝者正恃此象。今忽如是當如之何。大臣是時即呼象子而問之言。近象廐壞象至何處。象子答言。至精舍所。大臣聰明豫知此象。見諸比丘必聞經法。心意柔軟不欲殺生。便敕象子近象廐邊。作博戲舍作屠兒舍作囚繫舍。汝便[9]繫象近此諸舍。彼象見[10]博者張目舞手高聲大喚。見彼屠[11]者殘殺衆生。又見獄囚[12]考掠楚毒。象見是已惡心還生。王遣罪人象即蹈殺。爾時諸天即說偈言

象見善律儀　又聞罪福聲
善心日夜增　惡行漸得滅
習近諸惡業　先心還復起
唯有明智人　直進而不[13]還

佛告諸比丘。爾時大身象者。豈異人乎。即*瓶沙王是。*瓶沙王宿世時。曾見比丘威儀庠序愛樂歡喜。今具達膩伽威儀庠序。甚大歡喜不問其罪。時達膩伽即作是念。我作第一房。上坐次受驅我[14]令出。第二第三亦驅我出。[15]後續作燒成瓦屋。世尊復勅令壞。取王家[16]材持用作舍。世尊復見種種呵責。徒自[17]辛苦[18]用多事爲。自今已[19]後止此苦事。依隨[20]衆僧苦[21]樂任[22]意。時達膩伽便習無事。晝夜精誠專修道業。得諸禪定成就道果。起六神通自知作證。時達膩伽深自慶慰。而說偈言

欲得寂滅樂　當習沙門法
止則支身命　如蛇入鼠穴
欲得寂滅樂　當習沙門法
衣食繫身命　精麁隨衆[23]等
欲得寂滅樂　當習沙門法
一切知止足　[24]尊修涅槃道

爾時佛告諸比丘。依止王舍城諸比丘皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘不與盜[25]取者波羅夷。不應共住。復次佛住王舍城廣說如上。有一比丘時至著入聚落衣持鉢。入城求糞掃衣。於[26]王舍城[27]遍求不得。便至塚間亦復不得。尋水而求亦復不得。最後至浣衣處求。時浣衣者浣衣已竟。別在一處與人共語。時比丘往至衣所。有異男子語浣衣者言。彼出家人欲取汝衣。衣主問言。何道出家。答言。釋種出家。浣衣者言。無苦。沙門釋子不與不取。須臾比丘便取此衣。向異男子復告浣衣者言。沙門已取汝衣。浣[28]衣者猶故答言。無苦。沙門釋子不與不取。時彼比丘便[29]挾衣而去。彼男子復告浣衣者。沙門釋子已擔衣去。衣主便起看之。咄哉實持衣去。便逐喚言。尊者[30]尊者。是衣是王大臣許長者許。各各有主。願莫擔去。比丘故去[31]猶不放衣。主便[32]罵言。敗行沙門。若不還我衣。當如是如是治汝。比丘持衣往至住處。開戶以衣敷[33]繩床上關

[1]已＝以【三】【宮】*　[2]想＝相【聖】　[3]患＝衣【三】【宮】　[4]恭＝供【聖】　[5]恃＝怙【三】【宮】　[6]司＝伺【聖】　[7]監＝鑒【聖】　[8]絕＝都【三】【宮】　[9]繫＝漆【聖】　[10]博＝摴【聖】　[11]者＝兒【三】【宮】　[12]考＝拷【三】【宮】　[13]還＝迴【三】【宮】　[14]令＝今【聖】　[15]後＝復【聖】　[16]材＝木【明】，村【聖】　[17]辛＝新【三】　[18]用＝衆【明】　[19]後＝往【三】【宮】　[20]衆僧＝僧衆【三】【宮】　[21]樂任＝得住【明】　[22]意＝過【三】【宮】【聖】　[23]等＝得【三】【宮】【聖】　[24]尊＝轉【聖】　[25]取＝數【聖】　[26]王舍＝舍衛【三】【宮】*　[27]遍＝遶【三】【宮】　[28]［衣］－【三】【宮】　[29]挾＝俠【聖】　[30]［尊者］－【宮】　[31]［猶］－【聖】　[32]罵＝還【聖】　[33]［繩］－【三】【宮】

戶而坐。時浣衣者持五種灰[1]遂入祇洹。有餘比丘在祇洹門間經行。復有坐思惟者。比丘便謂浣衣者言。何以高聲大喚。浣衣者言。今我失衣。何以問我高聲喚爲。諸比丘言。誰持汝衣[2]去。答言。出家人。即問何道出家。答言。釋種子。諸比丘問言。持至何處。浣衣者。言入此房中。諸比丘便往彼房以指打戶。喚言。長老開戶。彼比丘默然不應。有年少比丘多力强排戶入。盜衣比丘即大慚愧低頭不語。時年少比丘便於床上取衣而出。以其領數語浣衣者言。衣數相應不。答言。相應。時諸比丘語浣衣者言。此中出家有種種人。譬如一手五指不齊。雜姓出家何得一種。汝好賢者莫廣語人。我等自當上白世尊。時浣衣者即作是言。沙門釋子有王者力[3]婆羅門長者力。我向但恐都失此衣。今既還得何所復說。時諸比丘以是因緣廣白世尊。佛言。[4]喚是比丘來。即便喚來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告比丘。汝不聞佛制戒不得不與取耶。世尊我知制戒。自謂城邑聚落。不謂空地。佛言。癡人。聚落中不與空地不與。有何等異。此非法非律非是佛教。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是浣衣者不信謗人。爲彼比丘所欺耶。佛告諸比丘。是浣衣者。不但今世不信。過去世時亦曾不信。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾[5]耶。佛言如是。過去世時有二婆羅門。往南天竺。學外道經論。學已還其本國。當其還時道由曠野經放牧處。見二[6]羝羊當道共鬪。羊相觸法。將前而更却。時在前行者專愚直信。語後伴言。看是*羝羊四脚之獸而用識讓。知我*婆羅門持戒多聞。數數爲我却行開路。後伴答言。婆羅門。汝莫輕信謂羊有識。此非相重開路相避。羊鬪之法。將前而更却。在前行者不信其語。爲羊所觸即時絕倒。傷破兩[7]膝悶絕[8]躃地。衣服[9]傘蓋裂壞蕩盡。彼時有天而說偈言

　衣服裂壞盡　體傷悶*躃地
　此患癡所招　斯由愚信故

佛告諸比丘。時前行婆羅門豈異人乎。今失衣者是。時後行婆羅門者。今告異男子是。時羝羊者。取衣比丘是。失衣人先*已不信爲羊所[10]困今復不信自致失衣。本曾不信後行者語。今雖告[11]誡亦復不信。佛告諸比丘。[12]依止舍衛城比丘皆[13]悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘聚落空地不與盜數取者。波羅夷不應共住

摩訶僧祇律卷第二

摩訶僧祇律卷第三

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[14]明四波羅夷法之三　盜戒之餘

復次佛住王舍城。廣說如上。[15]瓶沙王先祖時治罪人法。有作賊者。以手拍頭以爲嚴敎。賊大慚愧與死無異。後更不作至祖王時治罪人法。有作賊者。以灰圍之須臾放去。賊大慚愧與死無異。後更不作。至父王時治罪人法。有作賊者。驅令出城。賊自慚愧與死無異。後更不作。瓶沙王法。有作賊者。驅令出國。以是爲敎。時有一賊七反驅出。猶故來還劫殺村城。爾時有人捉得此賊縛送與王。白王言。此賊七反驅出。猶故來還劫殺村城。願王苦治。王告大臣。將是賊去[16]以罪治之。大臣白言。止止大王。王自治罪莫付臣下。何有捨王臣下專輒。大王敎令時所尊重。正出於王治法久存。王言。將去截其小指。爾時有[17]司速將罪人急截其指恐王有悔。時王即自試咬指[18]看痛殊難忍。即便遣信勅語大臣。莫截彼指臣答王言。已截其指。王甚愁悔即自念言。我今便爲法王之末。非法王始。夫爲王者憂念民物。何有人王傷截人指。爾時瓶沙王。疾勅嚴駕往詣世尊。頂禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。我曾祖先王治罪人法。唯[19]以手拍頭。次第諸王及至我身。惡法日滋正化漸薄。謬得爲王傷截人體。自惟無道愧懼實深。佛告大王。治國盜齊幾錢罪應至死。盜齊幾錢應驅出國。盜齊幾錢應用[20]刑罰。爾時瓶沙王白佛言。世尊。以十九錢爲一罽利沙槃。分一罽利沙槃爲四分。若盜一分若一分直罪應至死。爾時世尊爲瓶沙王。隨順說法示敎利喜。示敎利喜已。憂慣即除。禮佛而退。王去不久。爾時世尊往衆多比丘所。敷座而坐告諸比丘。向瓶沙王來至我所。爲我作禮於一面坐。而白我言。世尊。我先曾祖治罪人法以手拍頭。正[21]化相承乃至我身。大王。盜至幾

[1]〔遂〕－(三)(宮)　[2]〔去〕－(三)(宮)　[3]婆＝拔(聖)*　[4]喚＝呼(三)(宮)　[5]耶＝時(聖)　[6]羝＝羖(三)(宮)*　[7]膝＝髆(聖)　[8]躃＝擗(聖)*　[9]傘＝散(聖)　[10]困＝因(聖)　[11]誡＝語(三)(宮)　[12](諸)＋依(三)(宮)　[13]悉＝使(聖)　[14]〔明…餘〕十二字－(三)(宮)(聖)　[15]瓶＝洴(聖)　[16]以＝已(宋)(元)(宮)　[17]司＝伺(聖)　[18]〔看〕－(三)(宮)　[19]以＝有(聖)　[20]刑＝形(聖)　[21]化＝違(宮)

錢罪應至死。乃至應罰。王言。十九錢爲一罽利沙槃。分一罽利沙槃❶以爲四分。若盜一分若一分直罪應至死。我爲瓶沙王隨順說法。歡喜而去。佛告諸比丘。從今當知十九❷故錢名一罽利沙槃。分一罽利沙槃爲四分。若盜一分❸若一分直。犯波羅夷。時諸比丘白佛言。❹世尊。云何是瓶沙王畏罪乃爾。佛告諸比丘。是瓶沙王。不但❺今世如是畏罪。過去世時亦曾畏罪。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時。有城名波羅奈。國名迦尸。爾時有王。號曰名稱。時國人民皆工巧❻技術以自生活。所謂伎樂歌頌。或作金銀寶器花鬘瓔珞嚴飾之具。或調象馬及諸道術。種種工巧無不備悉。以是生活。若無工巧*技術者。謂之愚癡。若有作賊者。亦名愚癡。時有一人作賊。國人縛送與王。白言。大王。此人❼作愚癡事。願王治之。王言。止止。世人失財世人作賊。我復何用共作惡爲。王便思惟當作何方便我治王事。令群臣不知惡法不起。復更思惟自昔❽以來始有一愚癡人。是愚癡人不能滿千。我便命終卽❾將愚人付一大臣。我須千愚癡人用作大會。若當數滿❿白我令知。臣卽執持愚人繫在一處王尋念言。是愚癡者將無飢死。便告大臣將愚人來。重告臣曰好看此人莫令羸瘦。著我無憂園中。五欲娛樂伎樂供給。大臣受敎。卽將愚人如王所勅。爾時復有愚人。聞王捕得愚人。乃至安⓫置無憂園中伎樂供給。便自送身詣大臣所。自言。我是愚癡人。大臣欲取王意。來便送著無憂園中。如是不久其數滿千。臣白王言。愚人⓬者數已滿千。更須何等當速⓭辦之。王聞此言甚大愁憂。昔來久遠始有一愚癡人。如何今者未⓮經幾時已有千數。將是末世惡法增長。王勅群臣於無憂園中。灑掃燒香懸繒幡蓋。備辦種種肴膳飮食。臣卽如敎備王所勅。時王出遊。與諸群臣十八部衆詣無憂園中。王既坐已問諸群臣。愚人今在何處可喚將來。愚人盡至。王見愚人久在園中。衣被垢膩爪長髮亂。卽勅群臣。將愚人去。沐浴新衣⓯剪髮截⓰甲。然後將來。來已與種種飮食。賜以財寶恣其所須。卽勅愚人。汝等還家供養父母。勤修家業莫復作賊。爾時愚人聞王告勅。歡喜奉行。時彼國王卽以⓱王位授與太子。出家入山學仙人法。是時國王而說偈言

本求千愚人　作會謂難⓲得
如何未幾時　千數忽已滿
惡法日夜增　大會於是止
欲離世惡人　宜時當出家

佛告諸比丘。爾時國王名稱者豈異人乎。卽瓶沙王是。瓶沙王先世*以來常畏罪報。今既爲王。續亦畏罪。諸比丘白佛言。世尊。云何是瓶沙王。敎令行已尋復還悔。佛告諸比丘。是瓶沙王。不但今日敎令行已尋復還悔。過去世時。亦曾還悔。諸比丘白佛言已曾爾耶。佛言如是。佛告諸比丘。過去世時有婆羅門。無有錢財以乞自活。是婆羅門有婦不生兒子。家有那俱羅虫便生一子。時婆羅門以無子故。念彼那俱羅子如其兒想。那俱羅子於婆羅門亦如父想。⓳時婆羅門於他舍會。或得乳酪及得餠肉。持還歸家與那俱羅。又於後時婆羅門婦忽便有⓴娠。月滿生子便作是念。是那俱羅生吉祥子能使我有兒。時婆羅門欲出行乞食。時便勅婦言汝若出行。當將兒去愼莫留後。婆羅門婦與兒食已。便㉑至比舍借碓舂穀。是時小兒有㉒酥酪香。時有毒蛇㉓乘香來至。張口吐毒欲殺小兒。那俱羅虫便作是念。我父出行母亦不在。云何毒蛇欲殺我弟。如所說

毒蛇那俱羅　飛鳥及㉔兎梟
沙門婆羅門　繼母及前子
常共相憎嫉　懷毒欲相害

時那俱羅㉕便殺毒蛇。段爲七分。復作是念。我今殺蛇令弟得活。父母知者必當賞我。以血塗口當門而㉖住。欲令父母見之歡喜。時婆羅門始從外來。遙見其婦在於舍外。便瞋恚言我敎行時。當將兒去何以獨行。父欲入門。見那俱羅口中有血。便作是念。我夫婦不在。是那俱羅於後將無殺食我兒。瞋恚而言徒養此虫爲其所害。卽前以杖打殺那俱羅。既入門內自見其兒。坐於庭中味指而戲。㉗又見毒蛇七分在地。見是事已㉘卽大憂悔。時婆羅門深自苦責。是那俱羅善有人情救我子命。我不善觀察卒便殺之。㉙可痛可憐。卽便迷悶*躄地。時空中有天。卽說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒
善友恩愛離　枉害傷良善

❶[以]－三宮　❷故＝古三宮　❸[若]－三宮　❹[世]－聖　❺今＝謂三宮　❻技＝伎三*，宮　❼[作]－三宮　❽以＝已三宮*　❾將＝持三宮　❿白＝曰聖　⓫置＝著三宮　⓬[者]－三宮　⓭辦＝說宮　⓮經＝逕聖　⓯剪＝鬋聖　⓰甲＝押聖　⓱王＝國聖　⓲得＝期三宮　⓳[時]－聖　⓴娠＝身聖　㉑至＝去三宮　㉒酥＝蘇聖*　㉓乘＝香宮　㉔兎＝兔三　㉕便＝使宋　㉖住＝往聖　㉗又＝入三宮　㉘卽＝甚三宮　㉙可＝何宋元宮聖

喻如婆羅門　殺彼那俱羅

佛告諸比丘。爾時婆羅門者豈異人乎。即瓶沙王是。彼於昔時。以倉輕躁作事尋悔今復如是。佛告諸比丘。依止王舍城比丘皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘於聚落空地。不與取隨盜物。王或捉或殺或縛或擯出言。咄男子汝賊耶汝癡耶。比丘如是不與取者。波羅夷不應共住[1]第二戒緣竟

比丘者。比丘名受具足善受具足。一白三羯磨無遮法和合[2]十衆。*十衆[3]已[4]上年滿二十。此名比丘。聚落者。聚落名若都牆圍遶。若水渠溝塹籬柵園遶。又復聚落者。放牧聚落。[5]伎兒聚落。營車聚落。牛眠聚落。四家及一積薪亦名聚落。空地者。空地名垣牆[6]院外。除聚落界餘者盡名空地。聚落界者。去離不遠。多人所行蹤跡[7]到處。是名聚落界。如是水渠溝塹籬柵外。除聚落界餘者盡名空地。放牧聚落者。最邊[8]巷舍外。除聚落界餘者盡名空地。*伎兒聚落者。最邊車外。除聚落界餘者盡名空地。營車聚落者。最[9]邊車外。除聚落界餘者盡名空地。牛眠聚落者。最邊家外。除聚落界餘者盡名空地。四家及[10]一積薪聚落[11]者。最邊家外。除聚落界餘者盡名空地。不與[12]者。若男若女若黃門二形在家出家。無有與*者盜心取。隨盜物者。物有八種。一者時藥。二者夜分藥。三者七日藥。四者盡壽藥。五者隨物。六者重物。七者不淨物。八者淨不淨物。是名為八。取者。取名捉物移離本處。是名為取。隨其所盜者。不如十六督監。盜取王家一[13]枚小錢。買[14]瓜食之為王所殺。王無定法自隨其意。[15]或小盜便殺。或盜多不死。當如世尊問瓶沙王法。大王治國。盜齊幾錢至死。幾錢驅出幾錢[16]刑罰。瓶沙王答佛。十九錢為一罽利沙槃。一罽利沙槃分為四分。若取一分若[17]取一分[18]直。罪應至死。今隨所盜義以此為准。王者。王名刹利婆羅門長者居士受職為王。王捉者。王使人執或捉其手及餘身分。是名捉。殺者。奪其命是名為殺。[19]縛者。或以屋縛。或以城縛。或以[20]材縛。或著[21]鎖絆。或著杻械。是名為縛。擯出者。驅出聚落驅出城驅出國。是名擯出。咄男子。汝賊汝癡汝愚[22]癡者。呵責之辭。比丘如是者。犯波羅夷不應共住。波羅夷者。謂於法智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。如是乃至盡智無生智。於彼諸智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於涅槃退沒墮落無證果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。離於不盜法退沒墮落。是名波羅夷。又復波羅夷者。所可犯罪不可發露悔過故。名波羅夷。時藥者。一切根一切穀一切肉。根者。治毒草根藕根[23]莞樓根芋根[24]蘿蔔根葱根。是名根。穀者。有十七種。[25]一稻二[26]赤稻。三小麥四穬麥。五小豆六胡豆。七大豆八[27]豌豆。九粟十黍。十一麻子十二薑句。十三闍致。十四波薩陀。十五莠子。十六脂那句。十七俱陀[28]婆。是名十七種穀。肉者。水陸虫肉。云何水虫。水虫者。魚鼈提彌祇羅修羅修修羅修修[29]磨羅。如是等水中諸虫可食者。是名水虫。云何陸虫。陸虫者。兩足四足[30]無足多足。如是等名陸虫。如是根食穀食肉食。皆名時食。何以故。時得食。非時不得食。是名時食。若比丘盜心觸時藥。犯越[31]比尼罪。動彼物[32]得偷蘭罪。離本處滿者波羅[33]夷。夜分藥者。十四種漿。一菴羅漿。二拘梨漿。三安石[34]榴漿。四[35]巔哆梨漿。五蒲[36]桃漿。六波樓沙漿。七撻撻漿。八芭蕉漿。九罽伽[37]提漿。十劫頗羅漿。十一[38]婆籠渠漿。十二甘蔗漿。十三呵梨陀漿。十四呿波梨漿。此諸漿。初夜受初夜飲。中夜受中夜飲。後夜受後夜飲。食前受至初夜飲。是故名夜分藥。若比丘盜心觸夜分藥。犯越比尼罪。動彼物偷蘭[39]遮罪。離本處滿者波羅夷。七日藥者。*酥油蜜石蜜脂生*酥。*酥者。牛水牛*酥羖羊䍽羊*酥駱駝*酥。油者。胡麻油蕪菁油。黃[40]藍油阿陀斯油。[41]蓖麻油。比樓油。比周[42]縵陀油迦蘭遮油。差羅油阿提目多油。縵頭油大麻油。及餘種種油。是名為油。蜜者。軍茶蜜布底蜜黃蜂蜜黑蜂蜜。是名為蜜。石蜜者。槃[43]抳蜜那羅紫縵闍蜜摩訶毘梨蜜是名石蜜。脂者。魚脂熊脂羆脂修修羅脂猪脂。此諸脂無骨無肉無血無臭香無食氣。頓受聽七日病比丘食。是名脂。生*酥者。牛羊等諸生*酥。淨[44]漉洗無食氣。頓受聽七日病比丘食。此諸藥清淨無食氣。一時頓受得七日服。故名七日藥。若比丘盜心觸七日藥。越比尼罪。動彼物偷蘭罪。離本處滿者波羅夷。盡壽藥者。呵梨勒毘醯勒阿摩勒。[45]蓽茇胡椒薑。長壽果仙人果。乳果豆色果。波羅悉多果槃那果。小五根大五根

[1]〔第二…竟〕五字－【聖】　[2]〔十〕－【宮】*　[3]已＝以【聖】　[4]〔上〕－【宮】　[5]伎＝技【元】【明】*　[6]院＝援【宮】　[7]到＝利【宋】【元】【明】【聖】　[8]巷＝衖【宮】　[9]〔邊〕－【宮】　[10]一積＝積【宋】【元】【宮】，藉【明】　[11]〔者〕－【宋】【宮】　[12]〔者〕－【宮】*　[13]枚＝牧【宋】【元】【宮】　[14]瓜＝爪【聖】　[15]〔或〕－【宮】　[16]刑罰＝罰財【三】【宮】【聖】　[17]〔取〕－【宮】【聖】　[18]直＝值【聖】　[19]（或）＋縛【三】【宮】　[20]材＝村【聖】　[21]鎖＝璅【聖】　[22]〔癡〕－【三】【宮】　[23]莞＝箢【宋】【元】【宮】，莞【明】　[24]蘿＝羅【三】【宮】【聖】　[25]一乃至十七記數宋本元本俱作夾註　[26]赤＋（米）【三】【宮】　[27]豌＝登【聖】　[28]婆＝波【三】【宮】　[29]磨＝摩【三】【宮】　[30]〔無足多足〕－【宮】　[31]比尼＝毘尼【三】下同，毘貳【宮】下同　[32]〔得〕－【三】【宮】　[33]〔夷〕－【元】　[34]榴＝留【三】【宮】【聖】　[35]巔＝顛【三】【宮】　[36]桃＝[illegible]【明】　[37]提＝擬【三】【宮】　[38]婆籠＝波籠【三】【宮】　[39]〔遮〕－【三】【宮】　[40]藍＝藍【三】【宮】　[41]蓖＝蜱【宋】【元】【宮】，䗶【聖】　[42]縵＝漫【宮】　[43]抳＝施【三】【宮】【聖】　[44]漉＝灑【三】【宮】　[45]蓽＝果【元】，蓽茇＝秘鉢【宮】，畢鉢【聖】

一切鹽。除八種灰餘一切灰。除石蜜滓地餘一切地。此諸藥無食氣。頓受病比丘終身服。❶是名終身❷藥。若比丘盜心觸終身藥。越比尼罪。動彼物偸蘭罪。離本處滿者波羅夷。隨物者。三衣尼師❸檀覆瘡衣雨浴衣。鉢大❹揵鎡小*揵鎡鉢囊。❺絡囊漉水囊二種腰帶。刀子銅匙鉢支鍼筒。軍持澡罐盛油支瓶。錫杖革屣❻繖蓋扇。及餘種種所應畜物。是名隨物。復有俗人隨物軍器刀杖衣服。及餘種種白衣所畜衆物。亦名隨物。若比丘盜心觸隨物得越比尼罪。動彼物偸蘭罪。離本處滿者波羅夷。重物者。床臥具及餘重物。床臥具者。臥床坐床小褥大褥拘❼氈枕。及餘重物者。一切銅器一切木器竹器一切瓦器。銅器名者。銅瓶銅釜銅鑊銅杓。及餘種種銅器。是名銅器。木器竹器者。木❽臼木瓶木瓫❾木椀木杓。竹筐竹席乃至竹筥。及餘種種一切木器竹器。是名竹器木器。瓦器者。從大甕乃❿至燈⓫盞。是名瓦器。床臥具及種種餘物。是名重物。若比丘盜心觸此重物等。得越比尼罪。動彼物偸蘭罪。離本處滿者波羅夷。不淨物者。錢金銀。比丘不得觸故名不淨物。若比丘盜心觸不淨物。得越比尼罪。若⓬動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。淨不淨物者。眞珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車𤦲馬瑙⓭璧玉。是諸寶物得觸不得著故。名⓮淨不*淨物。若比丘盜心觸此淨不淨物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。復有十六種物。地地中物。水水中物。船船中物。乘乘中物。四足四足上物。兩足兩足上物。無足無足上物。虛空虛空中物。云何地。金鑛銀鑛赤銅鑛鉛錫鑛白鑞鑛。空青雌黃石膽鹽石灰赤土白⓯墡。乃至瓦師取土地。是名地。⓰若比丘盜心觸此諸地者。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。地中物者。若人藏物著地中。所謂錢金銀頗梨珂貝眞珠車𤦲馬瑙。*酥瓶油瓶石蜜瓶。根莖枝葉果等諸藥。乃至八種物藏著地中。是名地中物。若比丘盜心觸此地中物者。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。水者。水有十種。河水池水。井水龍淵水。淸水溫泉水。不病水雨潦水。空中水長流水。有處水貴有處水賤。或一錢得四五瓶。或一切所有物得一瓶。如近村城邑而有好水。一錢得五六瓶。有⓱估客遠行路由曠遠。或五⓲由旬或十乃至五百由旬。道路無水。彼諸*估客皆各負水去。或有自供或有賣者。時有一*估客水少不足。爲熱渴所逼。便作是念。若我存者自能得錢。若我渴死錢復何用。盡以⓳錢物買一瓶水。時有比丘隨*估客行。*估客常供給比丘水。未至所在水便欲盡。時*估客語比丘言。道路猶遠水復欲盡。爾許水以供尊者。爾許水我自當飮。如*估客所施。比丘應當如其量飮。若盜心多飮。滿者波羅夷。不滿者偸蘭罪。*估客復言。今供給尊者水飮。願莫與他。時有老病人。爲熱渴所逼。來從比丘乞水飮。比丘慈心⓴給彼病者。作是思惟。主人雖作是言彼病可愍。我今以水施之。主人故當不見怪責。以㉑同意故不犯。有人乘船載水。比丘爲渴所逼。盜心觸彼船上水者。得越比尼罪。若以鉢若*揵鎡盛彼水。未離船者偸蘭罪。若持水去身衣盡離船。㉒滿者波羅夷。穿彼水器得越比尼罪。若以筒就穿孔飮水。滿者波羅夷。若稍稍飮數數止者。口口偸蘭罪。若水器先有塞孔。以盜心拔塞。得越比尼罪。水注器中得偸蘭罪。若水注斷滿者波羅夷。若水連注未斷。卽起悔心畏犯重罪。還以水倒本器中者偸蘭罪。若欲㉓合船盜者。順牽船尾過船頭處波羅夷。若倒牽船者。船頭過船尾處。若右邊傍牽左過右者。波羅夷。若左邊傍牽亦如是。若小船易動。比丘盜心觸者。得越比尼罪。若動彼㉔小船偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。若人有溉灌渠流水。或一宿直一錢。乃至二三四五錢。若比丘若爲佛㉕法僧自爲㉖有盜心壞彼渠者。得越比尼罪。水流入田偸蘭罪。滿者波羅夷。若比丘不欲直壞渠。方便假牽塼木令水決出。牽時得越比尼罪。水流入田偸蘭罪滿者波羅夷。若作方便驅牛羊駱駝壞渠者亦如是。若比丘嫉妬心壞渠棄水者。得越比尼罪。若比丘共*估客行曠野中。有人言明後日當至水。時有估客㉗大擔水㉘行。比丘甚渴乞水不得。便瞋恚言。弊惡人汝何乃慳貪。多持水行亦不能自飮。亦不與畜生。亦不與沙門婆羅門。不久當棄。何用水爲。比丘便壞彼水器。以惡心故得越比尼罪。若人家中以器儲水。若比丘親里知識被燒。比丘以盜心取水救火。若觸得越比尼罪。動彼水器得

❶〔是名…夷〕三十二字－【宮】　❷〔藥〕－【三】【宮】　❸檀＝壇【三】【宮】　❹揵＝犍【三】【宮】*　❺絡＝浴【三】【宮】　❻繖＝傘【三】【聖】　❼氈＝氀【三】【宮】，執【聖】　❽臼＝函【三】【宮】，囚【聖】　❾〔木椀〕－【三】【宮】，木椀＝木瓫【聖】　❿至＋（於）【三】【宮】　⓫盞＝盛【宮】【聖】　⓬動＝物【聖】　⓭〔璧〕－【宮】　⓮淨＝得【宮】*　⓯墡＝塇【三】【聖】，落【宮】　⓰〔若〕－【三】【宮】*　⓱估＝賈【元】【明】*　⓲由＝遊【三】　⓳錢＝財【三】【宮】　⓴給＝念【三】【宮】　㉑同＝周【聖】　㉒滿＝船【聖】　㉓合＝合【宋】【元】　㉔〔小〕－【聖】　㉕法＝爲【宮】　㉖〔有〕－【三】【宮】*　㉗大＝人【宮】　㉘〔行〕－【三】【宮】

偸蘭罪。以水①澆火滿者波羅夷。若憶念言當還水。若與直取用。不犯。若彼家被燒。即以彼水助澆火者。不犯。若時世遭旱十年二十年。有人守護池水若井水。比丘以盜心持器取水。觸彼水者越比尼罪。盛水時偸蘭罪。若擔水離②池。③滿者波羅夷。若池有④院閉門。比丘以盜心持筒遙飮水。水連續不斷。滿者波羅夷。口口飮息者。口口偸蘭罪。若井水比丘以盜心下⑤罐時。得越比尼罪。若水⑥入器時得偸蘭罪。持水離井。滿者波羅夷。有諸外道家以器儲水。其家被⑦燒外道荒懼。比丘爾時便作是念。如是如是子惡邪外道。常妬佛法毀呰沙門釋子。今當中汝。便前以杖打水器破。以惡心壞⑧他物故。得越比尼罪。有諸名水。所謂瞻波國⑨有恒水。王舍城有⑩溫泉水。⑪巴連弗邑有⑫恕奴河水。波羅奈國有佛遊行池水。沙祇國有玄注水。舍衛城有⑬蒲多梨水。摩偸羅國有搖⑭蒲那水。僧伽舍國有石蜜水。有諸貴人。遣使取此諸水在道止息。有比丘爲渴所逼。以盜心觸彼水者。得越比尼罪。水入器中偸蘭罪。若水注斷滿者波羅夷。若水注未斷。中迎悔心畏犯重罪。以水還⑮倒本器者。得偸蘭罪。有諸貴人。遊戲園中作香池水。有比丘以盜心取彼水。而水不直錢。計其香價隨時犯罪。是謂水。水中物者。有物在水中生。所謂⑯優鉢羅鉢曇摩⑰拘物頭分陀利須揵提藕根等。及餘種種水生物。若比丘以盜心觸此諸水中生物者。得越比尼罪。⑱若動彼物得偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。若花直滿者波羅夷。不滿者一一偸蘭罪。但取花著地。未波羅夷。花束大重不能勝曳去雖遠。未波羅夷。舉離地波羅夷。乃至一切水生物亦復如是。若諸貴人於遊戲洛池中。作金銀花及諸戲船鳧鴈鴛鴦異類之鳥。若比丘以盜心觸彼物時。得越比尼罪。若動彼物得偸蘭罪。若⑲離本處滿者波羅夷。若復持金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚⑳琥珀珂貝赤寶及餘八種。㉑若人持此衆物藏著水中。比丘以盜心。觸彼物者。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷、是名水中物。船物者。毘俱羅船俱㉒呵吒船。拔猬梨船毘尸伽船。馬面船象面船。魚面船羊面船。或一重乃至七重。或有壁或無壁者。若載象船載馬船。載財物船載瓦器船。載皮船載鐵器船乃至㉓䈶栰。若是船㉔筏繫著一處。若比丘盜心觸彼船。得越比尼罪。若動彼船偸蘭罪。㉕離本處波羅夷。㉖雖復斷繩船。未離㉗本處者偸蘭罪。雖復離㉘處未斷繩者。亦偸蘭罪。若斷繩離*本處者波羅夷。若本欲盜船不盜物。異人覺故合物乘去。雖離本處未波羅夷。若捨物已船離本處波羅夷。若本欲盜物不盜船。異人覺故合船乘去。未波羅夷。捨船已持物去者波羅夷。若欲船物合盜者。船離本處波羅夷。若欲水底持去者。沒時波羅夷。若有人繫船岸邊於屏處坐。有比丘欲盜船。時有餘人語船主言。有出家人欲盜汝船。時船主㉙問言。何道出家。答言。沙門㉚釋子。船主言無苦。沙門釋子不與不取。是時比丘身以觸船時。異人復語船主言。是比丘㉛已取汝船。船主便疑。是比丘將無欲盜我船耶。即㉜起問言。尊者欲作何等。時比丘默然不㉝應。便以㉞篙擢船而去。船主追喚言尊者 莫乘船去 是船是㉟王若大臣*若婆羅門長者居士㊱許。是作福船是渡人船。又復恐怖比丘言。弊惡人汝若乘我船去者。我後當苦治汝。是比丘雖乘船去遠。而船主不作失想。比丘亦不作得想。未波羅夷。船主若作失想。比丘作得想者。波羅夷。若船主繫船著岸邊。有客比丘來語船主言。長壽。借我船㊲渡。船主答言。我獨一人那得㊳相*渡。比丘復言。長壽。我食時欲至莫令我失食。汝今*渡我者。便爲與我食便爲施我樂。我今與汝今世後世更互相*渡。船主復言。汝亦無㊴雇直。云何而欲虛*渡。汝脚如餓烏東西不住。誰當*渡汝。比丘又復卑辭苦求。船主復言。自可㊵度。尊者今㊶正一人何辦相*渡。比丘答言。長壽。汝但捉柁我自作力。船主㊷即許便㊸喚大德上船。彼至河中。比丘捉杖便打彼船主罵言。弊惡人敢毀辱沙門釋子。罵訖㊹傷打船主手臂脚。㊺臏傷破勞熟。已便排著水中。得偸蘭罪。船主若死。比丘先有殺心者波羅夷。若先無殺心偸蘭罪。爾時比丘若盜彼船。若盜行具滿者波羅夷。不滿偸蘭罪。若比丘惡心沈彼船。若破彼船。若放隨流去。以壞失他物故。得越比尼罪。有人爲福故。常以船*渡人。比丘若*渡。應繫著岸邊令後人得*渡。若比丘盜彼船。若行具滿者波羅夷。若沒著水中。若破若放令隨流去。得越

①澆=燒(聖) ②池=地(聖) ③滿=去(三)(宮) ④院=垸(宮) ⑤罐=灌(三)(宮)(聖) ⑥入=人(聖) ⑦燒=火(三)(宮) ⑧他=地(聖) ⑨〔有〕－(宮) ⑩〔溫〕－(宮) ⑪巴=巳(聖) ⑫恕=怒(宮) ⑬蒲=補(三)(宮) ⑭蒲=蒱(聖) ⑮倒=到(聖)* ⑯優=憂(聖) ⑰拘=俱(三)(宮) ⑱〔若動…夷〕十七字－(聖) ⑲(取)+離(三)(宮) ⑳琥珀=虎魄(聖)* ㉑若+(有)(三)(宮)(聖) ㉒呵=阿(元)(明) ㉓䈶=簿(三)，捭(宮) ㉔筏=栰(三)(宮) ㉕〔離本處波羅夷〕－(聖) ㉖〔雖復〕－(三) ㉗〔本〕－(宮)* ㉘(本)+處(三) ㉙問=答(元) ㉚釋+(種)(三)(宮) ㉛已=以(三)(宮) ㉜起+(而)(三)(宮) ㉝應=對(三)(宮) ㉞篙=槁(聖) ㉟王+(船)(三)(宮) ㊱〔許〕－(三)(宮) ㊲渡=度(聖)* ㊳〔相〕－(宮) ㊴雇=傭(聖) ㊵度=渡(三)(宮) ㊶正=止(明) ㊷即=便(三)(宮) ㊸喚=呼(三)(宮) ㊹傷=復(三)(宮) ㊺臏=髕(三)(宮)(聖)

比丘罪。比丘若乘栰*渡至彼岸。當牽栰著岸上現處令後人得*渡莫著屛[1]猥處。是名船物船上物者。船上所有諸物謂金銀眞珠錢財虎珀琉璃珂貝珊瑚車𤦲赤寶縷劫貝。乃至一切衣服穀食及八種物。若覆藏若不覆藏。比丘以盜心觸彼船上諸物。得越比尼罪。若動彼物者偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。乘者。若車[2]乘若輿若輦若步挽車乃至小兒戲車。是名爲乘。若盜兩輪車順牽後過前。滿者波羅夷。若逆推前[3]過。後滿者波羅夷。若傍牽左輪過右輪。右輪過左輪。滿者波羅夷。若比丘壞彼乘稍稍取若盜一一木。滿者波羅夷。不滿者偸蘭罪。若小乘可全擔去者。若觸得越比尼罪。動彼乘偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名乘物。乘上物者。若師子皮覆虎皮覆[4]黃欽婆羅覆。及諸種種覆物。一切敷具一切莊嚴乘物。乘上一切物者。所謂金銀琉璃車𤦲馬瑙眞珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等。衣被飮食及八種物。若覆藏若不覆藏。比丘以盜心觸彼物者。越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名乘上物。四足物者。所謂象馬駝牛驢騾羊乃至鼠狼。若比丘欲盜象。若牽若驅擧一[5]足乃至三脚。偸蘭罪。四*足離本處[6]滿者波羅夷。如是馬駝乃至羊亦如是。若小可全擔者。若觸得越比尼罪。若動者偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名四足物。四足上物者。莊嚴象具乃至莊嚴鼠狼具及八種物。若覆藏若不覆藏　若比丘以盜心觸此諸物。越比尼罪。若動彼物得偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名四足上物。兩足物者。所謂人及鳥等。若比丘盜彼人。[7]及誘去若刀杖驅。擧一足偸蘭罪。擧兩足波羅夷。若小可擔負者。若觸越比尼罪。若動偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。乃至鳥亦如是。是爲兩足物。兩足上物者。所謂女人莊嚴具。男子莊嚴具。乃至鸚鵡鳥莊嚴具。女人莊嚴具者。釵[8]釧衣服等。男子莊嚴具者。衣冠[9]瓔珞等。乃至鸚鵡鳥莊嚴具者[10]種種珠鈴等繫其頸脚。及餘八種物。若覆藏若不覆藏。比丘以盜心觸彼兩足上物者。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名兩足上物。無足物者所謂蛇蜂食花食果食肉吸[11]氣等。蛇若著瓶中若著[12]篋中。有一比丘。本是[13]弄蛇師後出家。此比丘欲盜彼蛇。卽欲取蛇。恐其主覺。擧篋持去。未波羅夷。若出蛇離篋。滿者波羅夷。若本欲盜篋不盜蛇。畏主覺故合蛇持去。未波羅夷。若棄蛇持篋去。滿者波羅夷。若欲蛇篋合盜者。擔去離本處滿者波羅夷。若盜瓶中蛇。蛇尾未離瓶口者。未波羅夷。若頭尾都離滿者波羅夷。若瞋嫌彼便罵言。惡人何以籠繫衆生。卽開瓶令蛇得出者。得越比尼罪。比丘盜心觸無足物者。越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名無足物。無足上物者。所謂金銀眞珠車𤦲琥珀珊瑚珂貝琉璃赤寶。乃至八種物[14]若覆藏若不覆藏。人畏是無足物故無敢取者。比丘以盜心觸此無足上物者。得越比尼罪。若動[15]彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名無足上物。虛空物者。所謂菴羅樹[16]蒼蔔樹。閻浮樹[17]椰子樹。只波羅樹龍花樹吉祥果樹乃至一切諸花果樹。若比丘。以盜心盜此諸樹。若一樹滿者波羅夷。不滿者隨其拔樹[18]栽偸蘭罪。若拔樹栽積在一處。未波羅夷。擧離地滿者波羅夷。若重不能勝。曳去不離地。雖遠未波羅夷。若擧離地波羅夷。若比丘盜心觸此虛空物。得越比尼罪。若動偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名虛空物。虛空中物者。所謂菴羅果乃至吉祥果。若比丘盜心食此諸果。若食一果滿者波羅夷。若不滿者口口偸蘭罪。比丘動樹落果在地。未波羅夷。若取果[19]持去滿者波羅夷。二人偸果。一人上樹落果一人在下拾果。未波羅夷。若樹上人下樹。持果去滿者波羅夷。取一切諸果亦如是。若佛生處。若得道處。轉法輪處。尊者阿難大會處。羅睺羅大會處。般闍于瑟大會處。是諸處皆種行樹。樹上各各以衆寶莊嚴其樹。及八種物。若覆藏[20]若不覆藏。若比丘以盜心觸彼衆寶者。得越比尼罪。動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名虛空中物。是謂十六種物。若比丘以盜心觸彼物。越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷[21]◎

◎[22]復有十三種分齊物。何等十三。一物分齊。二處分齊。三不定分齊。四垣牆分齊。五籠分齊。六寄分齊。七雜分齊。八幡分齊。九相因分齊。十[23]杙分齊。十一園分齊。十二賊分齊。十三稅分齊。物分齊者物有八種。何等八。一時

[1] 猥=隈(明)　[2] [乘]－(三)(宮)　[3] 過後=後過(三)(宮)　[4] 黃=黄(三)　[5] 足=脚(三)(宮)*　[6] [滿者]－(三)(宮)　[7] 及=若(三)(宮)　[8] 釧=鋜(三)(宮)　[9] 瓔=纓(宮)　[10] (以)+種(三)(宮)　[11] 氣=風(三)(宮)　[12] 篋=筐(宮)　[13] 弄=挊(三)(宮),[弄]－(聖)　[14] [若覆藏若不]－(宮)　[15] [彼物]－(三)(宮)(聖)　[16] 蒼=占蔔(宮)(聖)　[17] 椰=耶(宮)(聖)　[18] 栽=樹(三)(宮)(聖)　[19] 持去=時至(宮)　[20] [若不覆藏]－(宮)　◎[21] 卷第三終(元)(明)　◎[22] 卷第四首(元)(明)　[23] 杙=栓(三)(宮)下同

藥。二夜分藥。三七日藥。四終身藥。五隨物。六重物。七不淨物。八淨不淨物。是名物分齊。若比丘以盜心觸此諸物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。處分齊者。地地中物。水水中物。船船中物。乘乘中物。四足四足上物。兩足兩足上物。無足無足上物。空空中物。是名處分齊。若比丘盜心觸此諸物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。不定分齊者。如所說知而[1]妄語[2]波夜提。非知而*妄語皆波夜提。或知而[3]妄語波羅夷。或知而*妄語僧伽婆尸沙。或知而*妄語偸蘭罪。或知而*妄語越比尼罪。或知而*妄語波夜提。知而*妄語波羅夷者。若比丘不實得過人法。自言我得阿羅漢。是知而妄語。非波夜提是波羅夷。知而妄語僧伽婆尸沙者。若比丘以無根波羅夷罪。謗清淨比丘。是知而[4]妄語。非波夜提是僧伽婆尸沙。知而妄語偸蘭罪者。比丘說言[5]我阿羅漢。是知而妄語。非波夜提是偸蘭罪。知而妄語越比尼罪者。比丘自作是言。謂我是阿羅漢[6]耶。是知而妄語。非波夜提是越比尼罪。知而妄語波夜提者除上爾所事。餘一切妄語者。此是知而妄語波夜提。又復有傷殺草木波羅夷。有傷殺草木偸蘭罪。有傷殺草木。波夜提。*有傷殺草木波羅夷者。如樹木花果有主守護。比丘盜心取傷殺草木。非波夜提[7]滿者是波羅夷。傷殺草木偸蘭罪者。若樹木[8]花果有主守護。比丘盜心取。若不滿者非波夜提是偸蘭罪。傷殺草木波夜提者。傷殺一切草木波夜提。又復非一切非時食波夜提。有非時食波羅夷。有非時食偸蘭罪。有非時食波夜提。非時食波羅夷者。若比丘盜心取他食非時噉。滿者非波夜提是波羅夷。非時食偸蘭罪者。若比丘盜心取他食非時噉。不滿[9]者非波夜提是偸蘭罪。非時食波夜提者。若比丘以理得食非時噉。波夜提。又復飮酒非一切波夜提。有飮酒波羅夷。有飮酒偸蘭罪。有飮酒波夜提。飮酒波羅夷者。若比丘盜心取他酒飮。滿者波羅夷。飮酒偸蘭罪者。若比丘盜心取他酒飮。不滿偸蘭罪。飮酒波夜提者。若比丘以理得酒飮者。波夜提。若比丘[10]於不定分齊物。若盜心觸。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處。滿者波羅夷。是名不定分齊。垣牆分齊者。象廐馬廐駝廐驢牛羊欄。[11]蘆蔔園菜園瓜園甘蔗園。若比丘盜心取彼象。象舉一足乃至四足度廐門。身分未離門者偸蘭罪。身分離門波羅夷。乃至驢亦如是。若比丘盜心取他羊。驅羊驚走顚羊打殺者波夜提。若比丘割肉擲籬外。未波羅夷。比丘出籬外擔肉離地。滿者波羅夷。若就欄中食肉。滿者波羅夷。若比丘二人盜羊。一人籬外一人籬[12]內。割肉擲欄外。未波羅夷。彼出已舉肉離地。滿者波羅夷。若比丘盜心取[13]蘆蔔根。若拔一根。滿者波羅夷。若不滿者。拔時根根偸蘭罪。若拔積大聚。未波羅夷。持舉離園。波羅夷。若拔束大重不能勝曳去。雖遠未波羅夷。若離地滿者波羅夷。一切菜乃至瓜亦如是。若比丘盜心取他甘蔗時食一甘蔗。滿者波羅夷。若不滿者根根偸蘭罪。若截[14]著籬外時。未波羅夷。是波夜提。若出園持去。滿者波羅夷。若比丘以盜心作巧詐。以甘蔗繫脚曳去。雖遠未波羅夷。若離地滿者波羅夷。若比丘一人園外一人園*內。擲甘蔗園外。未波羅夷。若彼出已舉離地。滿者波羅夷。若比丘持甘蔗去時。莖葉觸[15]園未離者。未波羅夷。離已波羅夷。若比丘盜心觸此諸物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處。滿者波羅夷。籠分齊者。所謂鸚鵡等種種鳥。師子等種種獸。若比丘盜心取彼諸鳥時。若欲盜鳥不盜籠。畏人覺故合籠持去者。未波羅夷。若捨籠持鳥去。滿者波羅夷。若欲盜籠不盜鳥。畏人覺故合鳥持去未波羅夷。若出鳥持籠去。滿者波羅夷。若籠鳥合盜。*若持去離本處。滿者波羅夷。若比丘盜心取鳥內手籠中。得越比尼罪。挽一脚出偸蘭罪。兩脚出翅尾未出籠口。未波羅夷。離已滿者波羅夷。若比丘盜心取師子內手[16]欄中。越比尼罪。挽一脚出偸蘭罪。乃至四脚出尾未離*欄。未波羅夷。離已波羅夷一切獸亦如是。若比丘盜心觸彼籠分齊物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處。滿者波羅夷。寄分齊者。若[17]和上阿闍[18]梨弟子知識。寄物互相餉致。若鉢若衣及餘諸物。若受寄者作是念。寄者已遠。所與者不知。此物我自取。即生盜心取。從地著膝上。從膝著地。從左肩[19]著右肩。乃至從頭著肩。一一移。滿者波羅夷。若比丘受寄已。或[20]渡河或*渡池。或[21]渡澇水或復逢雨。恐衣濕

[1]妄＝忘【宮】【聖】*　[2]波夜提＝波逸提【三】【宮】下同　[3]妄＝忘【聖】下同　[4]妄＝忘【宋】【宮】　[5]我＋（是）【三】　[6]耶＝邪【三】【宮】　[7]〔滿者〕－【三】【宮】　[8]花＝草【聖】　[9]〔者〕－【三】【宮】【聖】*　[10]於＋（此）【三】【宮】　[11]〔蘆〕－【宮】　[12]內＝裏【三】【宮】【聖】*　[13]蘆＝蘿【宮】　[14]〔著籬外〕－【宮】　[15]園＝處【聖】　[16]欄＝攔【宋】【元】【宮】，闌*【明】*　[17]和上＝和尚【三】【宮】下同　[18]梨＝黎【明】*　[19]〔著〕－【宮】*　[20]渡＝度【聖】*　[21]渡＝度【宋】【元】【宮】【聖】

故便出看之。見彼衣好作是念言。彼寄者已遠。前人不知。此物我當自取。即生盜心取。從地著膝上。從膝著地。從左肩*著右肩。乃至從肩著❶頭。一一移。滿者波羅夷。彼受寄比丘隨道行。見異比丘從前而來。便問異比丘。長老何處來。答言某處來。問識某比丘不。答言識。復問某比丘平安不。答言已死若泥洹。此諸衣物應屬現前❷僧。若受寄比丘知法多詐。便作是念。我何爲與是比丘分。默捨異比丘去。離見聞處便說是言。某甲比丘無常若般❸涅槃。彼比丘有是衣鉢若餘❹雜物現前僧應分。現前無僧我今應受。受已是比丘詐心故獨受。得越比❺尼罪。受寄比丘乘船欲❻渡水。有異比丘從彼岸渡❼來。此❽比丘❾問言。汝從何處來。答言從某處來。又問識❿彼比丘不。答言識。復問某比丘平安不。答言若死若般泥洹。爾時此⓫諸衣物應屬現前僧。是比丘知法多詐。乃至詐心羯磨得越比尼罪。若受寄比丘乘船渡水在於中流。有異比丘從彼來渡。中流相遇。此比丘問言。長老從何處來。乃至詐心羯磨得越比尼罪。⓬若受寄比丘到彼岸下船。有異比丘從彼始欲上船。乃至詐心羯磨得越比尼罪。受寄比丘上岸去。有異比丘從彼道來。問言。長老何處來。答言⓭某處來。乃至詐心羯磨得越比尼罪。是比丘若思惟。當前看多有同名者苑。知云何須至彼處。至彼處已復問彼比丘⓮平安不。即答言。若死若般泥洹。爾時衣物應屬現前僧。是比丘知法多詐。便作是念。是衣何爲與多人共分。寄喚知識比丘出界外作是言。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢及衆雜物。應現前僧分。我今現前我等應受。受已詐心羯磨故。得越比尼罪。比丘若作是念。此衣⓯鉢本不語我與塔與僧。所與者已死已般泥洹。持是物還本比丘者無罪。是名寄分齊。若比丘盜心觸此寄分齊物。得越比尼罪。乃至離本處。滿者波羅夷。雜物分齊者。如放牧人放雜種⓰種畜生。所謂若象若馬若牛若駝若驢若羊等。象者象有多種。若良善好色健走者。若比丘盜心取象。騎已攝鉤牽向一方。若欲向東方象狂趣南西北方。未波羅夷。若盜心取象欲向南方。若象狂趣西北東方。未波羅夷。西北方亦如是。若欲盜象向東。象即向東者波羅夷。南西北方亦如是。若先無定方隨處而去。象擧四足則波羅夷。馬者馬有多種。有良善好色⓱健走者。若比丘⓲盜心欲取此馬。乘馬已欲向東方。馬狂趣南西北方。未波羅夷。如是南西北方亦如是。馬隨方去如上說。若無定方隨處而去者。馬擧四足波羅夷。若比丘盜良馬乘走。而馬主⓳覺即乘馬逐。其主不作失想。比丘不作得想。未波羅夷。若馬主作失想。比丘不作得想。未波羅夷。若馬主作失想。比丘作得想。波羅夷。若比丘盜心。若以鹽若以草。誘他馬將去。離見聞處波羅夷。牛者牛有多種。有良善軟毛好色*健走者。若比丘以盜心持杖驅牛向東方。犯不犯如象中說。乃至若牛主覺已追逐。其主不作失想。比丘不作得想。未波羅夷。若牛主作失想。比丘作得想者。波羅夷。若盜心以鹽⓴以草。誘他牛將去。若長繩牽去離見聞處。波羅夷。如牛餘駝驢羊亦如是。是爲雜分齊。若比丘盜心觸此雜分齊者。得越比尼罪。乃至離本處。滿者波羅夷。幡分齊者。若佛生處。得道處。轉法輪處。阿難大會處。羅睺羅大會處。般遮于瑟大會處。㉑是諸大會處種種莊嚴。懸繒幡蓋及衆寶鈴。若比丘盜心取幡解繩一頭。未波羅夷。解兩頭已。滿者波羅夷。若比丘盜心詐分布諸幡。處處間取。未波羅夷。取已持去。滿者波羅夷。若比丘盜花鬘解一頭。未波羅夷。解兩頭竟。滿者波羅夷。若二比丘闇處盜幡俱不相知。各從一頭解繩收攝。共合中間相問汝是誰。怖畏捨幡而走。得偸蘭罪。此二比丘互相問時。各言偸幡便共盜取。滿者波羅夷。若衆多色幡共一繩大重。各解一頭墮地。擔不能勝從地曳去。雖遠未波羅夷。擧離地時。俱波羅夷。若此比丘作是念。此莊嚴塔物。取者大罪。我唯須一色物。即取一色物。滿者波羅夷。若言我須半色。取半色不滿偸蘭罪。滿者波羅夷。若二比丘闇處盜幡俱不相知。各從一頭解繩㉒收攝。共合中間相問汝是誰。怖畏捨幡而走。得偸蘭罪。有比丘晨朝遶塔。見此幡在塔下。便㉓盜心持去。滿者是比丘波羅夷。有人供養菩提樹七寶莊嚴。金銀珠鑷種種幡花。金繩連綿金鎖懸鈴。博山金光以用供養。若㉔比丘盜心取彼諸物。㉕滿者波羅夷。又復諸外道塔亦種種繒綵供養。比丘盜心取。滿者波羅夷。若風吹落地。知是塔上供養具者

❶頭＝地【宮】　❷僧＋(者)【三】，僧＝者【宮】　❸涅槃＝泥洹【三】【宮】　❹雜＝襍【聖】*　❺尼＝泥【元】　❻渡＝度【聖】下同　❼〔來〕－【宮】　❽比丘＋(即)【三】【宮】　❾問＝聞【聖】　❿彼＝某【三】【宮】　⓫〔諸〕－【三】【宮】　⓬〔若〕－【三】【宮】*【聖】　⓭某＝其【元】　⓮平安＝安樂【三】【宮】　⓯〔鉢〕－【三】【宮】*　⓰〔種〕－【三】【宮】　⓱健＝揵【宋】【元】【宮】*　⓲盜心＝心盜【三】　⓳覺即＝即覺【三】【宮】　⓴〔以〕－【聖】　㉑〔是〕－【三】【宮】　㉒收＝牧【聖】*　㉓盜＝盗【聖】　㉔比丘＋(以)【三】【宮】　㉕〔滿〕－【三】【宮】

不應取。若風吹遠處塵垢黑污。作糞掃想取者無罪。若[1]天寺中有*雜衣物。比丘盜心取。滿者波羅夷。若風吹遠處塵垢黑污。糞掃想取者無罪。是名幡分齊。若比丘盜心觸此幡分齊物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處。滿者波羅夷。相因分齊者。若長者家。有不*收[2]斂物在異處。所謂衣服瓔珞等。是時比丘將沙彌入長者家。 時此比丘盜心取長者衣物。內著囊中令沙彌擔去時。得越比尼罪。沙彌持去出家界時偸蘭罪。作得想滿者波羅夷。時主人覺語比丘言。長老作何等。答言長壽。我爲自動手[3]耳。作是語時得越比尼罪。使俗人持去亦如上說。如因長毛羊中持物去亦如是。若比丘入長者家。犢子見比丘衣色。謂是其母來趣比丘。比丘應驅還。若以鹽若以草誘彼犢子。得越比尼罪。將未出界得偸蘭罪。出界已波羅夷。若比丘食時盜心取比坐[4]撻鐵。著自鉢中令弟子持去。得越比尼罪。弟子出界偸蘭罪。若作得想波羅夷。若彼比丘覺[5]已即語長老。作何等。答言。我戲[6]弄*耳。作是語得越比尼罪。若比丘共[7]估客共行。復有*估客從彼而來。中道相遇共宿一處。比丘夜中起盜心。捉他車繫著他車。捉他男繫著他男。捉他女繫著他女。捉他小兒繫著他小兒。欲令各各相牽而去。作是方便得越比尼罪。出住處界得偸蘭罪。作得想波羅夷。是名相因分齊物。若比丘[8]盜心觸此相因分齊物。得越比尼罪。若動彼物得偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。杙分齊者。若佛生處。得道處。轉法輪處。阿難大會處。羅睺羅大會處。般遮于瑟人會處。是諸精舍內莊嚴校飾。處處椓杙懸雜幡蓋。種種衆寶懸於杙上。若比丘盜心取此杙上諸寶。以手擧寶。寶雖擧[9]繩未離杙。未波羅夷。離杙已波羅夷。若繩堅勁。擧寶時繩離杙者。波羅夷。合杙[10]盜。手觸時得越比尼罪。若動彼杙者偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。 若杙上懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢縷丸。 若比丘[11]盜心取此酥瓶者。以手擧時。若繩軟杙直。雖擧未波羅夷。一切離杙波羅夷。若繩堅勁杙曲。雖擧未波羅夷。一切離杙下已。滿者波羅夷。若繩軟杙曲。雖擧未波羅夷。一切離杙下已。滿者波羅夷。若繩堅勁而杙復直。擧則波羅夷。若穿瓶者犯越比尼罪。若以器承入器者。偸蘭罪。流注斷滿者波羅夷。流注未斷便悔畏犯重罪。還倒本器中者得偸蘭罪。油瓶蜜瓶亦如是。若比丘欲盜鉢者。以手擧時。繩軟杙直。雖擧未波羅夷。*鉢離杙下已波羅夷。 若繩堅勁而杙曲。雖擧未波羅夷。離杙已波羅夷。繩軟杙曲者。擧持未波羅夷。離杙下已波羅夷。若繩堅勁杙直。擧則波羅夷。若盜縷丸時。縷丸[12]繩杙如上說。 又復盜[13]丸時若作是念。我須少許縷。就杙上纏取縷。不斷者未波羅夷。若縷斷滿者波羅夷。此比丘纏縷時。縷未斷尋悔畏犯重罪。還著本處[14]者偸蘭罪。 是名杙分齊。若比丘盜心觸此杙分齊[15]物者。得越比尼罪。若動彼物得偸蘭罪。 若離本處滿者波羅夷。園分齊者。時有長者。其家大富。有一比丘名俱盧。常入出其家。主人兄弟父母在時共活。父母終沒家內不和。弟欲分財其兄不肯。欲共義居弟求分不已。兄不免情[16]即便許之。相與義言。誰能分財。答言阿闍*梨俱盧是。父母在時所重供養。家中有無悉知。皆言大善。時弟諂曲即詣俱盧禮拜問[17]訊。問訊已作是言。阿闍*梨是[18]我父母所尊兄弟所敬。家中有無皆悉知之。父母平存兄弟共居。今父母終沒[19]家內不和。欲共分財故來上啓。我分居之後當供養阿闍*梨。供養之餘當以自活。願阿闍*梨分財之日。好者見與。比丘受彼語者犯越比尼罪。若[20]留好物時偸蘭罪。分物決已波羅夷。欲分物時比丘問言。先分何等。主人言先分二足四足。比丘便爲先分二足。奴婢之中老病難使不可信者。[21]分作一分。年少無病易使可信者。作一分。分四足時。群牛之中羸老無力。麁弊難用不產少乳。有[22]產難[23]犨。以爲一分。少齒肥壯調利易用。種產多乳良善易*犨。復作一分。若分房舍。朽故弊者持作一分。若新好者復作一分。樓閣店肆亦復如是。乃至分田。薄[24]堉多穢持作一分。肥[25]好良者復作一分。園中不如少花果者持作一分。園林花果茂[26]盛勝者以爲一分。復欲分穀米金銀錢財。爾時彼兄語比丘言。阿闍梨是我父母所敬兄弟所重。云何分財乃如是耶。阿闍*梨且還思惟。佛語若比丘作如是心分他財者。主雖不聽得越比尼罪。俱盧還已。彼兄弟尋更論議。復應有誰是父母所重者。[27]耆舊大德知家有無。屈令分財。若不速分恐王聞

[1]天＝大【明】 [2]斂＝撿【宮】 [3]耳＝取【聖】* [4]撻＝攤【三】【宮】 [5]〔已〕－【三】【宮】 [6]弄耳＝持取【三】【宮】 [7]估＝賈【明】* [8]〔盜心〕－【三】【宮】 [9]繩＝乘【聖】
[10]盜＋（者）【三】【宮】 [11]盜心＝心盜【三】【宮】 [12]〔繩杙〕－【宮】 [13]丸＝摶【三】【宮】 [14]者＋（得）【三】【宮】 [15]〔物〕－【三】【宮】 [16]即便＝便即【三】【宮】 [17]訊＝許【聖】 [18]〔我〕－【三】【宮】 [19]家＝舍【聖】 [20]留＝疏【宮】 [21]分＝持【三】【宮】 [22]產＝乳【三】【宮】 [23]犨＝犉【三】【宮】【聖】* [24]堉＝瘠【宋】【元】【宮】【聖】，瘠【明】
[25]好良＝良好【三】【宮】 [26]〔盛〕－【三】【宮】 [27]〔耆〕－【三】【宮】

者或能稅奪。尋思大德無過。俱盧宜當更請[1]令分此財。兄弟[2]義合。即詣俱盧禮拜問訊。[3]在一面坐白俱盧言。阿闍*梨父母所重。家中有無阿闍*梨所知。今當爲我分此財物。彼時俱盧恨其前[4]時不受分[5]處。告言。汝兄弟薄義多疑少信。誰當堪忍爲汝分財。彼兄弟言。前實倉卒有愧阿闍*梨。阿闍*梨[6]是由來家中多少是所諳。恐令願見爲分此錢財。王脫知者或能稅奪。是故欲速分之。比丘答言。汝等必欲令我分耶。答言。實爾阿闍*梨。彼比丘言。若必爾者當作言要。分物之後得分便取。無餘言者當爲汝分。彼各答言。隨教不敢復違。是比丘受彼請已應[7]作等分。彼分田時牽繩量地。若偏心量地覺一麥者。是比丘得波羅夷。以地無價故。是名園分齊。若比丘盜心觸此園分齊物。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。賊分齊者。有比丘在道行爲賊所劫。賊少比丘多。時諸比丘自相謂言。今此賊少我等人多。當共[8]合力還取本物。即便相與共捉塼石追逐彼賊。並遙罵言。弊惡罪賊。我等自可剃除鬚髮。汝復謂我剃去手[9]腳。時賊恐怖便放衣鉢各自散走。[10]彼比丘若未作失想者。還取本物無罪。[11]已作失想而還取者。便爲賊復劫賊。滿者波羅夷。有比丘在道行爲賊所劫。諸比丘失衣鉢已入林中藏。時賊恐惟我伴黨多。而此物少寧可相與。更求少物即藏衣鉢覆著一處。而復於道更劫餘人。爾時比丘見彼藏物。伺賊去後便取衣鉢。是比丘若先不作失想。還取[12]本物者無罪。若作失想不應取。若取者便爲賊復劫賊。滿者波羅夷。又比丘在道行爲賊所劫。時賊劫諸比丘衣鉢順道而去。時諸比丘隨後遙望看彼群賊[13]所至何處。追之不止漸近聚落。賊便分物。比丘便語賊言。長壽。我出家人仰他活[14]命。汝等可乞我衣鉢。汝復何用此衣鉢爲。若比丘如是得者無罪。若賊罵言。弊惡沙門。我*已乞汝命。何敢復來欲得衣鉢。比丘念言。是賊已近聚落必不害我。當恐怖之。即語賊言。汝等謂我無所恃耶。我當白王及諸大臣知汝爲賊。若恐怖得者無罪。賊復瞋言。終不與汝欲去任意。若比丘告聚落主。捉得諸賊若縛若殺。不應告。若語聚落主方便慰喻。得衣鉢者無罪。有比丘多有衣鉢大畜弟子。彼諸弟子不修戒行。作是念言。可往和上阿闍*梨房中盜諸衣鉢。自己衣鉢亦師房中。便共作要。汝得[15]衣物者與我共分。若我得者亦共汝分。便入房中。[16]就衣架上。捉和上阿闍*梨衣徙就己[17]衣。不離本架者犯偸蘭罪。若舉師衣離架。著己衣[18]上者波羅夷。若師衣帶衣角。若[19]綖縷未離衣架者。未波羅夷。一切離已波羅夷。彼和上阿闍*梨疑是弟子或能偸我衣鉢。便自藏衣鉢更著餘處。[20]其弟子便入闇中誤偸自己衣鉢。出外不分故。是中半衣邊滿者波羅夷。有一比丘摩訶羅[21]出家。不善戒行。有比丘語言。長老共作賊來。摩訶羅言。我本在家初不作賊。我今出家云何作賊。彼比丘言。汝不[22]欲作賊者汝但守門。當與汝分。摩訶羅念言。我不作賊與我等分。何以不去。答言可爾。即俱[23]共去。使摩訶羅守門。彼比丘便入。盜心觸物時二俱得越比尼罪。若動彼物時二俱得偸蘭罪。若離本處滿者二俱得波羅夷。若有客比丘來。或在食堂或在禪[24]房止宿。晨朝便去。或忘衣鉢及諸物等。時舊比丘摩訶[25]安行房舍。欲知客比丘去未。便見衣鉢。即生盜心。取已徙著異處覆藏。得波羅[26]夷。更異比丘來復見是[27]衣物。亦生盜心。即取復徙[28]異處覆藏。亦波羅夷。[29]復第三人復生盜心徙[30]覆藏餘處。亦波羅夷。隨人多少起盜心轉徙。一切悉得波羅夷。彼衣物主遠去已憶念。還來取得者無罪。有比丘忘衣鉢。餘比丘見即生盜心。不自手取便語一摩訶羅比丘令取。摩訶羅比丘謂爲是其衣鉢。便爲取之。觸時是盜心比丘得越比尼罪。動時得偸蘭罪。離本處滿者得波羅夷。摩訶羅不作盜心故。三時都無罪。若先語摩訶羅。取此衣鉢當共分之。摩訶羅盜心觸時。俱越比尼罪。動時俱偸蘭罪。若離本處滿者俱波羅夷。若摩訶羅看已作是念。何爲與彼分。我當獨取。即便持去得波羅夷罪。彼比丘得偸蘭罪。若比丘作摩摩帝塔無物。衆僧有物。便作是念。天人所以供養衆僧者。皆蒙佛恩。供養佛者便爲供養衆僧。即持僧物修治塔者。此摩摩帝得波羅夷。若塔有物衆僧無物。便作是念。供養僧者佛亦在其中。便持塔物供養衆僧。摩摩帝用者得波羅夷。若塔無物僧有物者。得如法貸用。但分明疏記言。某時貸用某時得當還。若僧無物塔有物者。得如法

[1]令＝今(宋)(元)　[2]義＝議(明)　[3]〔在〕－(三)(宮)(聖)　[4]〔時〕－(三)(宮)　[5]處＝虛(聖)　[6]是由來＝由來是(三)(宮)　[7]作＝當(三)(宮)　[8]合＝并(聖)　[9]腳＝耶(三)(宮)　[10]〔彼〕－(三)(宮)　[11]已＝以(三)(宮)*　[12]〔本〕－(三)(宮)(聖)　[13]所＝欲(三)(宮)　[14]〔命〕－(宮)　[15]〔衣〕－(聖)　[16]就＝說(聖)　[17]衣＋(衣)(三)(宮)　[18]上＝中(三)(宮)　[19]綖＝線(三)(宮)　[20]〔其〕－(聖)　[21]出＝在(宮)　[22]欲＝能(聖)　[23]共＝供(聖)　[24]房＝坊(三)(宮)(聖)　[25]安＝按(三)(宮)　[26]夷＋(罪)(三)(宮)　[27]〔衣〕－(聖)　[28]異＝餘(三)(宮)　[29]復＝後(三)(宮)　[30]覆＋(覆)(聖)

貸用亦如是。彼知事人若交代時。應僧中讀疏分明付授。若不讀疏得越比尼罪。是名貸用。有二比丘共①財應分。一比丘盜心獨取除自分他分。滿者波羅夷。若同意取者無罪。若作是念。我今用後當還償無罪。有二教化比丘。共作制限言。長老從今*已後若我與汝得物。當二人共分。後時一人得好衣段。便作是念。若後更得不必及是。便語伴言。從今日始各任相②錄。若汝③得者汝自取。若我得者我自取。先所得物違制故。是中半滿者波羅夷。若此比丘受施呪願已語施主言。且置汝邊我後當取。便還語伴言。長老。自今日始各任相*錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。作是語時得偸蘭罪。若此比丘聞彼欲施衣。便預語伴言。長老。自今日始各任相*錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。作是語時得越比尼罪。有二糞掃衣比④丘。共要。從今日始。若得糞掃衣當共分。時一比丘得好糞掃衣。便作是念。是衣甚好。設⑤後更得不必及是。便語伴言。長老。自今日始各任相*錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。是比丘違本要故。是中半滿者波羅夷。若此比丘得好糞掃衣不取。卽以草若塼石覆之。便還解要如上說。是比丘得偸蘭罪。若此比丘見好糞掃衣已。不取不覆。便還解要如上說。是比丘得越比尼罪。若比丘知僧物。有應與有不應與。云何應與。若損者若益者應與。云何損者。有賊來詣寺索種種飮食。若不與者或能燒劫寺內。雖不應與畏作損事故。隨多少與。

云何益者。若治衆僧房舍。若泥工木工畫工。及⑥料理衆僧物事者。應與前食後食。及塗身油非時漿等。若王及諸⑦大勢力者。應與飮食。是名益者應與。有比丘失衣鉢物。若未作捨想後。知處應從彼索。索者不犯。若已作捨想後。雖知處不應從索。索者得越比尼罪。若先生心言。後若知處者當從索取。如是索⑧取者無罪。有二比丘作制限。當共受經。當共誦經。後不受不誦者得越比尼罪。是名賊分齊物。若比丘盜心觸此賊分齊物。得越比尼罪。若動彼物。得偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。稅分齊者。有比丘與*估客共⑨道行。比丘有大徒衆。時*估客便語一比丘言。汝師大德至關稅處誰敢⑩檢校。汝爲我持此物。寄著汝師衣囊中過此稅處。是弟子卽然許。持其⑪所寄物著師囊中。是弟子得越比尼罪。師不知無罪。若到⑫稅處弟子得偸蘭罪。師不犯。若過稅處已弟子得波羅夷。師不犯。若估客語彼師言。阿闍梨福德⑬之人。徒衆共行誰當*檢校。⑭唯願爲我持此少物。寄著阿闍梨弟子囊中過稅處。彼師卽便然可。取著弟子囊中時得越比尼罪。弟子不知無罪。若至稅處師得偸蘭罪。弟⑮子無罪。若過稅處師得波羅夷。弟子無罪。若此俱語俱然許者。俱得越比尼罪。若至稅處俱得偸蘭罪。若過稅處俱得波羅夷。若比丘與估客共道行。至聚落邊比丘洗手。*估客問言。長老⑯欲作何等。答言。我欲乞食去。*估客言。阿闍梨莫乞食。我當與食。便與比丘種種美食。食已語比丘言。阿闍梨

爲我持少物過此稅處。比丘言。世尊制戒。不聽我持應稅物過關邏處。*估客念言。官稅亦失。⑰與比丘亦失。二俱失者。與比丘可得福德。便語諸比丘可次第住。我欲布施。*估客卽便次第布施。各滿鉢寶物既布施已。便先出關外住待諸比丘。諸比丘尋後到。是*估客便禮諸比丘足。白言諸尊見識不。比丘答言識知。我向者布施不。答言知。若知者我何以布施。答言汝欲作福。*估客言實爾。但我妻子當⑱須⑲衣食負⑳債當償。願見還向物。比丘應㉑語言。弊惡人汝敢欺我。前言作福而今還索。作是語已彼猶故索。比丘還者不犯。若本知不實施。比丘爲受過稅處。還者波羅夷。若比丘與*估客共行。乃至言。佛不聽受寄應稅物持過關。*估客語比丘言。不令比丘持此㉒物出關且爲我守。我欲暫見守關者。須臾便還。比丘受寄。*估客逕出關外住待比丘。比丘住久此物無所付。便持過關。㉓過關者波羅夷。若比丘與*估客共道行。乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關。*估客言。我不令比丘持此*物過關。但爲我守。我欲暫見守關者。須臾便還。比丘便爲守。語言汝若不來我捨汝物去。*估客復作是念。比丘雖作是言。終不捨我物去。便出關外住待比丘。比丘住久而彼不還。便捨物過關而去。*估客語比丘言。我物在何處。比丘瞋言。汝敢戲弄我耶。㉔我向不言汝須臾不還當捨汝物去耶。汝物故在本處。自可還取。比丘如是者不犯。比丘與*估客共㉕爲伴行。乃至佛不聽比丘受寄

①財＋（物）【三】 ②錄＝祿【三】【宮】【聖】* ③（後）＋得【聖】 ④〔丘〕－【聖】 ⑤後＝得【聖】 ⑥料＝斷【聖】 ⑦大＝天【元】 ⑧取＝得【三】【宮】 ⑨道行＝行道【宮】【聖】 ⑩檢校＝撿挍【聖】* ⑪〔所〕－【三】【宮】 ⑫〔稅〕－【三】【宮】 ⑬〔之〕－【三】【宮】 ⑭唯＝推【元】【明】 ⑮子＋（不知）【三】【宮】 ⑯〔欲〕－【宮】 ⑰〔與〕－【三】【宮】 ⑱須＝復【宮】 ⑲衣＝衆【三】 ⑳債＝責【聖】 ㉑〔語〕－【三】【宮】*【聖】 ㉒〔物〕－【三】【宮】* ㉓〔過關〕－【三】【宮】 ㉔〔我〕－【三】【宮】【聖】 ㉕爲伴＝道【三】【宮】

應稅物持過關。*估客語比丘言。我不令比丘持物過關。但爲我守。我欲暫見守關者。須臾便還。比丘爲守。卽語言。汝若不還我持汝物寄著守關人邊。*估客念言。比丘雖作是語。何有當持我物寄守關人邊。便出關外住待比丘。比丘住久而彼不還。卽持其物寄守關人*語言。有如是狀類如是名字*估客來者。汝便取其稅直。餘者還之。比丘出關*估客問言。我物在何處。比丘瞋言。汝敢戲弄我耶。我向不言汝須臾不還我持汝物寄守關人邊耶。汝物今在守關人邊。自可往取。比丘如是者不犯

比丘精舍近大道邊。有比丘在道邊經行。*估客語比丘言。我有應稅物。願長老爲我持入城 比丘答言。世尊不聽我持應稅物過彼稅處。然我今當敎汝方便。汝便從[1]我穿牆間去。若離間去若水瀆中去。又可寄著已稅者車上。又可寄著王家器中。又可寄著婢[2]水瓶中。又可[3]寄著獼羊毛中去。如是指[4]授[5]令入[6]者得越比尼罪。在內指授出外亦如是。若比丘知物應稅。而不知過稅物。得波羅夷罪。過此稅物。滿者波羅夷。比丘知過稅物。得波羅夷。而不知是物應稅過此物。滿者波羅夷。比丘知物應稅亦知過稅物。得波羅夷。過此物滿者波羅夷。比丘不知應稅物。亦不知過稅物。得波羅夷。而過者不犯 何等物不應稅。何等物應稅。 世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物。是名不應稅。*若[7]賣買者應輸稅。是名稅分齊。若比丘盜心觸此稅分齊物。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。若一比丘盜心觸時藥。得越比尼罪。動彼物得偸蘭罪。離本處滿者波羅夷。若二若三乃至衆多比丘。盜心觸時藥。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。若比丘遣一比丘盜心觸時藥。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。 若遣二遣三乃至遣衆多比丘。盜心觸時藥。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。若受遣比丘復遣一比丘。如是第二第三乃至衆多比丘。盜心觸時藥。得越比尼罪。動時得偸蘭[8]罪。離本處滿者波羅夷。如是夜分七日終身。乃至淨不淨亦如是。比丘有五法具足不與取。滿者波羅夷。何等[9]爲五。所謂滿足。有主。知有主生盜心。離本處。復有五法具足不與取。滿者波羅夷。何等五。於彼物不[10]與想。非己想。有主想。不同意想。不暫用[11]想。有五法具足不犯波羅夷何等五。與想。自己想。無主想。同意想。暫用想。是名五比丘不與取非波羅夷。若比丘不與取。至東方南西北方虛空所住處。皆波羅夷。若比丘不與取。若遣奴若作人。若知識若試作。若未曾作而作若無[12]知無羞淨想皆犯。不犯者。若狂心亂無罪。是故說。若比丘於聚落空地不與取。隨盜物王或捉或殺或縛或驅出。言咄男子。汝賊耶汝癡耶。比丘如是不與取者波羅夷。不應共[13]住

世尊於王舍城。成佛六年冬分第二半月十日。東向坐食後兩人半影爲尼師子長[14]老[15]達[16]膩伽。因瓶沙王及糞掃衣。比丘制此戒。[17]已制當隨順行。是名隨順法 [18]盜戒竟

摩訶僧祇律卷第[19]三

摩訶僧祇律卷第[20]四

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

[21]明四波羅夷法之四 [22]殺戒

佛住毘舍離。時毘舍離有[23]一病比丘。[24]嬰患經久治不時差。看病比丘心生疲厭。便語病比丘言。長老我看病。久不得奉侍[25]和上阿闍[26]梨。亦不得受經誦經思惟行道。長老[27]疾病既久治不可差。我亦疲苦。病比丘言。當奈之何。我亦患厭苦痛難忍汝若能殺我者善。是比丘卽便殺之。諸比丘聞已。以是因緣具白世尊。佛言。呼彼比丘來。來已佛廣問上事。比丘汝實作是事不。答言。實爾世尊。佛言癡人。汝常不聞我無量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈。供養[28]供給所須。汝今云何[29]手自斷人命根。此非法非律非[30]如佛敎。不可以是事長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘*手自斷人命[31]根。是比丘波羅夷不應共住

復次佛住毘舍離。時有一病比丘。得患[32]經久治不能差。看病比丘心生疲厭。便語病比丘言。長老我看病來。久不得奉事和上阿闍梨。不得受經誦經思惟行道。長老疾病既久治不可差。我亦疲苦。病比丘言。當奈之何。我

[1] 我=彼(三)(宮) [2] 水瓶=瓶水(聖) [3]〔寄〕－(三)(宮) [4] 授+(人)(三)(宮) [5]〔令入〕－(宮) [6]〔者〕－(聖) [7] 賣買=買賣(三)(宮) [8]〔罪〕－(三)(宮) [9]〔爲〕－(三)(宮) [10] 與+(取)(三)(聖) [11]〔想〕－(三)(宮) [12] 知=智(三)(宮) [13] 住+(第二戒說竟)(宋)(元)(宮)(聖) [14] 老=者(明) [15] 達字以下三十字聖本斷缺 [16] 膩=貳(三)(宮) [17] 已=以(三)(宮) [18]〔盜戒竟〕－(宋)(元)(宮)(聖)，盜戒竟=第二說戒竟(明) [19] 三=四(元)(明) [20] 四=五(元)(明) [21]〔明四…四〕八字=〔四波羅夷第三戒初〕八字(三)(宮)(聖) [22]〔殺戒〕－(三)(宮)(聖) [23]〔一〕－(宮) [24] 嬰=瘦(宮) [25] 和上=和尚(三)(宮)下同 [26] 梨=棃(明)下同 [27] 疾病=病疾(三)(宮) [28] 供=恭(宋)(元)(宮)* [29] 手自=自手(三)(宮)* [30] 如=是(三)(宮) [31]〔根〕－(三)(宮)* [32]〔經〕－(三)(宮)

亦患此苦痛難忍。汝若能殺我者善。是比丘言。世尊制戒不得自手殺人。病比丘言。汝若不能自手殺[1]我者。汝可為我求持刀者來。是時看病比丘便往鹿杖外道所語言。長壽汝能殺[2]某比丘者。當與汝衣鉢。彼便如語殺之取[3]其衣鉢。諸比丘聞已以是因緣[4]具白世尊。佛言。呼看病比丘來。來已佛問看病比丘。汝實作是事不。答言實爾。佛言癡人。汝常不聞我無量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈。供養*供給所須。汝今云何求持刀者斷人命*根。此非法非律非是佛教。不可以是[5]事長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集。以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自手斷人命。求持刀者令奪[6]人命。是比丘[7]得波羅夷。不應共住

復次佛住毘舍離。時有長病比丘。有看病比丘。乃至語長病比丘言。我不得受經誦經思惟行道。又復從人求索隨病飲食湯藥。人皆厭我。我亦疲苦。病比丘言。當如之何。我亦患此苦痛難忍。汝能殺我者善。是比丘言。汝不聞世尊制戒。不得手自殺人耶。病比丘言。若爾者汝為我呼持刀者來。比丘復言。汝不聞世尊制[8]戒。不得求持刀者令殺人耶。病比丘言。今當奈何。看病比丘言。汝但[9]自求活不欲死。若欲死者汝自有刀。可用自殺。亦可飲毒。用繩自[10]勸。投坑赴火。抱石沈淵。自殺之法亦甚衆多。作是讚[11]說已[12]乃避出[13]外。時病比丘於後自殺。諸比丘以是事具白世尊。佛言。呼彼看病比丘來。來已佛廣問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝常不聞我無量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈。供養供給所須[14]耶。汝今云何譽死歎死。此非法非律非如佛教。不可以是事長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集[15]以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自手斷人命。求持刀與殺者。*教死譽死。是比丘得波羅夷。不應共住

復次佛住毘舍離。廣說如上。時鹿杖外道殺比丘已。甚大憂惱作是念言。我今云何斷梵行人命作是惡法。我命終後將無墮惡道入泥犁中。爾時天魔波旬常作方便增長諸惡。便於空中語外道言。汝莫[16]愁惱畏墮惡道。所以者何。汝今所作脫人苦患。未度者度功德無量。時彼外道即作是念。我殺比丘[17]乃獲大福。能使諸天隨喜讚善。作是念已。[18]後持利刀至僧[19]房中及經行處。處處唱令語諸比丘。誰欲離苦誰求度者。我能脫苦能令得度。爾時世尊為諸比丘說不淨觀。時諸比丘修不淨觀患厭身苦。中有以繩自*勸。飲服毒藥。以刀自害。投[20]坑赴火。自殺者衆。又為鹿杖外道前後所殺者。非是一人二人三四五[21]人十人乃至六十人。爾時世尊月十五日坐於僧中。前後圍遶欲作布薩。世尊左右觀察見衆僧少。問阿難言。今比丘僧何以[22]故希。何以不見某[23]甲比丘等。阿難白[24]佛言。世尊。先為諸比丘說不淨觀讚歎修習不淨[25]觀功德。是諸比丘勤修不淨觀。修不淨觀已極厭患身。或有以刀自殺。乃至使鹿杖外道斷其命者。半月之中乃至六十人。諸不來者皆悉命過。唯願世尊更開餘法。不令諸比丘厭身自殺。令諸賢聖久存於世利益天人。於是佛告阿難。更有三昧。使諸比丘快樂善學不極厭身。何等三昧快樂善學不極厭身。所謂阿那般那[26]念。阿難。云何比丘修阿那般那念。作證成就遊安樂住。若比丘依[27]止城邑聚落住。時到[28]著衣持鉢入城乞食。攝身口意善住身念。心不馳亂常行正受。攝持諸根入城乞食。乞食已還至彼寂靜處安坐。謂於空地山澗巖窟塚間。敷草正坐。除諸貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障礙。心慧力明繫心在息。息入時知息入。息出時知息出。息入長時知息入長。息出長時知息出長。息入短時知息入短。息出短時知息出短。息入遍身時知息入遍身。出息遍身時知出息遍身。入息身行捨時知入息身行捨。出息身行捨時知出息身行捨。入息喜時知入息喜。出息喜時知出息喜。入息樂時知入息樂。出息樂時知出息樂。入息意行時知入息意行。出息意行時知出息意行。入息意行捨時知入息意行捨。出息意行捨時知出息意行捨。入息知心時知入息知心。出息知心時知出息知心。入息心悅時知入息心悅。出息心悅時知出息心悅。入息心定時知入息心定。出[29]息心定時知出息心定。入息心解脫時知入*息心解脫。出息心解脫時知出息心解脫。入*息無常時知入息

[1] 我＝人【三】【宮】 [2] 某＝其【聖】 [3] 〔其〕－【三】【宮】 [4] 具＝其【聖】 [5] 〔事〕－【三】【宮】* [6] 〔人〕－【聖】 [7] 〔得〕－【三】【宮】* [8] 〔戒〕－【三】【宮】 [9] 〔自〕－【三】【宮】 [10] 勸＝歎【三】【宮】* [11] 〔說〕－【三】【宮】 [12] 〔乃〕－【三】【宮】 [13] （在）＋外【三】【宮】 [14] 〔耶〕－【聖】 [15] 〔以〕－【聖】 [16] 愁＝憂【三】【宮】 [17] 乃＝及【元】【明】 [18] 後＝復【三】【宮】 [19] 房＝坊【聖】 [20] 坑＝抗【聖】 [21] 〔人〕－【三】【宮】* [22] 〔故〕－【三】【宮】 [23] 〔甲〕－【三】【宮】 [24] 〔佛〕－【三】【宮】 [25] 〔觀〕－【三】【宮】 [26] 〔念〕－【三】【宮】【聖】 [27] 〔止〕－【三】【宮】 [28] 著＋（入聚落）【三】【宮】 [29] 息＝烏【聖】*

無常・出息無常時知出息無常。入息斷時知入息斷。出息斷時知出息斷。入息無欲時知入息無欲。出息無欲時知出息無欲。入息滅時知入息滅。出息滅時知出息滅如是阿難作[1]是念者。名爲[2]快樂善學不極厭身。[3]令諸賢聖久住於世利益天人。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘*自手奪人命。求持刀與殺者。歎死[4]歎死。咄男子用惡活爲死勝生。如是意如是想。方便歎譽死快令彼死。非餘者是比丘波羅夷。不應共住。比丘者。乃至年滿二十受具足。是名比丘。自手者。[5]自身身分身勢[6]力。[7]自身者。全身[8]堆壓殺人波羅夷。是名自身也。身分者。若手[9]若肘若脚若膝。及餘身分殺人者波羅夷。是名身分。身勢*力者。若杖若石若塼。遙擲殺人波羅夷。是名身勢*力。人者。有命人趣所攝。奪命者。令彼命根不相續四大分散。是名奪命。求者。求持刀人。若男女大小在家出家。刀者。若劍戟長刀短刀鉾矟鐵輪。一切利器乃至鍼等。歎死者。言用惡活爲死則勝生。如是意者殺意也。如是想者殺想也。歎譽死快者。令彼人死。非餘者。因是死是比丘波羅夷。不應共住。波羅夷者[10]爲於法智退沒墮落無道果分。如是乃至盡智無生智。於此諸智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於泥洹退沒墮落無[11]證果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。離於不殺退沒墮落。是名波羅夷　又復波羅夷者。所可犯罪不可發露悔過。是名波羅夷。比丘殺人者。若用刀殺若毒殺若塗殺若吐殺[12]若下殺若墮胎殺。[13]若說相殺歎譽殺。刀者。若劍大小刀乃至鍼等。殺心身動。時得越[14]比尼罪。觸彼身時偸蘭罪。因是死非餘[15]者。波羅夷。是名刀殺。毒藥殺者有三種藥。有生毒藥。有作毒藥。有蠱毒藥。生毒藥者。有國土地生毒藥。如倪樓國生勝渠毒藥。欝闍尼國生伽羅毒藥。是名生毒藥。作毒藥者。如獵師作毒藥。根莖花葉合和爲藥。是名作毒藥。蠱毒藥者。若蛇毒那俱羅毒猫子毒鼠毒狗毒熊毒人毒。如是種種毒。是名蠱毒。若比丘以殺人心取此三種藥。得越比尼罪。到彼身偸蘭罪。若因是藥死者。波羅夷。是名毒藥殺。塗[16]藥殺者。若比丘欲殺人故。手捉毒藥時得越比尼罪。塗彼身分得偸蘭罪。彼因是死波羅夷。是[17]名塗藥殺。吐[18]殺者。若比丘欲殺人故。合吐藥作是念。我持是藥與彼當令吐膿血內藏。得越比尼罪。與彼藥得偸蘭罪。彼因是藥吐死波羅夷。下藥者。比丘欲殺人故。作下藥[19]時作是念。持是藥與彼。令下膿血及下內藏。得越比尼罪。若與彼藥。得偸蘭罪。若因是下藥死[20]者得波羅夷。是名下藥*殺。墮胎*殺者。*若比丘欲殺母人而[21]胎墮者。得越比尼罪。欲墮胎而母死者。得越比尼罪。欲殺母母死者。得波羅夷。欲墮[22]胎胎分乃至身根命根墮者波羅夷。若人壞畜生胎墮者。得越比尼罪。是名爲墮胎[23]殺。說相者。若比丘語人言。我今所見汝[24]必定死。便可自殺用是苦活爲。是人因是死者。是比丘得波羅夷。又復言。如我夢所見汝今定死。又復言。我聞野干[25]土[26]梟烏鵂鳴。我今見汝面色[27]鼻曲。汝[28]將定死。便可自殺用苦活爲。是人因是死*者。[29]是比丘得波羅夷。又復問言。汝幾歲。答言。我爾許歲。又言。我解一切性命。汝今年必死。汝不如自殺用惡活爲。因是死者。是比丘*得波羅夷。又復言。汝屬何星。答言。我屬某星。便言我知彼星。當知汝今必死無疑。何不自殺用苦活爲。是人因[30]是死。是比丘得波羅夷[31]又復問言。汝名何等。答言我名某甲復言我解一切名字。汝必定死。復問汝何姓。答言我姓某。復言我解一切名姓。汝今必死。復問汝何所食。答言食如是食。便教令吐。吐已[32]語言。汝食此食必死無疑。復問汝何處食。答言某處食。復教令吐。吐已語言某處有毒汝今必死。何不自殺用苦活爲。是人因是死。是比丘*得波羅夷。若比丘欲殺人故說相得越比尼罪。彼作方便欲自殺。得偸蘭罪。若自殺已*得波羅夷。是名說相殺。歎譽殺者。施戒果施者。比丘問[33]言。汝布施不。答言布施。比丘言。汝已作功德必生善處。何不自殺用苦活爲。是名施戒者。比丘問人。汝持戒不。答言持戒。世尊[34]說持戒生二處。*若天上*若人中。用[35]是苦活爲。是名讚持戒果者。比丘言。汝已得須陀洹果不墮惡趣。極至七[36]反天[37]人往來。便盡苦邊閉惡趣門。何不自殺用[38]苦活爲。又言汝已得斯陀含。一來世間便盡苦邊。何不自殺用苦活爲。復言汝已得阿那含。不還世間

[1] 是＝此【三】【宮】　[2] 快＝悅【聖】　[3] 令＝命【三】【宮】　[4] 歎＝難【聖】　[5] 〔自〕－【三】【宮】【聖】　[6] 〔力〕－【三】【宮】*　[7] 〔自〕－【聖】　[8] 堆＝槌【三】，搥【宮】，堆壓＝槌押【聖】　[9] 若肘若脚＝若脚若肘【三】【宮】　[10] 〔爲〕－【三】【宮】　[11] 證＝道【聖】　[12] 若下殺若墮胎殺＝若墮胎殺若下殺【聖】　[13] 〔若〕－【三】【宮】*　[14] 比尼＝毘尼【三】下同，毘貳【宮】下同　[15] 〔者〕－【三】【宮】*　[16] 〔藥殺〕－【三】【宮】　[17] 名＝塗【聖】　[18] 〔殺〕－【三】【宮】*　[19] 〔時〕－【三】【宮】*　[20] 〔者得〕－【三】【宮】　[21] 胎墮＝墮胎【宮】　[22] 胎＋（者）【三】【宮】　[23] 〔殺〕－【宮】　[24] 必定＝將必【三】【宮】　[25] 土＝鬼【三】【宮】【聖】　[26] 梟＝烏【宮】　[27] 鼻曲＝相惡【聖】　[28] 〔將〕－【聖】　[29] 〔是〕－【三】【聖】，〔是比丘〕－【宮】　[30] 是＋（事）【宮】　[31] 又復問言＝復問【三】【宮】　[32] 語＝說【元】【明】　[33] 言＝人【明】【宮】　[34] 〔說〕－【聖】　[35] 〔是〕－【三】【宮】　[36] 反＝有【聖】　[37] 人＝上【聖】　[38] 苦＝惡【聖】

[1]便盡苦邊。何不自殺用苦活爲。復言汝已得阿羅漢。[2]婬怒癡盡。不隨煩惱心得自在。何不自殺用苦活爲。若比丘欲殺[3]人故。讚歎施戒果者得越比尼罪。彼方便欲自殺時。得偸蘭罪。若自殺已波羅夷。若行若獨[4]廢。若毘[5]陀羅呪若屑藥。若烏滿吐若坑[6]陷。若阿波欽滿若示道。若河若[7]大臣。若僧坊若虎若外道。行者。若十人若二十人共隨道行。比丘先有怨嫌。欲害前人。[8]誤害中人。得越比尼罪。欲害中人。[9]誤害後人。得越比尼罪。欲害後人誤害中人。得越比尼罪。欲害中人誤害前人。得越比尼罪。欲害前人害前人者。波羅夷。欲害中後人害中後人者。波羅夷。若都一切有殺心者。隨所害人得波羅夷。是名行殺。獨*廢*殺者。若比丘有*殺心作獨*廢。若於道中安施獨*廢[10]時。得越比尼罪。彼受苦痛時得偸蘭罪。若彼死者得波羅夷。是名獨*廢殺。毘陀羅呪者。若比丘欲殺人故。作毘陀羅呪。害心作呪時得越比尼罪。令彼生恐怖時得偸蘭罪。彼死者得波羅夷。是名毘陀羅呪殺。屑藥[11]殺者。若比丘欲殺人故。作末屑藥[12]時作是念。持是藥當殺彼人者。得越比尼罪。若藥著彼身者得偸蘭罪。若[13]彼死者波羅夷。是名屑藥殺。烏滿吐者。若比丘欲殺人故。於道中作烏滿吐。若比丘殺心作時得越比尼罪。彼受苦痛得偸蘭罪。若死[14]者波羅夷。是名烏滿吐殺。坑*陷[15]殺者。*若比丘欲殺人故。當道中作坑安種種利槍。以草土覆上令彼墮死。殺心作時得越比尼罪。若受苦痛時得偸蘭罪。若死*者波羅夷。是名坑*陷殺。阿波欽滿[16]殺者。若比丘欲殺人故。於道中安施阿波欽滿。比丘殺心作時得越比尼罪。若受苦痛[17]時得偸蘭罪。若死[18]者得波羅夷。是名阿波欽滿殺。示道[19]殺者。若比丘[20]在道邊經行。有人來問比丘言。長老我欲至某聚落。道在何處。比丘[21]先與彼人有怨嫌。便作是念我今得是人。便當示[22]惡道令死使無一活。便指示惡道。若王難若師子虎狼難若毒螫難。示是等惡道時得越比尼罪。若受苦痛時*得偸蘭罪。若死*者波羅夷。是名示道殺。河殺者。若比丘在河邊經行。有人來問[23]言。長老我欲至某處應從何處[24]渡。是比丘於彼人先有怨嫌。便作是念。我今得是人。便示此非濟處勿令一人得脫。便示非濟[25]處。若[26]洄澓處。伏石機激戸[27]收摩羅等處。若上彼岸處。有王禁難有賊難。有師子虎狼毒虫[28]等難。示彼非濟處時得越比尼罪。若受苦痛時得偸蘭罪。若死[29]者波羅夷。是名河殺。大臣者。若有大臣暴虐無道。貪取人物用自供給。不畏罪罰。恣意放逸作是念言。寧作今日烏。不[30]作明日孔雀。王聞[31]是已攝錄囚繫責之以罪。彼畏死故一切資財用持贖命[32]斷時有比丘出入[33]其家。便往慰勞問其家苦樂。其婦答言。家主有事繫閉在獄。何得有樂。阿闍梨當知。今我家主恐罪至死。故一切資財盡持贖命。錢財若盡便當貧窮無由自活。比丘言。汝莫愁[34]悒。我當語汝夫不令用財。便至獄上慰勞言。無病長壽。大臣見比丘[35]來心大歡喜言。阿闍梨外何所聞。比丘答言。聞汝當死欲盡持家財自用贖命。若如是者汝後妻子。當遭貧困飢寒乞匃又汝家門戸惡名流布。大臣答言。當如之何。比丘言。是王無道[36]設使盡輸汝財會不相活。愼莫與物。但當任其裁量。若彼大臣然可其語[37]時。是比丘得越比尼罪。若受苦痛時得偸蘭罪。若死[38]者波羅夷。若大臣聞彼比丘語。答言阿闍梨是我知識。而惜錢財不用活我。我死之後。假使日月不出非我所憂。況復餘事。阿闍梨還去思惟。佛語吉凶好惡無豫尊事。爾時得越比尼罪。大臣尋即思惟。[39]如比丘語是王無道。設盡與財會必殺我。我既唐死妻子飢寒無由自活。門戸恥辱痛甚於死。我今身自當之不與財物。以不即用比丘語故是人死者。*是比丘以先教方便故。得偸蘭罪。有人犯王法。有伺捕得縛送與王。王敎將去隨[40]罪治之。時典刑者。以伽毘羅花莊嚴罪人頭[41]反縛兩手打鼓吹貝周[42]匝唱令。[43]唱令已將出城門向刑罪人處。時有摩訶羅比丘不善知戒相。愍此罪人苦痛。語典刑者言。此人可[44]愍莫使苦痛。汝持刀爲作一瘡[45]爾時魁膾答言如敎。便持利刀。爲作一瘡。是摩訶羅比丘得波羅[46]夷。若魁膾答比丘言。汝用知是爲。如王敎

[1]〔便盡苦邊〕－【宮】　[2]婬＝淫【聖】　[3]人＝入【聖】　[4]廢＝癡【三】【宮】*　[5]陀＝多【三】【宮】　[6]陷＝埳【三】【宮】*　[7]〔大〕－【宮】　[8]誤＝說【聖】　[9]誤＝語【聖】　[10]時＝者【三】【宮】　[11]〔殺〕－【聖】　[12]〔時〕－【三】【宮】*　[13]〔彼〕－【三】【宮】　[14]〔者〕－【宮】*　[15]〔殺〕－【宋】【元】【宮】　[16]〔殺〕－【三】【宮】　[17]時＋（得）【聖】　[18]〔者〕－【三】【宮】，者＝老【聖】　[19]〔殺〕－【宮】　[20]〔在〕－【聖】　[21]先與彼人＝與彼人先【三】【宮】　[22]〔惡〕－【三】【宮】【聖】　[23]言＝比丘【三】【宮】　[24]渡＝度【三】【宮】【聖】*　[25]〔處〕－【聖】　[26]洄＝迴【元】，洄澓＝迴復【聖】　[27]收＝牧【三】【宮】，攸【聖】　[28]等難＝難等【三】【宮】　[29]者＝得【三】【宮】　[30]作＝能【聖】　[31]〔是〕－【三】【宮】*　[32]〔斷〕－【三】【宮】　[33]其＝某【三】【宮】　[34]悒＝邑【聖】　[35]〔來〕－【聖】　[36]設＝假【三】，假【宮】　[37]〔時〕－【聖】*　[38]〔者〕－【三】【宮】*，者＋（得）【聖】　[39]（信）＋如【三】【宮】　[40]罪治之＝法治罪【三】【宮】　[41]反＝及【宮】　[42]匝＝迎【聖】　[43]〔唱令〕－【聖】　[44]愍＝憐【三】，憐【宮】　[45]爾＝于【三】【宮】　[46]夷＋（罪）【三】【宮】

令我自行之。汝且還去思惟。佛語爾時*得越比尼罪。魁膾尋①便思惟。用比丘語爲作②一瘡。以不卽用比丘語故。是摩訶羅比丘得偸蘭罪。是名大臣。僧坊者。有客比丘來。應次受房舍。時知房舍比丘與客比丘先有嫌。便作是念。我今得子便當與③破房令其必死。便④與敗房柱壁危壞。近毘多羅恐怖之處。⑤富單那諸惡鬼處。近蚖蛇處。若示與時得越比尼罪。⑥彼受苦痛時得偸蘭罪。若死*者波羅夷。彼客比丘晨朝起。從舊比丘索洗手物。舊比丘取⑦蜂蝎蜈蚣蚖蛇著瓶中。覆口語客比丘言。是瓶中有洗手物。汝恣意取用。客比丘取時得越比尼罪。⑧受苦痛時得偸蘭罪。若死*者波羅夷。是名僧坊殺。虎者。阿練若⑨住處常有虎害人。時衆⑩集聚一處作是議言。諸長老是中阿練若住處。有虎恐傷害人。誰能伏此虎者。爾時衆中有一比丘與一比丘有嫌。語衆人言。我能伏虎。是比丘向暮持弓箭出。彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黑。出到大小行處。是比丘爾時欲殺比丘而殺虎者。得越比尼罪。若欲殺虎而殺比丘者。得越比尼罪。欲殺比丘而⑪殺比丘⑫者波羅夷。欲殺虎而*殺虎*者波逸提。*若二處俱有殺心而害者。隨其所殺得罪。比丘則波羅夷。虎則波逸提。是名⑬虎。外道者。有諸外道奉事日月。日月⑭蝕時諸婆羅門群⑮儻相逐。手執器杖擧聲喚⑯呼。爲救日月故過精舍邊。見諸比丘便瞋恚言。是沙門釋子是阿脩羅黨。今當殺之。時比丘聞是惡音聲。⑰聞是惡音聲已卽打撻⑱稚集⑲僧。有比丘言。我等今日當共作要。治此惡邪外道無使一人得活。作非法要故一切僧得越比尼罪。彼受苦痛一切僧得偸蘭罪。若彼死者一切僧得波羅夷。若共要言。莫令使死但受苦痛改惡思善。若作此要一切僧得越比尼罪。受苦痛時一切⑳僧得偸蘭罪。爾時諸比丘言。諸長老不應害彼。亦不應加痛於人。如世尊說。比丘若賊怨家。若以鋸刀割截身體。爾時不應起惡心。口不應惡語加人。當起慈心饒益心忍辱心。諸比丘當共思惟。世尊鋸刀喩經。少作方便能行忍辱。然後但牢閉門戶。擧聲大喚恐彼外道無罪。一切僧共作法要誓。一切僧無罪。有一比丘打婆羅門子垂死。便自思惟。此人若死者破沙門釋子法。今當求醫治㉑之令差。*若更有異比丘語是比丘。汝作何等。㉒答言我、打是婆羅門垂死。我還自念。若當死者破沙門釋子法。今欲求醫治之㉓令差。*若異比丘言。汝去覓醫我爲汝守之。是打比丘去後。異比丘於後便覓㉔其命。前打比丘得偸蘭罪。後殺比丘*得波羅夷。此名外道。若一比丘爲殺人故捉刀得越比尼罪。若觸彼身得偸蘭罪。若*彼死波羅夷。若二若三㉕乃至衆多。爲殺人故捉刀得越比尼罪。乃至死*得波羅夷。若㉖一比丘遣一比丘。爲殺人故捉刀*時得越比尼罪。乃至死波羅夷。遣二*人遣三*人乃至衆多比丘。爲殺人故捉刀*時得越比尼罪。乃至死波羅夷。受遣比丘爲殺人故。復遣一比丘捉刀得越比尼罪。乃至死㉗犯波羅夷。如是第二第三。乃至遣衆多比丘捉刀時得越比尼罪。乃至死波羅夷。如是毒殺塗殺。吐下殺墮胎殺。說相殺㉘歎譽殺。亦如是。有五事具足殺人*犯波羅夷。何等五。一者人。二者人想。三者㉙興方便。四者殺心。五者斷命。是名五㉚事。若遣奴殺若作人若知識。若試作若未曾作而作。無智無羞淨㉛想皆犯。不犯者狂癡心亂無罪。是故說。若比丘自手㉜奪人命。求持刀㉝與殺者。教死歎死。㉞咄人用惡活爲死勝生。作㉟是意㊱作是想。方便歎譽死快令彼人死。非餘*者。是比丘波羅夷。不應㊲共住

世尊於毘舍離城㊳成佛六年。冬㊴分第三半月九日。食前北向坐一人半影。爲衆多看病比丘因鹿㊵杖外道制此戒㊶已制當隨順㊷行。是名隨順法　㊸第三戒竟

㊹佛住舍衞城。廣說如上。爾時一聚落中有二衆安居。時一衆安居訖還舍衞㊺城。問訊世尊頂禮佛足在一面坐。世尊知而故問。比丘汝何處安居來。答言某處聚落安居。佛問比丘安居樂不。乞食易得不。行道如法不。安居訖已得安居衣不。諸優婆塞數來往不。諸比丘白佛言。世尊。夏安居樂。行道如法。乞食難得。衣物不足。諸優婆塞不數來往。佛告諸比丘。出家人何能恒得世利。比丘當知。㊻世㊼間

① 便=復【宮】　② 一=二【宋】【元】　③ 破=拔【明】,披【宮】　④ 與=於【明】　⑤ 富=福【聖】　⑥〔彼〕-【三】【宮】*　⑦ 蜂=蜈【三】【宮】　⑧〔受〕-【三】【宮】　⑨〔住〕-【三】【宮】*　⑩ 集聚=聚集【三】【宮】　⑪〔殺〕-【聖】*　⑫ (死)+者【三】【宮】【聖】*　⑬ 虎+(者)【明】　⑭ 蝕=食【宮】【聖】　⑮ 儻=黨【三】【宮】　⑯ 呼=吁【宮】　⑰〔聞是惡音聲已〕-【三】【宮】　⑱ 稚=搥【三】【宮】【聖】　⑲〔僧〕-【宮】　⑳〔僧〕-【聖】　㉑〔之〕-【宮】　㉒ 答=是比丘【三】【宮】　㉓ 令=今【明】　㉔〔其〕-【三】【宮】【聖】　㉕ (共)+乃至【三】【宮】　㉖〔一〕-【三】【宮】　㉗〔犯〕-【三】【宮】【聖】*　㉘ 歎譽=譽歎【三】【宮】,歎=讚【聖】　㉙〔興〕-【宮】　㉚〔事〕-【三】【宮】　㉛ 想=相【三】【宮】　㉜ 奪=斷【宮】　㉝〔與殺〕-【宮】　㉞ 咄=吐【聖】　㉟ (如)+是【三】【宮】　㊱ 作=如【三】【宮】　㊲ 共住+(第三戒竟)【宋】【元】【宮】【聖】　㊳〔成〕-【聖】　㊴〔分〕-【宮】　㊵ 杖=丈【宮】【聖】　㊶ 已=以【三】【宮】【聖】　㊷〔行〕-【三】【宮】　㊸〔第三戒竟〕-【宋】【元】【宮】【聖】,第三戒竟=第三說戒竟【明】　㊹ (第四戒初)+佛【宋】【元】【宮】,(四波羅夷第四戒初)+佛【宋】【元】【宮】　㊺〔城〕-【三】【宮】　㊻ 世間八法=人世法【宮】　㊼〔間〕-【三】

八法常隨世人。世人亦常隨世八法。何等爲八。一利二不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦。如是比丘愚癡凡夫少聞少[1]知。於正法中心不調伏。於賢聖法心未開解。若世利起不善觀察。是世利生卽是無常[2]磨滅之法。若法眞實無常*磨滅者。當[3]知是利雖生速滅不住。若不觀察此眞實義。是爲凡夫[4]無實智慧隨順世法。如是不利乃至樂苦亦不觀察。是樂雖生卽是無常*磨滅之法。若法眞實無常*磨滅者。當知是樂苦雖生速滅不住。若不觀此眞實義*者。[5]是爲凡夫無實智慧隨順世法。比丘當知。於此世法不觀察故。若世利起則生貪著。若[6]利不起則生憂患。乃至樂苦亦復如是。比丘如是三受增長。三受既增四取熾然。[7]四取熾然故則有生緣。[8]生老病死憂悲苦惱心亂發[9]狂如是習起苦陰增廣。比丘當知賢聖弟子多聞[10]智慧。於正法中心善調伏。賢聖法中心得開解。世利既生當善觀察。世利起者皆悉無常*磨滅之法。若法眞實無常*磨滅者。當知是利雖起速滅不住。乃至樂苦皆悉如是。比丘當知。作是觀者若世利起不生貪著。世利不起心不憂慼。乃至樂苦亦復如是。愛憎不生諸覺隨順離諸憂慼。乃至[11]樂苦苦陰滅盡[12]則得涅槃。爾時世尊說是法已。重說偈言

利[13]衰及毀譽　稱譏若苦樂
八法常相尋　往復若迴轉
八法不牢固　*磨滅變化法
所謂聖弟子　執照無常鏡
諦觀世八法　俄頃不暫停
於[14]四樂利中　未[15]嘗有傾動
若遭[16]毀譏謗　憂慼不經心
若離世八法　是名智慧士
能出欲河流　度脫生死海

是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜。俱白佛言。世尊善哉善巧方便說世八法。未曾有也。佛告諸比丘。如來應供正遍知三達無礙。智慧之明如月盛滿。說世八法何足爲奇。我於昔時畜生道中作鸜鵒鳥。能爲餘鳥說世八法。此乃爲奇。諸比丘白佛言。已曾爾[17]耶。佛言如是。過去世時有一國王。養二鸜鵒。一名羅大。二名波羅。皆解人語。王甚愛念盛以金籠食輒同案。時有大臣。持[18]一獼猴兒奉上大王。人情樂新。王卽愛念[19]飲食[20]飼養勝於鸜鵒。時波羅鸜鵒子。便爲羅大而說偈言

先與王同食　世間之[21]上饌
今爲獼猴[22]奪　宜共[23]欻虛逝

爾時羅大答言。斯皆亦無常。今此獼猴子不久[24]復當失此利養。卽爲波羅而說偈言

利衰及毀譽　稱譏若苦樂
斯皆非常法　何足致憂喜

是時波羅復說偈[25]言

觸目[26]覩不[27]歡　無有愛樂相
但聞毀呰聲　[28]永無稱譽者
肆我飛禽志　何爲受斯苦

是獼猴子小時毛色潤澤跳[29]踉[30]超擲。人所戲弄。漸至長大衣毛[31]憔悴人所惡見。竪耳張口恐怖小兒。爾時羅大鸜鵒子。便說此偈謂波羅言

竪耳[32]皺[齒*宿]面　嚾[33]喍怖童子
坐自生罪累　不久失利養

是獼猴轉大。王愛意遂盡。卽勅左右令繫馬櫓柱。時王子年小。[34]手捉飲食[35]至獼猴邊。獼猴索食王子不與。[36]獼猴瞋怒齕王子面傷壞裂衣服。王子驚怖擧聲大喚。王問傍人兒何以啼。傍人以事答王。王便大瞋勅人打殺。擲著塹中令[37]曼陀食。時波羅鸜鵒子。卽爲羅大而說偈言

汝爲智慧者　預覩彼未然
[38]禽獸無*知喪　爲彼*曼陀食

佛告諸比丘。爾時羅大鸜鵒子豈異人乎。卽我身是。波羅鸜鵒子者卽阿難是。我爲鸜鵒時。以能爲彼說世八法無常遷變不可久[39]保。況復[40]今成正覺說世八法。何足爲奇。時彼第二衆安居竟。尋卽來至禮世尊足於一面坐。世尊知而故問。比丘何處安居來。答言[41]世尊。某處安居。佛問比丘。安居樂不。行道[42]疲不。乞食易得不。夏安居竟得安居衣不。諸優婆塞數來往不。諸比丘白佛言。夏安居樂。行道不疲。乞食易得。多得安居衣。諸優婆塞來往者衆。佛問比丘。有何因緣二衆俱共依一聚落安居。一衆獨多得供養。一衆不得。諸比丘白佛言。世尊。我等無量方便讚歎三寶。亦常讚歎佛大弟子尊者舍利弗大目[43]揵連等。[44]及自讚歎所修[45]習功德。佛問比丘。汝所讚歎爲實[46]爾不。世尊我所讚歎三寶及尊者舍利弗等是實。自讚歎不實。佛言比丘。此是惡

[1]知＝智【三】【宮】* [2]磨＝摩【三】【宮】【聖】* [3]知＝如【三】【宮】 [4]〔無〕－【三】【宮】 [5]〔是爲…法〕十二字－【宮】 [6]利不＝不利【宮】 [7]四取熾然＝熾然緣【三】【宮】 [8]〔生〕－【聖】 [9]狂＝犯【聖】 [10]智＝知【聖】* [11]〔樂苦〕－【宮】 [12]〔則得〕－【宮】 [13]衰＝哀【宮】 [14]四樂利中＝彼四樂利【三】【宮】 [15]嘗＝常【宮】 [16]毀譏＝譏毀【三】【宮】，毀譽【聖】 [17]耶＝也【聖】 [18]一＝十【元】【明】 [19]飲＝餘【聖】 [20]飼養＝養育【三】【宮】 [21]上＝盛【三】【宮】 [22]奪＝尊【宮】 [23]欻＝淚【三】【宮】，*唳【聖】 [24]復當＝當復【三】【宮】 [25]言＝答【三】【宮】 [26]覩＝都【聖】 [27]歡＝懽【三】【宮】 [28]永＝曾【聖】 [29]踉＝蹀【宋】【宮】，梁【聖】 [30]超＝趍【三】【宮】 [31]憔＝燋【三】【宮】 [32]皺[齒*宿]＝蹙皺【三】【宮】，皺服【聖】 [33]喍＝齜【宮】 [34]手＝毛【宋】【元】【宮】 [35]至＝到【三】【宮】 [36]獼猴＝猴便【三】【宮】 [37]曼陀＝夢陀【宮】* [38]禽＝榛【宮】 [39]保＝依【聖】 [40]今＝令【聖】 [41]〔世尊〕－【三】【宮】【聖】* [42]疲不＝不疲【聖】 [43]〔揵〕－【三】【宮】 [44]及＝反【聖】 [45]〔習〕－【三】【宮】 [46]〔爾〕－【三】【宮】

事。云何為身利養不實空自讚歎。寧噉灰炭吞食糞土利刀破腹。不以[1]虛妄稱過人法而得供養。佛[2]告比丘。我常讚歎少欲知足。汝等云何多欲難滿廣求無厭。此非法非律非是佛教。不可以是長養善法。世尊種種呵責是比丘已。諸比丘在彼聚落安居[3]時。入村乞食有自稱譽者乞食易得。不自[4]稱譽者極甚難得時有一長老比丘。便作是念。我何為虛妄而自[5]讚歎。得過人法以自活命。我從今日不復虛妄而自*稱[6]譽。晨朝著入聚落衣持鉢乞食。時有人問言。長老汝於聖果有所得不。是比丘便不自稱譽。即時乞食處處不得。日時欲過飢乏羸頓。復自稱譽即有所得。有異比丘聞是。長老須臾妄語須臾實語。便白佛言。世尊。云何是長老比丘志弱無恒輕躁乃爾。佛告[7]諸比丘。是長老不但今日[8]志弱無恒輕躁。過去世時亦復如是。諸比丘白佛言。*世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世[9]時非時連雨七日不止。諸放牧者七日不出。時有餓狼飢行求食遍歷聚落。乃至七村都無所得。便自剋責。我何薄相經歷七村都無所得。我今不如守齋而住。便還山林自於窟穴呪願言。使一切眾生皆得安隱。然後攝[10]身安坐閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四日十五日。乘伊羅白龍象[11]下觀察世間。何等眾生孝順父母。供養沙門婆羅門。布施持戒修梵行受八戒者。時釋提桓因周行觀察[12]到彼山窟。見[13]此狼閉目思惟。便作是念。咄哉狼獸甚為奇特。人尚無有此心。況此狼獸而能如是。便欲[14]試之知其虛實。釋即變身化為一羊在窟前住。高聲命群。狼時見羊便作是念。奇哉齋福報應忽至。我遊七村求食[15]不獲。今暫守齋[16]肴膳自來。廚供已到[17]今但當食。食已然後守齋。即便出穴往趣羊所。羊見狼來便驚[18]奔走。狼[19]便尋逐羊去不住。追之既遠羊化為狗。方口耽耳反來逐狼急聲[20]吠之。狼見狗來驚怖還走。狗急追之。劣[21]乃得免。還至窟[22]穴便作是念。我欲食彼反欲[23]噉我。爾時帝釋[24]復於狼前。作跛脚羊鳴喚而住。狼作是念。前者是狗。我飢悶眼花謂為是羊。今所見者此真是羊。復更諦[25]觀看耳角毛尾真實是羊。便出往趣羊復驚走。*奔逐垂得。復化作狗反還逐狼亦復如前。我欲食彼反欲見噉。時天帝釋[26]即於狼前化為羔子鳴群喚母。狼便瞋言。汝作肉段我尚不出。況為羔子而欲見欺。還更守齋靜心思惟。時天帝釋知狼心念還齋。猶故作羊羔於狼前[27]住。*時狼便說偈言

若真實為羊　猶故不能出
況復作虛妄　如前恐怖我
見我還齋已　汝復來見試
假使為肉段　猶尚不可信
況作羊羔子　而[28]詐喚咩咩

於是世尊[29]而說偈[30]言

若有出家人　持戒心輕[31]躁
不能捨利養　猶如狼守齋

爾時世尊告諸比丘。彼時狼者豈異人乎。即此比丘是。本為狼時志[32]操無恒。今雖出家心故輕躁。爾時世尊告諸比丘。依止舍衛城[33]諸比丘皆悉令集。以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘未知未了。自稱[34]得過人法聖知見[35]殊勝如是知如是見者。是比丘*得波羅夷。不應共住

復次佛住舍衛城。廣說如上。時有二比丘在阿練若處住。其一比丘成就根力覺道貪恚不起。語第二比丘言。長老是我[36]善知識所敬重者。今欲向長老說[37]密事。彼言[38]汝欲說何等。便言長老我得阿羅漢。彼即答言。長老。世尊在世親受法教。勤修精進得成道果。是其宜耳。是比丘後時遊諸聚落。放縱諸根廢習止觀。便起煩惱覺癡愛生。便語共伴。我本謂有所得。定自未得。何以知之。自覺心中煩惱猶[39]在。彼比丘言。長老[40]妄稱得過人法。犯波羅夷。是比丘言。我非知而妄語。謂為實耳。諸比丘以是事具白世尊。某甲比丘妄語*自稱得過人法。佛言呼來。來已佛問比丘。汝實虛妄自稱得過人法耶。世尊。我不虛妄自稱得過人法。我想謂得。如是想說耳。佛問比丘。汝何因緣而作是說。比丘白佛言。世尊。我於阿練若處*住。修習根力覺道煩惱不起。我謂得[41]阿羅漢。便語同伴說已所得。我於餘時遊行聚落。不攝諸根煩惱便起。即生疑悔語是比丘。非是虛*妄。爾時世尊告諸比丘。是比丘非故虛妄說得過人法。當知此比丘是增上慢。佛告比丘。云何於正法中信家非家捨家出家起增上慢。汝當方便除增上慢可得羅漢。[42]時彼比丘大自慚愧。即於佛前

[1]〔虛〕－【聖】　[2]告＝言【三】【宮】　[3]〔時〕－【聖】*　[4]稱譽＝讚歎【聖】*　[5]讚＝稱【三】【宮】　[6]譽＝歎【三】【宮】　[7]〔諸〕－【三】【宮】*　[8]志弱無恒＝無恒志弱【三】【宮】【聖】　[9]〔時〕－【三】【宮】　[10]身＝自【聖】　[11]〔下〕－【三】【宮】【聖】　[12]到＝至【三】【宮】　[13]〔此〕－【聖】　[14]試＝誠【聖】　[15]不＝無【三】【宮】　[16]肴＝餜【宮】　[17]〔今〕－【三】【宮】【聖】　[18]奔＝騁【聖】*　[19]便＝復【三】【宮】　[20]吠＝喚【聖】　[21]乃＝而【三】【宮】　[22]穴＝中【三】【宮】【聖】　[23]噉＝快【宮】　[24]復＝便【聖】　[25]〔觀〕－【宮】　[26]即＝復【三】【宮】　[27]〔住〕－【宋】，住＝於【元】　[28]詐＝作【聖】　[29]而＋（復）【聖】　[30]言＝訟曰【聖】　[31]躁＝票【宮】，謤【聖】　[32]操＝躁【宮】　[33]〔諸〕－【宮】　[34]〔得〕－【三】【宮】*　[35]〔殊勝〕－【三】【宮】　[36]〔善〕－【三】【宮】　[37]密＝蜜【聖】　[38]〔汝〕－【三】【宮】*　[39]在＝存【三】【宮】【聖】　[40]妄＝忘【聖】*　[41]〔阿〕－【三】【宮】*　[42]時彼＝彼時【三】【宮】

精進方便修行[1]正觀。除增上慢得羅漢果。諸比丘白佛言。甚奇世尊。是比丘蒙佛慈恩。精勤方便修行*正觀。除增上慢得羅漢果。佛告諸比丘。是比丘不但今日蒙我恩故。精勤方便修習[2]正觀。除增上慢得羅漢果。過去世時亦蒙我恩。精勤不懈獲大果報。諸比丘白佛言。已曾爾[3]耶。佛言如是。佛告諸比丘。過去世時有國名迦尸城名波羅奈。時彼國中人民[4]豐樂三毒熾[5]盛。有[6]一貧窮婆羅門。從外聚落來入城內。是節會日。城中諸人有乘象者有乘馬者。有乘車者有乘輿者。洗浴塗香著新衣服。五欲自恣種種戲樂。時婆羅門渴愛心生便問人言。此諸人輩作何因緣得是快樂。答言婆羅門。汝不知耶。答[7]言不知。時人便語婆羅門。是輩先世修行功德。又復今世勤為家業故得斯樂。時婆羅門便作是念。此諸人等手足四體與我無異。我今但當勤身[8]傭力。可得財物自恣快樂與彼無異。便自還家語其婦言。我欲遠行[9]傭力求財。其婦答言。隨在近處乞[10]索趣得飲食兒子何用遠行。婆羅門言。事不獲已宜當遠行。其婦心念[11]其欲去*者知復如何。語婆羅門。去留隨意深自保重。婆羅門勅婦言。汝自護慎好看兒子。時婆羅門於是便去至一海邊聚落。見諸商人祠[12]祀聚會宣令里巷。誰能[13]隨我入海共取珍寶。婆羅門答言。我欲入海。商人問言*汝有何錢貨。答言我無錢貨。唯欲從汝乞食為汝呪願。時諸商人皆為福故語令上船。即得便風至一海渚聚落。時婆羅門入村乞食。並役力[14]求財。得純金三十二段。摩尼珠十四[15]枚。便隨伴還閻浮提船著岸渚。時婆羅門便大誇說諸商人等。持[16]財物往[17]今得物還。有何奇特。我本空去*今得此寶。可謂為奇。不勝歡喜。便捉寶物手中[18]挑弄不止。即失寶物落海水中。時婆羅門甚大憂惱。我極辛苦[19]得是寶物。如何一旦忽然落水。我要[20]當抒海求覓此寶。即便上岸求得好[21]木。持詣木師[22]所語言。煩君為我作木魁。木師為作已。[23]鑛師為*鑛之。鐵師為鍱[24]之。得木魁已持詣海。次[25]褰衣袒臂欲抒海水。時有海神作是思惟。是婆羅門欲作何等。我當問之。即化作婆羅門形往至其所。以偈問言

*褰衣而袒臂　忽忽似急事
我故來問汝　為欲作何等

時婆羅門以偈答言

今此大海水　深廣眾流[26]主
我今作方便　要欲抒令盡

時海神復說偈言

大海眾流*主　於汝有何過
而汝作方便　要欲抒令盡

時婆羅門復說偈言

我經大苦難　*渡海得珍寶
真金三十二　摩尼有十四
捨船欲上岸　寶囊落海中
我[27]求寶珠故　抒盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣　百川眾流*主
假[28]使百千歲　抒之不可盡

時婆羅門復說偈答*言

日月長謝無窮盡　木魁鐵鍱難可壞
勤力專精不休息　何憂此海不枯竭

時婆羅門說此偈已便抒海水。抒著岸上水還入海。是時海神觀[29]彼婆羅門意為懈怠耶當實堅固。觀已見婆羅門志意專[30]精永無退期。時海神便作是念。假使百年抒此海水。終不能減如毛髮許。感其[31]專精即還其寶。是時海神為婆羅門而說偈言

精勤方便士　志意不休息
專精之所感　雖失復還得

佛告諸比丘。時海神者豈異人乎。即我身是也。婆羅門者此比丘是。過去世時已曾蒙我精勤方便得大果報。今復蒙我精勤方便。修習*正觀除增上慢得阿羅漢。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘未知未了。自稱得過人法聖*知見殊勝[32]我如是知如是見。彼於後時若撿挍若不撿挍。犯罪欲求清淨故作如是言。長老我不知言知。不見言見。虛誑不實語。除增上慢。是比丘得波羅夷。不應共住。比丘者。乃至年滿二十受具足。是名比丘。未知者無智故。未了者未斷故。自稱者稱己也。*得過人法者。人法[33]者。所謂五欲五下分結。六趣六諍根七使八[34]邪世八法。九慢九惱。十善行迹十惡行迹。復次人法者如諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天
何等人晝夜　長養善功德

[1] 正＝止【明】【宮】*　[2] 正＝止【三】【宮】*　[3] 耶＋（時）【聖】　[4] 豐＝富【三】【宮】　[5] 盛＝火【聖】　[6] 〔一〕－【聖】　[7] 〔言〕－【三】【宮】*　[8] 傭＝痛【聖】　[9] 傭＝庸【聖】　[10] 索＝何【三】【宮】　[11] （彼）＋其【三】【宮】　[12] 祀＝禮【聖】　[13] 〔隨我〕－【三】【宮】　[14] 〔求〕－【宮】　[15] 枚＝牧【聖】　[16] 財＝錢【三】【宮】　[17] 今＝令【宋】【元】【宮】*　[18] 挑＝掉【三】【宮】　[19] 得是寶物＝方得此寶【三】【宮】　[20] 〔當〕－【聖】　[21] 木＝材【三】【宮】　[22] 〔所語〕－【三】【宮】　[23] 鑛＝鏃【聖】*　[24] 〔之〕－【宮】　[25] 褰＝搴【宋】【元】【明】【聖】*　[26] 主＝王【明】【宮】*　[27] 求寶珠＝為求寶【三】【宮】　[28] 使＝設【三】【宮】【聖】　[29] 彼＝此【三】，〔彼〕－【宮】　[30] 精＝向【聖】　[31] 專精＝精專【三】【宮】　[32] 〔我〕－【三】【宮】　[33] 〔者所〕－【三】【聖】　[34] 邪＝耶【宮】

爾時世尊以偈答天子言

曠路作好井　種[1]植園果施
[2]樹林施清涼　橋船*渡人民
布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中

是爲人法。復次孝順父母。供養沙門婆羅門。及諸尊重修梵行者。是爲人法。過人法者。十*智法智未知智等智他心智苦集滅道智盡智無生智。滅盡解脫增上善心。淳熟善根淨不淨解脫。明法須陀洹果及所攝三昧。善入出住正受作證。所謂止觀三三昧三明。四念處四正勤四如意足四禪四無量[3]心四無色定四聖道四聖種四聖諦四沙門果。五[4]枝定五根五力五解脫處。六無上法六[5]聖法六出要界六念六通。七財七無著法七三昧七漏盡力七覺[6]支。八正道八勝處八解脫八向道迹。九想九歡喜法九淨行滿足九次第定。十賢聖住處十一切入十離燒然法十無學法十種漏盡力。此名過人法。聖[7]知見者。所謂佛及佛弟子所有*知見。或自稱*知非見。或自稱見非*知。或自稱*知見或非*知非見。*知非見者。言我知苦習滅道。不言我[8]天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣[9]若貴若[10]賤。[11]不言我得天耳過人所聞。人聲非人聲若近若遠。又不言我知他人心。神足*效虛自識宿命。是名*知而非見。見[12]而非*知[13]者。自言我得天眼清淨乃至自知宿命。[14]不言我知四眞諦是名見非*知。云何[15]知見。言我知四眞諦乃至自識宿命。是名*知見云何名[16]非知非見。亦[17]不言我[18]知四眞諦乃至自識宿命。[19]是名*非知非見。得殊勝者。如是知。如是見。實不知言知。不見言見。後若撿挍若不撿挍。撿挍者有人問言。長老。汝得聖道果耶。從何等法師學得此果。[20]汝何處得。得時云何。是名撿挍。不撿挍者無人問。若問若不問。不實自言得過人法。犯波羅夷。[21]波羅夷者[22]四波羅夷中。若一一犯也。求清淨者欲得清淨。故言我不知言知。不見言見。虛者空也。誑者不如實。妄語者妄自稱說。除增上慢者。世尊所除。波羅夷者如上[23]說。復次波羅夷者。離不妄語退沒墮落。是名波羅夷。復次有波羅夷者。所可犯罪不可發露悔過。是名波羅夷。若比丘自言我法智耶。犯越比尼罪。若言我法智。[24]偸蘭罪。若言我得法智。波羅夷。如是斷如是修如是作證。如是一一廣說。乃至言我漏盡力耶。得越比尼罪。若言我漏盡力。得偸蘭罪。若言我得漏盡力。波羅夷。如是斷如是修。如是作證亦如是。若教化比丘至檀越[25]家語女人言。優婆夷。某處安居比丘盡非凡夫。得越比尼罪。若言我亦在中。得偸蘭罪。問言長老。得是法耶。答言得。波羅夷。若比丘言。優婆夷某處比丘夏安居盡得*阿羅漢。乃至言我得是法。犯波羅夷。又比丘言。某處比丘夏安居盡得妙勝法。乃至言我得是法。波羅夷。若言某處比丘夏安居竟亦如是。若比丘語[26]優婆塞優婆夷言。某處自恣比丘皆非凡夫。皆是阿羅漢皆得[27]殊勝法。乃至[28]言我得是法。犯波羅夷。若比丘言。優婆夷某處[29]院內住比丘皆非凡夫。皆阿羅漢[30]得妙勝法。乃至言我得是法。犯波羅夷。若比丘語優婆夷言。某處坐上比丘皆非凡夫。皆是阿羅漢皆得勝妙法。乃至問言。長老得是法耶。答言。我亦得是法。犯波羅夷。大王家大臣家。長者家居士家。城中[31]院中亦如是。若比丘言。汝家住比丘汝家食比丘。爲汝家眷屬授經比丘皆非凡夫。[32]是阿羅漢得勝妙法。乃至[33]我得是法。犯波羅夷。若言持如是鉢著如是衣食如是食。如是行如是住如是臥皆非凡夫。皆是阿羅漢得勝妙法。乃至自得是法。犯波羅夷。若言是上諸比丘皆得法智。自言我法智耶。得越比尼罪。我法智偸蘭罪。若言我得法智證不實。波羅夷。[34]如是知如是斷如是修如是[35]證。乃至漏盡力作證亦如是。若比丘以中國語向邊地說。若以邊地語向中國說。若中國語向中國說。若邊地語向邊地說。若說義不說味。得偸蘭罪。若說味不說義。[36]越比尼罪。若說味說義。得波羅夷。若不說義不說味。得越比尼罪。說義不說味者。自稱說我不稱說羅漢。說味不說義者。稱說羅漢不自稱說[37]我。說義[38]說味者。自稱說我是羅漢。不說義[39]不說味者。作羅漢相。[40]或合眼以手自指。語優婆夷言。汝愚癡人不知其尊。譬如優曇鉢花時時一出而不知貴。作如是相者得越比尼罪。比丘若[41]作書印。若作手相。現義不現味者。得越比尼罪。現味不現義者。越比尼心悔。現義現味得偸蘭罪。不現義不現味無罪。除根力覺道種乃至世

[1]植＝殖【三】【宮】　[2]樹林＝林木【三】【宮】　[3]〔心〕－【三】【宮】【聖】　[4]枝＝支【三】【聖】　[5]聖＝堅【三】【宮】　[6]支＝枝【聖】　[7]知＝智【三】【宮】【聖】*　[8]天＝無【聖】　[9]若貴若賤＝若賤若貴【三】【宮】　[10]賤＝賊【聖】　[11]（又）＋不【三】【宮】　[12]〔而〕－【三】【宮】　[13]者＋（不言我知四眞諦）【三】【宮】【聖】　[14]〔不言我知四眞諦〕－【三】【宮】【聖】　[15]知見＝見智【三】【宮】【聖】*　[16]非知非見＝非見非智【三】【宮】【聖】*　[17]〔不〕－【聖】　[18]知＝見【三】【宮】【聖】　[19]是＝見【三】【宮】　[20]汝＋（當）【聖】　[21]波羅夷＝罪犯【三】【宮】　[22]四＝曰【元】　[23]說＋（乃至）【宮】　[24]（犯）＋偸【三】【宮】　[25]家＝舍【聖】　[26]〔優婆塞〕－【三】【宮】　[27]殊＝妙【三】【宮】　[28]〔言〕－【聖】　[29]院＝擇【宮】　[30]（皆）＋得【三】【宮】　[31]〔院中〕－【宮】　[32]是阿＝皆是【三】【宮】　[33]我＝自【三】【宮】　[34]〔如是知〕－【三】【聖】　[35]證＝語【三】【宮】　[36]（得）＋越【三】【宮】　[37]〔我〕－【聖】　[38]〔說〕－【聖】　[39]〔不說〕－【聖】　[40]或＝惑【宮】　[41]作＝遺【三】【宮】

聞善法。[1]小小威儀不應讚歎。但讚歎佛法僧大弟子舍利弗目連無罪。不得[2]自讚歎自身。唯有同意問說實者無罪。是故說若比丘未知未[3]了。自稱得過人法聖*知見。殊勝如是[4]知如是見。[5]後於[6]異時若檢挍若不檢挍。犯罪欲求清淨故作如是言。長老。我不知言知。不見言見。空誑不實語。除增上慢。是比丘得波羅夷。不應共住。世尊於舍衛城。成佛六年冬[7]分第四半月十三日。食後[8]東向坐三人半影。爲聚落中衆多比丘制[9]此戒。及增上慢比丘。已制當隨順[10]行。是名隨順法。[11]妄語戒竟

摩訶僧祇律卷第[12]四

摩訶僧祇律卷第[13]五

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

[14]明僧殘戒之一

佛住舍衛城。廣說如上。時有比丘名尸利耶婆。於舍衛城中信家非家捨家出家。時到著入聚落衣持鉢入城乞食。不善攝身口意。放縱諸根。始入一家得食飽足已。復入第二家。第二家有一女人。露身而坐。是比丘見已還自住處。念彼女人身。心想馳亂憂悴發病顏色[15]痿黃。爾時諸比丘問尸利耶婆。汝今何故顏色痿黃憂悴不樂。欲須[16]酥油石蜜諸湯藥不。答言。不須自當差耳。諸[17]比丘[18]尼優婆塞優婆夷問訊亦復如是。彼比丘於晝臥。覺心念形起。手自觸身[19]生。卽失不淨。失不淨已便得安[20]樂。所患卽差。便作是念。此好方便可得除患。不妨出家。[21]淨修梵行受人信施。世尊以五事利益故。五日一案行僧[22]坊。何等[23]爲五。一者[24]我聲聞弟子不著有爲事不。二者不著世俗言論不。三者不著睡眠妨行道不。四者[25]看病比丘不。五者爲年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心。是爲五事。如來五日觀歷諸房。時長老尸利耶婆晝眠覺已。於自房後小行身生起。世尊見彼尸利耶婆比丘驚怖慚愧故。世尊作小聲令其先覺。時尸利耶婆見世尊已。疾行著衣隨世尊後禮足而住。爾時世尊問尸利耶婆。汝先病患顏色*痿黃。何緣得差。便白佛言。世尊。我於舍衛城[26]中信家非家捨家出家。親里知識給我衣服床臥醫藥不乏。我於一時著衣持鉢入城乞食。至一家見一女人露身而坐。見已還精舍欲心馳亂。遂便不樂生病不欲飮食。時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我。皆欲與*我醫藥。我言不須。我於一時晝日眠覺身生起。手觸卽失不淨。失不淨已得眠安隱。病得除愈。我作是念。是好方便可得除患。不妨出家受人信施以是故。世尊。病得除愈。身既安隱得修梵行。佛言。癡人。此甚不可。此非梵行而言梵行。此非安隱而言安隱。癡人。云何以是手受人信施。復以此手觸失不淨。汝常不聞我無量方便呵責欲想讚歎斷欲耶。[27]汝今作[28]此惡不善事。此非法非律非如佛教。不可以此長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘故出精。僧伽婆尸沙

復次佛住舍衛城。廣說如上。是時長老尸利耶婆。數數犯僧伽婆尸沙。如波[29]夜提。如波羅提提舍尼。如越[30]比尼罪懺悔。諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪。乃至如越比尼罪悔過。便語尸利耶婆言。長老。世尊[31]已作制限分齊竟。汝[32]云何輕爲數數犯耶。尸利耶婆言。諸長老。[33]我犯罪悔過[34]尙不厭倦。汝等受我悔過何足爲難。諸比丘以是事具白世尊。佛言。喚尸利耶婆來。來已佛問尸利耶婆。汝實數數犯僧伽婆尸沙罪。乃至語[35]諸比丘言。我犯罪悔過*尙不厭倦。汝等受我懺悔何足爲難[36]也。答言。實爾世尊。佛告尸利耶婆。此是惡事。從今日[37]後。若犯僧伽婆尸沙罪者。應六日六夜比丘僧中行摩那埵。行摩那埵已[38]應二十比丘僧中出罪

復次佛住舍衛城。廣說如上。時尸利耶婆。數數犯僧伽婆尸沙罪。便作是念世尊制戒。犯僧伽婆尸沙罪者。應六日六夜行摩那埵。行摩那埵已。應二十比丘[39]僧中出罪。我今[40]已犯僧伽婆尸沙罪。人不知者則無六日六夜。無六日六夜者。亦無二十僧中出罪。我今當覆藏。覆藏已便自疑悔。我爲不善甚不如法。善男子信心出家知佛制戒。而故違覆藏。設梵行人不知者。諸天知他人心者。豈不知耶設諸[41]天不知者世尊豈當不知[42]耶便語諸比丘。與我摩那埵。比丘問言。何以求摩那埵。答

[1]〔小小威儀〕－(宮) [2]〔自〕－(三)(宮)，自＋(稱)(聖) [3]了＝子(聖) [4]知＝智(宮) [5]後＝彼(三)(宮) [6]異＝後(三)(宮) [7]〔分〕－(宮) [8]東向坐三人半影＝三人半影東向坐(三)(宮) [9]〔此〕－(三)(宮) [10]〔行〕－(三)(宮) [11]妄語戒竟＝四事竟(宋)(元)(宮)，第四戒說竟(明)，〔妄語戒竟〕－(聖) [12]四＝五(元)(明) [13]五＝六(元)(明) [14]明僧殘戒之一＝僧伽婆尸沙初(宋)(元)(宮)，僧伽婆尸沙法第二(明) [15]痿＝瘀(聖)* [16]酥＝蘇(三)(聖)* [17](比丘)＋比丘(三)(宮)(聖) [18]尼＝尸(聖) [19]〔生〕－(三)(宮) [20]樂＝隱(三)(宮) [21]〔淨〕－(三)(宮) [22]坊＝房(三)(宮) [23]〔爲〕－(三)(宮) [24]〔我〕－(三)(宮)* [25]看＝觀(三)(宮) [26]〔中〕－(三)(宮)* [27]汝＝而(宮) [28]此＝是(三)(宮) [29]夜＝逸(三)(宮) [30]比尼＝毘尼(三)，毘貳(宮) [31]已＝以(三)(宮)(聖)* [32]云何輕＝何緣(三)(宮) [33]我＋(已)(聖) [34]尙＝常(三)(宮)* [35]〔諸〕－(三)(宮)(聖)* [36]〔也〕－(三)(宮)* [37]〔後〕－(三)(宮) [38]〔應〕－(三)(宮) [39]〔僧〕－(宮) [40]〔已〕－(三)(宮)* [41]天＋(下)(聖) [42]〔耶〕－(三)(宮)

言。我犯僧伽婆尸沙罪。復問犯來幾時答言。爾許時。復問。何不即語人耶。答言。我[1]慚羞故不即說。我復[2]念言。犯僧伽婆尸沙罪。世尊制戒應六日六夜行摩那埵。乃至言。諸天不知者。[3]世尊豈不知耶。以是事故。今向長老說。諸比丘以是事具白世尊。佛言。喚尸利耶婆來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。癡人。此是惡事。犯戒尚不*慚羞悔過。何以*慚羞。爾時世尊即說偈言

覆蓋者則漏　開者則不漏
是故諸覆者　當開令不漏

佛告諸比丘。從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者。應與[4]波利婆沙。行波利婆沙已。當與六日六夜[5]行摩那埵。六日六夜*行摩那埵已。當應二十僧中出罪。二十僧中少一比丘欲出罪者。是比丘不得出罪。[6]諸比丘[7]應可訶」

復次復住舍衛城。廣說如上。時有二學人二凡夫人夢中出精。彼各各思惟。世尊制戒故出精者。犯僧伽婆尸沙罪。我今將不犯僧伽婆尸沙耶。當以是事[8]具白[9]尊者舍利弗。舍利弗當問世尊。若佛有教我當奉行。是諸比丘便詣尊者。舍利弗[10]所。以是因緣白舍利弗。時舍利弗將是比丘詣世尊所。尊者舍利弗白佛言。此四比丘夢中失精。便自疑悔。世尊制戒。我將不犯僧伽婆尸沙罪耶。故來白佛。世尊。是事云何。佛告舍利弗。夢者虛妄不實。若夢眞實。於我法中修梵行者。無有解脫。以一切夢皆不眞實。是故舍利弗。諸修梵行者於我法中得盡苦際。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘故出精。除夢中僧伽婆尸[11]沙[12]罪。故者。心[13]調方便也。出精者。出不淨也。除夢中者。世尊說夢中失精無罪。僧伽婆尸沙者。僧伽謂四波羅夷。婆尸沙者。是罪。有餘應羯磨治故。說僧伽婆尸沙。復次是[14]罪僧中發露悔過。亦名僧伽婆尸沙。夢者有五種。何等五。一者實夢。二者不實夢。三者不明了夢。四者夢中夢。五者先想而後夢。是爲五。何者實夢。所謂如來爲菩薩時。見五種夢如實不異。是名實夢。不實夢者。若人見夢覺不[15]實。是名不實夢。不明了夢者。如其夢不記前後中間。是[16]謂不明了夢。夢中夢者如見夢即於夢中爲人說夢。是名夢中夢。先想而後夢者。如晝所作[17]想夜便輒夢。是名先想後夢。有五事因緣起於[18]婬欲。眼見色染著愛樂。生婬欲想。如[19]眼見色染著者。耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂。後續憶念即生婬欲[20]心。是名五種因緣起婬欲。身生起有五事因緣。欲心起。大行起。小行起。風患起。若非人觸起。是爲五事因緣起。弄出精有三事。有[21]欲心故弄出[22]弄出者。爲取精故爲樂故。若自念言。久來不通脫生諸患。欲令通故。若戲故。若自試故。若未曾故。或自弄出。[23]若使人弄出。是爲弄出精者。[24]若。*酥色油色乳色酪色。若青黃赤白。如是種種色。若一一色出者。僧伽婆尸沙。[25]欲心起身生有出想。而不弄不出。是爲心[26]悔過。若欲心起身生有出想故。弄而不出得偸蘭罪。欲心起身生有出想故。弄而出得僧伽婆尸沙。*若欲心起身生無出想。不故弄[27]出無罪。如是大[28]行小行風患非人起亦如是。若欲心起身生有出想。故弄精欲出。而不出外者偸蘭罪。若欲心起身生有出想。不弄不出當責心。若欲心起身生無出想。弄而不出是亦責心。若欲心起身生無出想。不故弄出是亦責心。若欲心起身生[29]有出想。故弄[30]而出得僧伽婆尸沙。乃至非人亦復如是。出精者。若身若身分。若身合身者。一切身動跳[31]擲。時作方便而出。出者僧伽婆尸沙。身分者。若以手*若以腳若[32]膞若以肘。作方便出者僧伽婆尸沙。身合者。地水火風。地者。若床若褥若壁孔木孔竹筒等。若一一堅物觸身欲令出[33]出者僧伽婆尸沙。水者。諸流水逆觸身。酥油等如是。諸水物中濕潤物。身觸欲令出。出者僧伽婆尸沙。火者。若於諸暖處暖具身觸。若向火向日欲令出。出者僧伽婆尸沙。風者。若口風若扇風若衣風。觸身欲令出。出者僧伽婆尸沙。若比丘語人言。汝弄我身生令出。精出者僧伽婆尸沙。若復語人言。汝莫令我數[34]語。[35]汝常知是事。而後弄出。*出者僧伽婆尸沙。若比丘在空閑處住。見有禽獸交會。見已欲心起失不淨者。是應責心。若復爲受樂故。更方便逐看禽獸欲令出。出者僧伽婆尸沙。若有人強力。捉比丘弄令出者。是應責心。若爲樂故。更就彼人令弄。出者僧伽婆尸沙。若比丘入聚落。見他男女行婬。見已欲心起失不淨者。是應責心。若復爲樂故。更逐往看令失

[1] 慚＝慙【聖】*　[2] 念言＝作是念【三】【宮】　[3] 世尊＝佛【三】【宮】　[4] 波＝彼【聖】　[5] 〔行〕－【三】【宮】*　[6] (是)＋諸【三】【宮】　[7] 〔應〕－【宮】　[8] 〔具〕－【三】【宮】　[9] (世)＋尊【聖】　[10] 〔所〕－【三】【宮】*　[11] 沙＋(一戒竟)夾註【三】，(戒竟)【宮】　[12] 〔罪〕－【三】【宮】*，罪＋(一戒竟)【聖】　[13] 調＝求【三】【宮】【聖】　[14] 罪＝事【宮】　[15] (如)＋實【三】【宮】　[16] 謂＝名【宮】　[17] (所)＋想【三】【宮】　[18] 婬＝望【聖】　[19] 眼＝明【聖】　[20] 〔心〕－【三】【宮】　[21] 〔欲〕－【三】【宮】　[22] 〔弄〕－【宮】　[23] 〔若〕－【三】【宮】*　[24] 〔若〕－【聖】　[25] (心過者)＋欲【三】，(過)＋欲【宮】　[26] 〔悔〕－【三】【宮】　[27] (不)＋出【三】【宮】　[28] 〔行〕－【聖】　[29] 〔有〕－【三】【宮】　[30] 〔而〕－【三】【宮】　[31] 擲＝躑【明】【宮】　[32] 膞＝腨【三】　[33] 〔出〕－【三】【宮】*　[34] 語＝道【三】【宮】　[35] 〔汝〕－【聖】

者僧伽婆尸沙。若比丘見男子造婬女家。便作是念。此中更無餘事。正當作婬欲。而自欲心起失不淨者。是應責心。爲樂故。更往看令失者僧伽婆尸沙。若比丘見女人裸身洗浴。見已欲心起失不淨者。是應責心。若爲樂故。逐往看令[1]出者僧伽婆尸沙。*若見男子裸身亦復如是。若比丘*行道中[2]欲心自起而失不淨者。是應責心。行時故作方便令出。出者僧伽婆尸沙。如行住坐臥亦如是。若因塗油洗浴失者。是應責心。若故作方便。塗油洗浴令[3]失者。僧伽婆尸沙。是故世尊說。故弄失精。除夢中僧伽婆尸沙 [4]一戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。時[5]優鉢羅比丘尼。有沙彌尼字支梨。優鉢羅比丘尼。遣沙彌尼支梨。持衣與優陀夷。時*優陀夷於自房前縫衣。支梨禮優陀夷足於前而住。白*優陀夷言。我師*優鉢羅。遣我持衣與長老。答言。好持著房中。時*優陀夷[6]尋後逐入房內。便手把持抱適意已須臾放去。支梨行涕還師*優鉢羅問言。汝何以涕。答言。長老優陀夷。隨我入房把持抱弄。極惱觸我。*優鉢羅言。汝莫涕*也。我當白佛令罰*優陀夷。

復次佛住舍衛城。廣說如上。長老*優陀夷。時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食。入一家見一女人磨豆。便捉髮編舉案[7]推。手捉抱弄適意*已須臾放去。彼便嫌[8]責言。此[9]非法非善。*優陀夷。汝呼我家是婬女[10]家耶。當以是事白諸比丘。*優陀夷言。白與不白[11]當隨汝意。便出而去

復次佛住舍衛城。廣說如上。時*優陀夷。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食入一家。時有[12]妊[13]娠女人。舂極坐臼上息。時優陀夷脚蹴臼。臼轉母人[14]倒地身形裸露。*優陀夷即便扶起言。姊妹起。我已見竟。時女人瞋恚言。沙門釋子此非[15]是辭謝法。我寧受汝舂杵打死。不欲令此覆藏處出現於人。我[16]當以是事白諸比丘。優陀夷言。白與不白[17]自隨汝意。言已便去

復次佛住舍衛城。廣說如上。時長老*優陀夷直次守房。時優陀夷先有[18]一知識婆羅門。將婦來詣*優陀夷。其婦端正。夫語優陀夷言。可開諸房示此婦人。*優陀夷言。[19]汝若不語我亦欲示此婦人房舍。況復汝請。即將至閣上示諸房舍。彫文刻鏤種種嚴飾。地作青豆色。於一屏處便捉婦人手把持抱。婦人念言此優陀夷必欲作如是如是事。弄已還放。語婆羅門言。我[20]已示[21]竟。婆羅門言好。更可示餘房舍。時彼婦以優陀夷[22]不共行欲故。便瞋[23]恚言。用看房舍爲。此是薄福黃門出家。遍摩觸我身而無好事。時婆羅門語優陀夷言。汝實於我知識而生非知識想耶。而於平地更生堆[24]埠耶。而於水中更生火[25]也。即便繫優陀夷頸牽去。優陀夷言。婆羅門放我。莫使須臾作破頭事。婆羅門言。我不[26]放汝。汝有負我事。諸比丘聞鬪[27]諍聲出看。語婆羅門言。置置放[28]優陀夷。婆羅門言。我終不放。要將詣世尊。時佛見已語婆羅門[29]言。放優陀夷。婆羅門白佛言。世尊。我今不放。要當說其罪狀然後放去。時優陀夷便力諍得脫走去。時婆羅門以上因緣具白世尊。爾時世尊。爲婆羅門隨順說法示教利喜。瞋恚即除得法眼淨。辭還請退佛言。宜知是時。即禮佛足[30]右遶三匝而去。婆羅門去不久。佛告諸比丘。喚優陀夷來。即[31]喚來已。佛以上事廣問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛[32]言。優陀夷。此是惡事諸比丘白佛言。世尊。此優陀夷不但作此一惡事。先時世尊。在王舍城伽蘭陀竹園。時優鉢羅比丘尼遣沙彌尼支梨。持衣與優陀夷。優陀夷便捉抱弄[33]適意已放去。佛問優陀夷。有是事不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。復有比丘白佛言。不但作此惡事。世尊在舍衛城時。優陀夷時到著入聚落衣持鉢次行乞食入一家。家中有一女人磨豆。時優陀夷便捉其髮編抱捉惱弄放去。佛問優陀夷。實有是事不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。[34]復有比丘言。世尊。何但有此惡事。又復一時世尊在舍衛城。[35]時優陀夷著入聚[36]落衣持鉢乞食入一家。有一*妊*娠女人。舂極[37]坐臼上息。優陀夷以脚蹴臼令其倒地。觀其形體然後出去。佛[38]言。優陀夷汝復有是事不。答言。實爾世尊。佛言。何以故爾。答言。世尊。我未曾見*妊*娠女形故試看耳。佛言。癡人。寧觀糞廁。不觀彼*妊*娠女形。我常不種種呵[39]責欲想讚歎離欲耶。汝云何作此惡不善行。此[40]非法非律非如佛教。不可以[41]是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是優陀夷。爲婆羅門所捉。蒙世尊[42]恩故得

[1] 出＝失【三】【宮】 [2] 欲＝行婬【三】【宮】 [3] 失＋(失)【三】【宮】 [4] 〔一戒竟〕－【三】【宮】【聖】 [5] 優＝憂【聖】* [6] 〔尋〕－【聖】 [7] 推＝椎【宋】【元】【宮】 [8] 〔責〕－【聖】 [9] 非法非＝法不【三】【宮】 [10] 家＝舍【三】【聖】 [11] 〔當〕－【三】【宮】 [12] 妊＝任【聖】* [13] 娠＝身【三】【宮】【聖】* [14] 倒＝到【聖】 [15] 〔是〕－【聖】 [16] 〔當〕－【聖】 [17] 自隨汝＝隨【三】【宮】 [18] 〔一〕－【聖】 [19] 汝若不語我亦欲＝若汝不語者我自當【三】，若汝不請者我自當【宮】 [20] 已＝以【三】【宮】*【聖】 [21] 竟＝意【聖】 [22] 不＝示【宮】 [23] 〔恚〕－【三】【宮】 [24] 埠＝阜【明】 [25] 也即＝想耶【三】【宮】 [26] 放＝誑【宮】 [27] 〔諍〕－【聖】 [28] 〔優陀夷〕－【聖】 [29] 〔言〕－【三】【宮】* [30] 〔右〕－【三】【宮】【聖】 [31] 喚＝呼【三】【宮】 [32] 言＝語【三】【宮】 [33] 〔適意〕－【宮】 [34] 復＝更【三】【宮】 [35] 〔時〕－【聖】 [36] 落＋(衣)【三】，(著)【宮】 [37] 〔坐〕－【聖】 [38] 言＝告【三】【宮】 [39] 責＝嘖【聖】 [40] 非＝罪【元】【明】 [41] 是＋(事)【三】【宮】 [42] 〔恩〕－【三】【宮】

脫。佛告諸比丘。是優陀夷不但今日蒙我得脫。過去世時[1]以曾被捉蒙我得脫。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言如是。過去世時香山中有仙人住處。去山不遠有一池水。時[2]池水中有一鼈。出池[3]求食。食已向日張口而[4]眠。時香山[5]中有諸獼猴。入池飲水已上岸。見此鼈張口而*眠。時[6]彼獼猴便[7]欲作婬法。卽以身生內鼈口中。鼈覺合口藏六甲[8]裏。如所說偈*言

　愚癡人執相　猶如鼈所咬
　失[9]修摩羅捉　非[10]斧則不離

[11]時鼈急捉獼猴却行[12]欲入水。獼猴急怖便作是念。若我入水必死無疑。然苦痛力弱。任鼈迴轉。流離牽曳遇値嶮處。鼈[13]時仰臥。是時獼猴兩手抱鼈。作是念言。誰當爲我脫此苦[14]難。獼猴曾知仙人住處。彼當救我。便抱此鼈向彼處去。仙人遙見便作是念。咄哉異事。[15]今是獼猴爲作何等。欲戲弄獼猴故。言婆羅門。是何等寶物滿鉢持來。得何等信而來向我。爾時獼猴卽說偈言

　我愚癡獼猴　無事觸惱他
　救厄者賢士　命急在不久
　今日婆羅門　若不救我者
　須臾斷身生　困厄還山林

爾時仙人以偈答言

　[16]我令汝得脫　還於山林中
　恐汝獼猴法　故態還復生
　爾時彼仙人　爲說往昔事
　鼈汝宿命時　曾號字迦葉
　獼猴過去世　號字憍陳如
　[17]汝作婬欲[18]行　今可斷因緣
　迦葉放憍陳　令還山林去

佛告諸比丘。爾時仙人豈異人乎。卽我身是。鼈者婆羅門是。是時獼猴者*優陀夷是[19]本爲獸時蒙我得脫。今復蒙我重得解脫。諸比丘白佛言。世尊。云何是*優陀夷。於支梨沙彌尼如女乃起欲想。佛告諸比丘。不但今日是*優陀夷。於支梨[20]如女而起欲想。過去世時已曾於[21]是女起婬欲想。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有婆羅門。姓嵩渠氏。田作生活。索得一婦。端正姝好共相娛樂。便生一女亦復端正。爲作名字。以嵩渠姓故。字爲嵩渠。至年長大。諸種[22]種姓婆羅門遣信來索。時女問母。此何客來。答言索汝。其女白母。我不欲嫁樂修梵行。母言不爾。男女之法要有嫁娶。女復白言。若父母見愛念者[23]願莫嫁我。時父母愛女故。不能苦違。答言任意。時隣里知識皆悉[24]知之。云何是女端正姝好。而能守志樂修梵行。皆愛念之。時婆羅門入田耕作。婦常送食。[25]遇於一時其婦有事。遣女嵩渠送食與父。時婆羅門不正思惟便生欲想。憶念婦至常共行欲見持食來。便捨犁往迎。欲心迷醉不能自覺。不應觸處父輒觸之。時女嵩渠便涕泣而住。時婆羅門卽便念言。此女嵩渠當不樂欲。衆人所歎。今我觸之而不大喚。似有欲意[26]卽說偈*言

　[27]今我觸汝身　低頭長歎息
　將不欲與我　共行婬欲法
　汝先修梵行　衆人之所敬
　而今軟相[28]現　似有世間意

爾時嵩[29]渠女以[30]偈。答父言

　我先恐怖時　仰憑於慈父
　本所依怙處　更遭斯惱亂
　今在深榛中　知復何所告
　喩如深水中　而更生於火
　根本蔭[31]覆處　而今恐[32]怖生
　無畏處生畏　所歸反遭難
　林樹諸天神　證知此非法
　不終生養恩　一朝見困辱
　地不爲我開　於何逃身命

時婆羅門聞女說[33]頌。大自慚愧卽便而去。佛告諸比丘。爾時婆羅門者。豈異人乎。今*優陀夷是。時婆羅門婦者。今優鉢羅比丘尼是。時女嵩渠者。今支梨沙彌尼是。本*已曾於此女生欲想故。今續復起。佛告諸比丘。依止舍衞城[34]住者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘婬欲變心。與女人身[35]相摩觸。若捉手若捉[36]髮編。及餘身分摩觸。受細滑者僧伽婆尸沙。比丘者如上說。婬欲者。染汚心也。變心者。變名過去心滅盡變易是亦名變。但此中變易者。於根力覺道種變易也。心者。意識也。女人者。母姊妹親里非親里。若大若小在家出家。[37]捉手者。若捉手*若捉[38]腕乃至一指。是名捉手。編者。[39]有八種。何等八。一者髮編。二者珠編。三者綫編。四者花鬘編。五者樹皮編。六者草編。七者

[1] 以＝已【三】【宮】　[2]〔池〕－【三】【宮】【聖】　[3] 求＝水【三】【宮】【聖】　[4] 眠＝睡【三】【宮】*　[5] 中＝上【三】【宮】　[6]〔彼〕－【聖】　[7]〔欲〕－【聖】*　[8] 裏＝裹【宮】【聖】　[9] 修＝守【聖】　[10] 斧＝父【宮】　[11]（是）＋時【三】【宮】　[12]〔欲〕－【三】【宮】　[13] 時＝得【三】【宮】　[14] 難＝厄【三】【宮】　[15] 今＝念【聖】　[16] 我＝假【三】【宮】　[17] 汝＝已【三】【宮】　[18] 行＝事【三】【宮】　[19] 本＝大【聖】　[20]〔如〕－【三】【宮】【聖】　[21]〔是〕－【聖】*　[22]〔種〕－【三】【宮】　[23]〔願〕－【三】【宮】　[24] 知＝奇【三】【宮】　[25] 遇＝過【三】【宮】　[26] 卽＋（便）【三】【宮】　[27] 今我＝我今【三】【宮】　[28] 現＝見【三】【宮】　[29]〔渠〕－【聖】　[30] 偈＝頌【三】【宮】　[31] 覆＝護【三】【宮】　[32] 怖＝惟【聖】　[33] 頌＝訟【聖】　[34]〔住〕－【三】【宮】　[35] 相摩＝身相【三】【宮】　[36] 髮＋（若捉）【聖】　[37] 捉手＝手捉【三】【宮】【聖】　[38] 腕＝捥【聖】　[39]〔有〕－【聖】

毛編。八者❶韋編。若合髮捉。此八種編者。犯八種僧伽婆尸沙。離髮捉七種編者。犯七種偸蘭罪。身相觸者。身身相觸也。餘❷身分者。除髮編。餘身分是也。摩者。逆順遏摩也。著細滑者。逆順摩時。身觸受細滑也。僧伽婆尸❸沙者如上說。若比丘染汚心捉女人髮編。若舉若❹按若牽若❺推若抱若❻嗚若❼推若拍者。僧伽婆尸沙。若比丘欲捉此而觸餘。欲觸餘而觸此。欲觸此而觸此。欲觸餘而觸餘。乃至*推拍者。僧伽婆尸沙。意謂是女而是黃門。捉髮乃至*推拍得偸蘭罪。謂是黃門而是女❽人。乃至*推拍僧伽婆尸沙。謂是女人而是女人。乃至*推拍僧伽婆尸沙。謂是黃門而是黃門。乃至*推拍偸蘭罪。謂是女人而是男子。乃至推拍得越比尼罪。謂是男子而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是女人而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是男子而是男子。乃至*推拍得越比尼罪。黃門男子亦如是。若比丘欲心逐女人。女人走入衆女間。就中牽此女人者。僧伽婆尸沙。若欲心觸衆女❾人者。隨所觸僧伽婆尸沙。而不觸者得偸蘭罪。若比丘欲心逐女人。女人走入衆黃門中。就中牽❿此女人者。僧伽婆尸沙。⓫比丘若欲心觸⓬衆黃門者。隨所觸得偸蘭罪。而不觸者。得越比尼罪。若比丘欲心逐女人。女人走入衆男子中。就中牽女人者。⓭得僧伽婆尸沙。若欲心觸諸男子者。隨所觸得越比尼罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐黃門。黃門走入衆黃門中。就中牽此黃門者。得偸蘭罪。若欲心觸⓮除黃門者。隨所觸⓯得偸蘭罪。而不觸者。得越比尼罪。若比丘欲心⓰走逐黃門。黃門走入衆女人中。就中牽黃門者。得偸蘭罪。若欲心觸餘女人者。隨所觸僧伽婆尸沙。而不觸者。*得偸蘭罪。若比丘欲心逐黃門。黃門走入衆男子中。就中牽者得偸蘭罪。若⓱欲心觸餘男子。隨*所觸得越比尼罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐男子。男子走入衆男子中。就中牽此男子⓲者。得越比尼罪。若欲心觸餘男子。隨所觸得越比尼罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐男子。男子走入衆女人中。就中牽此男子者。得越比尼罪。若欲心觸餘女人⓳者。得僧伽婆尸沙。而不觸者得偸蘭罪。若比丘欲心⓴走逐男子。男子走入衆黃門中。就中牽此男子者。得越比尼罪。若欲心觸餘黃門㉑者。隨所觸得偸蘭罪。而不觸者。得越比尼罪。若比丘欲心一時觸衆多女人。得一僧伽婆尸沙。若一一別觸。一一得僧伽婆尸沙。若比丘坐時。有女人來禮比丘足。比丘若起欲心。當正身住。應語女人言。小遠㉒作禮。抄女人篤信卒來接比丘足者。爾時應自咬舌令痛不令覺女人細滑。若女人從比丘索水者。應語知水家與。不應自捉㉓灌澆女人手。應以器盛與。若無器者令淨人與。若無淨人者。比丘應㉔著灌若床上若㉕机上㉖授與。㉗語言。可取水飲。若比丘與女人共㉘一床坐非㉙威儀。若起欲心越比尼罪。㉚故動床不相觸者偸蘭罪。若共一器食若共㉛盤食。一床㉜坐臥亦如是。若比丘與女人共床臥相觸。犯僧伽婆尸沙。若中間比丘坐女人臥。女人坐比丘臥。隨坐時臥時隨相觸。一一僧伽婆尸沙。若比丘知法多詐與女人相抱共臥共起。竟㉝宿不移者。犯一僧伽婆尸沙。若比丘與女人共結鬘者非威儀。若染汚心越比尼罪。㉞若欲心動鬘不相觸者偸蘭罪。若比丘與女人共蹈井上危木汲水者非威儀。*若有欲心越比尼罪。若欲心動木者偸蘭罪。若不動者無罪。若中間有男子者無罪。若比丘與女人共一繩汲水非威儀。若起欲心越比尼罪。*若欲心動㉟繩偸蘭罪。*若比丘與女人共㊱井汲水。㊲若比丘下*灌時女人欲下。當語言。姊妹小住。㊳待我*灌出竟然後下。若井欄動共汲水者非威儀。若起欲心者越比尼罪。欲心動井欄得偸蘭罪。若井欄不動無罪。中間有淨人者無罪。若比丘入聚落中。到信心優婆塞家。時㊴優婆塞㊵優婆夷㊶言。我欲得一宿供養佛。願師佐我施供養具。比丘言㊷可爾。若比丘共女人舉柱欲竪者非威儀。若有欲心越比尼罪。若欲心動柱者偸蘭罪。若比丘與女人共張施供養㊸具。若竹木葦各捉一頭者非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動竹木葦者。得偸蘭罪。如㊹是帳㊺縵衣錦㊻廁畫像乃至花鬘諸物。比丘與女人共各捉一頭非威儀。若有欲心㊼得越比尼罪。若欲心動彼物者得偸蘭罪。若比丘共女人㊽舁石蜜瓶非威儀。若有欲心得越比尼罪。若欲心動瓶。得偸蘭罪。乃至一切諸㊾動器物亦如是。若比丘與女人共行香花

❶韋=鞸【宮】　❷〔身〕－【三】【宮】　❸沙=娑【聖】　❹按=案【三】【宮】　❺推=椎【元】　❻嗚=鳴【明】　❼推=椎【明】*　❽〔人〕－【宮】　❾〔人〕－【三】【宮】*　❿〔此〕－【三】【宮】*　⓫〔比丘〕－【三】【宮】　⓬〔衆〕－【三】【宮】　⓭〔得〕－【三】【宮】*　⓮除=餘【三】【宮】【聖】　⓯得=亦【三】【宮】　⓰〔走〕－【三】【宮】　⓱〔欲心〕－【宮】　⓲〔者〕－【聖】　⓳者=隨所觸【三】【宮】　⑳走逐=逐【宋】【元】【宮】，觸【明】　㉑〔者〕－【三】【宮】*　㉒作=住【宋】【元】【宮】　㉓灌=鑵【元】【明】*　㉔著灌若=持鑵著【三】【宮】　㉕机=几【元】【明】　㉖授=自授【宮】　㉗〔語言〕－【三】【宮】　㉘〔一〕－【宮】　㉙威=儀【聖】　㉚〔故〕－【三】【宮】　㉛盤=槃【宮】【聖】　㉜〔坐〕－【三】【宮】　㉝宿=昔【三】【宮】【聖】　㉞〔若〕－【宮】*　㉟繩＋(者)【三】【宮】　㊱井=繩【宮】　㊲〔若〕－【三】【宮】*【聖】　㊳待=須【三】【宮】【聖】　㊴〔優婆塞〕－【宮】　㊵〔優婆夷〕－【三】　㊶〔言我〕－【聖】　㊷〔可〕－【三】【宮】【聖】　㊸具=共【聖】　㊹是=上【聖】　㊺縵=幔【宮】，幔【聖】　㊻廁=雕【三】【宮】　㊼〔得越…心〕八字=〔乃至〕二字【聖】　㊽舁=舉【聖】　㊾動=重【三】【宮】

油者。女人捉器。比丘過花。比丘捉器。女人過花。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動器。得偸蘭罪。若覺夜聽法者。當各於異壁下相遠敷座。若無是處。當於[1]露地。若不容受者。中間當以木爲齊限。聽法訖已。持種種雜物布施。所謂床褥若衣[2]等若寶器等。若比丘共女人捉物呪願者非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動彼物。得偸蘭罪。明[3]旦比丘與女人[4]共行。種種飮食乃至行鹽。若比丘捉器女人行。若女人捉器比丘行。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動器。得偸蘭罪。若比丘於女人邊受器行者不犯。 若有女人欲擔重物。不[5]能上肩。便[6]請比丘佐扶。比丘不應佐扶。若有餘男子女人者。比丘應教令佐扶。若無餘人者。比丘應自擧。是物著高處令其就擔 *若比丘與女人共於虛動地行非威儀。若有欲心。 得越比尼罪。 若[7]有欲心動地。得偸蘭罪。若比丘與女人共行。可動輅上 [8]渡水非威儀。 若有欲心。 得越比尼罪。若欲心動輅得偸蘭罪。若輅不動無罪。中[9]間有男子者[10]無罪。若比丘下[11]輅。時見女人來。當[12]返還[13]使女人過竟。比丘便下。若道寬不動無罪。中間有男子者不犯。若比丘與女人共行長板上者非威儀。若有欲心。得越比[14]尼罪。若*有欲心動板。得偸蘭罪。若板不動中間有男子者無罪。 若比丘與女人共行水中。比丘在後脚蹴水潰女人者。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若[15]欲心蹴水著女人者。*得偸蘭罪。若比丘與女人共船上行。比丘當在男子所住處住若[16]正有一[17]住處者。 比丘當正念而住。若有異心相觸者。僧伽婆尸沙。若船沒時。女人水漂向比丘。比丘作地想持出水不犯。若有欲心。得僧伽婆尸沙。若比丘河邊經行。有女人落水*中。作哀苦聲。求比丘救者。比丘作地想捉出不犯。若授竹木繩牽(?)出不犯。 若比丘言知汝雖苦當任宿命者無罪。若女人急捉比丘者。比丘當正念住。若心有異。合麁厚衣捉者。得偸蘭罪。若軟薄衣[18]合捉者。*得僧伽婆尸沙。若比丘入城時。若王出若大會日多人出入。 比丘當住伺人小希然後乃入。 若[19]隨多人男女[20]比人者非威儀。乃至有欲心觸。僧伽婆尸沙。若比丘入城乞食。過到婬女家婬女捉比丘者。當正思惟若比丘乞食時。有端正女人持食與比丘。比丘見女人起欲想者。應放鉢著地令餘人授。若女人持食與比丘。若女人一手過食。一手承鉢底者非威儀。若有欲心乃至觸。僧伽婆尸沙。若比丘[21]陜道巷中與女人相逢。比丘應住[22]待女人過。若競行[23]者非威儀。若有欲心乃至觸。僧伽婆尸沙。若比丘與母姉妹親里等久別相見。歡喜抱捉比丘。比丘當正憶念住。若有異心者。僧伽婆尸沙。若比丘至檀越家時。女人抱小兒。著比丘膝上。不犯。若比丘就女人手中。捉小兒*者非威儀。若有欲心者。得越比尼罪。展轉相動者。得偸蘭罪。若手觸彼女人。[24]僧伽婆尸沙。若比丘[25]入城。若王[26]出若大會[27]日。若多男女出入。比丘應住須人小希比丘便*入。若時有狂象狂馬[28]狂牛[29]奔車失火逼時。諸恐怖事疾*入者無罪。若比丘諸大會時。所謂佛生處。得道處。轉法輪處。阿難大會處[30]羅睺羅大會處。[31]般遮于瑟大會處。[32]是諸大會時多人來看。若女人持珠[33]環瓔珞衣物寄比丘。若不淨物應令淨人取。若淨物應[34]自手取。 女人還索時。 不淨物令淨人還。若淨物*自手還。不得爲女人著。著者犯越比尼罪。 若觸女人身者僧伽婆尸沙。 若觸[35]黃門偸蘭罪。 若觸男[36]子越比尼罪。 若觸一切畜生女者。[37]越比尼罪。 若緊[38]那羅女及獼猴女偸蘭罪。 若[39]人女邊僧伽婆尸沙。黃門邊偸蘭罪男[40]子邊越比尼罪。若女*人邊偸蘭罪。黃門邊越比尼罪。男子[41]邊越比尼心悔。 若女人邊越[42]比尼。 黃門邊越比尼心悔。男子*邊不犯。若女人邊越比尼心悔。黃門男[43]子不犯。是故說。 若比丘婬欲變心。與女人身相[44]摩觸。若捉手若捉[45]髮編。及餘身[46]分摩觸。受細滑者僧伽婆尸沙[47]第二戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。時淨居天。以轉輪王所應服。藥[48]價直百千授與耆舊耆舊藥師作是念。今日世間誰最尊重。世間第一。當[49]持此藥[50]以奉上之尋復念言。唯有如來。最尊第一。當以此藥奉上世尊。爾時耆舊童子往詣世尊所。 禮世尊足却住一面

[1]露＝路(三)(宮) [2]等＝服(三)(宮) [3]旦＝凡(宋) [4]〔共〕－(三)(宮) [5]能＋(擧)(三)(宮) [6]請＝倩(三)(宮) [7]〔有〕－(三)(宮)* [8]渡＝度(三)(宮)(聖) [9]間＝閑(宮) [10]無罪＝不犯(三)(宮)* [11]輅＝閣(三)(宮) [12]返＝反(三)(宮) [13]使＝若(三)(宮) [14]尼＝貳(宋)(宮) [15]〔欲心蹴〕－(三)(宮) [16]正＝止(元)(明) [17]住處者比丘＝處者皆(三)(宮) [18](被)＋合(三)(宮) [19]〔隨多人男女比〕－(宮) [20]比＝共(宋),出(明) [21]陜＝狹(三)(宮) [22]待＝須(宮) [23]〔者〕－(聖)* [24](得)＋僧(三)(宮) [25]入＝出(三)(宮)* [26]出＝入(三)(宮) [27]〔日〕－(三)(宮) [28]〔狂〕－(聖) [29]奔＝走(三)(宮) [30]〔羅睺羅大會處〕－(宮) [31]般＝船(聖) [32]是＋(大會處羅睺羅)(宮) [33]〔環〕－(聖) [34]自手＝手自(三)(宮)* [35]黃門＋(者)(三)(宮) [36]子＋(者得)(三)(宮) [37](得)＋越(三)(宮)* [38]那＝陀(三)(宮) [39]人女＝女人(三)(宮) [40]〔子〕－(三)(宮)* [41]〔邊〕－(三)(宮)* [42]比尼＋(罪)(三)(宮) [43]子＋(邊)(三)(宮) [44]〔摩〕－(三)(宮) [45]〔髮〕－(宮) [46]分＋(若)(三)(宮) [47]〔第二戒竟〕－(宋)(元)(宮) [48]價＝賈(聖)* [49]持＝以(聖) [50]〔以〕－(聖)

白佛言。淨居天與我是治轉輪王藥*價直百千。我作是念。世間誰最尊重[1]第一應與此藥。尋復念言。唯有如來。世之尊重。今以此藥奉上世尊。唯願哀愍納受此藥。佛告耆舊。如來應供正遍知。婬怒癡垢習障永盡。唯有堅固平等妙身。無有衆患應服此藥。爾時耆舊復白佛言。世尊。如來應供正遍知平等妙身。雖無衆患。哀愍我故。願受此藥。當爲來世弟子開示法明。病者受[2]藥施者得福。爾時世尊默然而受。耆舊[3]復念。今不可令世尊如常人法服藥。當取青蓮花[4]葉熏藥令香與世尊嗅之。爾時世尊。便嗅青蓮花[5]葉香藥。勢十八行下。世尊下已光相不悅。時瓶沙王。與諸群臣眷屬[6]俱往[7]問疾。時王舍城有五百婬女。亦詣世尊禮拜問疾。時瓶沙王詣世尊*所問疾已。群臣侍從次入問疾。時五百婬女。或乘象馬車輿欲來問疾。中有入者[8]有不入者。[9]有與年少入園林中遊諸浴池。五欲自娛。歌舞戲笑。有一婬女。貧窮弊衣無人共語。便詣優陀夷所白言。阿闍[10]梨。我欲入看。優陀夷言。可爾。汝若不請尚欲呼[11]汝況汝求請。即便入房。時優陀夷[12]亦示諸房舍種種彩畫。優陀夷問言。姊妹房舍好不。答言[13]貰好。[14]便問姊妹。能共作是事不。答言。阿闍*梨。我仰作是事活。若男子者來。優陀夷言[15]姊妹。汝可臥地。即時臥地。復言右脇臥。即右脇臥。復教左脇臥。即左脇臥。復教仰臥。即便仰臥。復教匍匐。即便匍匐。時優陀夷即便唾之脚蹴令[16]倒。便言姊[17]妹起。我已作竟。爾時婬女便瞋恚言。此非沙門辭謝之法。時有坐禪比丘。先入房闇處坐遙見是事。語諸比丘。諸比丘即以是事往白世尊。佛言。呼優陀夷來。即便呼來。來[18]已佛問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾。佛問優陀夷。汝以何心。答言。欲心。復問優陀夷。汝欲作婬事耶。答言。不欲作。我但戲耳。佛言。此是惡事。優陀夷。我常不種種呵責婬欲想讚歎離欲耶。汝今云何作此惡行。優陀夷。此非法非律非是佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止王舍城比丘皆悉[19]令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘婬欲變心。與女人說[20]醜惡語。隨順婬*欲[21]法。如年少男女者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。婬欲者。染汚心也。變心者。變名過去心。滅盡變易。是亦名變[22]易。[23]但此中變易者。於根力覺道種變易也。心者。意識也。女人者。親里非親里若大若小在家出家。說婬欲語者。向彼說。惡語者。呵[24]罵形呰。稱說順婬欲者。說非梵行事。如年少男女者。如年少[25]少年年少中年年少老年。如中年[26]年少中年[27]中年中年老年。[28]如[29]老年[30]年少[31]老年[32]中年老年老年。[33]如年少男女法者。皆僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘於女人起欲心說。若欲作若不欲作。譽毀語問求請視罵直說。作者。欲捨沙門法爲婬欲事。是名作。不作者。不欲捨沙門法。雖言我當作婬欲。而實不爲。是名不[34]欲作。譽毀者。於八處若譽若毀。[35]所謂兩[36]脣兩腋兩乳兩脇腹[37]臍兩髀兩道。脣者。言好脣赤脣齊整脣石榴花脣。作是稱[38]譽者。僧伽婆尸沙。若言醜脣垂脣龍脣猪脣脣如井口。作是毀者。僧伽婆尸沙。腋者。好腋平腋無毛腋香腋。若言臭腋[39]深腋多毛腋垢腋。作[40]如是譽毀者。僧伽婆尸沙。乳者。好乳圓乳石榴乳金[41]瓔乳兩乳齊出。若言醜乳垂乳大乳猪乳[42]狗乳藥囊乳。如是等譽毀者。僧伽婆尸沙。脇者。好脇平脇[43]轆轤脇。若言醜脇垂脇。如是等譽毀者。僧伽婆尸沙。腹者。好腹平腹。若言[44]醜腹大腹垂腹。如是等譽毀者。僧伽婆尸沙。臍者。好臍深臍水[45]漩臍。若言*醜臍大臍[46]凸臍。作如是譽毀者。僧伽婆尸沙。髀者。好髀圓髀[47]臁髀象鼻髀。若言[48]惡髀瘦髀。作如是譽毀者。僧伽婆尸沙。兩道者說名僧伽婆尸沙。是名八事。染汚心譽毀者。僧伽婆尸沙。語者。語女人言。如汝母姊妹曾從事人。若夫若叔語汝者。[49]汝當隨作。作是語者。僧伽婆尸沙。問*者。問女人言。汝曾從事人。若夫若叔在何處作。夜幾時作。作如是問者。僧伽婆尸沙。求者。比丘言。如人求汝母姊妹。曾從事人法求汝。以是事可得衣食。作如是說者。僧伽婆尸沙。請者。語女人言。我已請諸天神。得與汝和合。當報此願。作如是說者。僧伽婆尸沙。視者。[50]作是言今當共比知。誰脣好我耶汝耶。不好當顧

[1]〔第一〕－三宮　[2]藥＝樂聖　[3](又)＋復聖　[4]葉薰藥＝藥薰三宮　[5]〔葉〕－三宮　[6]俱往＝人民三宮　[7](來詣世尊禮敬)＋問三宮　[8]〔有〕－聖　[9]〔有〕－三宮聖*　[10]梨＝黎明*　[11]汝＝復聖　[12]〔亦〕－三宮　[13]貰＝實聖　[14]便＝復三宮*　[15]〔姊妹〕－三宮　[16]倒＝側聖　[17]〔妹〕－三宮　[18]〔已〕－宋元宮　[19]令＝來三宮　[20]醜惡＝惡醜三宮　[21]〔法〕－三宮*　[22]〔易〕－宮　[23]但＝作三宮　[24]罵＝詈聖　[25]少年＝年少宮　[26]年少＝少年三，〔年少〕－宮　[27]中＝少宋　[28]〔如〕－宮　[29]老年＝中年宮　[30]年少＝中年宋，少年元明　[31](如)＋老宮　[32]中＝老宮　[33](中年老年年少)六字＋如宮　[34]〔欲〕－三宮　[35]〔所謂〕－三宮　[36]脣＝肩聖　[37]臍＝齊聖　[38]〔譽〕－聖　[39]深＝染宮　[40]〔如〕－三宮　[41]瓔＝纓三，嬰宮，嬰聖　[42]狗＝猫聖　[43]轆轤＝鹿盧三宮，轆轤聖　[44]醜＝惡宮*　[45]漩＝旋三宮　[46]凸＝惡宮　[47]臁＝虎三聖　[48]惡＝醜明　[49]〔汝〕－聖　[50]〔作是〕－宮

物。如是兩腋兩乳兩脇腹臍兩髀。皆當共比知。誰好我耶汝耶。不[1]好當顯物。及兩道稱名。僧伽婆尸沙。罵者。欲心罵言。如驢馬等。種種字名者。僧伽婆尸沙。直說者。直言當共作是事。僧伽婆尸沙。比丘欲心於女人。若欲作若不欲作。譽毀語問求請覩罵直說。僧伽婆尸沙。起欲心欲向此而向餘。欲向餘而向此。欲向此而向此。欲向餘而向餘。乃至直說僧伽婆尸沙。若比丘於女人起欲心。向黃門乃至直說。偸蘭罪。若比丘於黃門起欲心。向女人乃至直說。僧伽婆尸沙。若比丘於女人起欲心。向女人乃至直說。僧伽婆尸沙。若比丘於黃門起欲心。向黃門乃至直說。偸蘭[2]罪。若比丘於女人起欲心。向男子乃至直說。越比尼罪。若比丘於男子起欲心。向女人乃至直說。僧伽婆尸沙。女人向女人亦爾。若比丘於男子起欲心。向男子乃至直說。[3]越比尼罪。黃門男子亦如是。若比丘欲心向女人。說婬欲。順婬欲。隱覆。傍語。[4]妊身。婬欲者。言姊妹共作是事。是名婬欲。順婬欲者。比丘言女人所欲得物。若男子若塗香若花鬘衣服[5]瓔珞。當作是事是名順婬欲。隱覆者。若比丘向女人。作隱覆語言。姊妹沐浴來噉果來出毒來。作如是等種種謬語。是名隱覆。傍語者。若比丘於[6]一女人有欲心。向傍女人說八處。若此一女人。知比丘欲心向己者。是比丘得八僧伽婆尸沙罪。此一女人不知者，得六偸蘭罪二僧伽婆尸[7]沙。若比丘欲心於一女人。卽向此女人譽毀餘女人八處。若此女人知*此比丘欲心向己者。[8]是比丘[9]得八僧伽婆尸沙。不知者*得六偸蘭罪二僧伽婆尸*沙。若比丘於女人有欲心。卽向此女人說黃門八處。是女人知比丘有欲心向己者。犯八僧伽婆尸沙。不知者六偸蘭罪二僧伽婆尸沙。若比丘於一女*人有欲心。卽向此女人說男子八處。是女人知比丘*有欲心向己者。犯八僧伽婆尸沙罪。不知者六偸蘭罪二僧伽婆尸沙。若比丘於一黃門有欲心。向餘黃門譽毀八處。若此黃門知比丘有欲心向己者。得八偸蘭罪。若不知者得六越比[10]尼二偸蘭罪。若比丘於一黃門有欲心。卽向此黃門。譽毀餘黃門八處。若是黃門知比丘有欲心向己者。是比丘得八偸蘭罪。若不知者。得六越比尼罪二偸蘭罪。若比丘於[11]此黃門有欲心。卽向此黃門譽毀女人八處。若*此黃門知比丘有欲心向己[12]者。是比丘犯八偸蘭罪。不知者得六越比尼罪二偸蘭罪。若比丘於*此黃門有欲心。卽於黃門前譽毀男子八處。若*此黃門知比丘有欲心向己者得八偸蘭罪。若不知者*得六越比尼罪二偸蘭罪。若比丘於一男子有欲心。向餘男子譽毀八[13]處。是男子知比丘有欲心向己者。[14]得八越比尼罪。若不知者。六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘於*此男子有欲心。卽於此男*子前譽毀餘男子八處。是男子知比丘有欲心向己者。犯八越比尼罪若不知者。得六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘於男子有欲心[15]卽此人前譽毀女人八處。*是男子知比丘*有欲心向己者。得八越比尼罪。若不知者。六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘於男子有欲心。卽向男子說黃門八處。若是男子知比丘有欲心向己者。[16]得八越比尼罪。若不知者。得六越比尼心悔二越比尼罪。是名傍[17]說。*妊*娠者。若*妊*娠女人來入寺中禮比丘足。語女人言。咄咄[18]奇。優婆夷。汝已開門已受染色。汝夜都不眠。作不淨業。此非梵行。是婬欲果耳。作是語者。僧伽婆尸沙。是名*妊身。若女人前譽毀。得僧伽婆尸沙。黃門[19]前得偸蘭罪。[20]若男子*前得越比尼罪。若向緊[21]那羅女獼猴女。得偸蘭罪。向餘畜生女說。得越比尼[22]罪。若女人邊。得僧伽婆尸沙。黃門[23]邊偸蘭罪。男子*邊越比尼罪。若女人邊偸蘭罪。黃門邊越比尼罪。男子邊越比尼心悔。若女人邊越比尼罪。黃門邊越比尼心悔。男子邊[24]無罪。[25]若女人邊越比尼心悔。黃門男子[26]邊*無罪。是故說若比丘婬欲變心。與女人作[27]麁惡語。隨順婬欲*法。如年少男女者。僧伽婆尸沙[28]第三戒竟

佛住舍衞城。廣說如上。時長老優陀夷有舊知識婆羅門。語*優陀夷言。我欲餘行。長老。能時時往返看我家中婦兒不。*優陀夷言。婆羅門汝不相[29]囑。尚欲經營。況復*囑。我婆羅門便餘行去時。*優陀夷著[30]人聚落衣持鉢到婆羅門舍。婆羅門婦見長老*優陀夷來。恭敬起迎言。善來阿闍*梨。久不相見。今乃屈顧。請令入坐。卽便就座。*優陀夷言。[31]我今希來。汝能少有所與不。婆羅門婦言。有種種飲食。隨有所勅盡當相與。*優陀夷言。此諸飲

[1]〔好〕－【宮】　[2]罪＝遮【三】【宮】　[3]越＝起【宮】　[4]妊＝任【宮】　[5]瓔珞＝纓絡【宮】　[6]（此）＋一【三】【宮】　[7]沙＋（罪）【三】【宮】*　[8]〔是比丘〕－【宮】　[9]得＝犯【三】【宮】　[10]尼＋（罪）【三】【宮】　[11]〔此〕－【三】【宮】【聖】*　[12]〔者〕－【三】【宮】*　[13]處＝事【聖】　[14]〔得〕－【三】【宮】*　[15]卽＋（於）【三】【宮】　[16]（是比丘）＋得【三】【宮】　[17]說＝語【聖】　[18]〔奇〕－【宮】　[19]〔前〕－【三】【宮】*　[20]〔若〕－【聖】　[21]那＝陀【宮】　[22]〔罪〕－【宮】　[23]邊＋（得）【三】【宮】*　[24]無罪＝不犯【三】*,【宮】　[25]〔若女…無罪〕十六字－【宮】　[26]〔邊〕－【聖】　[27]麁惡＝惡口【宋】【明】【宮】，惡尸【元】　[28]〔第三戒竟〕－【宮】　[29]囑＝屬【聖】　[30]人＝入【宮】　[31]我今＝今我【三】【宮】

食諸信心家處處皆得。但我出家人所難得者。汝得自在。當持與我。婆羅門婦言。不知何者是出家人之所難得物。我得自在。當見示語。若我家有*者當持相與。家中無者當於餘處求索相與。優陀夷言。汝足知是事。何以不知。汝多情詐如賊有四眼。何所不知。婆羅門[1]婦言。我實不知。當見[2]告語。家中有者。當持相與。家中無者當於餘處買索相與。爲何所須。*優陀夷言。汝[3]足知是事。何以不知此最第一供養。所謂交通。如我沙門持戒行善法修梵行。以此法供養[4]我。所謂隨順婬欲*法。時婆羅門諸婦中有少年者。卽便慚愧低頭徐行。各還自房。有中年者。[5]亦各慚愧低頭而住。有[6]年老者卽便呵責言。阿闍*梨優陀夷。此非善事不應[7]作是非類[8]語。此是婆羅門家。而作婬女家法相待耶。我當以是事白[9]諸比丘。優陀夷言。白與不白當隨汝意。作是語已。便捨出去。出是家已。[10]復入[11]諸婬女舍。諸婬女輩皆起迎恭敬問訊言。善來阿闍梨優陀夷。久不相見今乃屈意。便請令就坐優陀夷言。今我希來。汝能少有所與不。諸婬女言。有種種飮食隨有所須。有[12]所約勅盡當相與。優陀夷言。此飮食諸信心家處處皆得。但我出家人所難得者。汝得自在。當持與我[13]者善。諸婬女言。我今不知何物是出家人所難得者。當見示語。家中有者當持相與。家中無者當於餘處求索相與。優陀夷言。汝足知是事。何以不知。汝多情詐如賊有四眼。何所不知。如是乃至三說。諸婬女輩猶言不知。優陀夷言。汝*足知是事。何以不知此最第一供養。所謂交通。如我沙門持戒行善法修梵行。以此法供養。所謂隨順婬欲[14]法。時婬女中有年少者。便拍手大笑。*有中年者。便作是言。我正仰是活命。汝若是男子者便可來。[15]中有老年者。便作是言。阿闍*梨優陀夷。我雖以是自活。汝不護沙門法耶。我當以是事白諸比丘。優陀夷言。白與不白。自隨汝意。作是語已。便捨而去。諸婬女[16]輩。卽語諸比丘。諸比丘以是事[17]具白佛。佛言。喚優陀夷來。來已佛以上事。廣問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。優陀夷。此是惡事。汝常不聞。我種種因緣呵責婬欲。種種因緣讚歎離欲[18]耶。汝云何作此惡不善事。優陀夷此非法非律。非是佛教。不可以[19]是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘婬欲變心。於女人前歎自供養身。言姊妹。如我沙門持戒行善法修梵行。以是婬欲*法。供養讚歎者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。婬欲者。染汚心也。變心者。變名過去心滅盡變易。[20]此亦名變易。但此中變易者於根力覺道種種變易也。心者。意識也。女人者。親里非親里。若大若小在家出家。歎自供養身者。歎自己身也。言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行。以婬欲法供養[21]第一者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘染汚心。於女人前語女人言。汝若欲得第一勝長。自在大自在。無比無相似。得最勝處。得長處。得解脫處。得無比處。得無相似處。身無病。母無病。父無病。[22]親里無病。眷屬無病。福德名稱。多人愛多人念。多人喜多人所尙。得壽得色得樂。得勢力。得眷屬。得善趣。得三十三天。得天[23]后。得天眼。淸淨耳垂埵者。如我沙門持戒行善法修梵行。應以此法奉之事之。恭敬尊重。承望供養。[24]所與不惜。舒展廣[25]舒展。隨順取隨順受。是中初三十事。一一犯越比尼罪。次八事一一犯偸蘭罪。後十二事一一犯僧伽婆尸沙。若比丘起欲心。欲向此而向餘。欲向餘而向此。欲向此而向此。欲向餘而向餘。若比丘於女人起欲心。向黃門說第一乃至隨順受。[26]初三十事犯越比尼心悔。次八事犯越比尼罪。後十二事犯偸蘭罪。若比丘於黃門有欲心。向女人說第一乃至隨順受。初三十事犯越比尼罪。次八事犯偸蘭罪。後十二事犯僧伽婆尸沙。女人於女人亦如是。若比丘於女人有欲心。向男子說第一乃至隨順受。初三十事犯越比尼心悔。次八事犯越比尼罪。後十二事犯越比尼罪。若比丘於男子起欲心。向女人說第一乃至隨順受。初三十事犯越比尼罪。次八事犯偸蘭*罪。後十二事犯僧伽婆尸沙。女人於女人亦復如是。若比丘於男子起欲心。向男子說第一乃至隨順受。初三十事次八事[27]犯越比尼心悔。後十二事犯越比尼罪。黃門男子四句亦如是。若於女人歎自供養。僧

[1] 婦＋(復)【三】【宮】　[2] 告＝語【明】　[3]〔足〕－【三】【宮】*，【聖】　[4]〔我〕－【三】【宮】　[5] 亦各＝所皆【宮】　[6] 年老＝老年【三】【宮】，〔年〕－【聖】　[7] 作是非＝不【宮】　[8]〔語〕－【三】【宮】　[9] 諸＝餘【三】【宮】　[10] 復＝便【三】【宮】　[11]〔諸〕－【三】【宮】　[12]〔所〕－【聖】　[13]〔者善〕－【三】【宮】　[14]〔法〕－【聖】　[15]〔中〕－【三】【宮】　[16]〔輩〕－【三】【宮】　[17]〔具〕－【三】【宮】　[18]〔耶〕－【三】【宮】，耶＝也【聖】　[19] 是＝此【三】【宮】　[20]〔此〕－【三】【宮】　[21]〔第一者〕－【宮】　[22] 親里＝宗親【三】【宮】　[23] 后＝姤【宮】　[24] 所＝施【三】【宮】　[25] 舒展＝野屬【宮】　[26] 初＝物【三】【宮】　[27]〔犯〕－【三】【宮】

伽婆尸沙。於黃門得偸蘭罪。於男子得越比尼罪。於緊那羅女獼猴女。犯偸蘭罪。畜生女犯越比尼罪。若比丘女人邊。*得僧伽婆尸沙。黃門邊得偸蘭罪。男子邊犯越比尼罪。若女人邊偸蘭罪。黃門邊越比尼罪。男子邊越比尼心悔。若女人邊[1]越比尼罪黃門邊*越比尼心悔。男子邊不犯。若女人邊*越比尼心悔。黃門男子邊無罪。是故世尊說。若比丘婬亂變心。於女人前歎自供養身言。姊妹。如我沙門持戒行善法修梵行。以是婬欲法供養讚歎者。僧伽婆尸沙[2]第四戒竟

摩訶僧祇律卷第[3]五

摩訶僧祇律卷第[4]六

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

共法顯　譯

[5]明僧殘[6]戒之[7]二

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有長老比丘。名迦羅。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食。到一田家。其家母人遙見長老迦羅。便起迎之。恭敬問訊。善來[8]阿闍梨。久不相見。莫如餘家作疎外意。如自家想。請令入坐。迦羅即坐。時母人禮迦羅足[9]已。於一面立。其家男女皆來禮迦羅足已。於一面立。時有大兒後來禮[10]足已。於一面立。迦羅問言。是誰家兒。母人答言。此是我兒。迦羅問言。爲婚娶未。答言。未婚。迦羅言。應爲娶婦。莫令在外作諸過惡。迦羅復問。頗有擬宜處不。答言。有某家。有女遣[11]信。往索不得。問言。何故不得。答言。彼作是語。我欲令無子有子無女有女。如我一目。亦爲我子亦爲女[12]婿。我當與之。我今何爲。爲彼女故。放子令去。迦羅言。如汝所言。彼是愚人。誰當爲女放捨。其子如[13]人所說。女生外向。雖生王家。隨嫁娶法。會當出去。如汝本時。亦從外來。然我亦出入彼家。當爲汝[14]男求索。彼女答言。善哉阿闍梨。迦羅比丘。即出是家。往詣彼家。彼家母人見迦羅來。即出來迎恭敬問訊。善來阿闍梨。久不問訊莫如餘家作疎外意。今於我家如自己想。請令入坐。坐已禮迦羅足。於一面立。其家男女亦前禮足。於一面立。時有一大女。後來禮足。迦羅問言。此是誰女。答言。我女。問言。嫁未。答言。未嫁。迦羅言。應早[15]處分。莫令在外脫生諸過。迦羅復問。頗有來索者不。答言。有某[16]甲家。曾索不與。問何故不與。答言。阿闍梨。我欲令無子有子無女有女。如我一目。[17]亦爲我女婿。亦如我兒。來就我家。當以女與之。我今何爲爲他男故。捨女令去。迦羅言。怪哉汝是愚人。何聞由來嫁男就女。如汝本[18]時。云何來就他人。如所[19]說。女生外向。雖生王家。亦隨嫁娶法。會當出門。然彼[20]男家是我檀越。汝嫁女與之可得富樂。其母答言阿闍梨意欲爾耶。答言。欲爾即便許[21]可。迦羅即還*男家語*男家婦言。已得彼女。所應爲者宜及時爲。時二家俱富。各送禮具成其婚姻。女[22]適*男家。每執苦事遂生勞患[23]臥到日出時。姑喚言。何以不起。汝不知婦禮。晨朝當起掃灑執作。瞻視賓客如是再三[24]語。婦故不從教。其姑極生苦厭。而作是言。坐是迦羅遣我此苦。爲我求此無手足物。爾時兒婦復啼泣言。坐是迦羅遣我此苦。云何持我[25]陷火坑中。爾時女母聞之。復瞋恚言。我女在家婉樂少事。今在*男家多務辛苦。終日啼泣。云何迦羅。安我女著弊惡家。迦羅比丘爲[26]二[27]家所瞋。諸比丘以是因緣。廣白世尊。[28]佛言。[29]喚迦羅比丘來。[30]即便喚來*已。佛問迦羅。汝實作是事不。答言。實爾世尊。佛言。迦羅。汝常不聞。我無數方便呵責和合欲法。無數方便讚歎離欲法。汝今云何和合欲法。是爲惡事。今因汝故[31]當爲諸比丘制戒。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘受[32]他使[33]行和合男女。若娶婦若私通。乃至須臾頃者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。使者。受使事。行者。往來[34]和合者。和合男女也。婦者。終身婦也。私通者暫交會也。乃至須臾頃者。乃至和合令須臾間會者。亦犯僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若孤女無[35]父無[36]母無親里。若俱無。若自立若依他立。若依親[37]里立。若俱立。孤無母者。謂女無母。依父生活。是名無母。若有男子欲求此女[38]爲婦。[39]倩比丘往求。比丘許者。犯越[40]比尼罪。往向彼說犯偸蘭罪。得不得還報時。犯僧伽婆尸[41]沙。孤女無父者。有女無父依母生活。是名[42]無父孤女。若有男子。欲求此女爲婦。倩比丘往求

[1] (犯)＋越【三】【宮】*　[2]〔第四戒竟〕－【宮】　[3] 五＝六【元】【明】　[4] 六＝七【元】【明】　[5]〔明僧…二〕六字－【宮】　[6] 戒＋(法第二【三】【宮】　[7] 二＝餘【三】【宮】　[8] 阿闍梨＝阿闍棃【宮】下同　[9]〔已〕－【三】【宮】【聖】*　[10]〔足〕－【聖】　[11] 信＝使【聖】　[12] 婿＝智【聖】　[13]〔人〕－【三】【宮】　[14] 男＋(子)【三】【宮】　[15]〔處〕－【宮】　[16] 甲＋(田)【三】【宮】，甲＝田【聖】　[17]〔亦〕－【三】【宮】　[18]〔時〕－【宮】　[19] 說＝言【三】【宮】【聖】　[20] 男＝母【三】【宮】【聖】*　[21] 可＝與【三】【宮】　[22] 適＝隨【三】【宮】*　[23] 臥到＝眠至【三】【宮】　[24]〔語〕－【聖】　[25] 陷＝蹈【三】【宮】　[26] 二＝三【宮】【聖】　[27] 家＝處【聖】　[28]〔佛〕－【三】【宮】　[29] 喚＝呼【聖】　[30]〔即便喚來〕－【聖】　[31] 當＝常【聖】　[32]〔他〕－【聖】　[33]〔行〕－【宮】　[34]〔和合者〕－【宮】　[35] 父＝母【三】【宮】【聖】　[36] 母＝父【三】【宮】【聖】　[37]〔里〕－【宮】【聖】　[38]〔爲婦〕－【宮】　[39] 倩＝請【聖】　[40] 比尼罪＝毘尼罪【三】【宮】下同　[41] 沙＋(罪)【三】【宮】　[42]〔無父〕－【聖】

此女爲婦受[1]彼使者。犯越*比尼罪。往向彼說犯偸蘭[2]罪。得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。無親俱無亦復如是。自立者。無父無母。無親里自活。若[3]有男子欲求此女爲婦。倩比丘往女所。受彼使者。犯越比尼罪。往向女說。得偸蘭罪。得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。依他立者。若女無親而依他立。若有男子欲得此女[4]爲婦。倩比丘往。受彼使者。犯越比尼罪。[5]往向彼說偸蘭罪。得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。依親及俱亦復如是。若孤兒無母無父無親。俱無自立。依他依親。依俱。[6]無母者。[7]若孤兒無母。依父生活。此兒欲求他女爲婦。倩比丘往受彼使者。犯越比尼[8]罪。往向[9]彼說犯偸蘭罪。得不得還報時。[10]僧伽婆尸沙。乃至依[11]俱亦復如是。若家內[12]同産。先要罰榛王積縷。作食取水。無子繼嗣家內者。若有人養他小兒。教習長大。家中有所生女年亦長大。便作是念。我今此女年已長大。當出*嫡他今日此兒是我所養。今已長大。何不以女嫁與此[13]兒。[14]當如我子。亦爲女婿。不能自語。便倩比丘語此男兒言。我養育汝教學成就。年已長大。今我有女[15]向當出門。欲令汝爲我女婿。亦如我子。比丘受彼使者[16]得越*比尼罪。往向彼說犯偸蘭罪。得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。若彼養兒先自欲得其女。倩比丘往白其父亦復如是。同産者。若有同産兄喪。欲執嫂爲婦。倩比丘往語其嫂。乃至得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。先要者若有男子。共他婦通。其婦語此男子言。若我夫瞋[17]苦治我罪。驅出門者汝當取我。答言。可爾。時彼婦人便故惱其[18]夫。令其忿恚。苦治驅出。彼男子聞已。不能自往。便倩比丘。往語婦人。汝已爲夫苦治驅出。當來就我。比丘受使。乃至得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。若復女人欲樂男子。不能自語。便倩比丘。往語男子。我已爲夫苦治驅出今欲就汝爲我作夫。比丘受使。乃至得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。若是女人欲還。從本夫不能自語。倩比丘往語其夫言。還共生活。更不作過。比丘受使。乃至得不得還報時。[19]僧伽婆尸沙。若復夫主還欲[20]娶婦。不能自語。倩比丘往語本婦言。今聽汝還。莫更作過。比丘受使。乃至得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。罰者。若王欲取人女。不能自語。倩比丘往語其家言。我能罰汝家而取[21]汝女。但不欲爾汝與我女。可得衣食莊嚴之具。自然不乏。又可饒益汝家。比丘受使。乃至得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。榛王者。賊[22]主也。若賊主欲[23]取他女。不能自語。倩比丘往語[24]其家言。我是林中王。能爲汝作不[25]饒益事。汝當送女。與我可得衣食嚴具。自恣并護汝家。比丘受使乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。[26]績縷者。若有寡婦紡績自活。有男子欲得不能自語。倩比丘往語寡婦言。爲我作婦。[27]彼寡婦言。我若相就不能餘作。唯能[28]績縷。須者當往。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。作食者。若有寡婦。有男子欲得而不能自語。倩比丘往語寡婦言。來共生活。寡婦言。我但能作食不能餘作。須者當往。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。取水者。若有寡婦。有男子欲取此婦不能自語。倩比丘往語寡婦言。來共生活。寡婦答言。我但能取水不能餘作。須者當往。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。無子者。若[29]有男子都無子息。復有寡婦。亦無兒子。有男子欲得[30]此寡婦。不能自語。倩比丘往語寡婦言。俱無子息來共合活。比丘受使。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。若彼寡婦欲求男子。而不能自[31]語。倩比丘往亦復如是。繼[32]嗣者。若有男女俱無子息。恐其死後。若墮餓鬼無[33]所繼*嗣。時有男子欲得寡婦。不能自語。倩比丘往語寡婦言。來共[34]汝生活。若我先死墮餓鬼者。汝當祠我。若汝先死我當祠汝。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。若彼寡婦[35]欲求男子亦復如是。若有女人母所護父所護兄弟[36]護姉妹護。自護種姓護。錢所護。童女寡婦他[37]護母護者。有女人依母住有人欲得此女。遣比丘往語其母言。欲得此女爲婦。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。父護兄弟護姉妹護亦復如是。自護者。有女人無父母親里。自作生活持戒自護。若有男子欲得此女。倩比丘往語。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。姓護者。有女人無父母依同姓住。若有男子。欲求此女。倩比丘往語其同姓。乃至[38]得不得還報時。僧伽婆尸沙。錢護者若女人[39]負人錢未滿。有男子欲得此女。倩比丘往語其家言。與我此女。我代與錢。乃至還報。僧伽婆尸沙。童女寡婦他婦亦復如是。若女[40]人[41]穀買得錢買得。若輸錢女。半輸女。盡輸女。

[1]〔彼〕－【聖】 [2]〔罪〕－【三】【宮】 [3]〔有〕－【聖】 [4]〔爲婦〕－【宮】【聖】 [5]〔往〕－【三】【宮】 [6]（無）＋無【三】 [7]〔若〕－【聖】 [8]〔罪〕－【宮】 [9]彼＝往【聖】 [10]（犯）＋僧【三】【宮】 [11]俱＋（無）【三】 [12]〔同産…水〕十三字－【宮】 [13]兒＋（可令此兒）【三】【宮】 [14]當＝常【三】【宮】 [15]向＝閤【三】【宮】 [16]〔得〕－【三】【宮】 [17]苦＝若【元】 [18]夫＝大【明】 [19]（犯）＋僧【宮】 [20]娶＝取【三】【宮】* [21]〔汝〕－【聖】 [22]〔主〕－【三】【宮】 [23]取＝得【三】【宮】 [24]其＝某【聖】 [25]饒＝利【三】【宮】 [26]績＝積【宮】【聖】 [27]〔彼〕－【三】【宮】 [28]績＝積【宮】 [29]〔有〕－【聖】* [30]〔此〕－【三】【宮】【聖】 [31]語＋（者）【聖】 [32]嗣＝祠【三】【宮】* [33]〔所〕－【三】【宮】 [34]〔汝〕－【三】【宮】 [35]〔欲〕－【三】【宮】 [36]〔護〕－【三】【宮】 [37]護＝婿【三】【宮】【聖】 [38]〔得不得〕－【宮】 [39]負＝員【聖】 [40]〔人〕－【三】【宮】* [41]〔穀買〕－【宮】

若一月住。若隨意住。[1]抄[2]掠與花[3]鬘無種須與穀買得者。若女以穀買得。有男子欲得此女。倩比丘往語彼女言。爲我作婦。乃至[4]得不得還報[5]時。僧伽婆尸沙。錢買[6]得者亦復如是。輸錢者。若有人養女[7]索稅錢。唯除自供。餘者盡取。若有男子。欲求此女[8]人。倩比丘往語。乃至還報。僧伽婆尸沙。半輸盡輸亦復如是。一月住者。若寡婦有男子。欲求爲婦。倩比丘往語寡婦。寡婦答言。我不能長住。爲可一月相就。若須者當往。乃至還報。僧伽婆尸沙。隨意住者。有寡婦。男子欲求爲婦。倩比丘往語寡婦。寡婦言。我不能長住。隨我意幾時住。須者當往。乃至還報。僧伽婆尸沙。抄*掠得者。若人破他聚落抄得女人。若有男子欲求此女。倩比丘往語。乃至還報。僧伽婆尸沙。持花鬘[9]者。有國土法。男子欲求女人爲婦時。直遣人持花鬘往與女*人家。若受花鬘便知得婦。若不受花鬘。便知不得。即遣比丘。持花鬘往與[10]女家。乃至還報。僧伽婆尸沙。無種者。若男子無父親。亦無母親。又無知識。彼女亦爾。是男子欲求彼女。倩比丘往語。乃至還報。僧伽婆尸沙。須與者。若端正女人。有男子倩比丘往求須與交會。乃至還報。僧伽婆尸沙。無子婦婢婦出家放婬女。婬女使人外婬女外婬女使人。若棄女。乞女。被遣女。下錢女。無子婦者。若有家富兒小便。爲*娶婦兒死。此兒婦小依止姑住。至其長大。有男子欲求此女。倩比丘往語言。汝兒既喪。我今便如汝兒無異。與我此婦。我當以衣食共相供給。乃至還報。僧伽婆尸沙。婢[11]婦者。如諸國土有賣生口。若男子欲求爲婦。欲言買[12]爲婦。恐[13]責錢多。便倩比丘往密語[14]婦言。[15]我今買汝爲婢。實持作婦。乃至還報。僧伽婆尸沙。出家者。若端正女人。於諸外道出家。有男子欲求此出家女爲婦。倩比丘[16]往語。乃至還報。僧伽婆尸沙。放者。放有二種。若賣若離婚。賣者。如頗梨國法有婦小嫌便賣。離婚者。有國[17]土法。夫婦不相樂。[18]樂便詣王所。輸三錢半二張劫貝。而求斷當聽。使離婚。或有女人與他私通。共作要言。若我與夫離婚。當爲汝[19]作婦。[20]答可爾。即持錢物求得離婚。彼男子聞已。便倩比丘。往語女人[21]言。汝已離婚。來作我婦。乃至還報。僧伽婆尸沙。若彼女人倩比丘往語彼男子言。我已離婚。當[22]爲作婦。乃至還報。僧伽婆尸沙。婬女者。有男子倩比丘語婬女。與我交通。乃至還報。僧伽婆尸沙。婬女使人者。婬女婢也。亦如[23]上說。外婬女者。有婬女恒在田野求人。有男子倩比丘往語。外婬女與我交通。乃至還報。僧伽婆尸沙。外婬女使人亦復如是棄女者。若女人他行[24]妊娠。然後於諸外道中出家。月滿生女。棄著四衢道中。有人取養。至年長大。有男子欲得此女。倩比丘往語。乃至還報[25]者。僧伽婆尸沙。乞女者。若有人多男無女。從他乞女。養至年長大。有男子欲求爲婦。倩比丘*往語。乃至還報。僧伽婆尸沙。被遣女者。若有女人未出[26]嫁時。共他私通。然後出[27]嫡。婿知非[28]童女。便遣還家。索本財物。[29]先共通男子聞女被遣。便作是念此女由我令其被遣。我當取之。倩比丘往語[30]彼父母。乃至還報。僧伽婆尸沙。下錢女者。若人[31]娶婦輸錢未畢。此女父母多索其錢。不能令滿。而不得婦。女亦不得更嫁。有異男子。欲求此女。倩比丘往語其父母。與我此女。當與錢還本夫家。并復與汝。乃至還報。僧伽婆尸沙。若男子男子使語[32]彼比丘。是比丘若從男子。及男子使聞已[33]越比尼。往語彼者。偸蘭罪。若自往。若遣使[34]往得不得還[35]報。僧伽婆尸沙。若孤女依外祖母。依外祖父。依外曾祖。依外舅。[36]依外姨母。依祖父依祖母。依曾祖。依父舅。依父姨[37]母。亦如上說。直曲相堪能。出入病王說法[38]師。伴黨[39]共雜直者。有男子欲求他女。不能自語。倩比丘往語。受語者。犯越[40]比尼[41]罪。向彼說偸蘭罪。若女家說言彼是刹利。我婆羅門。彼毘舍。我婆羅門。彼首陀羅。我婆羅門。或言。我刹利。彼婆羅門我毘舍彼婆羅門。我首陀羅。我婆羅門。或復言。彼是刹利。我毘舍。彼刹利。我首陀[42]羅。或言。彼婆羅門。我亦婆羅門。彼刹利。我亦刹利。彼毘舍。我亦毘舍。彼首[43]陀。我亦首*陀。若得不得還報。僧伽婆尸沙。曲者。若男子欲求他女。不能自語。倩比丘往。比丘言。世尊制戒不得使行。口雖不許心[44]然可者。犯越*比尼罪。往語彼偸蘭罪。得不得還報。犯僧伽婆尸沙。相者。若男子欲求他女。不能自語。倩比丘往。比丘言。佛制戒不得使行。然我當爲汝作相。汝若見我著垢膩衣持破空鉢。坐卑床上。口讚奴婢語。當知不得。

[1]抄＋(住)【宮】　[2]掠＝界【三】【宮】*　[3]鬘＝鬃【聖】　[4]〔得不得〕－【三】【宮】　[5]〔時〕－【三】【宮】　[6]得者＝得【三】，〔得者〕－【宮】【聖】　[7]索＝責【三】【宮】【聖】　[8]〔人〕－【聖】　[9]〔者〕－【宮】　[10]〔女〕－【宮】　[11]婦＝婢【聖】　[12]〔爲〕－【宮】　[13]責＝債【三】【宮】　[14]婦＝婢【三】　[15]〔我〕－【三】【宮】【聖】　[16]〔往〕－【宮】*　[17]〔土〕－【三】【宮】　[18]〔樂〕－【三】【宮】【聖】　[19]〔作〕－【三】【宮】　[20]答＋(言)【三】【宮】　[21]〔言〕－【三】【宮】　[22]爲＋(汝)【三】【宮】　[23]上＝是【聖】　[24]妊娠＝妊身【三】，妊身【聖】　[25]〔者〕－【三】【宮】　[26]〔嫁〕－【聖】　[27]嫡＝嫙【三】【宮】，適【聖】　[28]童＝僮【聖】　[29]〔先〕－【聖】　[30]彼＝其【三】【宮】　[31]娶＝取【三】【宮】【聖】　[32]〔彼〕－【宮】　[33]〔越比尼〕－【三】【宮】【聖】　[34]〔往〕－【三】【宮】　[35]報＋(者)【三】【宮】*　[36]〔依〕－【宮】　[37]〔母〕－【三】【宮】　[38]〔師〕－【宮】　[39]共雜＝新【宮】　[40]比＝毘【宮】*　[41]〔罪〕－【三】【宮】　[42]〔羅〕－【宮】　[43]陀＋(羅)【三】*　[44]〔然〕－【聖】

若復見我著鮮淨衣。執持好鉢。坐大床上。口說夫婦兒女。共汝言語。當知得相。如是作相得不得還*報。僧伽婆尸沙。堪能者。若比丘[1]衆多。[2]詣檀越家食。食已優婆夷白比丘言。我欲取某家女作兒婦。當爲我語之。諸比丘言。優婆夷。世尊制戒不得使行。[3]其中有[4]二三比丘。堪能行者。得越*比尼罪。往語彼得偸蘭罪。還報。犯僧伽婆尸沙。出入者。若比丘入出他家。受供養時。主人語言。[5]我欲索某家女作兒婦尊者爲我求之。比丘言。汝爲我作飲食。當爲汝求。主人言。[6]爲我兒得婦竟。當爲尊者作飲食。比丘言我若動口無不得理。但當作食。即爲作食者。犯越*比尼罪。往語彼家言。汝知不。問言。何等。比丘言。我欲有所道。隨我。[7]語者當道。主人言。但說。比丘言。人欲索汝女。問言。是誰。答言。[8]某家子。主人瞋曰。我寧持女著水火中闇冥之處。終不與彼。比丘怖畏便走去。犯偸蘭罪。若女人存在未嫁。是比丘。[9]先以誇說食他飲食慚羞。便還[10]報言不得。僧伽婆尸沙。若彼女*人或嫁或死。還報者。犯偸蘭罪。病者。若比丘常出入一家。其家語比丘言。我[11]欲索彼家女爲婦。爲我求之。比丘受語。得越*比尼罪。往語彼得偸蘭罪。彼家言。我女病知當死活。若男病者。彼言。彼家兒病。知當死活。而女與之。彼脫死者。令我女寡。比丘復言。夫人得病。皆當死耶。[12]或自當差[13]耳但當與之作是語時。偸蘭罪。得不得還報。僧伽婆尸沙。王者。若王欲得他女。語比丘僧[14]言。我今欲得索[15]某家女。當爲我求。一切僧許者。一切得越*比尼罪。一切僧往求[16]者。一切僧得偸蘭罪。得不得還報者。一切僧[17]犯僧伽婆尸沙。若衆僧遣使。語彼家者一切僧得越*比尼[18]罪。語時一切僧得偸蘭罪。得不得還報。時一切僧得僧伽婆尸沙。若受使者。作是思惟。我若還衆中。俱使我白王。我不如即[19]往白王。王當識我。如是者是比丘。得不得還報時。僧伽婆尸沙。一切僧故得先偸蘭罪。法師者。有優婆塞家。欲索一優婆塞家女。彼不欲與彼言。我寧嫁與邪見外道。勝與優婆塞家。男家便作是念。誰能爲我和合。唯有沙門。多諸方便。能說法者。當能爲我和合之。便詣精舍。白法師言。我索彼家女。不[20]欲與我。法師問言。彼何所道。答言。彼作是語。寧與邪見外道。不與是家。法師爲我說同道之義。令彼與我。比丘許者。越*比尼罪。若通講法師徒衆令去。去者舉衆。得越*比尼罪。若月八日十四日十五日說法時。男家女家二家盡來聽法。爾時法師方便爲說[21]法。如佛契經告諸比丘。諸衆生隨性相得不信。不信者。共爲親好。如是犯戒犯戒相。[22]親無威儀。無威儀相親無愧。無愧相親懈怠。懈怠相親亂心。亂心相親無智。無智相親。各隨其類。共相親好。過去當來及現在諸衆生類。皆悉如是。譬如臭穢不淨。自相和合。如[23]是[24]諸比丘諸衆生類。各隨其性篤信。篤信自相親好。如是持戒。持戒相好有[25]威儀。有*威儀相好有愧。有愧相好精進。精進相好定意。定意相好智慧。智慧[26]相好。過去當來及現在諸衆生類。皆悉如是。譬如白淨香熏之物。自相和合。法師作是說法已。語女家言。我聞彼兒欲索汝女。報彼言。寧與邪見外道。不與彼家。汝不聞。世尊說若有殺賊及以怨家。手執利劍。常伺人便欲得殺人。彼怨家子寧入其家。不入邪見外道之家。汝今云何欲嫁子女。與邪見家。與優婆塞者。時時可得見。諸比丘受齋持戒時。女家言。阿闍梨[27]欲爾耶。答言。欲爾。彼言當與法師。爾時默然不語者。得偸蘭罪。若法師不能忍。即坐上語。彼得者。僧伽婆尸沙。若復法師徒[28]衆中。唱言得者。亦[29]得僧伽婆尸沙。[30]共者。共受別說。別受共說。共受共說。別受別說。共受別說者。若比丘[31]各各夏安居竟。遊諸聚落與知識主人。別向餘國行。爾時聚落中諸優婆[32]夷言。爲我兒索婦。爲我兄弟索婦。爲我叔索婦。如是[33]種種諸優婆夷。各各說比丘一過。答言。可者犯一越*比尼罪。詣彼處各別爲求。各[34]各犯偸蘭罪。來還各別報者。各犯僧伽婆尸沙。別受共說者。若比丘*各各夏安居竟。人間遊行與諸檀越別。欲詣他國[35]十。爾時諸優婆夷有語比丘言。爲我兒求婦。[36]有言爲我兄弟求婦。爲我叔求婦。若比丘各各許者。各各犯越*比尼罪。若詣彼各別爲求婦。各各別犯偸蘭罪。來還已一語通報言。得犯一僧伽婆尸沙。共受共說者。若比丘。*各各夏安居竟。遊行人間與諸檀越別。欲詣他國時。諸優婆夷語比丘言。爲我兒求婦。爲我兄弟求婦。爲我叔求婦者。[37]若比丘通。答言。可[38]爾。犯一越

[1]衆多＝多衆【三】【宮】　[2]〔詣〕－【聖】　[3]其＝媒【三】【宮】　[4]二三＝一二【三】【宮】　[5]〔我〕－【聖】　[6]〔爲〕－【聖】　[7]〔語〕－【聖】　[8]某＝其【聖】　[9]先以＝以先【三】【宮】　[10]〔報〕－【宮】　[11]〔欲〕－【聖】　[12]〔或〕－【聖】　[13]〔耳〕－【三】【宮】　[14]〔言〕－【三】【宮】　[15]某＝其【宋】【元】【宮】【聖】　[16]〔者〕－【三】【宮】　[17]〔犯〕－【三】【宮】【聖】　[18]〔罪〕－【聖】　[19]〔往〕－【聖】　[20]〔欲〕－【宮】【聖】　[21]〔法〕－【三】【宮】　[22]親＋(卜)【聖】　[23]〔是〕－【聖】　[24]〔諸〕－【三】【宮】　[25]〔威〕－【宮】*　[26]相好＝自相親好【三】【宮】　[27]欲＋(令)【三】【宮】　[28]衆＋(於衆)【三】【宮】　[29]〔得〕－【三】【宮】　[30](雜)＋共【宮】　[31]各各＝冬【宮】*　[32]夷＝被【聖】　[33]〔種種〕－【三】【宮】　[34]〔各〕－【三】【宮】　[35]〔十〕－【三】【宮】【聖】　[36]有＝又【聖】　[37]〔若比丘〕－【三】【宮】【聖】　[38]〔爾〕－【三】【宮】

*比尼罪。若詣彼各別爲求。各別偸蘭罪。來還已通。答言。得[1]犯一僧伽婆尸沙。*別受別說者。若比[2]丘夏安居竟。人間遊行與諸檀越別。諸優婆夷言。爲我兒求婦。爲我兒弟求婦。爲我叔求婦。比丘各別答言。可爾。各各犯越*比尼罪。往詣彼各別爲求各各犯偸蘭罪。來還已。各各別報。各各得僧伽婆尸沙。雜者。有一比丘多知識將[3]諸徒衆。詣一家請食。食已時。家母人白上座言。我欲爲兒求某家女爲婦。上座當爲我語。時上座不善知律[4]相。即便許之。得越*比尼罪。時諸徒衆少知戒律。恐壞人心。不敢諫之。出彼家已。白上座言。何以作是。問言。何等事。答言。上座不知。世尊制戒不得和合男女耶。上座[5]答言。不知中有。比丘言。上座莫求。我當爲求彼求者得偸蘭罪。得不得還報。僧伽婆尸沙。上座犯越*比尼罪。若先優婆夷語彼徒衆言。[6]我爲兒求某家女。當爲我求。時徒[7]衆不知戒律。便答言。可爾。犯越*比尼罪。爾時上座少知戒律。恐壞人心。不時[8]呵止。出彼家已語徒衆言。汝等不善而作是事。問言。作何等事。上座言。汝不知。世尊制戒不得使行耶。答言。不知。上座復言汝且莫求我當爲求上座。求時得偸蘭罪。得不得還報[9]時。犯僧伽婆尸沙。若先優婆夷通白大衆。[10]彼徒衆得越*比尼罪。大衆皆可一切得越*比尼罪。一切共求一切偸蘭罪。得不得還報*時。一切僧伽婆尸沙。若男子有衆多婦。有念[11]者不念者。有比丘出入其家[12]時。有婦人禮比丘足。恭敬問訊已。

比丘問言。安隱樂不。彼即答言。何處得樂。問何以故。婦人言。是男子常與一人共起共[13]臥。我獨爲彼薄賤。譬如穿器無用。那得不苦。比丘答言。[14]但莫愁憂。我當爲汝語令平均。便語其夫。汝無所知。云何効人多畜妻婦。不能平均。偏與一人共起共臥。答言。當如之何。比丘言。當等看視。務令[15]平均。答言。當如師敎。比丘爾時[16]得偸蘭罪。若人有多婦。[17]猶復更求他童女。不能自語。倩比丘往[18]語。乃至得不得還報*時。僧伽婆尸沙。若人夫婦鬪諍。比丘便勸喩和合。得偸蘭罪。若彼夫婦不和。或於佛事僧事有[19]鬪。爲福事故。勸令和合無罪。若有婦女還家。比丘往到其舍。[20]其家男[21]女皆爲作禮。比丘見彼婦女便言汝故[22]住此耶。不應久住。汝夫故錢取。汝持作何等。汝應還彼。作是語時[23]得偸蘭罪。有人多畜馬而無好種生者。倩比丘語某家。有生馬爲我求之。比丘爲求。得偸蘭罪[24]復次佛住舍衛城。有二摩訶羅。一摩訶羅捨妻子出家。一摩訶羅捨婦女出家。[25]各於人間遊行。來還舍衛城。共一房住。彼捨婦女者。便自念言。我當還家看本婦女。著入聚落衣。往到本家。其婦遙見摩訶羅來。即瞋恚言。汝摩訶羅薄[26]福無相。不能養活妻子。又避官役捨家遠走。女年長大。不得嫁[27]處今用來爲汝[28]促還去。若不去者。當雙折汝脚。誰喜見汝。時摩訶羅還本住處。如買客失財。愁憂苦住。時捨[29]婦兒出家者。還家亦復如是。共在一房[30]住。捨兒出家者。少有智慧。語第二摩訶羅言。長老。何

[31]故愁憂苦住。答言。長老。何須問是事。又言。必欲知得知。云何我等二人共在一房。好惡之事而不相知。不向我說。更應語誰。彼摩訶羅即廣說上事。捨兒摩訶羅言。汝何足愁。我家亦爾。汝今知作方便不。汝可以女作我兒婦。彼答言好。爾時[32]二摩訶羅俱得[33]越比尼罪。是摩訶羅明日時到。著入聚落衣。各歸本家時。捨女者。謂其婦言。我爲汝求得女婿。婦即問言。是誰家兒。答言。某家子。捨男出家者。[34]謂其婦言。我已爲汝求得兒婦。問言。誰家女。答言。某家女。作是語[35]時。俱得偸蘭罪。時彼男[36]女遊戲里巷。一摩訶羅語其女言。此是汝婿。第二摩訶羅語其兒言。此是汝婦。作是語時。俱*得僧伽婆尸沙。時二摩訶羅展轉作婚姻已。各各歡喜。如貧得寶。更相愛敬。如兄[37]如弟。諸比丘聞已。以是事具白世尊。云何世尊此二摩訶羅共結婚姻已。歡喜相敬。乃如是耶。佛告諸比丘。此二摩訶羅不但今日作如是事。過去世時已曾爾[38]也　佛告諸比丘。過去世時。有城名波羅奈。國名伽尸。有一婆羅門。有[39]摩沙豆陳久煮不可熟。持著肆上。欲賣與[40]他。都無人買。時有一人。家有一態驢。市賣難售時豆主。便作是念。我當以豆買此驢。用便往語言。汝能持驢貿此豆耶。驢主復念。用是[41]態驢爲當取彼豆。即便答言。可爾。得驢已歡喜。爾時豆主便作[42]是念。今得子。便即說頌曰

[43]婆羅門法巧販賣　陳久氷豆十六年
唐蠢汝薪煮不熟　足折汝家大小齒

[1]〔犯〕－【三】【宮】　[2]丘＋（各各）【三】，（冬）【宮】　[3]諸＋（比丘）【三】【宮】　[4]〔相〕－【三】【宮】　[5]〔答〕－【三】【宮】　[6]我爲＝爲我【宮】　[7]衆＝中【宮】　[8]呵＝訶【宮】　[9]〔時〕－【三】【宮】*　[10]〔彼〕－【三】【宮】　[11]〔者〕－【宮】*　[12]〔時〕－【宮】　[13]臥＝眠【三】【宮】　[14]但＝且【三】【宮】　[15]平均＝均平【三】【宮】　[16]〔得〕－【宮】　[17]猶＝由【三】【宮】　[18]〔語〕－【宮】　[19]鬪＝閧【三】【宮】　[20]〔其家〕－【宮】　[21]女＝子【三】【宮】　[22]住＝往【元】【明】　[23]〔得〕－【宮】*　[24]〔復次〕－【三】【宮】　[25]各＝久【三】【宮】　[26]福＝德【三】【宮】　[27]處＝娶【三】【宮】　[28]促＝急【三】【宮】　[29]〔婦〕－【三】【宮】　[30]〔住〕－【宮】　[31]故＝以【三】【宮】　[32]〔二〕－【宮】　[33]越＝起【宮】　[34]謂＝語【三】【宮】　[35]〔時〕－【宮】　[36]女＝子【三】【宮】　[37]如＝若【三】【宮】　[38]〔也〕－【三】【宮】　[39]摩＝磨【三】【宮】　[40]他＝人【三】【宮】　[41]〔態〕－【宮】　[42]是念＝念即【三】【宮】　[43]〔婆羅…曰〕七十二字－【宮】

爾時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重著道令汝知　[1]針刺火燒終不動

爾時豆主復說[2]頌曰

獨生[3]千秋杖　頭著四寸針
能治[4]敗態驢　何憂不可伏

[5]爾時驢[6]主復瞋即說頌曰

[7]安立前二足　雙飛後兩蹄
折汝前板齒　然後自當知

豆主謂驢頌曰

蚊[8]盲毒虫螫　唯仰尾自防
當截汝尾[9]脚　令汝知辛苦

驢復答[10]言

從先祖已來　行此儱[11]悷法
今我[12]故承習　死死終不捨

爾時豆主知此弊惡畜[13]生。不可以苦語。便更稱譽。頌曰

音聲[14]鳴徹好　面白如珂雪
當爲汝取婦　共遊林澤中

驢聞軟愛語即復說頌曰

我能負八[15]斛　日行六百里
婆羅門當知　聞婦歡喜故

佛告諸比丘。爾時二人者今二摩訶羅是。爾時驢者今摩訶羅兒是。爾時已曾更相欺誑。和合已。然後歡喜。今亦如是。更相欺誑。和合已然後歡喜。若比丘和合女人得僧伽婆尸沙罪。和合黃門得偸蘭罪。和合男子及畜生。得越*比尼罪。和合緊那羅女及獼猴女。得偸蘭罪。是故說[16]五戒竟

佛住曠野精舍。廣說如上。爾時諸比丘於曠野中作五百私房。皆人人自乞索而作。有比丘晨朝著入聚落衣。持鉢入曠野聚落。爲乞作房。故有一估客。手執戶鉤來。向市肆[17]開自[18]店舍。遙見比丘疾行而來。估客念言。是比丘來必爲乞作。房故我[19]晨朝至此市[20]賣未售誰能乞是物者。便閉[21]肆戶還家去。比丘念言。是估客見我便閉戶還[22]家去。知我來乞不欲與故。便於[23]餘道。往截其前。問言。長壽。汝[24]欲何處去。不[25]得相置。我依阿誰而起房舍。正依汝等。信佛法者。知有罪福業行果報。而不欲與誰當與者。長壽當知。[26]如世尊說。當起慈心不樂聞者方便使聞諸不信者教令立信。乃至手[27]捉其頭。强勸令施。所以然者。彼於此終當生天上。色力壽命眷屬自然。來生人中。亦受快樂。色力[28]壽命眷屬成就。修習佛法增益功德。[29]建[30]其道果。是故長壽。如世尊說[31]偈

爲福受樂報　所欲皆自然
超踰生死流　上寂之涅槃
若人爲福者　天神自然護
所願皆[32]自成　衆魔莫能壞
薄德多諸惱　福能消衆患
福德既牢强　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在
斯由功德故　所往皆自然
因斯福方便　永離生死苦
得道至[33]涅槃　不沒不復生

爾時比丘說此偈已。復言。長壽。助我起[34]房舍。其福最大。是時估客聞說法已。便少多布施。爾時估客作是思惟。若入市肆。多諸乞索。更不。得利折減錢本。寧坐家住可全其本。故勝市中子本俱失。作是念已。便還家坐時。估客婦瞋其夫[35]言。何以詣市速疾來歸。如是[36]懈惰。當何由養活男女。充官賦役。估客答言。莫瞋且聽。我今晨朝詣市*店肆。廣說乃至甚失錢本。故還家住。[37]其婦知已。默然不言。尊者舍利弗來入聚落。次行乞食。至其門住。爾時估客婦篤信恭敬。見舍利弗即持鉢器盛食。[38]持出著鉢中。識舍利弗頭面禮足。恭敬問訊。時舍利弗[39]而慰勞之。家中何如生活好不。其婦答言。家內悉[40]佳。但生[41]活頓弊。問何以故爾。即以上因緣廣白舍利弗。[42]家中生活飲食衣服供。王賦役。正仰市肆。而今夫主在家中住。畏人乞索。實在言行。實覺言眠。阿闍梨。是我家所供養恭敬。尊重無所藏隱。故白此意。時舍利弗爲估客婦。種種說法得歡喜心。即還精舍。即以上事具白世尊。[43]佛言。[44]呼是[45]營事比丘來。[46]即便呼來[47]已。佛問營事比丘。汝實乞作房舍惱諸檀越。令向舍利弗嫌說汝不。答言。實爾世尊。佛[48]告比丘。此是惡法。私乞作房惱諸檀越。佛告諸比丘。汝等莫復爲房舍。故惱亂[49]檀越。錢財難得布

[1]針＝錐【三】【宮】　[2]頌曰＝偈言【三】【宮】，頌言【聖】　[3]千秋＝鞦千【三】【宮】　[4]敗＝服【宮】　[5]［爾］－【三】【宮】　[6]［主］－【聖】　[7]安立＝發玄【宮】　[8]盲＝虻【三】【宮】　[9]脚＝却【三】【宮】【聖】　[10]言＝曰【三】【宮】　[11]悷＝戾【宋】【宮】【聖】　[12]故承習＝承習此【三】【宮】　[13]［生］－【宮】　[14]鳴＝鳴【三】【宮】　[15]斛＝觧【聖】　[16]［五戒竟］－【三】【宮】【聖】　[17]閇＝閉【宮】　[18]店＝坫【聖】*　[19]（我）＋晨【宮】　[20]賣＝買【聖】　[21]［肆］－【聖】　[22]［家］－【聖】　[23]餘＝左【聖】　[24]［欲］－【三】【宮】　[25]［得］－【宮】　[26]［如］－【三】【宮】【聖】　[27]捉＝把【聖】　[28]壽命＝長壽【聖】　[29]建＝逮【三】【宮】　[30]其道＝甘露【三】【宮】　[31]［偈］－【三】【宮】　[32]自＝疾【三】【宮】　[33]涅槃＝泥洹【三】【宮】　[34]［房］－【聖】　[35]［言］－【宮】　[36]懈＝嬾【宋】【元】【聖】　[37]［其］－【聖】　[38]［持］－【三】【宮】　[39]而＝亦【三】【宮】　[40]佳＝隹【明】，住【宮】　[41]活＝理【宮】【聖】　[42]家中＝居家【三】【宮】　[43]［佛］－【宮】　[44]呼＝喚【三】【宮】　[45]營＝勞【聖】　[46]［即］－【聖】　[47]［已］－【三】【宮】　[48]告＝言【三】【宮】　[49]檀越＝世人【宮】

施亦難。婆羅門居士割損財物。供養沙門。衣[1]服飲食床臥病瘦醫藥此亦甚難。佛告營事比丘。過去世時有比丘。名跋[2]懅。止住林中。時有釋軍多鳥。亦栖集此林。晨暮亂鳴惱彼比丘。爾時跋*懅比丘詣世尊所。頭禮佛足。於一面立。爾時世尊慰問林中比丘言。云何少病少惱樂住林[3]中不。林中比丘白世尊言。少病少惱樂住林中。但晨暮時爲諸釋軍多鳥。鳴喚惱亂不得思惟。佛告比丘。汝欲令釋軍多鳥一切不來耶。答言。願爾。世尊。佛言。比丘汝於日暮釋軍多鳥來時。便從衆鳥。各乞一毛。晨朝去時。亦如是乞。比丘白佛[4]言。善哉世尊。即還林中正坐思惟。至日向暮鳥集亂鳴便作[5]是言。汝釋軍多鳥各[6]乞一毛。我今須用。爾時衆鳥少時無聲寂然不得。已後各拔一毛著地。晨朝復乞。爾時衆鳥。即便移去異處一宿不樂。彼處尋復來還。爾時比丘復從索毛。一一復與。衆鳥念言。今此沙門奇[7]異喜乞。恐我不久毛衣都盡。[8]肉段在地不能復飛。當如之何。便共[9]議言。此比丘常住林中。我等當去。更求餘栖不復宜還。佛告[10]諸比丘。飛鳥畜生尚[11]嫌多求。況復世人。汝等比丘莫爲營事。多欲多求。令彼信心婆羅門居士苦捨財物。供給沙門衣*服飲食床臥病瘦醫藥。諸比丘白佛言。世尊。云何此林中比丘怯劣喜亂畏惡鳥聲。佛告比丘。是林中比丘不但今日怯劣。昔已曾畏。諸比丘言。已曾爾耶。佛告諸比丘。過去世時有一龍象住。[12]在林中空閑之處。大風卒起吹折樹木。象聞樹木折聲驚怖奔走。怖心小止。住一樹下彼樹復折。即復奔走。爾時有天見象驚走。念言。云何此象橫自狂走。即說偈言

暴風卒起[13]樹木折　龍象驚怖狂奔走
假使大風普天下　爾時龍象何處避

佛告[14]諸比丘。爾時象者今林中比丘是。佛[15]復告營事比丘。過去世時。有五百仙人。住雪山中。有一仙人。於別處住。有好泉水花果茂盛。去是不遠[16]有薩羅水。中[17]有龍住。見是仙人威儀庠序。心生愛念。時此水龍來詣仙人。正值仙人結跏趺坐。龍即以[18]身遶仙人七匝。以頭覆其頂上而住。日日如是。[19]唯有食時不來。仙人以龍遶身故。日夜端坐不得休息。身體萎羸便生疥瘡。爾時近處有人居止。有供養仙人者。[20]彷徉遊行詣仙人所。見是仙人羸劣疥[21]瘵。即問仙人。何故如是。仙人具爲廣說上事。[22]彼語仙人[23]言。欲令此龍不復來耶。答言。欲爾。復問。仙人是龍有所著不。答言。唯有咽上瓔珞寶珠。彼人教言。但從索珠龍[24]性[25]極慳。終不與汝。可使不來。言已便去。須臾龍來。便從索[26]珠。龍聞乞珠聲。心即不喜。徐捨而去。明日龍來。[27]未至之間仙人見已。遙說偈言

光耀摩尼寶　瓔珞莊嚴身
若龍能施我　乃爲善親友

時龍即說偈答言

畏失摩尼珠　猶執杖呼狗
寶珠不可得　更不來看汝
上饌及衆寶　由此摩尼尊
是終不可得　何足慇懃求
多求親愛離　由是更不來

爾時有天於虛空中。而說偈言

厭薄所以[28]生　皆由多求故
梵志貪相現　龍則潛于淵

佛告營事比丘。龍是畜生。尚惡多求。豈況於人。汝等比丘莫爲多營事務。廣索無厭。令彼信心婆羅門居士。苦捨財物。供給沙門衣*服飲食床臥病瘦醫藥。佛告諸比丘。有十事法爲人所不愛。何等[29]爲十。不相習近。輕數習近。爲利習近。愛者不愛。不愛者愛。諦言不[30]受。好豫他事。實無威德而欲[31]陵物。好屏私語。多所求欲。是爲十事起他不愛。佛告諸比丘。依止曠[32]野比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自乞作房[33]舍。無主爲身。當如量作。應長十二修伽陀[34]搩手。內廣七搩手應將諸比丘。示作房處。無難處無妨處。若比丘於難處妨處。自乞作房。無主爲身。亦不將諸比丘示作房處。而過量作者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。自乞者。自行[35]乞求。若一錢二錢家家行乞。乃至百千錢房舍者。佛所聽也。作者。自作若教他作。無主者。無有主。若男若女在家出家人爲主也。自身者。自己也。當如量者。應法量也。長者。縱量也。廣者。橫量也。十二修伽陀搩手者。修伽陀[36]者。名善逝也。搩手者[37]二[38]尺四寸也。內七搩手者。作屋法有內外量。令縱[39]橫量壁內也。屋高下量者。邊壁一丈二尺。將諸比丘示作房處者示地[40]也。諸比丘

[1]服=被【三】【宮】* [2]懅=𢤱【宋】【元】*，懅【明】【聖】*，慮【宮】* [3]中不=耶【三】【宮】 [4]〔言〕－【三】【宮】 [5]（如）＋是【三】【宮】 [6]乞=惠【三】【宮】 [7]〔異〕－【宮】 [8]肉段=段肉【三】【宮】【聖】 [9]議=義【宋】【元】【宮】 [10]〔諸〕－【宮】 [11]嫌=惡【宮】 [12]〔在〕－【宮】 [13]樹木=林樹【三】【宮】 [14]〔諸〕－【三】【宮】 [15]〔復〕－【聖】 [16]〔有〕－【宮】 [17]〔有〕－【宮】 [18]（己）＋身【三】【宮】 [19]唯=推【三】【宮】 [20]彷徉=彷佯【聖】 [21]瘵=瘠【三】【宮】【聖】 [22]彼語=語彼【聖】 [23]〔言〕－【聖】 [24]（法）＋性【宮】 [25]〔極〕－【宮】 [26]〔珠〕－【聖】 [27]未=來【宮】 [28]生=坐【聖】 [29]〔爲〕－【三】【宮】 [30]受=愛【三】【宮】 [31]陵=凌【三】【宮】 [32]野＋（城）【宮】 [33]〔舍〕－【三】【宮】* [34]搩手=磔手【宋】【宮】下同，𢳆手【聖】下同 [35]乞求=求乞【聖】 [36]者名=若【宮】 [37]二=一【明】 [38]尺四寸=床腳半【宮】 [39]橫=廣【聖】 [40]〔也〕－【三】【宮】

者。若僧若僧使僧者。作房比丘入僧中。先作求聽羯磨。然後聽乞[1]羯磨。羯磨者。作是說。大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身欲於僧中乞指授處。若僧時到。僧[2]爲某甲比丘欲從僧乞指授[3]房處。諸大德[4]僧聽。某甲比丘乞指授處。僧忍默然故。是事如是持。是比丘入僧中。[5]胡跪合掌作[6]如是言。大德僧憶念。我某甲比丘自乞作房。無主爲身。今從僧乞指授房處。唯願僧與我指授[7]處。如是三乞羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身。已於僧中乞指授房處。若僧時到。僧爲某甲比丘指授[8]作房處。如是白。大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身。已從僧中乞指授房處。僧今爲某甲比丘指授房處。諸大德忍。爲某甲比丘指授房處。忍者僧默然。若不忍便說。僧已忍。爲某甲比丘指授作房處竟。僧忍默然故。是事如是持。若一切僧中都無有說羯磨者。一切僧往就作房處。一比丘僧中唱。一切僧爲某[9]甲比丘指授房處。如是三說。僧使者若作房處遠。或隔水。若大寒時。大熱時。大雨時。或大雪時。若僧中多老病。不能一切往者。彼比丘於僧中。乞指授竟僧應[10]差一比丘二比丘三比丘。不得[11]羯磨衆故。極至三人羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身。已於僧中乞指授*作房處。若僧時到。僧差某甲某[12]甲比丘。爲某[13]甲比丘指授作房*舍處。如是白。大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身。已於僧中乞指授*作房處。僧今差某甲某甲等比丘。爲某甲比丘指授*作房處。諸大德忍。差某甲某甲比丘。指授*作房處者默然。若不忍便說僧已忍差某甲某甲比丘。指授*作房處竟。僧忍默然故。是事如是持。時使比丘往作房處。觀察處所。若彼房處多[14]有諸虫。及生花果樹。不應語除。若無是事觀察已亦如前說。一比丘唱言。僧已示作房處。如是三說。無難處者。若彼處無生[15]花[16]果樹木。無諸虫蛇非妨處者。四邊各容十二桄梯。桄間各一[17]搓肘。令作事者周匝來往塗治覆苫。若比丘於難處者有生*花*果樹木及諸虫蛇妨處者。周匝[18]不得容十二桄梯[19]令作事者。不得周旋[20]往[21]返覆苫塗治也自乞作房。無主爲身亦不將諸比丘指授處所。過量作者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘自乞作房。有難處妨處不將諸比丘指授處所。若減量作教他作。乃至作竟時。得僧伽婆尸沙罪。受用時得越*比尼罪。如是二比丘衆多比丘亦如是。若一比丘自乞作房。無主爲身。難處妨處。不將諸比丘指授處所。如量作。若教他作。乃至作房竟時。得僧伽婆尸沙罪。受用時得越*比尼罪。若二若多亦復如是。若比丘自乞作房。無主爲身難處妨處。亦不將諸比丘指授處[22]所。過量作教他作房竟時。[23]得僧伽婆尸沙罪。受用時得越*比尼罪。若二若多亦復如是。若比丘是處不名指授。若異界僧指授。若先年豫指授。若水中非沙地。非碎石地。非石上非被燒地。若僧中一人不作房[24]者。[25]若二人三人不作房者。盡不應指授。若僧中不作房者。多聽作指授。若比丘作淨房。卽欲持當住房者不應作。若作淨房。卽持當積薪屋者不應作。若作淨房。卽持當井屋者不應作。若作淨房。卽持當浴室者不應作。若比丘難處妨處。不指授作過量作房時。若授[26]甎[27]泥團者。[28]盡得越*比尼罪。壘甎安行行。作房比丘一一得越*比尼罪。乃至若戶牖成已得偸蘭罪。乃至屋成若塼[29]覆者。最後一塼時。得僧伽婆尸沙罪。若瓦覆若木覆。若板覆若石[30]灰覆。若泥團覆若草覆。乃至最後一把草覆時。得僧伽婆尸*沙。作房未成中止者。得偸蘭罪。後更成時。僧伽婆尸沙。作房者若房主安處房已。令餘人作。乃至房成時。作房者。比丘得僧伽婆尸沙。若[31]房主安處房已。後[32]他人成者。偸蘭罪。若比丘於難處妨處。不將諸比丘指授*處。過量作房。是房主比丘不捨戒。不死不與僧。若有比丘。於此房中。若熏鉢作衣。若受誦若思惟一切受用者。得越*比尼罪。二人多人作房亦如是。若比丘自乞作房。無難處無妨處。將諸比丘指授*處。減量作。若教他作至房竟時。是比丘無罪。受用者亦無罪。二人多人亦如是。若比丘自乞作房。無難處非妨處。將諸比丘指授如量作[33]者若教他作。乃至房成。是比丘無罪。受用者無罪。若二若多亦復如是。若比丘將諸比丘指授房處。非他界僧指授。非先年指授。不水中若沙地[34]若碎石地若[35]磐石上若[36]被燒地。非僧中一人不作房者。非僧中二人三人不作房者。若不作房者。多聽作定作。往止房

[1]〔羯磨〕－【宮】　[2]〔爲〕－【宮】【聖】　[3]〔房〕－【三】【宮】　[4]〔僧〕－【聖】　[5]蹋＝胡【元】【明】【聖】　[6]〔如〕－【三】【宮】　[7]〔處〕－【宮】*　[8]〔作〕－【三】【宮】【聖】*　[9]〔甲〕－【宮】　[10]差＝着【聖】　[11]（衆）＋羯【三】【宮】　[12]甲＋（等）【三】【宮】　[13]〔甲〕－【三】【宮】　[14]〔有〕－【宮】　[15]花＝菜【宮】*　[16]果樹＝草【三】【宮】*　[17]搓＝拳【三】【宮】　[18]〔不〕－【宮】　[19]令＝合【三】【宮】　[20]往＝徑【宋】【元】　[21]返＝反【宮】　[22]〔所〕－【宮】　[23]〔得〕－【宮】　[24]〔者〕－【聖】　[25]〔若〕－【三】【宮】　[26]甎＝專【三】【宮】【聖】下同　[27]泥＝埿【聖】下同　[28]盡＝盛【宮】　[29]覆＝壘【三】　[30]灰＝瓪【宋】【宮】*　[31]〔房〕－【聖】　[32]他＝地【聖】　[33]〔者〕－【三】【宮】　[34]〔若〕－【宮】　[35]磐＝礫【聖】　[36]〔被〕－【宮】

定作。淨房定作。井屋定作。浴室者聽作。是比丘作房。無難處非妨處。不過量[1]作。將諸比丘示作[2]房處。是諸比丘若助治泥團。若治墼授與時。一一是助比丘無罪。若累一行二[3]行。乃至安戶牖時是比丘無罪。若墼覆者。最後一墼時。是比丘無罪。若瓦覆[4]木板覆草覆。石*灰覆泥團覆。最後泥團[5]覆時無罪。作半止者。是比丘無罪。後還成者。是比丘無罪。自作方便令他成者。是比丘無罪。自作後他人成者。是比丘無罪。若比丘自乞作房。無難處非妨處。將諸比丘指授。不過量作。是比丘不捨戒。不死不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣。誦經思惟一切受用盡無罪。若比丘於佛生處。得道處轉法輪處五年大會處。是諸尊處。爲供養作草庵樹[6]葉庵[7]帳幔[8]旃庵。暫住者聽作。是故說。若比丘自乞作房。無主爲身。乃至過量作者僧伽婆尸沙[9]六戒竟

佛住俱[10]睒彌國。廣說如上。爾時俱舍彌[11]國五百比丘各作私房。爾時闡陀比丘無人爲作房。時闡陀比丘主人名阿跋吒。時闡陀比丘著入聚落衣。往詣其家。時主人見比丘來恭敬禮足。共相問訊。時主人言。阿闍梨我聞。俱舍彌作五百間私房。頗有與阿闍梨作房者不。答言實如所聞。有主人者[12]皆作房舍。我薄福德。譬如[13]禿梟無有主人。誰當[14]與作。主人答言。阿闍梨。莫恨。我當爲作。爾時卽與五百金錢。白言。阿闍梨。持去作房。爾時闡陀卽持錢去。尋便安處欲作大房。盡五百金錢。正得起基起少牆壁。錢物已盡。復詣其家。主人禮足。共相慰勞。問言。阿闍梨作房竟未。答言。始[15]起屋基作少牆壁。錢物已盡。爾時主人復與五百金錢。闡陀持五百金錢。作牆壁竟。安施戶牖。[16]錢物復盡。更詣主人。主人禮足復問。阿闍梨房舍竟耶。答言。牆壁戶牖始竟。錢物已盡。爾時主人生不信心。語闡陀言阿闍梨。是出家人。用作大房舍。爲用千金錢。可起樓閣而作一房。云何不足。尊者且還。不能復與。爾時闡陀卽[17]便愁憂。云何方便得成[18]是房[19]舍。有薩羅林樹。便伐之持用成房。爾時林中有鬼神。依止此林。語闡陀言。莫斫是[20]樹。令我弱小兒女[21]暴露風雨無所依止。闡陀答言。死[22]鬼促去。莫住此中。誰喜見汝。卽便伐之時。此鬼神卽大啼哭。將諸兒子詣世尊所。佛知而故問。汝何以啼哭。答言。世尊。尊者闡陀伐我林樹。持用作房。世尊。我男女[23]劣小風雨漂露。當何[24]所依。爾時世尊爲此鬼神。隨順說法示教利喜。憂苦卽除。去佛不遠。[25]更有林樹。世尊指授令得住止。佛告諸比丘。喚闡陀來。卽便[26]喚來[27]來已。佛廣問上事。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。癡人。此是惡事。汝不知耶。如來應供正遍知一宿住止。是處左右有樹木。與人等者。便爲塔廟。是故神祇樂來依止。云何比丘惡口罵之。闡陀是非法非律。非是佛教。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是闡陀比丘。巧作方便營事。得彼主人千舊金錢。佛告諸比[28]丘。是非巧便。若巧便者應當更得。何但齊千。諸比丘白佛言。實如世尊說。善知*是闡陀比丘不善方便。佛告比丘。不但今日知此比丘不善方便。過去世時已知闡陀[29]比丘不善方便。佛告諸比丘。過去世時有城。名波羅奈。國名伽尸。時國有王。以法治化人民安樂無諸患難。時王無子夫人忽然懷[30]妊。十月生子而無眼鼻。生子七日施設大會。集諸群臣相師道士。爲子立字。時王士法。或因福相。或因星宿。或因父母而立名字。婆羅門問言。王子身體有何異相。傍人答言。今此王子其面正平都無眼鼻之處。婆羅門言。今此王子應名鏡面。以四乳母供給抱養。一人摩拭洗浴。一人除棄不淨。一人懷抱。一人乳哺。此四乳母晝夜給侍。譬如蓮花日日增長。至年長大。父王命終。卽拜鏡面紹尊王位。然此太子宿[31]殖德本。雖生無目而有天眼。堪爲國王福德力大。國中人民聞鏡面太子爲王。無不奇怪。時有大臣。便欲試之。不能得便。遇王出令勅諸群臣。更立新殿。彫文[32]刻鏤種種彩畫。大臣念言。恒欲試王。今正是時。將一獼猴與著衣服。作巧作具。革囊盛之。串其肩上。將到王前白言。大王。被勅立殿。巧匠已至。願王指授殿舍方法。王卽心念彼將試我。便說偈言

觀此衆生類　睒睒面皺[33]縅
[34]趌[35]擾性輕躁　成事彼能壞
受分法如是　何能起宮殿
殘害花果樹　不[36]能親近人
況能造宮殿　[37]催送歸野林

佛告諸比丘。爾時鏡面王者。今我身是。時獼猴者。今闡陀比丘是。我[38]於爾時生無兩目。

[1] 〔作〕－【宮】　[2] 〔房〕－【宮】　[3] 行＋（三行）【三】【宮】　[4] 木＋（覆）【三】【宮】　[5] 〔覆〕－【宮】　[6] 葉＝華【三】【宮】　[7] 〔幔〕－【宮】　[8] 旃＝氈【三】【宮】，梅【聖】　[9] 〔六戒竟〕－【三】【宮】【聖】*　[10] 睒＝拘【三】【宮】　[11] 〔國〕－【三】【宮】　[12] 皆＝爲【聖】　[13] 禿＝兔【宮】　[14] 與＋（我）【三】【宮】　[15] 起＝作【聖】　[16] 〔錢〕－【聖】　[17] 〔便〕－【聖】　[18] 是＝此【三】【宮】*　[19] 舍＋（後）【三】【宮】　[20] 樹＝林【三】【宮】　[21] 暴＝曝【三】【宮】　[22] 鬼促＝物催【宮】　[23] 劣＝劫【三】【宮】，大【聖】　[24] 所依＝依止【三】【宮】　[25] 更＝便【聖】　[26] 喚＝呼【三】【宮】*　[27] 〔來已佛〕－【三】【宮】【聖】　[28] 丘＋（是比丘）【三】【宮】　[29] 〔比丘〕－【三】【宮】　[30] 妊＝任【聖】　[31] 殖＝植【聖】　[32] 刻＝彫【聖】　[33] 縅＝縮【三】【宮】，赦【聖】　[34] 趌＝桔【聖】　[35] 擾＝[illegible]【三】【宮】【聖】　[36] 能＝中【三】【宮】　[37] 催＝摧【聖】　[38] 〔於〕－【聖】

已曾知彼無所堪施。況復今日。佛告諸比丘。依止俱舍彌城住者。皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘作大房舍。有主為身應將諸比丘指授處所。無難處非妨處。是比丘於難處妨處。有主為身。亦不將諸比丘指授處所者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。大者過量。是名大也。房者。世尊所聽。作者。若自作若教他作。有主者。若有男子女人。在家出家為作主也。[1]為身者為己。不為僧也。將諸比丘指授處者。謂僧若僧。使如上小房中說無難處非妨處者。亦如上說。若比丘於難處妨處。不將諸比丘指授作房處者。僧伽婆尸沙。若一比丘於難處妨處。作大房。若自作教他作。乃至房成時。[2]僧伽婆尸沙。受用者。得越*比尼罪。若二若多亦復如是。除其過量。一切有[3]罪無罪。皆[4]亦如上小房中說。是故說。若比丘作大房舍。有主為身。乃至不將諸比丘指授處[5]者。僧伽婆尸沙*七戒竟

佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘。名陀驃摩羅子。衆僧拜典知九事。九事者。典次付床座。典次差請會。典次分房[6]舍。典次分衣[7]物。典次分花香。典次分果蓏。典次[8]知[9]暖水人。典次分雜餅[10]食。典[11]次知隨意[12]舉堪事人。是名僧拜典知九事。付床座時。是長老[13]右手小指出燈明隨品。次付若阿練若。阿練若[14]者。共乞食。乞食者。共糞掃衣。糞掃衣者。共一坐食。一坐食者。共常坐。常坐者。共露坐。露坐者。共敷草坐。敷草坐者。共經唄。[15]經唄者。共法師。法師者。共學律。學律者。共須陀洹。須陀洹者。共斯陀含。斯陀含者。共阿那含。阿那含者。共阿羅漢。阿羅漢者。共三明。三明者。共六通。六通者。共無威儀。無威儀者共

爾時慈地比丘及六群比丘等。*來索房舍。時尊者陀驃摩羅子答言。小住。待汝等下坐房。次當與汝房到下[16]坐。次如其次第。付房與之。得不好房。是六群[17]比丘等見房舍[18]中臥床坐[19]床[20]被褥諸物。皆悉朽故。又別房食亦復麁惡。共相謂言。長老陀驃摩羅子。如我[21]生怨。與我弊房。飲食麁澁。若是長老[22]久在梵行。者[23]當令我等常[24]受衆。若今當以波羅夷法謗之。卽語言。長老。汝犯波羅夷罪。我當舉之。答言。我無是罪。彼言。誰復作賊。言我是賊。但汝今日犯波羅夷。至衆多人中謗。復到僧中謗尊者陀驃摩羅子犯波羅夷。陀驃摩羅子往白世尊。慈地比丘以無根波羅夷法見謗。佛言。汝有是事耶。答言。無[25]也。世尊。佛言。比丘。如來知汝清淨他人謗汝。當如[26]之何。陀驃言。世尊。雖知我清淨無罪。唯願世尊哀愍語彼令生信心。莫令長夜得不饒益。佛言。*喚六群比丘來。卽喚來[27]已。佛問六群比丘。汝等實以無根波羅夷罪謗[28]他陀驃摩羅子比丘耶。答言。實爾世尊。佛言。何以故。答言。是長老與我故壞房舍。乃至若是長老。久在梵行者我[29]等恒得苦惱。使以波羅夷法謗。佛告六群比丘。此是惡事。我常不說於梵行人。當起恭敬。慈身口意行耶。汝今云何於梵行無罪比丘。無根波羅夷法誹謗。此非法非律。非是佛教。不可以是長養善法

佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。[30]皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘。以無根波羅夷法謗。欲[31]令破彼比丘淨行。彼於後時。若撿挍若不撿挍。便作是言。是事無根。我住瞋恨故。作是語*者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。瞋者。九惱及非處起瞋。第十恨者。凡夫[32]及學人有不喜者。乃至阿羅漢*有無根者。事[33]根不現。又不見彼事。不聞彼事。[34]不疑彼事。波羅夷者。四波羅夷中一一也。謗者。無事橫說過也。欲破彼[35]淨行者。欲令彼非比丘非沙門非釋種子。欲令作沙彌作俗人作園民作外道。彼於後時。若撿挍若不撿挍。撿挍者。問言。汝見何事婬耶。[36]盜五錢耶。故殺人耶。不實稱過人法耶。云何見何因見何處見。是[37]為撿挍。若不如是問者。是名不撿挍也。是事無根住瞋恨故。說作是語者。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘瞋恨謗二相似者。[38]不淨者。[39]清淨者。清淨者言見我犯。何[40]等罪。四事中。若一若二耶。十三事中。若一若二耶。若不見不聞不疑不決了。便謗若屏處。若衆多[41]人中。若衆僧中。我見彼犯波羅夷。我聞彼犯波羅夷。我疑彼犯波羅夷。[42]見不實見根本不實。聞不實聞根本不實。疑不實疑根本不實。本曾見[43]妄聞妄疑妄見。不爾聞不爾疑不爾對面。四目謗語。[44]語僧伽婆尸沙。是比丘於四波羅夷中[45]一一[46]謗犯僧伽婆尸沙。[47]以十三僧伽婆尸沙中一一[48]謗。犯波夜提。以波夜提罪一一謗。得

[1]〔為〕－宮 [2](得)＋僧㊂宮 [3]罪＋(餘)聖 [4]〔亦〕－㊂宮 [5]〔者〕－宮 [6]〔舍〕－㊂宮 [7]物＝服明 [8]〔知〕－宮 [9]暖＝煖㊂宮 [10]〔食〕－聖 [11]〔次〕－㊂宮聖 [12]舉＝與明 [13]右＝左聖 [14]〔者〕－㊂宮聖* [15]〔經〕－宮 [16]坐＋(床)㊂ [17]〔比丘〕－宮 [18]〔中〕－㊂宮 [19]〔床〕－㊂宮 [20]被＝枕宮 [21]〔生〕－宮 [22]久＝人宮 [23]〔當〕－㊂宮聖 [24]受＝得宮 [25]也＝邪聖 [26]〔之〕－聖 [27]〔已〕－宮 [28]〔他〕－㊂宮聖 [29]〔等〕－㊂宮聖 [30]〔皆〕－㊂宮 [31]〔令〕－㊂宮 [32]〔及〕－聖 [33]根＝但㊂宮 [34]〔不疑彼事〕－宮聖 [35]〔淨〕－宮 [36]盜＋(耶)宮 [37]為＝名㊂宮 [38]〔不〕－㊂宮 [39]淸＝不㊂宮 [40]〔等〕－㊂宮 [41]〔人中〕－㊂宮聖 [42](不)＋見㊂宮 [43]妄＝忘聖 [44]〔語〕－明 [45]一一＝二聖 [46]謗＝語㊂宮 [47]〔以〕－㊂宮聖 [48]謗＝語宮

越*比尼罪。波羅提提舍尼衆學法。及威儀法謗者。[1]犯越比[2]尼。心悔若謗比丘尼八波羅夷。十・九僧伽婆尸沙。若一一謗。波夜提。三十尼薩耆。百四十一波夜提。若一一謗犯越*比尼罪。八波羅提提舍尼。衆學及威儀。一一謗犯越*比尼心悔學戒尼十八事。若一一謗言。當更與學戒犯偸蘭罪。沙彌沙彌尼十戒。若一一謗言。當更與出家犯越*比尼罪。下至俗人五戒。若一一謗犯越*比尼心悔。是故說若比丘瞋恨不喜故。乃至作是語者。僧伽婆尸沙*竟八戒

摩訶僧祇律卷第[3]六

摩訶僧祇律卷第[4]七

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅 共法顯 譯

[5]明僧殘戒之餘

佛[6]住舍衞城。廣說如上。時尊者陀[7]驃摩羅子衆僧拜典知九事。如上說。乃至六群比丘。受得下房麁食。心常[8]愁苦。乃至念言。是長老陀驃摩羅子久在梵行者。我等常得苦惱。又世尊制戒。不聽以無根波羅夷法謗。今當求其罪過。根原作是語已。常隨逐尊者陀驃摩羅子。若行若住若坐若臥。常隨左右至月八日十四日十五日。諸比丘尼來禮佛[9]足。是時尊者陀驃摩羅子去佛不遠。於一面坐。諸比丘尼禮佛足已。次來禮尊者陀驃摩羅子。時有姊妹比丘尼。禮拜時風吹衣角。墮陀驃摩羅子膝上。卽以手擧去。時六群比丘便作是言。長老陀驃汝犯波羅夷。陀驃言。我無是事。六群比丘復言。我已見事。何所復疑。誰[10]復作賊。自言是賊。便於屏處及多人中。乃至僧中說是事。爾時陀驃以是因緣。[11]具白世尊。佛言。呼六群比丘來。卽便呼來。佛問六群比丘。汝實以無根波羅夷謗陀驃摩羅子耶。答言。不也世尊。實有根本。佛言。有何根本。六群比丘白佛言。[12]時一齋[13]日有諸比丘尼來。禮世尊[14]次。禮長老陀驃。爾時風吹尼衣。拂陀驃膝上。爾時陀驃手捉彼衣。是爲根本。佛言。癡人。此非波羅夷根本。此是異分中小小事。佛語六群比丘。汝常不聞。世尊種種因緣。於梵行人所起恭敬[15]心慈身口意耶。汝今云何於清淨無罪比丘。欲破彼淨行故。以異分中小小事非波羅夷。比丘以波羅夷法謗。此非法非律。非是佛敎。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘瞋恨不喜故。以異分中小小事非波羅夷。比丘以波羅夷法謗。欲破彼梵行。彼於後時。若撿挍若不撿挍。以異分中小小事。是比丘住瞋恨故。說僧伽婆尸沙。比丘瞋恨不喜者。如上說異分者。除四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。是[16]爲異分小小事者。衆學法及威儀也。非波羅夷比丘。以波羅夷法謗者。四波羅夷中。若一一事謗者。無事說過。欲破[17]彼梵行者。欲令彼非比丘非沙門非釋種子。欲令作沙彌作俗人作園民作外道。後時若撿挍若不撿挍。撿挍者。汝見何事婬耶[18]盜耶故殺人耶。不實稱過人法耶。云何見[19]何因緣見何處見。是名爲撿挍。若不如是問者。是名不撿挍。清淨無罪比丘。以異分中小小事。住瞋恨故。說者僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙[20]者如上說。若比丘瞋恨謗二相似者。淨不淨。清淨者言。見我犯何罪。一切如上無根中說。乃至謗俗人越[21]比尼心悔。是故說[22]若比丘瞋恨不喜故。以異分中小小事。乃至住瞋恨故說。僧伽婆尸沙

佛住王舍城。廣說如上。是時提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事。於十二修多羅戒序四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定[23]法。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨順法。不制者制。已制者[24]便開。乃至在家出家共行法。所謂九部經修多羅祇夜[25]授記伽陀[26]優[27]陀那。如是[28]語經本生經方廣未曾有法。於此九部經更作異句異字異味異義。各各異文辭說自誦習[29]持亦敎他[30]誦持。時諸比丘語提婆達多。汝莫作方便壞和合僧。莫執持破僧事。汝莫爲破和合僧。故勤方便莫受破[31]僧事。故共諍。長老當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合[32]如法說法照明安樂住。如是一諫不止。第二第三諫。復不止。諸比丘以是因緣[33]往白佛言。世尊。提婆達多欲破和合僧故。勤方便執持破僧事。從戒序乃至九部法異句異字異味異義。

[1]〔犯越…十〕十六字－宮 [2]尼＋(罪)三 [3]六＝七元明 [4]七＝八元明 [5]〔明僧殘戒之餘〕－三宮聖 [6]住＝依元 [7]驃＝附三宮下同 [8]愁＝憂三宮 [9]〔足〕－三宮 [10]〔復〕－宮 [11]〔具〕－三宮 [12]時一＝一時三宮 [13]日＝白聖 [14]次＋(往)三宮 [15]〔心〕－明宮 [16]爲＝名三宮 [17]〔彼〕－三宮 [18]盜＝偸三宮 [19]何因緣見＝因見宮 [20]〔者〕－三宮 [21]比尼＝毘尼三宮下同，比尼＋(罪)聖 [22]〔若比丘〕－宮 [23]〔法〕－三宮 [24]〔便〕－三宮 [25]授＝受三宮聖 [26]優＝憂聖 [27]陀＝波三宮 [28]語＝諸三宮 [29]持亦＝亦持三宮 [30]〔誦〕－宮 [31]僧＝緣宮聖 [32]〔如法說〕－三宮聖* [33]〔往〕－三宮

各各異文辭說。自誦習亦教[1]他。時諸比丘一諫不止。二諫三諫猶故不止。佛告諸比丘。若是提婆達多愚[2]癡人。欲破和合僧故。勤方便執持破僧事。乃至九部法作異句異字異味異義。各各異文辭說。三諫不止者。汝去應當屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令捨是事。比丘屏處諫者。應作是說。汝提婆達多實欲破和合僧。執持破僧事。乃至九部法。異句異字異味異義。異文辭說。自誦習。亦復教他不。答言。實爾。復應語提婆達多。汝莫破和合僧故勤方便。莫執持破僧事。長老提婆達多破和合僧。最是大惡重罪。當墮惡道入泥犁中。經劫受罪。提婆達多我今慈心饒益故。當受我語。一諫[3]已過二諫在。捨此事不。不捨者。第二第三諫亦如是。復於多人中三諫亦如是。猶不止者。將詣僧中應作求聽羯磨。羯磨者作如是說。大德僧聽。是長老提婆達多欲破和合僧故。勤方便執持破僧事住。於十二事。乃至九部經。異句異字。異味異義。異文辭說。自誦亦教他。已屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到僧今於僧中當三諫令止。僧中應問提婆達多。汝實於十二法。乃至九部經。異句異字。異味異義。異文辭說。自誦復持教他。諸比丘已屏處三諫。多人中三諫。猶故不止耶。答言實爾。僧中應諫言。汝提婆達多莫爲破和合僧故勤方便莫執持破僧事。乃至於九部經中。異句異字。異味異義。異文辭說。汝莫破和合僧。破和合僧者。是大惡事。是重罪墮惡道[4]入泥犁中。經劫受罪。今日衆僧中慈心諫汝。欲饒益[5]故。[6]當受僧語。一諫已過二諫在。當捨此事若不捨如是第二第三諫猶故不止。諸比丘復以是事。往白世尊。是提婆達多[7]已於屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。此事猶故不捨。佛語諸比丘。是提婆達多癡人。破和合僧勤方便。執持破僧事*已屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。此事猶故不捨者。僧應與作舉羯磨諸比丘白佛言。世尊。云何是提婆達多不受諸比丘[8]諫自受苦惱。佛告諸比丘。不但今日不信他語自受苦惱。過去世時[9]已曾如是。諸比丘白佛言。*已曾爾耶佛言。如是。過去世時有城。名波羅奈。國名伽尸。時有一婆羅門。於曠野中造立義井。爲放牧取薪草人行來者。皆就井飲。并洗浴。時日向暮有群野干。來趣井飲地殘水。有野干主。不飲地水。便內頭[10]罐中飲水。飲水已戴罐高舉。撲破瓦罐。罐口猶貫其[11]項。諸野干輩語主野干。若濕樹葉可用者。常當護之。況復此罐利益行人。野干主言。我作是事樂。[12]但當快心[13]那知他事。時行人語婆羅門。汝井上罐已破。復更著之。猶如前法。爲野干所破。如是非一。乃至[14]破十四罐。諸野干輩數數諫之。猶不受語。時婆羅門便自念言。是誰於我福德義井作障礙者。今當往[15]觀。知其所以 即持罐往著井上。於屏處微伺見[16]之。諸[17]行人飲水而去。無破罐者。至日向暮見群野干來飲地殘水。[18]唯野干主。飲罐中水。然後撲破。見已便作是念。正是野干於我福德井而作留難。便作木罐堅固難破。令入頭易出頭難。持著井邊。捉杖屏處伺之。行人飲訖。向暮野干群集。如前飲地殘水唯野干主飲罐中水訖。便撲地不能令破。時婆羅門捉杖來出打殺野干。[19]時空中有天。說此偈言

知識慈心語　[20]佷戾不受[21]諫
守頑招此禍　自喪其身命
是故癡野干　遭斯木罐苦

佛告諸比丘。爾時野干主者。今提婆達多是。時群野干者。今諸比丘諫提婆達多者是比丘當知。於過去時。已曾不受知識軟語。自喪身命。今復不受諸比丘諫。當墮惡道長夜受苦。佛告諸比丘。依止[22]舍衞城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘欲破和合僧故勤方便。執持破僧事[23]故共諍。諸比丘語是比丘[24]言。長老。莫破和合僧故勤方便。執持破僧事故共諍。當與僧同事。何以故。和合僧歡喜不諍。共一學如水乳合。*如法說法照明安樂住。長老捨此破僧因緣事。是比丘諸比丘如是諫時。堅持是事不捨[25]者。諸比丘應第二第三諫。爲捨是事故。第二第三諫時。捨是事好。若不捨者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。和合僧者。不別衆。諸比丘雖復鬪諍更相[26]導說。但一界[27]一衆一處住。一布薩自恣故。名爲和合僧。齊幾許當言破和合僧勤方便執持破僧[28]事。若比丘於十二事戒序。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨

[1]他＋(誦習)(三)　[2]〔癡〕－(聖)　[3]已＝以(宋)(元)(宮)(聖)　[4]〔入〕－(三)(宮)　[5]故＝此(宮)　[6]〔當〕－(三)(宮)　[7]已＝以(三)(宮)(聖)*　[8]諫＝語(宮)(聖)　[9]已＝以(宋)(元)(宮)*　[10]罐＝灌(聖)下同　[11]項＝頸(三)(宮)　[12]但＝且(三)(宮)　[13]那＝却(元)　[14]〔破〕－(聖)　[15]觀＋(看)(聖)　[16]〔之〕－(三)(宮)　[17]行人＝人行(宮)　[18]唯＝惟(三)(宮)　[19]〔時〕－(三)(宮)(聖)　[20]佷戾＝很戾(明)　[21]諫＝教(三)(宮)　[22]舍衛＝王舍(三)(宮)　[23]〔故〕－(三)(宮)　[24]〔言〕－(宮)　[25]〔者〕－(三)(宮)　[26]導＝道(三)(宮)　[27]〔一衆〕－(三)(宮)　[28]事＝有(宋)(元)

順法。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次[1]五衆罪不制者制。制者便開。是名[2]破和合僧事。復次四衆罪不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次三衆罪。二衆罪。一衆罪。四波羅夷。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次六作捨法。折伏羯磨。不語羯磨。發喜羯磨。擯出羯磨。舉羯磨。別住羯磨。於此六作捨法。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。破和合僧比丘者。如提婆達多[3]也。諸比丘者。若一若[4]二若衆多若衆僧。三諫者。屏處三諫。多人中三諫。衆僧中三諫。屏處[5]三諫者。問言。長老汝實[6]破和合僧。故勤方便執持破僧事。乃至十二法不制者。制制者便開耶。答言。實爾是比丘卽便諫言。長老。汝莫爲破和合僧故勤方便執持破僧事。於十二事不制者制。制者便開。破僧者。此是大罪墮惡道入泥犁中。長夜受苦。我今慈心諫汝。饒益故。受我語。一諫[7]已過餘二諫在。捨此事不。若不捨第二第三亦如是。多人前三諫。亦如是。復不止者。將至僧中。應作求聽[8]羯磨。大德僧聽。是某甲比丘爲破和合僧故勤方便執持破僧事。已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。今於僧中三諫令止。僧中復問言。長老。汝實爲破和合僧故勤方便執持破僧事。乃至不制者制制者便開耶。答言。實爾。卽應諫言。今衆僧[9]諫汝。長老。莫爲破和合僧故勤方便執持破僧事。乃至不制者制。制者便開。破僧者。最大惡深重。當於惡道中長夜受苦。今日衆僧慈心呵汝。當止此事。若不捨者復第二第三諫。亦如[10]是說。如是諫時。若捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。是比丘於屏處諫時。一諫不止。犯越比尼罪。第二第三亦如是[11]諫。多人中諫時。一諫不止[12]犯越比尼罪。第二第三諫時。亦如是。至僧中初諫時。說未竟。越比尼罪。說竟偸蘭罪。第二諫。說未竟越比尼罪。說竟偸蘭罪。第三諫說。未竟偸蘭罪。說竟得僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已。屏處諫。多人中諫。及僧中諫。諸越比尼罪。諸偸蘭[13]罪。一切盡合成一僧伽婆尸沙。若中間止者。隨所止處治罪。是故說。若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧事。乃至[14]三諫不捨者。僧伽婆尸沙[15]第十戒竟

佛住[16]舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘爲提婆達多。作舉羯磨[17]時初羯磨竟。無有遮者。第二羯磨竟。亦無有遮者。第三羯磨時。提婆達多看六群比丘面。而作是言。六群比丘汝等長夜承事我。共我從事。今衆僧爲我作舉羯磨已。至再說而皆默然。汝等今日持我[18]任。於衆人如酪塗墼與烏。如[19]酥塗餅與那[20]俱羅。如油和飯與野干。修梵行者。爲人所困。而坐觀之。六群比丘卽起作是言。如是如是。長老。是法語比丘。律語比丘。是比丘所說。皆是我等欲忍可[21]事。是比丘所見。欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘知說非不知說。是時有多人遮羯磨不成。時諸比丘語六群比丘。長老。莫助提婆達多作破和合僧同語同見。當與僧同事。一切僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說法照明安樂[22]住[23]作。如是一諫不止。第二第三諫[24]猶故不止諸比丘以是因緣。具白世尊佛告諸比丘。是六群比丘與愚癡提婆達多[25]欲破和合僧同語同見。已一諫二諫三諫不止者。汝去屏處三諫。多人中三諫。應僧中三諫。令捨是事。比丘受敎。卽於屏處問六群比丘。汝等實與[26]愚癡提婆達多破和合僧同語同見爲黨。諸比丘[27]已再三諫故不止耶。答言。實爾。卽便諫之。[28]汝六群比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見。汝等當與僧同事。一切僧和合歡喜無諍。同一學如水乳合。如法[29]說法。照明安樂住。諸長老破和合僧。是最大罪。墮惡道[30]入泥犁中。長夜受苦。我今慈心諫汝。*欲饒益故。當受我語。一諫[31]已過二諫在。[32]當捨是事。若不止第二第三亦如是說。復於多人中三諫。亦如是。復不止者。僧中應作求聽羯磨。大德僧聽。是六群比丘與提婆達多破和合僧同語同見。*已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。當於僧中三諫令止。卽於僧中問六群比丘。汝等實與提婆達多。破和合僧。同語同見。已屏處三諫。多人中三諫。猶[33]故不止耶。答言。實爾。卽復諫言。六群比丘汝等莫與提婆達多共破和合僧同語同見。破和合僧。最是惡事。墮惡道。*入泥犁中。長夜受苦。[34]今僧慈心諫汝。饒益故。當受僧語。一諫已過二諫在。汝捨是事。若不止者。第二第三亦如是諫。猶故不捨。諸比丘復以是事具白世尊佛言。呼六群比丘[35]來。卽呼來。[36]來已佛問六群

[1] 五＝四【三】【宮】 [2]〔破〕－【三】【宮】 [3]〔也〕－【三】【宮】 [4]〔二若〕－【三】【宮】 [5]〔三〕－【三】【宮】【聖】 [6](欲)＋破【三】【宮】 [7] 已＝以【宋】【元】【宮】 [8]〔羯磨〕－【宮】 [9] 諫＝語【三】【宮】 [10] 是＝上【三】【宮】 [11]〔諫〕－【三】【宮】 [12]〔犯〕－【三】【宮】 [13]〔罪〕－【宮】 [14]〔三諫〕－【宮】 [15]〔第十戒竟〕－【三】【宮】【聖】 [16] 舍衛＝王舍【三】【宮】 [17]〔時〕－【聖】 [18] 任＝住【元】【明】 [19] 酥＝蘇【聖】 [20] 俱＝鴝【三】【宮】 [21]〔事〕－【三】【宮】*，事＝是【聖】 [22]〔住〕－【宮】 [23]〔作〕－【三】 [24]〔猶〕－【三】【宮】【聖】 [25]〔欲〕－【三】【宮】* [26]〔愚癡〕－【三】【宮】 [27] 已＝以【三】【宮】 [28] 汝＋(等)【三】【宮】 [29]〔說法〕－【三】【宮】 [30]〔入〕－【三】【宮】* [31] 已＝以【宋】【元】【宮】* [32]〔當〕－【三】【宮】 [33]〔故〕－【三】【宮】【聖】 [34] 今＝令【明】 [35]〔來卽呼〕－【聖】 [36]〔來〕－【三】【宮】

比丘。汝等實與愚癡提婆達多同語同見破和合僧。諸比丘[1]已屏處三諫。多人[2]中三諫。僧中三諫。猶故不捨耶。答言。實爾世尊。佛言。比丘。此是惡事。汝常不聞我種種因緣呵責憒[3]悷難諫種種因緣讚歎柔軟易諫[4]耶。汝等云何憒*悷難諫。此非法非律。非是佛教。不可以是長養善法。諸比丘白[5]佛言。世尊。云何是六群比丘共提婆達多同語同見徒自受苦。佛告諸比丘。是六群比丘不但今日同語同見徒自受苦。過去世時已曾如是。諸比丘白佛言。已曾爾耶。唯願說之。佛告諸比丘。過去[6]世時。有城名波羅奈。[7]國名伽尸。於空閑處有五百獼猴。遊行林中。到一[8]尼俱律[9]樹。樹下有井。井中有月影現。時獼猴主見是月影。語諸伴言。月今[10]日死落在井中。當共出之。莫令世間長夜闇冥。共作議言。云何能出。時獼猴主言。我知出法。我捉樹枝。汝捉我尾。展轉相連。乃可出之。時諸獼猴即如主語。展轉相捉。[11]小未至水。連獼猴重。樹弱枝折。一切獼猴墮井水中。爾時樹神便說偈言

是等騃榛獸　癡衆共相隨
坐自生苦惱　何能救世[12]間

佛告諸比丘。爾時獼猴主者。今提婆達多是。爾時餘獼猴者。今六群比丘是。爾時已曾更相隨順受諸苦惱。今復如是。佛告諸比丘。依止王舍城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘同意相助。若一若二若衆多同語同見。欲破和合僧。是比丘諸比丘諫時。是同意比丘言。長老莫說是比丘好惡事。何以故。是法語比丘。律語比丘。是比丘所說。皆是我等欲忍可*事。是比丘所見。欲忍可事。我等亦*欲忍可。是比丘知說非不知說。諸比丘諫。是同[13]意比丘。長老莫作是語。是法語比丘。律語比丘。何以故。是非法語比丘。非律語比丘。諸長老莫助破僧事。當樂助和合僧。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說法照明安樂住。[14]諸長老。當捨此破僧事。是同意比丘。諸比丘如是諫時。堅持不[15]捨[16]者。諸比丘應第二第三諫。捨[17]此事故。第二第三諫時。捨是事好。若不捨者。僧伽婆尸沙。比丘者。提婆達多[18]是。同語同見比丘者。六群比丘也。若一若二若衆多同語同見者。或有同語不同見。或有同見不同語。或有同語亦同見。或非同語非同見。同語非同見者。言語相助不同彼見。是名同語非同見。同見不同語者。同彼所見而不助說。是名同見不同語。同語同見者。助彼言語同共所見。是名同語同見。非同語非同見者。不助彼[19]語[20]亦不同見。是名非同語非同見。是中同語非同見。及同語同見者。當呵諫。云何名爲同語同見法。於十二法不制者制。制者便開。是[21]名同語同見法。復次五衆罪不制者制。制者便開四衆三衆二衆一衆罪。亦如是。不制者制。制者便開。復次[22]六作捨法不制者制。制者便開。是名同語同見法。[23]諸比丘當諫是比丘言。長老莫與破和合僧。勤方便同語同見。*諸比丘諫[24]是比丘時。執是事堅持者。謂六群比丘也。*諸比丘者。若僧若多人若一人也。三諫者。屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫也。屏處諫者。汝諸長老實與破和合僧。勤方便同語同見耶。答言實爾。復言。長老。汝莫與破和合僧。勤方便同語同見。破僧者。最大惡事。當[25]墮惡道長夜受苦。我今慈心諫汝。當捨[26]是事一諫[27]已過二諫在捨。此事[28]好若不捨者。第二第三亦如是說。多人中三諫。亦復如是。復於僧中三[29]羯磨諫。猶不止者。僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者。如上說。是比丘屏處一諫不止。越比尼罪。第二第三亦如[30]是。多人中三諫。亦如是僧中初[31]羯磨未竟。不止越比尼罪。說竟偸蘭罪第二*羯磨未竟不止越比尼罪。說竟偸蘭罪。第三*羯磨未竟偸蘭罪。說竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪。起已屏處三諫。越比尼罪。多人中三諫。越比尼罪及僧中偸蘭罪。一切盡共成[32]一僧伽婆尸沙。中間止者。隨止處治罪。是故世尊說。若比丘[33]同意相助。若一若二若衆多同語同見。乃至三諫不捨者。僧伽婆尸沙[34]十一戒竟

佛住倶舍彌國。廣說如上。爾時長老闡陀惡性難共語。諸比丘如法如律教。作不可共語。如是言。諸長老莫語我若好若惡。我亦不語諸長老若好若惡。何以故。汝等皆是雜姓。我家民吏。譬如烏鳥銜雜類骨聚在一處。何能教我佛法僧事。皆是我許從菩薩出家。我常隨侍。至于今日。唯佛教我[35]我當受持。時諸比丘語闡陀言。長老。諸比丘善說所犯波羅提

[1] [已]－【三】【宮】【聖】　[2] [中]－【聖】　[3] 悷＝戾【宋】【宮】*，俍【聖】*　[4] [耶]－【聖】　[5] [佛言]－【三】【宮】　[6] 世時＝時世【三】【宮】　[7] 國＝同【元】　[8] 尼＝切【宋】【元】　[9] 樹＋(下)【三】【宮】【聖】　[10] [日]－【三】【宮】　[11] 小＝少【明】　[12] 間＝月【三】【宮】【聖】　[13] (同)＋意【宮】　[14] 諸＝語【聖】　[15] 捨＝持【聖】　[16] [者]－【三】【宮】【聖】　[17] 此＝是【三】【宮】　[18] [是]－【三】【宮】　[19] 語＝說【三】【宮】　[20] 亦＝六【聖】　[21] [名]－【三】【宮】　[22] 六＋(種)【三】【宮】　[23] 諸＝語【宮】*　[24] [是]－【三】【宮】　[25] 墮＝於【三】【宮】【聖】　[26] 是＝此【三】【宮】　[27] 已＝以【三】【宮】　[28] [好]－【三】【宮】　[29] [羯磨]－【三】【宮】　[30] 是＋(說)【三】【宮】　[31] 羯磨＝諫【三】【宮】*　[32] 一＝此【宮】　[33] [同意]－【宮】　[34] [十一戒竟]－【三】【宮】【聖】　[35] [我]－【聖】

木叉中事。汝莫自身作不可共語。汝身當作可共語。長老。汝當爲諸比丘說。如法如律敎。諸比丘亦當爲汝說。如法如律敎。何以故。如來衆得如是增長。所謂共語共說共諫。共罪中出故。長老捨自身。作不可共語。一諫不捨。第二第三諫猶故不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。長老闡陀自身作不可共語。乃至三諫不止。佛告諸比丘。是闡陀自用不可共語。乃至三諫不止者。汝去屏處三諫。不止者。復於多人中三諫。復不止者。乃至[1]僧中作求聽羯磨。應作是說。大德僧聽。是長老闡陀惡性難共語。諸比丘如法[2]善說所犯波羅提木叉中事。自用作不可共語。乃至已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。今於僧中三諫。令止此事。即於僧中[3]諫。長老闡陀汝實惡性難共[4]說。諸比丘如法如律。說[5]汝自作。不可共語。乃至已屏處三諫。多人中三諫。猶故不止耶。答言。實爾。[6]應僧中諫言。長老汝莫惡性難共語。諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中事。[7]汝莫自身作不可共語。乃至如來衆得如是增長。所謂共語共[8]說共[9]諫共罪中出故。僧今慈心諫汝。饒益故。一諫已過二諫在。當止此事。若不捨者。更第二第三亦如是諫。猶故不止。諸比丘復以是事。往白世尊。佛言。呼闡陀來。即便呼來。佛問闡陀。汝實惡性難共語。乃至僧中三諫不止耶。答言。實爾。佛[10]言。闡陀。此是惡事。汝常不聞我種種因緣。呵[11]責自用讃歎不自用。汝今云何自用反[12]戾。此非法非律。非是佛敎。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是闡陀比丘而自用意作是言。唯有佛語。我當受佛語。諸比丘。是闡陀比丘。不但今日不受餘人[13]語。但信我語。過去世時[14]亦曾如是。諸比丘白佛言。已曾爾耶。唯願樂聞。佛言。如是。過去世時有城。名波羅奈。國名伽尸。爾時有一長者。有奴字[15]阿磨由。爲性[16]兇惡。爾時長者與諸婆羅門子遊戲園林。諸從人輩皆在園門外住。時阿磨由在園門外。打[17]諸從人時。諸從人被打者。各[18]告其主。時諸婆羅門子盡出呵之。時阿磨由不受其語。答諸婆羅門子言。不隨汝語我大家來。呵我者。當受其語遂打不止即來。告阿摩由主。[19]阿摩由主生得天眼。觀是鬪處下有[20]金銀伏藏。其他凶故[21]令其鬪耳。即往訶之。時奴即止。佛告諸比丘。爾時長者豈異人乎。即我身是。爾時阿[22]摩由者。今闡陀比丘是。諸比丘白佛言。世尊。云何是闡陀特怙世尊。陵於他人。佛言。比丘是闡陀比丘。不但今日恃我輕[23]於他人。過去世時。已曾恃我輕於他人。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言。如是。過去世時有城名波羅奈。國名伽尸。時有弗盧醯大學婆羅門。爲國王師。常教學五百童子。時婆羅門家生一奴。名迦羅呵常使供給諸童子等。婆羅門法。餘姓不得[24]妄聞。以奴親近供養[25]故。得在其邊[26]爲諸童子說婆羅門法。是奴利根聞說法言盡能憶持。此奴一時共諸童子。小有嫌恨。便走他國。詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子。字耶若達多。語此國王師婆羅門言。我是波羅奈國王師。弗盧醯子。故來至此。欲投大師學婆羅門法。師答言。可爾。是奴聰明本已曾聞。今復重聞。聞悉能持其師大喜。即令教授[27]五百門徒。五百童子言。汝代我教。我當往來王家。是師婆羅門無有男兒。唯有一女。便作是念。今可以女妻[28]之耶。若達多[29]常在我家。便如我子。即告之曰。耶若達多當用我語。答言。從教。復告之言。汝莫還波羅奈。常住此國。我今以女妻汝。答言。從教。即與。其女在家。如兒共作生活。家漸豐[30]樂。是耶若達多爲人難可。婦爲作食恒懷瞋恚。甜酢醎淡生熟不能適口。婦常念言。脫有行人。從波羅奈來者。當從彼受作飲食法。然[31]後作供養夫主。彼弗盧醯婆羅門具[32]聞是事。便作是念。我奴迦羅呵逃在他國。當往捉來。或可得奴。直便詣彼國。時耶若達多與諸門徒。詣[33]園遊戲在於中路。[34]遙見本主。即便驚怖密[35]語門徒。諸童子汝等還去。各自誦習。門徒去已便到[36]主[37]前。頭面禮足。白其[38]主言我來此國。[39]稱言大家。是我[40]之父。便投此國師。大學婆羅門爲師。以大學經典故。師婆羅門。與女爲婦。願尊今日勿[41]彰我[42]是事。當與奴直奉上大家主。婆羅門善解世事。即便答言。汝實我兒何所復言。但作方便早見發遣。即將歸家。告家中言。我所親來。其婦歡喜。辦種種飲食。奉食已訖。小空閑時。[43]密[44]禮婆羅門足。而問之曰。我奉事夫耶若達多。飲食供養常不可

[1] (到)+僧【三】【宮】 [2] (如)+善【聖】 [3] 諫=問【三】【宮】 [4] 說=語【宮】 [5] 汝=法【三】【宮】 [6] 應僧中=僧應【三】【宮】 [7] 〔汝〕－【三】【宮】 [8] 說=諫【聖】 [9] 諫=說【聖】 [10] 言=問【三】【宮】 [11] 責=嘖【聖】* [12] 戾=佷【聖】* [13] 語=說【元】【明】 [14] 亦=已【三】【宮】 [15] 阿磨=阿摩【三】【宮】下同 [16] 兇=凶【聖】 [17] 諸+(侍)【宮】 [18] 告=詣【聖】 [19] 〔阿〕－【宮】 [20] 〔金〕－【宮】 [21] 令=使【三】【宮】 [22] 摩=磨【聖】 [23] 〔於他〕－【三】【宮】 [24] 妄=望【三】【宮】 [25] 故+(奴)【三】【宮】 [26] 〔爲〕－【三】【宮】 [27] 〔五百〕－【三】【宮】 [28] 〔之〕－【宮】 [29] 常=當【三】【宮】 [30] 樂=富【三】【宮】 [31] 後=從法【三】【宮】 [32] 聞=門【聖】 [33] 園+(林)【三】【宮】 [34] 遙見=逃共【三】【宮】 [35] 語=告【三】【宮】 [36] 〔主〕－【聖】 [37] 前=所【三】【宮】 [38] 主=王【元】 [39] 稱善=晉【三】【宮】,稱道【聖】 [40] 〔之〕－【三】【宮】 [41] 彰=障【聖】 [42] 〔是〕－【三】【宮】 [43] 〔密〕－【宮】 [44] 禮+(客)【明】【宮】

意。願今指授本在家時何所食噉。當如先法爲作飮食。客婆羅門[1]便卽瞋恚。而作是念。如是如是。子因苦他子女。語此女言。汝但速發遣我。我臨去時。當敎汝一偈。[2]汝誦是偈時。當使汝夫無言。是女卽語夫言。尊婆羅門故從遠來。宜早發遣。夫卽念言。如婦所說。宜應早遣莫令久住。言語漏失。損我不少。便大與財物。敎婦作食。自行爲主求伴婦。於後奉食訖已。禮足辭別請求先偈。卽敎說偈言

　無親遊他方　欺誑天下人
　麁食是常[3]食　但食復何嫌

今與汝此偈。若彼瞋恚嫌食惡時。便在其邊。背面微誦。令其得聞作是敎已。便還[4]本國。是耶若達多送主去已。每至食時。還復瞋恚。婦於夫邊試誦其偈。時夫聞是偈已。心卽不喜。便作是念咄是老物。發我臭[5]穢。從是已後[6]常作軟語。恐婦向人說其陰私佛告諸比丘。時波羅奈國弗盧醯婆羅門者。豈異人乎卽我身是。時奴迦羅呵者。今闡陀比丘是。彼於爾時已曾恃我[7]欻易他人今復如是。恃我勢力*欻易他人。佛告諸比丘。依[8]止俱舍彌比丘。皆盡令集。乃至已聞者。當重聞[9]◎

◎[10]若比丘自用*戾語。諸比丘如法如律敎時。便自用意。作是言。汝莫語我若好若惡。我亦不語汝若好若惡。諸比丘諫彼比丘言。長老。諸比丘如法如律敎。汝莫自用意。諸比丘敎汝應當信受汝亦應如法如律。敎諸比丘。何以故。如來弟子衆展轉相敎。展轉相諫。[11]共罪[12]中出故善法[13]得增長。諸比丘諫是比丘時。應捨是事。若不捨者。復第二第三諫。捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。比丘自用戾語者。闡陀比丘也。諸比丘如法如律敎者。謂戒序四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定[14]法。三十尼薩耆。波夜提。九十二波夜提四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨順法。以此法律展轉相敎。復次五衆罪法。四衆罪法。三衆罪法二衆罪法。一衆罪法。復次六作捨法展轉相敎。復次波羅夷法。僧伽婆尸沙。波夜提。乃至越比尼罪。實非不實。時非不時。饒益非不饒益。軟語非麁言慈心故。不求過。是名如法如律展轉相敎也。[15]是比丘者。闡陀是也。諸比丘者謂一人多人[16]僧三諫者屛處三諫。多人中三諫。僧中三諫也。屛處者。問言。長老汝實自用*戾語。諸比丘如法如律敎。汝自身[17]作不可共語耶。答言。實爾。卽[18]便諫言。長老。汝莫自用*戾語。諸比丘如法如律敎。汝應當受。莫自身作不可共語。乃至展轉相敎。得善法增長故。我今慈心敎。汝當捨此事。一諫*已過二諫在。若不捨者。第二第三亦復如是諫。多人[19]中三諫亦如是。猶不止者。僧中作求聽羯磨。白言。大德僧聽。是某甲比丘自用*戾語。諸比丘如法如律敎。不受其語。已於屛處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到當於僧中三諫。令止此事。卽僧中問言。長老實自用*戾語。諸比丘[20]如法如律敎。不受其語。屛處三諫。多人中三諫。猶故不受耶。答言。實爾。卽復僧中諫言。長老莫自用意。諸比丘如法如律敎。乃至展轉相敎。得善法增長故。[21]今僧慈心諫汝。饒益故。當受[22]僧語捨此事。僧一諫*已過。二諫在。若不止者至第二第三諫捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙[23]者。如上說若比丘於屛處[24]三諫。若多人中三諫時不止者。諫諫犯越比尼罪。僧中諫時。初諫[25]時未竟越比尼罪。[26]羯磨說竟。偸蘭罪。第二[27]羯磨未竟。越比尼罪。說竟偸蘭罪。[28]若第三*羯磨未竟。偸蘭罪。說竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪。起已屛處諫。乃至僧中一切越比尼罪。一切偸蘭罪。皆合成一僧伽婆尸沙。中間止者。隨止處治罪是故世尊說。若比丘自用*戾語。乃至三諫不捨者。僧伽婆尸沙[29]十二戒竟

佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘於迦尸黑山聚落。作諸非威儀事。身非威儀。口非威儀。身口非威儀。身非威儀者。若走來走去。跳行跳躑。[30]倒行匍匐。扣[31]盆戲笑。遞相擔負。作如是比種種身戲。口非威儀者。作[32]象鳴[33]駝鳴。牛鳴羊鳴。長聲短聲。或相喚耳。作如是比種種[34]音聲戲笑身口非威儀者。令身斑駮半邊白。塗面令黑。染髮令白拍鼓彈琴擊節舞戲。時諸優婆塞來詣比丘。欲禮拜聽法。見如是事。心[35]生不喜。便作是言。阿闍[36]梨。沙門之法所爲[37]善行。當令不信者信。信者增信。而今所爲悉皆非法。更令不信增長。信者心壞。六群比丘卽瞋恚言。汝爲我師。爲我和[38]尙。

[1]便卽＝卽便【三】【宮】　[2]［汝］－【聖】　[3]食＝法【三】【宮】　[4]本＝大【元】【明】　[5]穢＋(事)【三】【宮】　[6]常＝嘗【聖】　[7]欻＝䍐【宋】【元】【宮】*，䍐【聖】*　[8]止＝正【宮】　◎　[9]卷第八終【明】　◎[10]卷第九上首【明】　[11]共＝出【三】【宮】　[12]［中出］－【三】【宮】　[13]［得］－【三】【宮】　[14]［法］－【三】【宮】　[15]是＋(名)【聖】　[16]僧＋(中)【三】【宮】　[17]［作］－【三】【宮】　[18]便＝復【三】【宮】　[19]中＋(復)【三】【宮】　[20]［如法］－【聖】　[21]今＝令【聖】　[22]［僧］－【三】【宮】　[23]［者］－【三】【宮】　[24]［三諫］－【三】【宮】【聖】　[25]［時］－【三】【宮】　[26]羯磨＝初諫【三】【宮】　[27]羯磨＝諫【三】【宮】*　[28]［若］－【三】【宮】　[29]［十二戒竟］－【三】【宮】【聖】　[30]［倒］－【聖】　[31]盆＝瓮【三】【宮】【聖】　[32]象＝鳥【聖】　[33]駝＝蛇【聖】　[34]音聲＝聲響【三】【宮】【聖】　[35]［生］－【聖】　[36]梨＝棃【明】下同　[37]善＝所【三】【宮】　[38]尙＝上【聖】

此是逆理。我當教汝。汝反教我。瞋恚增[1]盛。作身害口害。身害者。入其家中牽曳小兒。打拍推撲。破損器物。[2]折犢子脚。刺壞羊眼。至市肆上種種穀米小麥大麥。豌豆[3]酥油乳酪。[4]悉和雜[5]合。不可分別。田中生苗。其須水者[6]開水令去。不須水者[7]決令滿[8]中。[9]刈殺生苗焚燒熟穀。是名身暴害。口暴害者。詣王識人加誣良[10]善。是名[11]口暴害。身口暴害者。屛處藏身恐怖其人。牽挽無辜。是[12]名身口暴害諸優婆塞皆瞋恚言。沙門釋子作是非法。我等從今莫[13]與供養。時彼比丘遂持鉢乞食。其家見已。猶故與食。不至大[14]惜。諸優婆塞復作是要。沙門釋子作是暴害。我等從今莫令入門。然後是比丘便到諸不信家乞食。初時與食後續聞優婆塞斷食不與。定是惡人。我何以與食。復不聽入。然後便作身邪命。口邪命。身口邪命。身邪命者。作水瓶[15]木器。賣作盛酥革囊[16]羅索結網縫衣。學作餅[17]賣學賣醫藥。為人傳信。如是種種求食。是名身邪命。口邪命者。誦呪行術呪蛇呪龍呪鬼呪病。呪水呪火。如是種種求食。是名口邪命。身口邪命者。手自然火。口說呪術。手灑酥[18]油灑散芥子。如是種種求食。是名身口邪命時黑山聚落諸優婆塞。來詣舍衛城。料理官事。官事訖已。往詣世尊。頂禮[19]佛足[20]已。却住一面白[21]佛言世[22]尊我是黑山聚落優婆塞。六群比丘在彼間住。於彼聚落作諸非法。廣說如上。唯願世尊。當約勅之。令不在彼住者善

爾時世尊為優婆塞。隨順說法示教利喜已。禮足而去。爾時世尊告阿難言。汝往黑山聚落。為六群比丘作驅出羯磨。爾時阿難白佛言。我不敢去。何故。阿難答言世尊六群比丘躁性強暴。我若往者譬如甘蔗田人乘車載甘蔗歸。諸童子衆逆出村外。[23]捉甘蔗亂取就外噉食。彼六群比丘亦復如是。聞我往者逆來道邊作非法事。或能為我作驅出羯磨是故難去。佛告阿難。汝與三十人衆俱去足能伏彼。是時阿難與三十人。前後圍遶。往到黑山聚落。復有三十比丘。聞尊者阿難往到黑山聚落。自相謂言。我未曾聞作驅出羯磨當隨阿難到彼聚落。聽作驅出羯磨。幷前三十[24]人合六十比丘。大衆而去。時六群比丘聞尊者阿難與六十人俱眷屬而來。為我作驅出羯磨。即生恐怖。時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闡陀迦留陀夷。便一由旬迎尊者阿難。即懺悔言。長老我所作非善。犯諸過惡。從今已去不敢復作。爾時衆僧[25]受其懺悔。尊者阿難前到聚落。彼二人已懺悔。二人已走[26]去。餘有殘住者。為作驅出羯磨。世尊不聽衆羯磨[27]羯磨衆故。二人三人為作羯磨。羯磨者。應作是說。大德僧聽。是某甲比丘等。於此聚落身非威儀數作不止。道俗悉知。若僧時到。僧當為某甲比丘等身非威儀故作驅出羯磨如是白大德僧聽是長老某甲。比丘等身非威儀。數數不止。道俗悉知僧今為某甲比丘等。作驅出羯磨。諸大德忍某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨。忍

者默然。若不忍[28]者便說。是初羯磨說竟。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。如是口非威儀身口非威儀亦如是。身害口害身口害。亦如是。身邪命。口邪命。身口邪命。亦如是。說白三羯磨。羯磨已。[29]是六群比丘被驅出者語諸比丘言。闡陀比丘迦留陀夷比丘亦行非法。何故獨驅我出而不驅彼。衆僧語[30]彼言。是二比丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落。汝等現在既不迎僧懺悔。又復不走。故作羯磨驅出彼復作是言。長老僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡。俱共同罪。有驅出者。有不驅者。諸比丘復諫。長老莫以。非理謗僧。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡不於同罪有驅出者有不驅者諸比丘[31]如是諫時。彼故不止。復第二第三諫。堅持不止。尊者阿難為諸優婆塞。隨順說法。令其歡喜。供養衆僧還[32]復如前。尊者阿難及諸大衆欲還舍衛。時諸比丘白尊者阿難。今僧悉還。是僧伽藍與誰典知。阿難言。誰應[33]任知。諸比丘言長老闡陀應住。阿難復言。闡陀先已有過。令他生不信。何可留住。便更安餘比丘已。尊者阿難還舍衛城。禮世尊足。於一面立。世尊知而故問。阿難。汝等已於黑山聚落。作驅出羯磨耶。答言。已作世尊。闡陀比丘迦留陀夷比丘。於一由旬迎僧懺悔。三文[34]陀達多摩醯沙達多。即便走到王道聚落。餘諸比丘不來懺悔。復不走[35]去。衆僧為作驅出羯磨。彼見闡陀迦留陀夷不被

[1]盛＝長【聖】　[2]折＝打【三】【宮】　[3]酥＝蘇【聖】下同　[4]悉＋(皆)【三】【宮】　[5]合＝令【元】【明】　[6]開＝決【三】【宮】　[7]決＝開渠【三】【宮】　[8]〔中〕－【三】【宮】　[9]刈＝收【宮】　[10]善＝人【聖】　[11]口暴＝口【三】【宮】，曰【聖】　[12]〔名〕－【三】【宮】　[13]與＝送【三】【宮】　[14]惜＝苦【三】【宮】　[15]木＝瓦【三】【宮】　[16]羅索＝索羅【三】【宮】　[17]〔賣〕－【三】【宮】　[18]〔油〕－【聖】　[19]〔佛〕－【三】【宮】　[20]〔已〕－【聖】　[21]〔佛言〕－【三】【宮】　[22]尊＋(言)【三】【宮】　[23]捉甘蔗＝縱橫【三】【宮】　[24]〔人〕－【宮】　[25]受＝聽【三】【宮】　[26]〔去〕－【三】【宮】　[27]〔羯磨〕－【聖】　[28]〔者〕－【三】【宮】　[29]〔是〕－【聖】　[30]〔彼〕－【三】【宮】　[31]〔如是〕－【聖】　[32]復＝伏【聖】　[33]任＝住【三】【宮】　[34]〔陀〕－【聖】　[35]〔去〕－【聖】

驅出。便以非理謗僧[1]言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。[2]有同共犯罪有驅出者。有不驅者。佛告比丘。是六群比丘以非理謗僧言。隨愛隨瞋隨怖隨癡。*有同共犯罪有驅[3]出者。有不驅者。作是語者。汝當[4]去屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令止此事。屏處問言。汝等實以闡陀比丘迦留陀夷故。非[5]理謗僧言。隨愛隨瞋[6]隨癡隨怖。俱共犯罪有驅出者。有不[7]驅者耶。答言。實爾。即屏處諫言。長老。莫以非理謗僧。何以故。衆僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。不於同罪有驅出者。有不驅出者。汝[8]等莫作隨愛隨瞋隨怖隨癡語。[9]言長老。我今慈心諫汝。饒益故。當捨此事。一諫。*已過。[10]二諫在。若不捨者。第二第三亦如是諫。及多人中三諫。猶復不止者。僧中作求聽羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是六群比丘以非理謗僧已。於屏處三諫。多人中三諫不止。若僧時到。當於僧中三諫令止此事。即於僧中問是比丘。[11]汝實非理謗僧。已[12]於屏處三諫多人中三諫不止耶。答言。實爾。僧應諫言。長老。莫以非理謗僧。何以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。不同犯罪有驅*出者。有不驅者。今僧慈心諫汝。饒益故。當捨此事。一諫。*已過二諫在。若不止者。第二第三亦如是諫。猶故不止。諸比丘以是因緣。具白世尊。六群比丘[13]已屏處三諫。乃至僧中三諫。猶故不止。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實非理謗僧。已屏處三諫。乃至僧中三[14]諫。故不止耶。答言。實爾世尊。佛告六群比丘此此是惡事。汝不聞世尊常讃歎易諫呵*責難諫耶。汝今云何難諫。執持不捨。六群比丘。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何此六群比丘以闡陀迦留陀夷不驅出故。非理謗僧。佛言。此六群比丘不但今日以非理謗僧。過去世時。已曾非理謗[15]僧。[16]諸比丘言。已曾爾耶。佛言。曾爾。唯願欲聞。佛言。過去世時有城。名波羅奈。國名伽尸。時王家[17]畜養二[18]狗。以金銀鎖繫食用寶器。夜則解放令[19]備守門戶。時王得頭痛病。經十二年療治不差。後漸得差。時王於眠中聞狗吠聲。王即驚覺頭痛[20]便增。王問侍者。向何等聲。答言。狗吠。王即瞋怒。敎[21]勅侍者[22]現*狗驅出。即如敎驅出。時有一狗問驅者言。何[23]故驅我。驅者答言。王病小差。眠中聞*狗吠聲。驚覺增病。是故驅汝。狗復問言。一切狗盡被驅出耶。答言。盡驅[24]出。[25]又問。[26]王家二狗亦被驅耶。答言。王家二*狗不驅。餘者盡驅。狗便瞋恚言。是王無道。隨愛隨瞋。隨怖隨癡。*狗即說頌[27]曰

若以*狗爲患　一切應驅出
而今不盡驅　如是王無道
家自養二狗　不遣獨驅我
當知是惡王　隨愛瞋怖癡

佛告諸比丘。時王家狗者。今闡陀迦留陀夷比丘是。餘*狗者。今餘六群比丘是。爾時被驅以二*狗不驅故。非理誹謗。今日被驅亦復如是。以闡陀迦留陀夷比丘不被驅故。非理謗僧。諸比丘白佛言。世尊。云何是闡陀比丘衆人欲安處知事。而阿難不聽。佛告諸比丘。是闡陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽。過去世時。已曾欲擧爲王。阿難不聽。諸比丘白佛[28]言。世尊。已曾爾耶。[29]佛言如是。唯願欲聞佛[30]言。過去世時。雪山根底曲山壅中。有向陽暖處。有衆鳥類雲集其中。便共[31]議言。我等今日當推擧一鳥爲王。令衆畏難不作非法。衆鳥[32]言善。誰應爲王。有一鳥言。當推鴿鵠。有一鳥言。不可。何以故。高脚[33]長頸衆鳥脫犯啄。我等腦衆咸言爾復有[34]一鳥言。當推鵝爲王。其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言。此亦不可。顏貌雖白[35]項長且曲。自[36]頸不直。安能正他。又復言。正有孔雀毛衣彩飾。觀者悅目。可應爲王。復言。不可。所以者何。[37]衣毛雖好而無慚愧。每至舞時醜形出現。是故不可。有一鳥言。[38]禿梟應[39]爲王。所以者何。晝則安靜夜則勤伺。守護我等。堪爲王者。衆咸[40]言可。爾時有一鸚鵡鳥。在一處住。有智慧。作是念。衆鳥之法夜應眠息。是*禿梟法。夜則不眠。而諸衆鳥圍侍左右。晝夜[41]警宿不得眠睡。甚爲苦事。我今設語。彼當瞋恚拔我毛羽。正欲不言。衆鳥之類長夜[42]受困。寧[43]受拔毛不越正理。便到衆鳥前。擧翅恭敬。白衆鳥言。願聽我說一偈。時衆鳥即說偈答言

黠慧廣知義　不必以年耆
汝年雖幼小　[44]智者宜時說

時鸚鵡聞衆鳥[45]說偈。聽已即說偈言

若從我意者　不用*禿梟王

[1]〔言僧〕－【聖】 [2]〔有〕－【三】【宮】* [3]〔出〕－【三】【宮】* [4]〔去〕－【聖】 [5]理＝現【聖】 [6]隨癡隨怖＝隨怖隨癡【三】【宮】 [7]驅＋（出）【三】【宮】* [8]等莫作＝當捨是【三】【宮】 [9]〔言〕－【三】【宮】 [10]（餘）＋二【三】【宮】 [11]〔汝〕－【宮】 [12]〔於〕－【三】【宮】 [13]已＝以【三】【宮】 [14]諫＝問【聖】 [15]〔僧〕－【聖】 [16]〔諸〕－【三】【宮】 [17]〔畜〕－【聖】 [18]狗＝苟【聖】* [19]備守＝守備【三】【宮】 [20]便＝更【三】【宮】 [21]〔勅〕－【宮】 [22]現＝見【明】 [23]故＝敢【宮】 [24]〔出〕－【三】【宮】 [25]〔又〕－【三】【宮】 [26]王＝二【元】 [27]〔曰〕－【三】【宮】 [28]〔言世尊〕－【三】【宮】 [29]〔佛言如是〕－【三】【宮】 [30]言＋（如是）【三】【宮】 [31]議＝義【聖】* [32]言善＝皆言善【聖】 [33]長頸＝頸長【三】【宮】 [34]〔一〕－【宮】 [35]項＝頸【三】【宮】 [36]頸＝頂【聖】 [37]衣毛＝毛衣【明】 [38]禿＝兎【宮】* [39]〔爲〕－【三】【宮】 [40]〔言〕－【聖】 [41]警＝景【聖】 [42]受困＝困苦【三】【宮】 [43]受＝使【三】【宮】 [44]智＝知【三】【宮】 [45]〔說偈〕－【三】【宮】

歡喜時觀面　[1]尙令衆鳥怖
況復瞋恚時　其面[2]不可觀

時衆鳥咸言。實如所說。卽共集*議。此鵂鶹鳥聰明黠慧。堪應爲王。便拜爲王。佛告諸比丘。彼時*禿梟[3]者。今闡陀比丘是。鵂鶹鳥者。今阿難是。彼於爾時已曾進[4]彼。不聽爲王。今復遮彼。不聽知事。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘。皆悉令集。乃至已聞者當重聞。有諸比丘依止城。若聚落住。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘應語是比丘[5]言。長老。汝等汚他家行惡行。汚他家亦見[6]亦聞。行惡行亦見亦聞。長老。汝等出去不應是中住。是比丘語諸比丘言。大德。僧隨愛隨瞋。隨[7]怖隨[8]癡。何以故。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。諸比丘應語是比丘言。長老。汝等莫作是語。僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。何以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。諸長老。汝等汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝[9]等出去莫此中住。是比丘。諸比丘如是諫時。若堅持是事不捨*者。諸比丘應第二第三諫。捨是事故。第二第三諫時。捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。諸比丘者。若僧若多人。若一人依止城[10]若聚落住者。云何依止聚落住。若比丘於彼聚落中得衣被飮食床臥病瘦湯藥等。是名依止住。若[11]復不得衣食床臥病瘦湯藥等但依止聚落。得免諸難。亦名依止住。若復比丘不依聚落得免諸難。但依[12]止聚落界住者。亦名依止住。汚他家者。他家名若刹利家。婆羅門家。若毘舍家。首陀羅家。是名他家。汚者。若比丘於聚落中作非梵行。飮酒非時食。是不名汚他家。若聚落中人先有信心供養衆僧。興立塔寺。令彼退[13]滅。是名汚他家。行惡[14]行者。身非威儀。口非威儀。身口非威儀。身暴害口暴害身口暴害。身邪命口邪命身口邪命。汚他家行惡行亦見亦聞者。作諸惡行聚落中人亦見亦聞。諸比丘語是比丘言。長老。汝等汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。莫此中住。是比丘作是言[15]諸長老。僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。有同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘復語是比丘言。長老。莫作是語僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。汝捨是[16]事。是比丘故堅持不捨。非理謗僧者。六群比丘[17]是也。諸比丘者。若僧若衆多人。[18]若一人三諫者。屏處三諫。多人中三[19]諫。僧中三諫也。屏處諫者。屏處[20]問言。汝長老。實以非理謗僧言。隨愛隨瞋。隨怖隨癡。有同[21]罪比丘。有驅者。有不驅者耶。答言。實爾。卽復呵言。長老。莫作是語。非理謗僧。何以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。不於同罪中有驅者[22]有不驅者。我今慈心諫汝。饒益故。當止此事。一諫已過二諫在。若不止者。復第二第三諫。多人中三諫。猶故不止[23]者。僧中作求聽羯磨。唱言。大德僧聽。某[24]甲比丘非理謗僧已。於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。今於僧中三諫。令止是事。僧中應問。長老汝實非理謗僧。作是語。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。乃至屏處三諫。多人中三諫。猶故不止耶。答言。實爾。僧應諫言。長老。汝莫非理謗僧。何以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。不於同罪有驅者有不驅者。今衆僧慈心諫汝。饒益故。一諫已過二諫在。當捨此事。若不捨者。應第二第三諫。[25]捨者善。[26]若不捨僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙[27]者。如上說。是比丘屏處諫時。[28]三諫不止。[29]諫諫越比尼罪。多人中三諫。亦復如是。僧中初說未竟。越比尼罪。說竟偸蘭罪。第二說未竟。越比尼罪。說竟偸蘭罪。第三說未竟。偸蘭罪。說竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸[30]沙。起已除四偸蘭[31]罪。非理謗僧諸餘屏處三諫。多人中三諫。僧中[32]三諫。一切越比尼罪。一切偸蘭罪。都合成一僧伽婆尸沙。中間止者。隨止處治罪。是故說。有[33]諸比丘依止城。若聚落住。乃至第二第三諫時。捨者善。若不捨[34]者。僧伽婆尸沙[35]十三戒竟

二不定法[36]初

佛住舍衞城。廣說如上。爾時長老優陀夷同聚落。舊知識婆羅門有一女。新到夫家。愁憂不樂。遣信白父願來看我。若不能得來者。語阿闍梨[37]優陀夷來看我。其父聞[38]已。詣優陀夷所語言。我女新到夫家。愁憂不樂。遣信喚我。幷喚阿闍梨。我今俗人多事不能得往。願阿闍梨數數往看。優陀夷言。可爾。汝不囑我尙欲往看。何況相[39]囑。長老優陀夷明日晨朝著入聚落衣。往到其家時彼女[40]人。[41]掩戶而坐。優陀夷在外喚言。某甲在不。女言是誰。答言。我是優陀夷。女言。阿闍梨[42]來入。阿闍梨

[1] 尙＝常【三】【宮】【聖】　[2] 不＝何【三】【宮】　[3] 〔者〕－【三】【宮】*　[4] 〔彼〕－【三】【宮】【聖】　[5] 〔言〕－【三】【宮】　[6] 〔亦〕－【聖】　[7] 怖＝癡【聖】　[8] 癡＝怖【聖】　[9] 〔等〕－【三】【宮】　[10] 〔若〕－【宮】　[11] 〔復〕－【聖】　[12] 〔止〕－【三】【宮】　[13] 滅＝㓕【三】【宮】　[14] 〔行者〕－【三】【宮】　[15] 諸＝語【聖】　[16] 事＝此【宮】　[17] 〔是〕－【三】【宮】　[18] 〔若一…人〕十二字－【聖】　[19] 諫＋(者)【聖】　[20] 問＝聞【聖】　[21] 〔罪〕－【三】【宮】　[22] 〔有〕－【三】【宮】　[23] 〔者〕－【三】【宮】　[24] 〔甲〕－【三】【宮】　[25] 捨＝止【聖】　[26] 若不捨＝不捨者【明】　[27] 〔者〕－【宮】　[28] 三＝二【宮】　[29] 〔諫〕－【宮】　[30] 沙＋(罪)【三】【宮】　[31] 〔罪〕－【宮】　[32] 〔三〕－【宮】　[33] 諸＝諫【聖】　[34] 〔者〕－【宋】【元】【宮】　[35] 〔十三戒竟〕－【三】【宮】【聖】　[36] 初＝第三【明】　[37] 優陀夷＝憂陀夷【聖】下同　[38] 已＝以【宮】　[39] 囑＝屬【聖】　[40] 〔人〕－【三】【宮】*　[41] 掩＝征【聖】　[42] 來＝可【三】【宮】【聖】

來入。卽入其房。於房內坐。與共語言時。姑毘舍佉鹿母。有三十二子。亦有三十二兒。婦皆悉福德吉相成就。是時毘舍佉鹿母。常敎①誡兒子。諸婦勸導父母親屬。次到是女房前。是毘舍佉鹿母。善解時宜不卒入房。跏躡戶外。戶孔中見房內有人剃髮著染衣。②瞚瞬細語。知是出家人。但不知是比丘。爲是比丘尼。便喚此婦。婦應③曰。是誰。答言。是我。白言。大家來前。問汝邊是誰婦。答言。阿闍梨優陀夷。優陀夷言。優婆夷。何以不前。鹿母卽入而作是言。阿闍梨優陀夷。此間坐耶。答言。如是。白言。阿闍梨此坐非明白處。設有善惡。誰④證知者。當以此事。語諸比丘。優陀夷言。汝說何等。毘舍佉鹿母言。見優陀夷與女*人共坐。優陀夷言。我亦當向佛說汝。毘舍佉鹿母言。欲說何等。優陀夷言。我見毘舍佉鹿母。與他男子共坐。毘舍佉鹿母言。何等男子。優陀夷言。我非男子耶。毘舍佉鹿母言。阿闍梨。佛不制我不與男子共坐。然阿闍梨是出家人。應護沙門法。優陀夷言。咄哉。汝惱我不少。便起出去。復在一露處。⑤與女人共坐。毘舍佉鹿母敎⑥誡兒婦已出。復見優陀夷*與女人露處共坐語。往到其邊。語優陀夷言。此是不善。非沙門⑦法。云何與女人露處共坐。當以是事語⑧諸比丘。優陀夷言。何所說。毘舍佉鹿母言。見優陀夷⑨獨與女人露處共坐。語優陀夷言。我亦當向⑩佛說汝事。毘舍佉鹿母言。爲何所說。優陀夷言。我見鹿母與男子露處共坐⑪語。毘舍佉⑫鹿母言。何等男子。答言。我非男子耶。毘舍佉母言。我是俗人共男子坐。⑬佛法所⑭聽。尊是沙門應自防護。云何爾耶。優陀夷言。汝處處惱我。作是語已。卽便起去。時毘舍佉母卽以是事白諸比丘。諸比丘以是事。具白世尊。佛言。喚優陀夷來。卽便⑮喚來。佛問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告優陀夷。此是惡事。汝愚癡人。俗人尙知出家宜法應行不應行。汝出家人而更不知坐起言語。應⑯與不應*與。汝常不聞世尊種種因緣呵責隨順婬欲讚歎離欲耶。汝⑰今云何作此惡事。此非法非律。非如佛敎。不可以是長養善法。佛告⑱諸比丘。依止舍衞城比丘皆悉令集。集已。爾時世尊以是因緣。向諸比丘廣說過患事。起種種因緣。呵責過患。起已爲諸比丘隨順說法。有十事利益⑲故。如來應供正遍知爲諸弟子制戒。立說波羅提木叉法。何等十。一者攝僧故。二者極攝僧故。三者令僧安樂故。四者折伏無羞人故。五者有慚愧⑳者得安樂住故。六者不信者㉑令信故。七者已信者增益信故。八者於現法中得漏盡故。九者未生諸漏令不生故。十者正法得久住爲諸天㉒世人開甘露㉓施門故。是名十。如來應供正遍知爲諸弟子制戒。未聞者㉔聞。已聞者當重聞。若比丘與女人獨屛覆㉕處。可婬處坐。可信優婆夷。於三法中一一㉖法說。若波羅夷。若㉗僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處。三法中一一如法治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。應隨可信優婆夷。所說如法治。彼比丘是初不定法。若比丘與女人獨露現㉘處。不可婬處坐。可信優婆夷。於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處。二法中一一如法治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。應隨可信優婆夷。所說如法治。彼比丘是二不定法。比丘者受具足善受具足。一白三羯磨。無遮法和合。非不和合十衆。十衆已上年滿二十。非不滿二十。是名比丘。女人者。若母姊妹親里非親里。若老若少在家出家。屛㉙覆者。若闇處。若覆障處。可婬處者。男女共事無可羞處。㉚獨者。一男一女。更無餘人。設有餘人。若眠若狂若嬰兒非人畜生。亦名獨。共坐者。相近坐。可信優婆夷者。成就十六法。名可信優婆夷。何等十六。歸佛歸法歸僧。於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞㉛淨。僧未得利能令得。已得利能令增㉜長。僧未有名稱能令名聞遠著。僧有惡名能㉝速令滅。不隨㉞愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。離欲向成就聖戒。是十六法成就者。是名可信。是比丘自言知事。不㉟知坐應治是事。若言知坐不知事應治坐。若言知事知坐應二俱治。若言不知㊱事不知坐者。應如優婆夷所說。應作覓罪相羯磨治。比丘者。如上說。女人者。若母姊妹。若大若小。在家出家。獨者。一男一女。更無餘人。設有人者。若眠若狂嬰兒非人畜生。是亦名獨。露現處者。明中露地。無諸屛障。是名㊲露現處。不可婬處者。若男女共事可羞恥處。坐㊳者。相近坐也。可信優婆夷㊴處。成就十六法。如㊵上說是名可信也。是比丘自言知事。不知坐應治

①誡＝戒【聖】　②瞚＝瞬【三】【宮】　③曰＝言【明】　④證知者＝當證知【三】【宮】　⑤與＋（衆多）【三】【宮】＊　⑥誡＝戒【三】【宮】【聖】　⑦〔法〕－【三】【宮】　⑨〔諸〕－【三】【宮】　⑧獨與＝與諸【三】【宮】　⑩佛＋（亦）【三】【宮】　⑪〔語〕－【三】【宮】　⑫〔鹿〕－【三】【宮】　⑬〔佛〕－【宮】　⑭〔聽〕－【宮】　⑮喚＝呼【三】【宮】　⑯〔與〕－【三】【宮】＊　⑰〔今〕－【三】【宮】　⑱〔諸〕－【三】【宮】　⑲〔故〕－【三】【宮】【聖】　⑳〔者〕－【三】【宮】　㉑令＋（得）【三】【宮】　㉒〔世〕－【三】【宮】　㉓〔施〕－【三】【宮】　㉔（當）＋聞【三】【宮】　㉕〔處〕－【三】【宮】　㉖法＝說【明】　㉗僧＝便【宮】　㉘〔處〕－【宮】　㉙覆＝處【聖】　㉚〔獨〕－【三】【宮】　㉛淨＋（於）【聖】　㉜〔長〕－【三】【宮】　㉝速令＝令速【三】【宮】　㉞愛＝欲【宮】　㉟〔知〕－【宮】　㊱事＋（亦）【三】【宮】　㊲露＝覆【宮】　㊳〔者〕－【聖】　㊴處＝者【聖】【宮】　㊵上＝比【三】

是事。若言知坐不知事。應治[1]是坐。若言知事。知坐應二俱治。若言不知事亦不知坐者。應如可信優婆夷所說。應作覓罪相羯磨治。是故說。若比丘與一女人獨屏覆處。可婬處坐。乃至可信優婆夷所說。如法治彼比丘。是初不定法。若比丘與女[2]人獨露現[3]處。不可婬處坐。乃至可信優婆夷所說。如法治彼比丘。是二不定法[4]二不定竟

摩訶僧祇律卷第[5]七

摩訶僧祇律卷第[6]八

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[7]明三十尼薩耆波夜提法[8]之初

佛在毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時長老難陀[9]優波難陀遊諸聚落。多得衣物滿車載來。爾時世尊晨朝時聞重車聲。知而故問。諸比丘何等車聲。諸比丘白佛言。世尊。是長老難陀優波難陀。遊諸聚落多得衣物滿車載來。是彼車聲。世尊即時便作是念。我諸弟子乃爾多求衣物。[10]後於一時冬中八夜大寒雨雪。時世尊初夜著一衣。在有覺有觀三昧。至中夜時。覺身小冷。復著第二衣 至後夜時。復覺身冷。著第三衣。便作是念。我諸弟子齊是三衣。足遮大寒大熱。防[11]諸蚊虻覆障慚愧不壞聖種。若性不堪寒者。聽[12]弊故衣。隨意重納。於是世尊夜過晨朝。詣[13]衆多比丘所。敷[14]尼師檀坐。語諸比丘。我一時晨朝聞重車聲。問諸比丘。何等車聲。諸比丘言。長老難陀優波難陀。遊諸聚落多得衣物。是彼車聲。我作是念。我諸弟子多求衣物。廣生樂著。我復一時冬中八夜。乃至重著三衣。便作是念。我諸弟子齊此三衣。足止大寒大熱防諸蚊虻。覆障慚愧不壞聖種。我從今日聽諸比丘。齊畜三衣。若得新者兩重作僧伽梨。一重作欝多羅僧。一重作[15]安陀會。若性不堪寒者。聽弊故衣。隨意重納

復次佛[16]住毘舍離。廣說如上。時一聚落中有三摩訶羅比丘共住。一摩訶羅死。有多衣物。而不知分。一比丘言。我須僧伽梨。第二復言。我亦須之。如是一一物皆競欲得不能斷。當爾時優波難陀遊諸聚落。過彼住處。是摩訶羅等遙見彼來。便作是念。是釋種子端正[17]姝好。佛種出家。當爲我等止此諍事。即便白言。我[18]此住處有諸衣物。各競欲取不能得分。尊者。今日爲我止此諍事。得分衣物。優波難陀答言。我[19]今爲汝分物多起怨嫌。摩訶羅言。不爲我分者。誰當分之。我等寧可詣諸外道。求分物耶。優波難陀復言。當先作要隨我語者。我當爲分。答言從教。語言。盡出物來。即便出之。隨[20]爲分作[21]三分。時摩訶羅作是念。我正有二人而作三分。彼故當欲取一分耶。寧使取一分。且止我諍分爲三[22]分已。復問摩訶羅言。物盡出來。莫使後復致諍。有不欲出者。第二人復持來出。答言已盡。時優波難陀在二分中間立。二摩訶羅中間著一分。作是言。汝等。聽我說羯磨。答言爾。便作是言。是二分幷我如是。我有三。汝二共一如是。汝有三是三彼三。二三平等不是。摩訶羅已先作要。又復畏難釋[23]種子故。不敢復言。是二摩訶羅共得一分。故不知分。復白言。長老。我今此分當云何分。爾時優波難陀即與分作二分。摩訶羅便各持去。爾時諸比丘以是因緣。往白佛言。云何世尊。是優波難陀欺彼摩訶羅比丘。佛語諸比丘。是優波難陀不但今日欺彼比丘。過去世時已曾欺彼。諸比丘白佛言。已曾爾耶。答言曾爾。過去世時南方國土。有無垢河河中有二水獺。一者能入深。二者入淺。時入深水者。捕得一鯉魚。如生經中廣說

[24]復次佛在毘舍離。廣說如上。有五事利益故。如來五日一行諸比丘房。爾時世尊遍行諸房。至難陀房中。見其房內多畜衣物。有[25]桁曬衣物者。有縫衣者。染衣者。打衣者。作淨者。難陀如是分處。喻如欲作大會布施一切僧物。時世尊知而故問難陀。是誰衣物。答言我許。佛言。比丘此衣太多。難陀白[26]佛言。世尊。先聽兩重僧伽梨。一重欝多羅僧。一重安陀會。佛言。此衣故多。答言。世尊。我有共行弟子。依止弟子等衣物。各作兩重僧伽梨。一重欝多羅僧。一重[27]安多會。及作沙彌等衣。佛言。此衣猶多。又白[28]世尊。我出家人臨時難得。是故此諸[29]衣物浣染作竟。擧著器中。若衣壞時。當取易代。佛告難陀。此是惡事。汝出家人。云何計常貪著。汝常不聞世尊

[1]是＝彼【三】【宮】 [2]〔人〕－【聖】 [3]〔處〕－【三】【宮】 [4]〔二不定竟〕－【三】【宮】【聖】 [5]七＝八【元】，九上【明】 [6]八＝九【元】，九下【明】 [7]〔明〕－【三】【宮】，〔明三…初〕十二字－【聖】 [8]之初＝初【宋】【元】【宮】，第四【明】 [9]優波＝憂波【聖】下同 [10]後於＝於後【三】 [11]諸＝蠅【三】【宮】 [12]弊故＝故弊【三】 [13]衆＝諸【三】 [14]尼師檀＝尼師壇【三】【宮】下同 [15]安陀會＝安陀衛【聖】下同 [16]住＝在【三】* [17]姝＝殊【三】 [18]〔此〕－【三】【宮】 [19]今＝何爲【三】【宮】【聖】 [20]爲＝當【三】【宮】【聖】 [21]三＝二【宮】 [22]〔分〕－【聖】 [23]種＝家【三】【宮】 [24]〔復次〕－【三】【宮】【聖】 [25]桁＝抗【宋】【宮】，笐【元】【明】 [26]〔佛〕－【三】【宮】 [27]安多會＝安陀會【三】【宮】下同 [28]世尊＝佛言【三】 [29]衣物＝物衣【宮】

呵責多求多欲難滿。讚歎少欲知足耶。汝今多欲難滿。廣求[1]衣物積畜餘長。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。云何畜長衣[2]受用。從今已去。若有長衣聽一宿。諸比丘白佛言。世尊。云何是難陀多畜諸衣不知厭足。佛告[3]諸比丘。是難陀不但今日多畜諸衣不知厭足。過去世時已曾多畜不知厭足。如鳥生經中廣說

復次佛[4]住俱舍彌。爲諸天世人恭敬供養。世尊時到著入聚落衣。持鉢入俱舍彌城。次行乞食。爾時國王夫人名舍彌。以千五百張氎。奉上世尊。 佛告阿難。[5]持是氎衣與諸比丘。[6]長老阿難卽持與諸比丘。諸比丘不受。語阿難言。用劫貝爲浣染。未竟[7]已不如法。時[8]阿難以是因緣。往白世尊。佛告阿難。從今已去若得長衣聽至十日。有諸比丘。長衣滿十日。持是諸衣往白世尊。此衣滿十日。今當云何。佛告比丘。若知[9]識比丘邊。作淨施法。若復捨故受新。十日一易。復次佛在毘舍離。毘舍離人年年飯僧食已。布施衣物。諸比丘不受。諸檀越詣佛所。禮足已白佛言。頗有方便。聽諸比丘取衣受用。令施者得福。受者得利不。佛言得。如上廣說

爾時世尊告諸比丘。依止毘舍離比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。若得長衣得[10]至十日畜。過十日者。尼薩耆波夜提。

衣已竟者。比丘三衣已成。是名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。已捨迦絺那衣。亦名衣竟。浣染衣訖亦名衣竟。衣者欽婆羅衣。劫貝衣。芻摩衣。俱舍耶衣。舍那衣。麻衣。軀牟提衣。復有衣名僧伽梨。[11]欝多羅僧。安陀會。尼師檀。雨浴衣。覆瘡衣。[12]納衣。居士衣。糞掃衣。若作若不作。如法衣。不如法衣。知識衣。迦絺那衣。已捨者。捨迦絺那衣。有十事捨。受衣捨。衣竟捨。時竟捨。聞捨。出去捨。[13]失去捨。壞捨。盜衣捨。時[14]過捨。究竟捨。齊十日者。數極至十日[15]也。長衣者。除所受持衣。餘衣是過十日尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是長衣應僧中捨。波夜提罪懺悔。不捨而悔者。[16]越[17]比尼罪。波夜提者。能墮惡道。[18]開罪現罪舉罪。施設罪名也。若比丘一日得[19]十領衣乃至十日不作淨。過十日一切尼薩耆波夜提。若比丘一日得十領衣。半作淨。半不作淨。若作淨者。是應淨法。半不作淨者。過十日尼薩耆波夜提。若比丘一日得衣。二日作淨。二日復得衣。三日作淨。三日[20]復得衣。四日[21]復[22]作淨。四日復得衣。五日作淨。五日復得衣。六日作淨。六日復得衣。七日作淨。七日復得衣。八日作淨。八日復得衣。九日作淨。九日復得衣。十日作淨。十日復得衣至十一日。一切尼薩耆波夜提。以相續不斷故。若比丘一日得衣。卽日作淨乃至十日得衣。十日作淨。十一日得衣。十一日作淨。犯越比尼罪。以無間故。間者。比丘一日得衣。[23]更[24]停九日。二日得衣更[25]停八日。三日得衣更*停七日。四日得衣更*停六日。五日得衣更*停五日。六日得衣更*停四日。七日得衣更*停三日。八日得衣更*停二日。九日得衣更*停一日。十日得衣卽十日作淨。十一日得衣不應受。是名[26]間。若比丘前得衣多後得衣少。以前衣力故。得尼薩耆波夜提。若比丘前得衣少後得衣多。以前衣力故。尼薩耆波夜提。若比丘前衣有中間無。若有者尼薩耆波夜提。若比丘前衣無中間有。若有者尼薩耆波[27]夜提。比丘不受迦絺那衣。謂受想。捨迦絺那衣不捨想。不受衣謂受想。不作淨謂淨想。不與謂與衣想。不記識謂記識想。愚內心非處作淨。不受迦絺那衣謂受想者。比丘不受迦絺那衣。自謂已受。長衣過十日尼薩耆波夜提。 捨迦絺那衣不捨[28]想者。比丘已捨迦絺那衣。而自謂未捨長衣。過十日犯尼薩耆波夜提。不受衣謂受想者。若比丘三衣自不受。便謂已受想。不作淨過十日尼薩耆波夜提。不作淨謂淨想者。比丘畜長衣不作淨施。而謂已作淨施。過十日尼薩耆波夜提。不與謂與想者。是衣不與塔。不與僧。不與人。而謂呼與過十日尼薩耆波夜提。不記識[29]謂記識[30]想者。若比丘不記識。言此是尼師檀。 此是覆瘡衣。 此是雨浴衣。[31]而謂記識不作淨。過十日尼薩耆波夜提。愚者。若比丘得衣愚闇故。不作淨。過十日尼薩耆波夜提。內心者。內心說淨。而口不言。是名非法淨。犯越比尼罪。若口說者無罪。非處者。若俗人若畜生。若無心邊作淨。是不名作淨。過十日尼薩耆波夜提。優波離白佛言。世尊比丘長衣應作淨。何等人邊作淨。佛告優波離。當於比丘比丘尼式叉摩尼。沙彌沙彌尼

[1]〔衣〕－【宮】 [2]受＋（受）【宋】【元】 [3]〔諸〕－【宮】 [4]住＝在【三】【宮】* [5]〔持是氎衣〕－【聖】 [6]〔長老阿難〕－【宮】 [7]已＝以【聖】 [8]阿難＋（言）【宮】 [9]識＝諸【三】【宮】 [10]〔至十…竟〕十七字－【宮】 [11]欝＝鬱【聖】 [12]納＝衲【三】【宮】 [13]失去捨壞＝壞捨盜失去【三】【宮】 [14]過＝邁【聖】 [15]〔也〕－【聖】 [16]（得）＋越【三】【宮】 [17]比尼罪＝毘尼罪【三】【宮】下同 [18]開罪現＝開罪見【三】【宮】 [19]十＝一【三】【聖】 [20]〔復〕－【聖】 [21]〔復〕－【三】【宮】【聖】 [22]作＝淨【聖】 [23]（得）＋更【三】【宮】【聖】 [24]停＝亭【宮】 [25]停＝亭【宮】【聖】* [26]間＝開【聖】 [27]〔夜〕－【聖】 [28]〔想〕－【聖】 [29]謂＝不【三】【宮】 [30]〔想〕－【宮】 [31]而＋（衣而）【聖】

邊作淨。又問。相離近遠。得從彼作淨。佛言。齊三由旬。知其存亡。優波離白佛言。世尊。長衣沙彌邊作淨。是沙彌受具足。當云何。佛言。稱無歲比丘名作淨。優波離復問。是無歲比丘若死者云何。佛言。得停十日。於餘知識邊作淨。復問齊幾許[1]應作淨。幾許不作淨。佛言廣一肘長二肘。應作淨。若比丘。[2]二人共物未分不犯。若分得已應作淨。[3]若不作淨過十日者尼薩耆波夜提。若比丘婆羅門舍。請僧食幷施衣物。有病比丘。囑人取衣分。是比丘持衣[4]分來。雖久未與不犯。若得已應作淨。不作淨者。過十日尼薩耆波夜提。若比丘聞若師若弟子送衣。與未得雖久不犯。若得已應作淨。[5]若不作淨。過十日尼薩耆波夜提。若比丘令織師織衣。衣竟雖久。未與比丘不犯。得衣已應作淨。若不作淨。過十日尼薩耆波夜提。若比丘買衣。雖價決了。未得不犯。得已應作淨。若不作淨。過十日尼薩耆波夜提。若比丘爲佛爲僧供養故求[6]衣物 集在一處。雖久未用不犯。若比丘於佛生處。得道處轉法輪處。阿難設會處。羅云設會處。五歲會處。大得布施諸衣物。是物入僧。[7]末分者雖久不犯。是物已分。多人共得一分。中有菩毘尼人。能爲衆人同意作淨者無罪。若不作淨者。過十日犯[8]尼薩耆波夜提。若比丘道路行恐畏處。藏衣而去。過十日取者尼薩耆波夜提。若有人取是衣物。持來與比丘者。亦尼薩耆波夜提。若比丘爲賊所逐。遂使捨衣走。過十日已有人得衣來。還比丘者無罪。不失失想失不失想若失失想。捨不犯。過十日[9]無罪。不失不失想。過十日[10]尼薩耆波夜提。若比丘長衣過十日。欲捨衣者。當求持律[11]比丘。能羯磨人請諸知識比丘。出界外。若無界場應結小界羯磨者。應作是說。大德僧聽。若僧時到僧於此地。齊僧坐處外。一尋[12]以內。[13]於其中作羯磨。諸大德聽。於此處齊僧坐處外一尋已內。於其中作羯磨。僧忍默然故。是事如是持不羯磨地者。不得作僧事。若作者得越比尼罪。律師應語是比丘言。汝捨此衣。是比丘應[14]䠒跪合掌作如是言。大德僧憶念。我某甲比丘是長衣過十日。[15]犯尼薩耆。我今於僧中捨。持律復問。汝是衣曾受用不。若言受用。應語。汝得波夜提罪。受用不淨衣故。隨用得越比尼罪。若言不受用者。語言。汝得波夜提罪。是比丘於持律前*䠒跪合掌白言。長老憶念。我某甲長衣過十日已。[16]於僧中捨。此中犯波夜提罪。今於長老前悔過。不敢覆藏持律問言。汝自見罪不。答言見。應教更莫復作。答言爾。如是第二第三說。若受用者長老憶[17]念。我某甲比丘長衣。過十日已*於僧中捨。此中犯波夜提罪。[18]及受用不淨衣隨用。得越比尼罪。是一切罪。今向長老誠心悔過。不敢覆藏。持律問言。汝自見罪不。答言見。汝更莫作。答言頂[19]戴持。如是第二第三說。律師問。此衆中誰[20]是汝知識。答言某甲。即語隨次坐。應說羯磨。大德僧聽。某甲比丘長衣過十日已。於僧中捨已如法作。若僧時到。僧持此衣。與某甲知識比丘。如是白。大德僧聽。是某甲比丘長衣過十日已。於僧中捨已如法作。僧今持此衣與某甲。知識比丘諸大德忍。持此依與某[21]甲。知識比丘者。默然。[22]若不忍者便說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已[23]忍。持此衣與某*甲知識比丘竟。僧忍默然故。是事如是持。是知識比丘應即日若明日還彼衣。[24]亦不得於衆[25]僧前還。亦不得*停久過半月還也。是比丘得衣已。若受持若作淨。若不知受持。及不知作淨者。當教言。我某甲此僧伽梨。此欝多羅僧。此安多會。盡受不離宿受持。如是三說。若作淨者。應教言。我某甲比丘。是長衣淨施與某甲。某甲於我邊不計意。若浣染縫有因緣事。當隨意用。如是三[26]說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。長衣齊十日。畜過十日者。尼薩耆波夜提。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。有一婆羅門請衆僧經宿供養。幷施衣物。諸比丘聞彼請僧。各[27]作是念。今時和適不寒不熱。我等但著上下衣往。若彼得施衣。當作三衣受持。即便著上下衣去

爾時世尊以五事利益故。五日一行諸[28]比丘房。開一房[29]戶見架上多衣。世尊知而故問。架上多衣者爲是誰許。有病比丘白世尊言。有婆羅門。請諸比丘經宿供養布施衣物。[30]是諸比丘以天時暖。留此諸衣。著上下衣[31]去。若彼得施衣。當受作三衣。佛告諸比丘當知如來應供第一樂人。出家[32]離第一樂。而隨所住處。常三衣俱持鉢乞食。譬如鳥之兩翼。恒

[1]應＝齊【宮】　[2]二＝一【元】　[3]〔若〕－【三】【宮】　[4]〔分〕－【宮】　[5]〔若〕－【宮】　[6]〔衣〕－【三】【宮】　[7]末＝未【三】【宮】　[8]〔尼薩耆波夜提〕－【三】【聖】　[9]〔無〕－【三】【宮】【聖】　[10]（犯）＋尼【三】【宮】　[11]〔比丘〕－【宮】　[12]以＝已【三】【宮】　[13]於＝持【宮】　[14]䠒＝胡【三】【宮】【聖】*　[15]〔犯〕－【宮】　[16]〔於僧中〕－【宮】*　[17]〔念〕－【三】【聖】　[18]〔及〕－【宮】　[19]〔戴〕－【宮】　[20]〔是〕－【宮】　[21]〔甲〕－【宮】*　[22]〔若〕－【宮】　[23]〔忍〕－【宮】　[24]亦＝若【三】【宮】　[25]〔僧〕－【三】【宮】　[26]說＋（是故說）【三】【宮】　[27]〔作〕－【宮】*　[28]〔比丘〕－【宮】　[29]〔戶〕－【三】【宮】　[30]〔是〕－【聖】　[31]去＝法【聖】　[32]離＝雖【宮】

與身俱。汝等比丘云何捨本族[1]姓。以信出家應當如是所至到處法衣隨身。不應離宿。復次佛在舍衛城。安居訖詣王舍城。時有[2]一比丘。王舍城中以信出家。於餘聚落安居訖。聞世尊安居訖詣王舍城。我今當往問訊世尊。并從佛去過看親里。天時不寒不熱。我當留[3]一衣。[4]但著上下衣去。乃至。世尊種種呵責比丘之法。法衣應器常與身俱。譬如鳥飛毛羽自隨。不應離宿。復次佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍。長老舍利弗作是念。我今當爲饒益親里故往詣 那羅聚落安居。[5]意復不欲遠離世尊。以恭敬故。難往白佛。諸比丘聞已。即以是事廣白世尊。佛告諸比丘。從今日聽王舍城竹園精舍。僧那羅聚落僧共[6]作一布薩界。令舍利弗安樂住羯磨者。應作是說。大德僧聽。從[7]今日王舍城竹園精舍那[8]羅聚落。作一布薩界。若僧時到。[9]僧[10]今[11]從王舍城竹園精舍那羅聚落。共*作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。爾時尊者舍利弗於那羅聚落結安居。日日詣竹園精舍。禮世尊足。值天七日連雨。便作是念。我今體贏。是僧伽梨重。正欲持去。被雨遂重若不持去脫不得還。便應捨墮。且住待雨晴已。往詣世尊。道逢諸外道。即共論議。如沙門果經中說。然後往詣世尊。禮拜問訊。佛知而故問。舍利弗何以多日不[12]現。即向世尊。廣說上事。爾時世尊告諸比丘。從今日[13]後王舍城竹園精舍那羅聚落。作不離衣宿界。令諸比丘得安樂住羯磨者。[14]當作是說。大德僧[15]聽。今從王舍城竹園精舍[16]至那[17]羅聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。若僧時到僧從王舍城至那*羅聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。如是白。大德僧聽。從王舍城竹園精舍。至那*羅聚落。除聚落及聚落界。僧今[18]於是中作不失衣法。諸大德忍從王舍城至那*羅聚落。除聚落及聚落界。是中作不失衣法者默然。若不忍[19]者便說。僧已忍。[20]從王舍城至那*羅聚落。[21]除聚落及聚落界。作不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。作不失衣法已。此王舍城趣那*羅聚[22]落道兩邊。各二十五肘名爲界。若衣在道中得道。左右各二十五肘置衣。王舍城得至那*羅聚落無罪。置衣那*羅聚落。亦如是[23]王舍城竹園精舍那羅聚落。亦復如是。如舍利弗因緣目[24]揵連因緣*亦復如是。復次世尊住舍衛城祇[25]洹精舍有一比丘。食後欲詣開眼林坐禪。便作是念。我或於彼中宿。便失僧伽梨。即持三衣去。過見世尊。佛知而故問。比丘何以多持衣行。答言。世尊。我欲往開眼林坐禪。暮脫不還。恐失僧伽梨故。持三衣去。佛告諸比丘。從今日後從[26]祇洹林。至開眼林。東坊精舍。西坊精舍。東林精舍。西林精舍。王園精舍。受籌塔婆[27]羅林精舍。盡同作不失衣法。令諸比丘得安樂住。羯磨者。應作是說。大德僧聽。今從祇洹[28]至開眼林。東林精舍乃至受籌塔。是中除聚落及聚落界。若僧時到僧從祇洹林。乃至受籌塔羯磨。作不失衣法。如是白。大德僧聽。從祇洹林乃至受籌塔。是中除聚落及聚落界。僧今作不失衣法。諸大德忍。從祇洹[29]林至開眼林。乃至受籌塔。作不失衣法。忍者僧默然。若不忍便說。僧已忍。從祇洹*林至開眼林。乃至受籌塔。作不失衣法竟。僧忍默然故。是事如是持。復次佛住舍衛城祇洹精舍。爾時舍衛城中失火。時城中諸人象馬車乘男女擔負衣物出城。諸比丘多於城中寄衣畏火燒衣故。急走向城。城中諸人不信佛者。皆呵責言。我等火逼出城避難。是沙門等向城而走。如蛾[30]赴火。有何急事。時有人言。汝莫[31]語此沙門輩不順正理。欲取人物。譬如賊伺人慢藏。如醫治病。以自[32]濟活。是沙門輩亦復如是。伺人[33]災患向城而走。是壞敗人有何道哉。諸比丘聞已。以是因緣。具白世尊。佛言。呼是比[34]丘來。即呼來已。佛問諸比丘。汝等何故向城而走。爲世人所嫌。答言。我等衣物先在城中。城中失火。畏火燒故。走往取之。佛問比丘。汝等云何僧不作羯磨。而離衣宿。答言作羯磨。復問云何作。答言。通結舍衛城。佛告比丘。汝等云何阿練若處。通結聚落。從今已後不聽阿練若處通結聚落。應阿練若處通結阿練若處。聚落處通結聚落處。若阿練若[35]處通結聚[36]落。聚落[37]處通結阿練若處者。得越比尼罪。佛告諸比丘。依止舍

[1] 姓＋(家)【聖】　[2] [一]－【聖】　[3] [一]－【宮】　[4] [但]－【宮】　[5] 意＝竟【聖】　[6] [作]－【聖】　[7] 今＋(日)【宮】　[8] 羅＋(陀)【三】【宮】　[9] [僧]－【三】【聖】　[10] [今從]－【宮】　[11] 從＝徙【三】　[12] 現＝見【三】【宮】　[13] 後＝往【宮】　[14] 當＝應【三】【宮】　[15] 聽＋(從今日是王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界若僧時到僧從王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界如是白大德僧聽是王舍城竹園精舍那羅聚落僧今作不離衣宿界諸大德忍是王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界者默然若不忍便說僧已忍王舍城竹園精舍那羅聚落作不離衣宿界竟僧忍默然故是事如是持羯磨者當作是說大德僧聽)百三十四字【三】【宮】　[16] [至]－【聖】　[17] 羅＋(陀)【三】【宮】【聖】*　[18] [於]－【宮】　[19] [者]－【宮】【聖】　[20] [從]－【三】【宮】　[21] [除聚落]－【宮】　[22] 落＋(地)【三】【宮】　[23] (竹園精舍)＋王舍城【宮】　[24] 揵＝犍【三】【宮】　[25] 洹＝桓【明】　[26] 祇洹＝祇桓【三】【宮】下同　[27] 羅＝邏【三】【宮】　[28] (林)＋至【三】【宮】　[29] [林]－【宮】*　[30] 赴＝趣【三】【宮】　[31] 語＝謂【三】【宮】　[32] 濟＝給【三】【宮】　[33] 災＝夾【宮】　[34] 丘＝來【聖】　[35] [處]－【三】【宮】　[36] 落＋(處)【三】【宮】　[37] [處]－【聖】

衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘處。一宿除僧羯磨。尼薩耆波[1]夜提。衣竟者。三衣[2]已成[3]是名衣竟。不受迦絺那衣亦名衣竟。捨迦絺那衣亦名衣竟。浣染竟亦名衣竟。衣者。劫貝[4]衣。欽婆羅*衣。芻摩*衣。[5]憍奢耶*衣。舍那衣。麻衣。驅牟提衣。捨迦絺那衣者。有十事。從受衣捨。乃至究竟捨。一宿者。從日未沒至明相出時。三衣者。僧伽梨。欝多[6]羅僧。安陀會。除僧[7]羯磨者。僧不作羯磨。不聽離衣[8]宿。設作羯磨白不成就。羯磨不成就。衆不成就。若羯磨一一不如法。是名不作[9]作。羯磨者。白成就。羯磨成就衆成就一一羯磨如法。是名僧作羯磨。世尊說無罪。尼薩耆波夜提者。此衣應僧中捨。波夜提[10]應悔過。不捨而悔者。得越比尼罪。波夜提者。如上說。界者。羯磨界。遊行界。依止界。七菴婆羅界。羯磨界者。廣略聚落稱名標[11]幟。隨曲避難。諸方廣者。如[12]摩頭羅國。有叢林精舍。摩頭羅東有遙扶那[13]河。河東有仙人聚落精舍。時仙人聚落精舍。比丘遣使白叢林精舍僧言。我欲共結一布薩界。問言。何以故。答言。彼間多好飲食。得別房衣。得安居衣。是故欲同應報言。爲衣食來者。此非所宜。但彼間住若言我所住處多年少比丘。不善契經比尼阿毘曇。不善觀陰界入十二因緣。是故欲來就諸長老學契經毘尼阿毘曇。陰界入觀十二因緣。彼應語言。汝後僧[14]作羯磨[15]法事時。[16]不作障礙者。當共

汝同應語一切比丘盡來。若不來者。一切盡出界去。若來若出[17]界去。已當作羯磨。羯磨者。應作是說。大德僧聽。從今叢林精舍仙人聚落精舍。是中內界外界內外界中間界。若僧時到。僧是叢林精舍仙人聚落精舍。是中共作一布薩界。如是白大德僧聽。是叢林精舍仙人聚落精舍。是內界外界內外界中間界。僧今共作一布薩界。諸大德忍。從叢林精舍仙人聚落精舍。是二[18]界共作一布薩界者默然。若不忍便說。僧已[19]忍。[20]摩頭羅叢林精舍。仙人聚落精舍。是二界共作一布薩界竟。僧忍默然故。是事如是持。若中間無[21]河水者。應一處作羯磨。中有河水者。應三處作羯磨。一[22]摩頭羅精舍。二水中。三仙人聚落[23]精舍。若河水中有洲者。應五處作羯磨。一摩頭羅精舍。二水中。三洲上。四水中。五仙人聚落。如陸地道兩邊。各二十五肘。水中亦爾。一時夏水[24]漲。比丘受欲來應羯磨。爲水所漂出界去。殆死得出。白諸比丘。我向持欲來爲水所漂。殆[25]死得出。今可廣結界不。諸比丘言得。汝去上下水三由旬作識。若樹若石若[26]堆。如是等作識來。說羯磨者。應作是言。大德僧聽。從*摩頭羅精舍至仙人聚落精舍。從分齊以來內界外界內外界中間界。上下水中。若僧時到。僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍。河水上下從分齊已來。[27]作一羯磨布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。復[28]有一時持欲來赴羯磨。就[29]船欲[30]渡。船師挽船上流。然後當*渡。[31]語比丘言。

船重難牽。汝可步去。至應渡處便上。是比丘以持欲故。不應上岸。出界失欲故。便於岸底涉水而進。船去疾。遂出界分。比丘卽於界內。直浮[32]趣船。水復漂船下過三由旬。比丘復應捨船。直浮[33]趣岸。到彼已涉水尋岸而上。到道口入界內。然後上。岸是名廣說。略說者。羯磨人應作是說。大德僧聽。今從摩頭羅精舍。[34]至仙人聚落精舍。內界外界內外界中間界。若僧時到。僧今從摩頭羅精舍。仙人聚落精舍。共[35]作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。[36]是名略說[37]界。聚落界者。如*摩頭羅西[38]精舍。聚落精舍[39]欲共*作一布薩[40]界者。應稱名齊三由旬內諸精舍。作一羯磨。羯磨者。應如是說。大德僧聽。從今日恬精舍[41]中精舍。勝精舍。不亂精舍。賢精舍。戒次第精舍。螺精舍。酪村精舍。黃精舍等。是諸精舍內界外界內外界中間界。若僧時到。僧是諸精舍共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是名聚落*界稱名*界者。說羯磨比丘不知諸精舍名。令舊比丘知名字者。僧中唱諸精舍名字已。羯磨者。應作是說。大德僧聽。從今日是某甲比丘所說諸精舍名字。內界外界內外界中間界。若僧時到。僧某甲比丘[43]所說諸精舍名字。共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是[44]爲稱名*界。[45]幖幟*界者。作如是言。大德僧聽。從今[46]日齊幖幟。若石若山。若井若[47]埠。若樹內界外界內外界中

[1]夜=衣【聖】 [2][已]－【宮】 [3][是]－【宮】 [4][衣]－【聖】* [5]憍奢耶=俱舍那【聖】 [6][羅]－【三】 [7]羯=結【宋】【元】 [8][宿]－【聖】 [9]作羯磨=羯磨作【三】【宮】 [10][應]－【宮】 [11]幟=識【三】【宮】【聖】* [12]摩頭羅=摩頭羅【三】【聖】* [13]河=阿【聖】 [14]作=僧【宮】 [15][法]－【宮】 [16]不=而【聖】 [17]界=去【聖】 [18]界=處【三】【宮】 [19]忍=結【三】【宮】【聖】 [20]磨=摩【三】【宮】* [21]河=得【宮】 [22]摩頭羅=應摩頭【宋】,應頭羅【元】,頭羅【明】 [23][精舍]－【三】【聖】 [24]漲=長【宮】,張【聖】 [25][死]－【宮】 [26]堆=塠【三】【宮】 [27][作一]－【宮】* [28][有]－【聖】 [29]船=舡【宋】下同,船+(余)【聖】 [30]渡=度【聖】* [31]語=諸【三】【宮】 [32]趣=取【宮】 [33]趣=取【宋】【元】【宮】 [34][至]－【聖】 [35][作]－【三】【宮】【聖】 [36][是]－【聖】 [37][界]－【三】【宮】* [38]精舍=諸【三】【聖】 [39][欲]－【三】【聖】 [40][界]－【聖】* [41]中=東【三】【聖】 [42][作]－【聖】 [43][所]－【三】【宮】 [44]爲=謂【三】 [45]標幟=標識【三】【宮】【聖】下同 [46][日]－【宋】【元】 [47]埠=塠【三】,堆【聖】

間界。作一布薩界。若僧時到。僧齊幖幟若石若山。若井若樹。共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。若羯磨人不知幖幟者。先令舊比丘僧中唱。如上稱名界。說[1]是名幖幟界。隨曲界者。有聚落邊精舍故壞多。有供養[2]衆僧[3]敷具。欲[4]與諸精舍比丘共[5]作一布薩*界。修治精舍。共用此物。諸處[6]比丘有欲共者有不欲共者諸欲共者。應盡來集。若出界去。其不欲者。自當精舍界作標幟住。諸欲共者。來集一處已羯磨者應作是言。大德僧聽從今日此一[7]住處某甲住處。齊幖幟內界外界內外界中間界。共*作一布薩*界。若僧時到僧此住處某甲[8]比丘住處齊幖幟以來共*作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持是名隨曲界。避難界者一住處。諸比丘。前安居後安居日已過。有事難起。若賊難王難。若奪命若破戒。若水多虫濺不能淨欲至餘精舍避此諸難去三由旬內。若彼有比丘。若呼來若出界去。羯磨者。作是說大德僧聽。今日是住處彼某甲聚落精舍。內界外界內外界中間界。共*作一布薩界。若僧時到。僧從今[9]日是中住處。彼某甲聚落精舍。共*作一布薩界。如是白白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是[10]持。若到彼處。復[11]欲就餘精舍者。當捨先界。應作是說。大德僧聽。是住處先住處作別說戒。若僧[12]時到僧。是住處先某住處。作別說戒。如是白。白一羯磨。[13]乃至僧忍默然故。是事如是持。僧復欲進前精舍者。復取三由旬內。共作[14]一布薩界。復欲進前者。當捨後[15]結前。乃至前求適意住處。如是隨意結隨意捨。是名避難*界。諸方*界者。若比丘夏安居中。若諸難起。若王難若賊難。若奪命[16]難若破戒。若水多虫濺不可淨。隨四方各三由旬內。自在結界。亦如上說。若難卒至不得作羯磨。出去無罪。是名諸方。是謂羯磨界。遊行界者。六十家聚落界[17]隔障界。樓閣界兩道界。井界樹界。圍界蓮臺界。暫宿界船界。舍內界並界。六十家聚落界者。如釋迦梨國大聚落。蘇彌國大聚落。摩頭羅國大聚落。[18]巴連弗邑大聚落。是諸聚落各別起屋。若比丘置衣在一屋。人在第三屋宿。日光未滅去至明相出時還。尼薩耆。日光滅去至明相。[19]出還無罪。日光未滅去明相未出還無罪。一切屋中盡有比丘住者無罪。若結界者無罪。周匝有[20]垣牆者無罪。周匝有塹者無罪。周匝有渠水者無罪。共一門者無罪。若道於聚落中過。若比丘衣在道左。身度道右。日光未滅去至明相出。亦如上說。若比丘道中臥。持[21]三衣枕頭。衣離頭者尼薩耆。以不可截衣故。一切應捨。若聚落周匝牆圍遶。若塹若[22]籬。若一門[23]門有閉者。持無罪是名六十家聚落界。隔障界者。亦如是。樓閣界者。若[24]梯閣道外。各二十五肘為界。若比丘置衣閣上。過二十五肘。日光未滅[25]去至明相出還。尼薩耆。日光滅去明相出還無罪。日光未滅去明相未出還無罪。若比丘樓閣上住畏賊來攻樓閣。故持衣出樓閣[26]外。二十五肘外藏。還樓[27]閣上宿。日光未滅去至明相出還。尼薩耆。亦如上[28]說。若比丘夜中大小行。離衣二十五肘內。與衣合無罪。是名樓閣界。兩道界者。步道車[29]道 步道者有比丘畏寒故。至諸暖國。或畏熱故。詣諸涼國道行時。師與諸伴共行。並論議而去。弟子持衣鉢。從後來不及師。師至日沒時。畏離衣宿故。出道外。待弟子。弟子持衣直過不見師。至天曉相待。若是師待衣處。離道二十五肘內。與衣合者不犯。過二十五肘外者。尼薩耆若弟子持衣在前行日沒時。作是念。莫令我師離衣宿。卽住道外待。師行。極眠不覺。師過至曉相問。亦如上說。是[30]名步道。車道者。比丘與乘車估客共行。置衣車上畏塵坌故。在前去。至日沒時畏離衣宿故。應住道外二十五肘內。令車盡過。與衣合故不犯。若比丘置衣車上。隨車後行。至日沒時不識。何者是己衣車。比丘爾時應去車二十五肘內。繞車營一匝。與衣合故不犯。若高大車一[31]隥兩*隥三*隥*梯上者。比丘[32]置衣車上在下住。從日光未滅至明相出時。尼薩耆。亦如上說。若於夜中暫內手車上者不犯。若比丘在車上[33]宿。置衣車下。若在車前置衣車後。若在車後置衣車

[18]巴＝已【聖】　[19]（未）＋出【三】【聖】　[20]垣＝園【三】【宮】　[21]〔三〕－【宋】【元】　[22]籬＝擒【聖】　[23]〔門〕－【三】【宮】【聖】　[24]梯＝梯【三】【宮】*　[25]〔去〕－【聖】　[26]〔外〕－【三】【宮】　[27]〔閣〕－【三】【宮】　[28]〔說〕－【宮】　[29]〔道〕－【宮】　[30]名＝爲【三】【宮】　[31]隥＝蹬【三】【宮】【聖】*　[32]置衣＝衣置【三】【宮】　[33]〔宿〕－【宮】

[1]〔是名幖幟界〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔衆〕－【聖】　[3]〔敷〕－【宮】　[4]〔與〕－【宮】　[5]〔作〕－【三】【宮】，【聖】*　[6]比丘＋（有中間界是諸精舍共作一布薩界若僧時到僧某甲比丘說諸精舍名字共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是謂稱名界標識界者作如是言大德僧聽從今日齊標識若石若山若井若堤若樹內界外界內外界中間界作一布薩界若僧時到僧齊標識若石若山若井若樹共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若羯磨人不知標識者先令舊比丘僧中唱如上稱名界說隨曲界者有聚落邊精舍故壞多有供養衆僧敷具欲與諸精舍比丘共作一布薩界修治精舍共用此物諸處比丘）二百十一字【宋】【元】　[7]〔住〕－【三】【宮】【聖】　[8]〔比丘〕－【聖】　[9]〔日〕－【聖】　[10]〔持〕－【宋】【元】　[11]〔欲〕－【宮】　[12]〔時〕－【宋】【元】　[13]〔乃至…持〕十二字－【宮】　[14]〔一〕－【聖】　[15]結＝吉【元】　[16]〔難〕－【聖】　[17]隔＋（界）【三】【聖】

前　若在車左置衣車右。若在車右置衣車左。日光未滅至明相出時。皆尼薩耆。若比丘置衣車上。離車二十五肘外。靜處宿者。日光未滅[1]去至明相出時[2]還。尼薩耆。亦如上說。若比丘畏賊故。於車外過二十五肘。藏衣還車上宿。日光未滅至明相出時。尼薩耆。亦如上說。若夜中起大小行。離衣二十五肘內。與衣合無罪。若車營內以長繩橫斷爲繫牛故。比丘於繩一邊住。置衣繩一邊。日光未滅至明相出時。尼薩耆。亦如上說。是名兩道界。井界者。比丘與估客共行。於井邊宿。井欄外二十五肘內。名爲井界。衣著井欄上。比丘去井過二十五肘。日光未[3]滅去至明相出時。尼薩耆。亦如上說。若畏賊故藏衣井外。過二十五肘來井邊宿。日光未滅去。至明相出時還尼薩耆。若藏衣井[4]龕中。於井上宿。日光未滅去至明相出時。尼薩耆。若[5]繩連衣著身宿者不犯。置衣井底。於井上宿。置衣井上。井底宿。亦復如是。若夜暫垂手脚井中。與衣合者無罪。是名井界。樹界者。於樹一切枝葉外。二十五肘爲樹界。若比丘置衣樹下。過二十五肘[6]外。日光未滅去至明相出。應如上說。若比丘樹下畏賊。藏衣樹外。過二十五肘。日光未滅去至明相出時＊還。尼薩耆。日光未滅去至明相未出還不犯。日光滅去至明相出還不犯。若夜中暫到衣所。與衣合不犯。若置衣樹上。樹下宿若置衣樹下。樹上宿。日光未滅去。至明相出時。尼薩耆。若繩連著身者無罪。是名樹界。園界亦如是。連蔓界者。若蒲[7]萄蔓架。不破蔓架。[8]不[9]藤蔓架。瓠蔓架。解脫花蔓架。如是一切蔓架外。各二十五肘。名爲連蔓界。比丘與估客共道行。至此蔓下宿。比丘求靜處置衣蔓架底。出二十五肘外。日光未滅[10]去明相出時還。尼薩耆。日光滅[11]去。明相出還無罪。日光未滅去至明相未出還無罪。若畏賊故藏衣二十五肘外。於蔓架底宿。日光未滅去至明相出時。如上說。若夜中[12]大小行暫到衣所。與衣合無罪。若著衣蔓[13]架上。在下宿。著衣蔓下。在上宿。亦復如是。若繩連身者無罪。是名連蔓界。暫宿界者。客舍中種種雜人。比丘於中止宿。客舍主言。此中畏賊。各自警備。比丘問客舍主[14]言。長壽何處牢固客舍主[15]答言。閣上牢固。或言。閣下牢固比丘藏衣閣下。於閣上宿。或置衣閣上於閣下宿。日光未滅去至明相出時還。皆尼薩耆。如上說。若是中梯[16]隥道通者不犯。若比丘道行至天[17]祠中宿。天＊祠主言。此中畏賊盜各自守備。比丘問。天＊祠主。何處牢固。天＊祠主言。若舍[18]裏牢固。若舍外牢固。比丘便置衣舍內。自於舍外頭首[19]向戶而臥。日光未滅＊去至明相出時。尼薩耆。如上說。若戶[20]鉤在比丘邊者不犯。比丘道行於空聚落中宿。置衣第一房。自於第三房宿者。日光未滅去至明相出。如上說。若一切房盡有比丘者不犯。若羯磨[21]作界。若籬牆溝[22]渠圍繞[23]若水圍遶者不犯。是名暫宿界。船界者。若比丘載船上水下水。船上有衆多住處。若比丘住處。若外道住處。比丘住處不牢密故。持衣[24]寄外道住處。日光未滅去至明相出時還。尼薩耆。亦如上[25]說。若外道聽自在置衣物者不犯。若船著岸者。比丘置衣船上。離船過二十五肘外。日光未滅至明相出時。如上說。若船上畏賊持衣上岸。二十五肘外藏。還船上宿。日光未滅至明相出時。尼薩耆。夜中大小行暫詣衣所者。與衣合不犯。若比丘浣衣於船上。曬風[26]鼓衣盡[27]外向。經宿者尼薩耆。若夜中風吹衣暫入船內者不犯。若曬衣時半在船內半在船[28]外者。尼薩耆。不可截故盡捨。是名船界。家內界者。若兄弟二人共一[29]家住。於家中別作分齊。[30]若兄不聽弟入。弟不聽兄入。若比丘在兄分齊內。衣在弟分齊內。日光未沒至明相出者。如上說。若兄弟語比丘言。俗人白[31]遶[32]於法不礙任意住[33]止者。爾時隨意置衣無罪。若比丘[34]至白衣家宿。畏賊故。問白衣何處牢固。答言。舍內牢固。比丘置衣舍內。於舍外宿。日光未滅至明相出時。如上說。若夜於孔中暫[35]內一手屋內者不犯。是名家內界。並界者。若四聚落界相接。比丘衣枕頭臥。比丘頭在一界。兩手各在一界。脚在一界。衣在頭底。衣離頭者尼薩耆。若夜中手脚暫到衣所者不犯。若車於此四界上住車[36]軛在一界。車後在一界。左輪在一界。右輪在一界。若置衣車前車後宿。置衣車後車前宿。置衣車[37]左車右宿。置衣車[38]右車左宿。日光未滅去至明相出時。尼薩耆。日光滅已去至明相出時還不犯日光未滅去至明相未出還不犯。是名並界。聚落界者。若比丘著上下衣入聚落。有[39]主

[1]〔去〕－【三】＊，【宮】　[2]〔還〕－【三】【宮】【聖】＊　[3]滅＝沒【聖】　[4]龕＝堪【三】【宮】【聖】　[5]繩連＝乘車【宮】　[6]外＝內【三】【宮】　[7]萄＝桃【宋】【元】【宮】【聖】　[8]不＝下【三】【聖】　[9]藤＝縢【宋】【元】【宮】　[10]去＋（至）【三】【宮】　[11]去＝雲【元】　[12]〔大〕－【三】【宮】【聖】　[13]〔架〕－【宮】　[14]言＝人【三】，〔言〕－【宮】　[15]答＋（或）【三】【宮】【聖】　[16]隥＝磴【三】【宮】，蹬【聖】　[17]祠＝寺【三】【宮】【聖】＊　[18]裏＝里【聖】　[19]〔向〕－【宮】　[20]鉤＝鉤【聖】　[21]〔作界〕－【宮】　[22]〔渠〕－【宮】　[23]〔若水周遶〕－【宮】　[24]〔寄〕－【宮】　[25]〔說〕－【三】【宮】　[26]鼓＝散【元】　[27]外向＝向外【三】　[28]外＋（外）【聖】　[29]家住＝家【三】【宮】，家處【聖】　[30]〔若〕－【宮】　[31]（相）＋遶【三】【宮】【聖】　[32]（連）＋於【宮】　[33]止＝上【宮】　[34]〔至〕－【宮】　[35]內一＝一內【三】【宮】【聖】　[36]軛＝扼【三】【宮】【聖】　[37]左車右＝右車左【三】　[38]右車左＝左車右【三】　[39]主＝女【三】【宮】【聖】

人語比丘言。我今夜欲供養形像作福德。比丘當助。我[1]料理之。是比丘卽助莊嚴形像。懸繒花蓋敷置床座。至日沒時比丘報[2]主人言。日暮還精舍。是主人殷勤留比丘宿。若彼住處諸比丘有長衣者。應暫借受持。若無者隨近有諸比丘住[3]處者。應從彼借。若無比丘。有比丘尼住*處者。亦從彼借。若無者是處俗人。若有[4]衣被者應從借作淨安施[5]紐。然後受持。若無是事後夜分城門開者。當疾還寺。莫踰城出到精舍門。猶未開者當索開門。若不得開者。應住門屋底。若[6]無門屋者。應內手著孔中。孔有二種。若門孔若水瀆孔。若門無孔者。於水瀆[7]孔中。若內手若內脚。莫先內手脚。脫有蛇蝮應先以杖驚之。然後內手與衣合。若無水瀆者。應踰[8]垣牆入。應作相令內人識。莫令內人疑是賊相驚動也。若不得入者。當疾捨衣。寧無衣犯越比尼罪。以輕易重故。若比丘於精舍[9]內浣衣。懸當垣牆上曬。若夜風吹出垂著垣牆外者。犯尼薩耆。在內者不犯。以不可截故盡應捨。若比丘於精舍外脫衣。[10]熱作忘衣在外。夜憶卽出求之不見。晨朝出看見衣去。夜行迹二十五肘內者不犯。二十五肘外者。尼薩耆。是名聚落界。七菴婆羅樹界者。佛在舍衞城。時有一婆羅門。能種菴婆羅樹。是婆羅門聞沙門瞿曇在舍衞[11]城。具足一切知見。有所問者皆能記說。作是思惟。我今當往問種菴婆羅樹法。云何種菴婆羅樹。能使根莖堅固枝葉茂盛。花果成就扶踈生長。不相妨礙。作是念已。詣世尊所。共相問訊[12]已。於一面坐。白世尊言。沙門瞿曇。云何方便種菴婆羅樹。能使根莖堅固枝葉茂盛。花果成就扶踈[13]生長。不相妨礙。時世尊告婆羅門言。以五肘弓量七弓種一樹。如是種者。能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛。花果成就扶踈生長。各各不相妨礙。時婆羅門歡喜。便作是言。善哉。沙門瞿曇。知種[14]殖法。[15]眞一切智。從坐起而去。婆羅門去不久佛告諸比丘。是婆羅門今大有所失。應問者不問。不應問者問。若彼[16]問[17]若[18]習義者。可得道迹。雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心。亦爲大有所得。爾時優波離知時而白佛言。世尊。已聞菴婆羅樹分齊。今復請問。若有處所城邑聚落界分。不可知[19]者。若欲羯磨應齊幾許。名爲善作羯磨。使令異衆僧各各相見而得成就羯磨。不犯別衆耶。佛告優波離。五肘弓量七弓種一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹。相去爾所作羯磨者。名善作羯磨。雖異衆相見而無別衆之罪。是名爲七菴婆羅樹界。若比丘離衣宿已。應白持律能羯磨者。言長老我[20]與是衣別宿。應捨長老爲我作羯磨。羯磨法如上。過十日衣中說。是故說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨[21]若三衣[22]中若離一一衣。[23]餘處宿。除僧羯磨。尼薩耆波夜提

佛住舍衞城。廣說如上。爾時尊者阿那律於阿耆羅河邊住。得一小段衣。與衆多比丘俱。詣阿耆羅河邊水灑引令長廣。爾時世尊於自住處沒。當阿耆羅河邊現。知而故問阿那律。汝作何等。答言。世尊。得一小段衣。尺量不足。欲引令長廣。佛語阿那律。汝頗有更得衣望處不。答言有。世尊問何時可得。答言。一月佛言從今日聽不足衣有衣望處者。停[24]至一月爲滿足故。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘盡集。乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。若得非時衣。比丘須衣應取。疾作衣受。若不足者有望處爲滿故。聽一月畜。若過畜者。足不足尼薩耆波夜提。衣竟者。三衣已成。亦名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。[25]已捨迦絺那衣。亦名衣竟。[26]浣染竟亦名衣竟。已捨迦絺那衣者。有十事捨如上說。得者。若男若女在家出家人邊得衣也。非時者。若受迦絺那衣。有七月名非時。若不受迦絺那衣者。有十一月是名非時於此非時中得衣。是名非時衣。衣者。如上說。須者。是比丘實須衣也。即取疾成受持作而少不足者。停至一月一月者三十日。齊是應畜。爲求滿足故。有望者是比丘實聞有得衣處[27]待令滿足。得至一月畜。過是[28]一月畜者。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是衣應僧中捨。波夜提懺悔不捨而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘前十日得[29]有望衣無望。衣[30]微小望。衣無力望。羸望。因生望。斷望。更起餘望。此皆無事停。若得[31]此衣滿足[32]已半作淨。半不作淨。是中作淨[33]者。名善作淨。不作淨者。過十日尼薩耆。若比丘於前十日中。若得居士衣。若糞掃衣。不自作不教作。不受持不作淨。彼衣若作。若不作。衣及衣餘前十日過。尼薩耆。若比丘前十日中得衣。若故衣若納

[1]料＝斷宮　[2]主＝王宮　[3]〔處〕－宮*　[4]衣被＝被衣宋元明宮　[5]紐＝細宮　[6]無門＝門無宋元明宮　[7]〔孔〕－宮　[8]垣＝牆宮　[9]〔內〕－宮　[10]熱＝執宋元明宮　[11]〔城〕－宋元明宮　[12]〔已〕－宮　[13]〔生長〕－宮　[14]殖＝植宋元明，種宮　[15]眞＝直宮　[16]問＋（若）宋元明　[17]若＝苦宮　[18]習＝集宋元明宮　[19]〔者〕－宋元明宮　[20]〔與〕－宮　[21]〔若〕－宮　[22]〔中〕－宮　[23]餘處宿＝宿處宋元明，宿宮　[24]〔至〕－宋　[25]已＝以宋元明宮　[26]浣染＝染浣宋元明宮　[27]待＝得宮　[28]〔一月〕－宮　[29]有＝者宋元明宮　[30]〔微小〕－宮　[31]〔此衣〕－宮　[32]已＝衣宮　[33]者＝是宋元明宮

衣。是比丘得已。不自作不教作。乃至過前十日者。尼薩耆。若比丘中十日中得衣。若以①染淨。若未淨。是比丘得是衣。不自作不教作。不受持不作淨。彼若作衣。若不作衣及衣。餘中十日過。尼薩耆。若比丘中十日得衣。若得應法衣。不應法衣。取已不自作不教作。乃至過中十日。尼薩耆。若比丘後十日中得衣。應作一衣而欲作二衣。餘比丘語是比丘言。長老是先欲作一衣。今何故作二衣。今應如先作一衣。是比丘得衣已。不自作不教作。乃至過後十日。尼薩耆。若比丘後十日中得衣。欲作小割截衣。而作大割截衣。餘比丘語是比丘言。長老。本欲作小割截衣。今何以作大割截衣。應如本作。是比丘得衣。不自作不教作。不受持不作淨若作若不作。衣及衣餘過後十日。尼薩耆。若比丘前十日得衣。應即前十日作中十日得衣。應即中十日作。後十日得衣。應即後十日作。若比丘前十日。五日已過得望衣。前十日中後五日中十日前五日。此十日應作衣。若比丘中十日前五日已過得望衣。應中十日。後五日後十日前五日。此十日應作衣。若比丘後十日前五日。已過得望衣。即應此五日中應作衣。若比丘後十日中。六日已過得望衣。應四日中作。七日已過得衣。三日應作。八日已過得衣。二日應作。九日已過得衣。一日應作。十日得衣即日應作。作衣時應餘人相助。浣染牽截。②絣③簭刺。刺橫刺長。刺縁施紐煮染。染衣作淨已受持。若一日恐不竟④者。麁行隱⑤令竟受持後更細刺。是故世尊說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。乃至足不足。尼薩耆波夜提

佛*住舍衛城。廣說如上。優鉢羅比丘尼因縁應廣說。時優鉢羅比丘尼。以⑥僧祇支與尊者。阿難陀。是衣垢膩不淨。阿難陀持是衣。泥塗日中曬。佛知而故問。阿難陀。汝作何等。答言。世尊。⑦是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢膩不淨。⑧塗泥⑨而曬佛問阿難陀。⑩汝與直貿易不。答言。不與世尊。佛告阿難陀。應當與貿易。母人少利。阿難陀不欲與。佛語阿難陀。何以不與。阿難陀白佛。與何物。佛語⑪阿難陀。王波斯匿所⑫施劫貝。長十六肘廣八肘者與之。阿難陀猶故不與。如劫貝契經廣說

復次佛*住舍衛城。廣說如上。時善生比丘尼將徒衆皆著弊壞衣。禮世尊足。佛知而故問。諸比丘。此何等比丘尼。著弊壞衣⑬而來詣我。諸比丘白佛言。世尊。此是善生比丘尼。佛問諸比丘。是善生比丘尼爲得衣故不著。⑭爲無衣耶。諸比丘言。但得已持與優⑮陀夷

復次佛住舍衛城。廣說如上。時偸蘭難陀比丘尼將徒衆。皆著弊壞⑯衣來詣世尊。頭面禮足。佛知而故問諸比丘。此何等比丘尼。著弊壞衣而來詣我。諸比丘白佛言。世尊。此是偸蘭難陀比丘尼。佛問諸比丘。是偸蘭難陀比丘尼。爲得衣⑰故不著。爲不得衣⑱故⑲不著。諸比丘言。但⑳得已持施阿難㉑陀

復次佛*住舍衛城。廣說如上。時蘇毘提比丘尼將徒衆。皆著弊㉒壞衣來詣世尊頭面禮足。佛知而故問諸比丘。此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我。諸比丘白佛言。世尊。此是蘇毘提比丘尼。佛問諸比丘。是蘇毘提比丘尼爲得衣不著。爲不得衣耶。諸比丘言。但得已持㉓施善解比丘

復次佛住舍衛城。廣說如上。有失利摩比丘尼將徒衆。皆著弊壞衣來詣世尊。頭面禮足。佛知而故問諸比丘。此何㉔等比丘尼。著弊壞㉕衣來詣我㉖所。諸比丘白佛言。世尊。此是失利摩比丘尼。佛問諸比丘。是失利摩比丘尼爲得衣不著。爲不得衣耶。諸比丘言。但得已持施僧。佛問諸比丘。若親里比丘尼著如是弊壞衣者。是親里比丘應取彼衣不。答言。不㉗取。世尊復問。若親里比丘尼自衣弊壞。持衣物與親里比丘不。答言。不㉘也世尊。佛言。是故比丘不應從非親里比丘尼邊取衣。除貿易。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。非親里比丘尼者。非父親相續。非母親相續。是名非親里㉙比丘尼。一親里多非親里多。親里一非親里。沙彌尼親里。比丘尼非親里。沙彌尼非親里。比丘尼親里。㉚是中得衣犯。離此二衆㉛無㉜罪。衣者。欽婆羅衣。劫貝衣。憍舍耶衣。芻㉝摩衣。舍那衣。麻衣。軀㉞物提衣。取者。受彼施也。除貿易者。佛說若貿易無罪。尼薩耆波夜提者。是衣應僧中捨。波夜提懺悔。不捨衣而悔者。得越比尼罪。波夜提者如上說。非親

①〔染〕－【三】【宮】　②絣＝縫【三】【宮】，縫【聖】　③簭＝簪【聖】　④〔者〕－【三】【宮】【聖】　⑤令＝今【宋】【元】　⑥〔僧〕－【聖】　⑦〔是〕－【宮】【聖】　⑧塗泥＝泥塗【三】【宮】　⑨而＝故【三】【宮】　⑩〔汝與…陀〕十七字－【聖】　⑪阿＝陀【宋】【元】　⑫施＝賜【聖】　⑬〔而〕－【聖】　⑭〔爲〕－【宮】　⑮陀＝婆【明】　⑯衣＋（故）【三】　⑰〔故〕－【宮】　⑱〔故〕－【三】【宮】　⑲〔不著〕－【宮】　⑳〔得〕－【宮】　㉑〔陀〕－【聖】　㉒〔壞〕－【聖】　㉓施＝與【三】【宮】　㉔〔等〕－【聖】　㉕衣＋（而）【三】【宮】　㉖〔所〕－【聖】　㉗取＝耶【三】【宮】　㉘也＝耶【三】【宮】　㉙比丘尼一＝一比丘尼【三】【宮】　㉚〔是中得衣犯〕－【宮】　㉛無罪＝得罪【宮】　㉜罪＝非【元】　㉝摩＝麻【宮】【聖】　㉞物＝芋【三】【宮】

里比丘尼。自與使受。使與自受。自與自受。使與使受。自與使受者。比丘尼自手與衣比丘。遣使受使與自受者。比丘尼遣使[1]持衣與比丘。比丘自受自與。自受者。比丘尼自與衣。比丘自受。使與使受者。比丘尼遣使持衣與比丘。比丘遣使受。若比丘從非親里比丘尼取衣。許貿易不與。不教與。[2]不[3]自語不教人語。還本衣截本衣。減與與[4]異物離見聞處離界。是比丘得波夜提罪。不與者。自不與。不教與者。不教他人與。不自語者。不自語比丘尼言。後爾許時當與汝衣。不教語者。不使他人語。比丘尼言。後爾許時當與汝衣。還本衣者。還比丘尼先[5]衣。[6]是不應與。應與餘衣。截者。截本衣還彼。是不名貿。減與者。得彼全衣已。[7]與減小衣。是不名與。應與[8]全足衣。與異物者。取彼衣已。*與鉢。若小鉢若鍵鎡。若以飲食及餘物與。是不名貿。應與衣也。離見聞處者。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。不教與。不自語不教語。捨去離見聞處。波夜提罪。離界者。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。不自與不教與。不自語不教語。捨去出界二十五肘。波夜提。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。不自與不教與。不自語不教語。若坐若臥。若入定。皆得波夜提罪。若非親里比丘尼。與知識沙彌衣。作是言。沙彌。我與汝是衣。汝持是衣。與某甲比丘。可得福德。比丘取者。無罪。如是沙彌尼式叉摩尼優婆塞。乃至[9]諸優婆夷言。我與汝此衣。汝持此衣施與尊者某甲比丘。可得功德。比丘取者無罪。若比丘尼語比丘言。借尊者此衣。隨意著。比丘得著。乃至破壞無罪。若衆多比丘尼與一比丘衣。是一比丘應各各與衆多比丘尼貿衣亦得以一衣與衆多比丘尼。語言。姊妹。通貿衣。一比丘尼[10]若別與衆多比丘衣。衆多比丘應[11]各各別與一比丘尼貿[12]易衣。[13]亦得[14]共與一衣語[15]言。姊妹。此*衣通貿衣。若衆多比丘尼。與衆多比丘衣。衆多比丘應還與衆多比丘尼貿衣。若一比丘尼與一比丘衣。一比丘應還與一比丘尼貿衣。若比丘尼與比[16]丘。若鉢若小鉢。若[17]鍵鎡若飲食。及餘小小物盡得取無罪。是故說。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波夜提

摩訶僧祇律卷第[18]八

---

[19]摩訶僧祇律卷第[20]九

[21]東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

[22]明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住舍衛城。爾時尊者優陀夷。持衣與大愛道比丘尼作是言。善哉瞿曇彌。此衣爲我浣染打。時大愛道即爲浣染打已。送還語優陀夷言。此衣已浣染[23]打訖。今故送還。優陀夷即呪願。得樂無病。送置房裏。時大愛道持衣與優陀夷已。往詣佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問。瞿曇彌汝手上何以有染色。答言。世尊。我爲優陀夷浣染衣。故手有染色。瞿曇彌去不久。佛告諸比丘。云何優陀夷乃使行道比丘尼浣染衣妨廢比丘尼業。復次佛住舍衛城。爾時長老阿難陀。是偸蘭難陀比丘尼。本二不善觀察。與不淨衣浣。作是言。姊妹。爲我浣染打此衣。時偸蘭難陀。即持此衣到精舍。舒看見不淨著衣。即以此衣示諸比丘尼作是言。汝等看此衣上。是丈夫夫相。時諸比丘尼語偸蘭難陀言。如是應覆藏之物云何示人。若欲浣者應浣。若不浣者應舉。時偸蘭難陀比丘尼。語諸比丘尼言。此有何可恥使我藏之。此是丈夫丈夫之相。更復舉示諸比丘尼。時六群比丘。去比丘尼不遠聞是語已拍手大笑。奇事奇事。時諸比丘聞[24]是語已。即以是事往白世尊。佛言呼阿難陀來。即呼來已。佛問阿難陀。汝實爾不。答言實爾。不善看故與。佛告諸比丘。設使親里比丘有此不淨衣。當與親里比丘尼浣不。答言。不與世尊。佛言。設使親里比丘尼。見親里比丘有此可覆藏之事。當出示人不。答言。不示世尊。佛告諸比丘。親里比丘尼。尚不應使浣不淨衣。云何使非親里比丘尼浣故衣。從今[25]已後不聽。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。非親[26]里者。非父親相續。非母親相續故衣者乃至[27]經[28]一枕頭。名爲故。衣[29]者如上說。浣者除垢膩。染者根染皮染葉染花染果染。如是等種種染。打者乃至手打一下。尼薩耆者。是衣應償

[1]持＝使受【宋】【元】　[2]〔不〕－【宮】　[3]〔自〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔異〕－【宮】　[5]〔衣〕－【聖】*　[6](不)＋是【宮】　[7]〔與〕－【宮】*　[8]全＝令【宋】【宮】，今【元】　[9]諸＝語【三】【聖】　[10]若＝各【三】【宮】　[11]〔各〕－【宮】　[12]〔易〕－【三】【宮】　[13]〔亦〕－【聖】　[14]共＋(爲)【三】【宮】　[15]〔言〕－【三】【宮】　[16]丘＋(若比丘尼與比丘)【三】【宮】　[17]鍵鎡＝揵茨【聖】　[18]八＝九【元】，九下【明】　[19]本卷聖本缺　[20]九＝十【元】，十上【明】　[21](東晉…譯)十五字＝(東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯)十七字【三】【宮】　[22]〔明三…二〕十二字－【三】【宮】　[23]〔打〕－【宮】　[24]〔是語〕－【三】【宮】　[25]已＝以【三】【宮】　[26]〔里〕－【三】【宮】　[27]〔經〕－【宮】　[28]一＋(更)【三】【宮】　[29]〔者〕－【宮】

中捨。波夜提。罪應悔過。不捨而悔。越❶比尼罪。波夜提者如上說。自與使受。使與自受。自與自受。使與使受自。與使受者。比丘自與。比丘尼遣使受。比丘尼自浣。使與自受者。比丘遣使持衣與。比丘尼自受浣。自與自受者。比丘手自與。比丘尼自受浣。使與使受者。比丘遣使與。比丘尼❷遣使受自浣染打。尼薩耆波夜提。若比丘語浣卽浣語染便染。語打卽打。尼薩耆。若比丘使非親里比丘尼浣衣便染。教染便打教打便浣。教作而不作。不教作便作。越比尼❸罪。若比丘語非親里比丘尼。浣衣便染打。教染便浣打。教打便浣染。教作而不作。不教作便作。越比尼罪。若❹比丘與親里衣非親里浣。若與非親里親里浣。若與親里親里浣。若與非親里非親里浣。與親里非親里浣者。若比丘母姊妹出家。比丘持衣與令浣。彼比丘尼。持衣還精舍。是尼有弟子尼語言。阿闍梨有作事我當作。便取衣浣染打。是比丘無罪。是名與親里非親里浣。與非親里親里浣者。若比丘與非親里比丘尼衣令浣染打。是比丘尼持衣還精舍。是比丘有母姊妹出家識是衣便問。是比丘尼言。❺彼是誰衣。答言。某比丘衣。是親里尼便作是❻念。某甲不知比尼。無令此比丘得尼薩耆罪。卽取衣浣。是比丘犯越比尼罪。是名與非親里親里浣。與親里親里浣者。若比丘母姊妹出家。是比丘持衣與浣。彼比丘尼言我羸病。比丘言。汝有弟子强健者。應使浣便教浣。教浣已自持來。是比丘❼得尼薩耆罪。若不教而自使浣者無罪。是名與親里親里浣。若比丘與非親里比丘尼❽衣。非親里比丘尼浣染打者。尼薩耆波夜提❾是名與非親里非親里浣。若比丘持衣及❿染。具寄比丘尼精。舍去餘閑靖處安居。是比丘尼夏後⓫因自浣染衣過。爲比丘浣染衣比丘安居竟。還索衣欲浣染。比丘尼言我已浣染竟。是比丘不犯。若比丘寄衣時作是念。彼當爲我浣染打。後浣染打者。尼薩耆波夜提。若比丘著垢膩衣。詣比丘尼精舍非親里比丘尼禮比丘足問言。衣被何以垢膩無人浣染耶。答言無人浣。是比丘尼信心。卽便入房取衣與比丘著。留此衣與浣染打無罪。是比丘於餘時作意。故著垢膩衣去作是念。比丘尼見已自當爲我浣。作是意浣者。尼薩耆波夜提。若比丘入聚落中。若値狂象車馬濺泥。污比丘衣。卽往到比丘尼精舍。令比丘尼澣者。尼薩耆⓬波夜提。以不可截故都捨。若比丘尼灌水。比丘自浣者無罪。若比丘於一處浣染衣時。齋日比丘尼遊行。禮諸精舍過。禮諸比丘足。見比丘浣衣。⓭諸比丘⓮尼言。阿闍梨無人浣衣耶。答言無人。是比丘尼信心⓯故語比丘言止。我當爲浣。比丘聽隨意浣者無罪。若是比丘於齋日故浣衣。作是念言。比丘尼必來當爲我浣。若與浣者。尼薩耆波夜提。若比丘有多尼弟子。雖不得令浣染打得令拾薪取水煮染取食行水。持扇扇食竟收鉢。一切事得作。若教令浣染打⓰者。尼薩耆波夜提。若爲和尙阿闍梨持衣使比丘尼浣。越比尼罪。爲塔僧使比丘尼浣染打無罪。是故說

若比丘使非親里比丘尼。浣故衣⓱若染⓲若打。尼薩耆波夜提

佛住舍衞城。廣說如上。⓳月八日十四日十五日。城中衆人⓴皆出禮世尊足。時有一人名㉑阿跋吒。著兩㉒張白氎。來入㉓祇桓精舍禮世尊足已。次到長老優波難陀住處㉔言。和南阿闍梨。答言。無病長壽。阿跋*吒言。我欲看諸房舍。時優波難陀答言。可爾汝等不欲看尙當示汝。況復欲見。卽將至兩重閣上語言。看是長㉕老彫文刻鏤五種彩畫紺琉璃地。床褥臥具看已答言。實好阿闍梨優波難陀言。長壽汝是氎衣亦好長廣細緻。時阿跋*吒白言。我欲更看餘房舍。時優波難陀。將至第三重㉖閣上看。廣說如上。乃至汝衣亦好長廣細緻。時彼作是念。是沙門讃歎我衣必當欲得。是比丘是王及諸大臣所識有大力勢。若不與者或嫌恨我。阿跋*吒言。阿闍梨欲得此衣耶。答言欲得。阿跋吒言。阿闍梨隨我歸去。當更與餘衣。優波難陀言。嗚呼長壽汝何以言更與我餘衣。我亦更有種種好氎。㉗但不相似所以欲得汝此氎者。欲令相似作一種衣耳。復言汝意㉘欲施者正以此衣與我。其餘好者非我所須。阿跋吒言。我著此衣詣國王長者。禮覲世尊事不可廢。優波難陀復㉙言。汝何以言更與我餘衣。汝㉚實。謂我更無好氎。汝欲施者正以此㉛衣與我。其餘好者非本所須。阿跋吒言。必須此衣者隨我歸去到舍當與。優波難陀言。汝不曉方便不知家中諸難。若父母兄弟姊妹。或當慳惜不聽。汝施者我不得

❶比尼＝毘尼㊂㊪下同　❷〔遣〕－㊂，遣＝使㊪　❸罪＝非㊐㊁　❹〔比丘〕－㊂㊪　❺彼＝此㊂㊪　❻念＝言㊁㊊　❼〔得〕－㊂㊪　❽〔衣〕－㊂㊪　❾〔是名…浣〕十字－㊂㊪　❿染＝浣㊂㊪　⓫因＝月㊂㊪　⓬〔波夜提〕－㊂㊪　⓭諸＝語㊂㊪　⓮〔尼〕－㊂㊪　⓯〔故〕－㊂㊪　⓰〔者〕－㊂㊪　⓱〔若〕－㊪　⓲〔若〕－㊂㊪　⓳〔月〕－㊂㊪　⓴〔皆〕－㊪　㉑阿跋吒＝阿跋咤㊐㊁㊪＊，㊊下同　㉒〔張〕－㊪　㉓祇桓＝祇洹㊂㊪下同　㉔〔言〕－㊂㊪　㉕老＝壽㊂㊪　㉖〔閣上〕－㊂㊪　㉗〔但〕－㊪　㉘（若）＋欲㊂㊪　㉙言＋（實）㊂　㉚〔實〕－㊂㊪　㉛〔衣〕－㊂㊪

此衣。汝不成施福二俱失利以此難故正應此間施我。時阿跋吒苦辭不[1]免。卽脫上衣與已便去。著下衣向舍衞城。時城中人多出禮[2]觀世尊。時阿跋吒問衆人言。汝等今欲那去。答言。欲詣祇桓。語言莫去。問言何故。答言。沙門劫人。復問强奪人[3]物耶。答言。何所復問。汝但看我著兩張氎去今[4]正有一張在其中。不信佛者卽還入城中。聞者生疑爲爾不爾。沈吟而住。信佛法者卽作是念。終無是事沙門釋子不與不取何有劫人。或能方便說法取耳。以是故少人詣祇桓禮覲世尊。世尊知而故問阿難。今日何故少人來入祇桓。時尊者。阿難卽以上事具白世尊。佛言。呼優波難陀來。卽便呼來[5]已。佛問優波難陀[6]汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。比丘此是惡事。云何比丘强乞人衣。汝常不聞世尊讚歎少欲呵責多欲無厭耶。從今日[7]後不聽從非親里居士居士婦乞衣

復次佛住舍衞[8]城。廣說如上。爾時北方有六十比丘。來詣舍衞城禮覲世尊。中道被賊失衣。裸形入祇桓精舍。禮諸比丘。諸比丘問言。汝是何人。答言。出家人。又問。何道出家。答言。釋種出家。又問。汝衣[9]何在而裸形耶。答言。我道中遇賊失衣。爾時諸比丘各各與衣。有與僧伽梨者。鬱多羅僧者。安陀會者。[10]尼師檀者。是比丘著衣已。往到佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問諸比丘。汝等何處來。答言。世尊我等從北方來。佛問諸比丘。汝忍苦乞食不難道路不疲極耶。答言。世尊我[11]等忍苦乞食不難道路不疲。但道中遇賊失衣裸形入祇桓。佛問比丘汝等道中。爲無聚落城邑耶。答言有。佛言何以不乞。諸比丘白佛言。我聞世尊制戒。不得從非親里乞衣。復無親里。亦無檀越施者。以是故我等不敢乞衣裸形而來。佛讚持戒言。善哉善哉諸比丘汝等正隨順直信出家。乃至失命因緣不應故犯戒。從今日*後聽失衣時得乞。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。尼薩耆波夜提除餘時。餘時者失衣時是名餘時。比丘者如上說。非親里者。非父親相續。非母親相續。無親因緣。一親里多非親里。多親里一非親里。離此二衆得罪。居士者家主也。衣者欽婆羅衣劫貝衣。芻摩衣憍舍耶衣。舍那衣麻衣驅牟提衣。乞者若自乞。若使人乞。除餘時乞衣無罪。餘時者失衣時。失衣有十因緣若王奪若賊奪。若火燒[12]若風飄若水漂若女人起欲心奪。若父母親里欲令罷道故奪。若自藏後忘不知處。若藏衣腐爛若歲久朽壞不可承案。是名十除餘時。世尊說無罪。尼薩耆波夜提[13]者。是衣[14]應僧中捨。波夜提。罪應懺悔。不捨而悔。越比尼罪。波夜提者如上說。若比丘三由[15]旬內有衣者。若失僧伽梨。鬱多羅僧。在不應乞。若失僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。在不應乞。若失三衣。若覆瘡衣在不應乞。若失三衣覆瘡衣。若雨浴衣在不應乞。若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣。若覆臥褥具在不應乞。[16]若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣覆臥褥具。若任衣在長兩肘廣一肘不應乞。何以故是比丘。應著是下衣往三由延受先衣。若是道中有諸難事。不得往趣衣者得乞雨衣無罪。若比丘從非親里乞衣。若自乞。若使人乞。若作相乞。若說法乞。自乞者自身往乞。使乞者遣人往乞。作相乞者作寒相熱相。云何寒相。若比丘冬[17]中八夜雨雪時。著弊故衣詣檀越家現[18]凍戰相。爾時檀越禮比丘足問言。阿闍梨無有時衣耶。何以寒凍乃爾。答言無有。汝父母在時恒爲我作時衣。今汝父母去世。誰當爲我作者。非但汝父母死。亦是我父母無常。檀越卽言阿闍梨莫怨恨我當爲作時衣。是名寒相乞。若得衣者尼薩耆波夜提。云何熱相。若比丘五六月大熱時。著厚[19]納衣流汗詣檀越家現熱相。爾時檀越禮比丘足問言。阿闍梨無時衣耶何以熱[20]之流汗乃爾。答言無有。汝父母在時恒爲我作時衣。今汝父母去世。誰當爲我作者。非但汝父母死。亦是我父母無常。檀越卽言。阿闍梨莫怨恨。我當爲作時衣。是名熱相乞。若得衣者。尼薩耆波夜提。云何說法乞。是比丘爲衣故。與檀越。說偈言

[21]若人以衣施　[22]得生最勝處
以樂布施者　人天受福報
生天得[23]妙色　天寶冠莊嚴
衣施比丘故　生生自然衣

是名說法乞若得[24]衣者尼薩耆波夜提。若乞漉水囊。若乞小補衣物。若繫頭物。若裹瘡物。若衣[25]緣。若乞衣中一條。如是等物不犯若乞

[1]免＝勉【三】【宮】　[2]〔觀〕－【三】【聖】　[3]〔物〕－【三】【宮】　[4]正＝止【三】【宮】　[5]〔已〕－【三】【宮】　[6]〔汝〕－【三】【宮】　[7]〔後〕－【三】【宮】*　[8]〔城〕－【三】【宮】*　[9]何＝所【三】【宮】　[10]尼師檀＝尼師壇【三】【宮】下同　[11]〔等〕－【三】【宮】　[12]若風飄＝若水漂【三】【宮】　[13]〔者是…捨〕七字－【宮】　[14]〔應〕－【三】　[15]旬＝延【三】【宮】　[16]〔若〕－【宮】*　[17]中八＝分【三】，八【宮】　[18]凍＝寒【元】【明】　[19]納＝衲【元】【明】　[20]之＝乏【三】【宮】　[21][22]若人以衣施の得生最勝處【三】【宮】　[23]妙＝好【三】【宮】　[24]〔衣〕－【三】【宮】　[25]緣＝褋【三】【宮】

是物。時檀越施全物及衣裁。取者不犯。若比丘作是念。我但索小小物檀越自當與我。全衣得者。尼薩耆波夜提。若爲和尙阿闍梨乞。越比尼罪。※若爲塔僧乞不犯。是故說。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。尼薩耆波夜提。除餘時。[1]餘時者失衣時。佛住舍衛城。六十比丘從北方來向舍衛城。路中被賊失衣。入祇桓精舍。時優波難陀。見已語是失衣比丘言。諸長老世尊聽比丘失衣時。得從非親里乞。何以不乞。答言諸梵行人。已與我衣足是故不乞。時優波難陀言。若今不乞者徒失此利。答言我已得衣失利不失[2]利。復何在耶。優波難陀語失衣比丘言。汝若不能乞者。我當爲汝乞。彼言汝自知[3]時優波難陀。晨朝著入聚落衣。持紙筆入舍衛城。語諸優婆塞言。汝等助我乞衣。優婆塞問言。何以故乞答言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物。爲彼故乞衣。優婆塞言可爾。卽將至市種種店肆上。爲勸化。時人多有[4]信敬者。或得一張。或得兩張。如是漸漸多得衣物。重擔而行於諸信心家四分。始從一分家乞。方欲更乞。優婆塞言。阿闍梨可足還去。優波難陀言。嗚呼長壽何乃淺促。我乞始有次[5]第。不應還去。何以故多人布施多人得福。我等出家人食有時限。猶未欲去。汝等在家人。遇食便食不畏失時。有何急事忽忽欲去。如是復更行乞。優婆塞復言可足阿闍梨。優波難陀復言猶故未足。優婆塞言有幾人[6]耶。答言多人。復問爲有幾人。長引聲言乃有六十比丘。優婆塞言。阿闍梨此諸衣可供五百比丘。何況六十。何以爲乞欲坐氍肆耶。卽擲紙筆放地。而瞋恚言。何處生是多求無厭不知止足人。是中有少欲知足比丘。聞是語已。往白世尊。佛言呼優波難陀來。卽便呼來佛廣問上事。汝實爾不。答言實爾世尊。佛問優波難陀。何以故乞。答言我爲失衣比丘故乞。佛卽呼失衣比丘來來已。佛語汝等比丘。實使優波難陀乞衣耶。答言不也世尊。佛復問失衣比丘。優波難陀。何因緣故作如是言。失衣比丘。卽以上事具白世尊。佛告優波難陀。此是惡事癡人。不應乞者便乞。應乞者不乞。佛語優波難陀。汝常不聞我無數方便讚歎少欲毀呰多欲。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛種種呵已告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘失衣時。得從非親里居士居士婦乞衣。若非親里居士居士婦。自恣多與衣。是比丘得受上下衣。過是[7]受者。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。失衣有十事如上說。衣者欽婆羅衣氎衣芻摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣。非親里者。非父母親相續。是名非親里。居士者家主也。乞者若自乞若使人乞若勸化。檀越欲自恣施得。取上下衣。自恣者隨意與。上下衣者。廣三肘長五肘。得取二衣。若過是取者。尼薩耆波夜提。尼薩耆者。是衣應僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘三由延內有衣者。若失僧伽梨。欝多羅僧在不應乞。乃至任衣在不應乞。何以故是比丘應著是下衣。往三由延。受先衣若道中有諸難事。不得往。取衣者得乞。[8]雨衣無罪。寒相熱相說法相如上說。[9]若比丘共[10]估客著道行。若賊從一方二方三方來隨便遠賊走。若四方俱來不應走[11]當正身住不得格[12]賊。若賊言取僧伽梨來。答言與長壽。如是一一衣物隨索[13]多少與之。不得高聲大喚瞋罵賊。與物已當徐徐去入林草中藏。遙望看。若賊去後餘有不受持衣在者應受持。若無餘衣者。是中有比丘。若外道出家。爲賊所殺者。應取是衣受持。若無出家人死。有俗人死者。應取俗人衣[14]截縷作淨然後受持。若無[15]死人衣。估客有遺棄好衣物者。不應取若棄弊衣物者應取受持。若估客還來喚比丘。與是好衣者應取。取已截縷牛屎染作淨受持。若是估客語比丘言。我借汝此衣。著到前住處。還我莫令損減。是比丘應取是衣。攝縷在內纂縫令縷不現作淨。受持到住處應還。若無是事應纂樹葉遮前後而去。若無是事。不得如尼[16]揵子掉臂當道行。當以手[17]遮前。障形體在道側行。莫入深榛中行。令賊謂是伺捕者。應[18]在道邊淺草中行。行時若逢人來。當卽於淺草中。小現處坐。令行人見之。若人問言汝是何人。答言出家人何道出家。答言釋種出家。何以裸形。答言被賊。若不乞而自多與衣者取無罪。若不自與者應從乞。乞時多與衣者。應取二領。廣三肘長五肘衣。若無是事。當詣阿練若住處。彼知識邊得衣者應受。若無阿

[1] 餘時＝除餘時宋元，除餘聖　[2] [利]－三宮　[3] [時]－三宮　[4] 信敬＝敬信三宮　[5] [第]－三宮　[6] [耶]－三宮　[7] 受＝取宮　[8] 雨＝兩宮　[9] 若＝是三宮　[10] 估客＝賈客元明下同　[11] (應)＋當三宮　[12] [賊]－三宮　[13] [多少]－三宮　[14] 截＝裁三下同，宮　[15] 死人＝人死元明　[16] 揵＝犍三宮　[17] [遮前]－宮　[18] 在＝近三宮

練若住處。應至塚間。若有守墓人應語言。我欲[1]拾弊衣。若守墓人敎取。取已示我當取示之。若取死女人衣時。女身未壞者。應[2]往頭邊而取。若身已壞得隨意取。若死男子衣亦隨意取。若死人衣有寶者。應足蹋却寶持衣而去。若不覺有寶持衣還。乃知有寶者。應付淨人持作湯藥。若守墓者。語比丘言。聽汝取不好衣。好者勿取。是比丘到塚間。不見弊者多有好衣。卽持還語守墓人言。正有是好衣耳。守墓人聽取便取。若言是好不聽汝取。比丘應還更求餘者。若彼語比丘。取在地者。卽取在地者。若言取空中者。卽取空中者。若是好衣半在地半在空中。應截半取。若無是事者。當到聚落中。[3]問比丘住處。不應晝日入聚落。應待闇放牧[4]人還時俱入聚落。不應依[5]牸牛邊。當在羸小牛中行。若見人時。[6]加趺[7]而坐。若人問言汝是何人。答言出家人。何道出家。釋種出家。汝衣何處。答言被賊失盡。若不求自與者。得隨意多取。若不與者。應從乞。乞時多與者。應取二領衣廣三肘長五肘。若復無是事者。應到精舍中[8]問舊比丘。此中誰是維那[9]誰是知床褥人。答言某甲是。爾時是比丘。應到是知事比丘所問言。爾所歲比丘。應得何等床褥臥具。答言爾所歲比丘。應得如是床褥臥具。是比丘得是褥。取摘開以毛擧著一處。取表裏作泥洹僧。若得枕亦摘開以毛擧著一處取表裏。作僧祇[10]枝。得臥具取著已。應禮塔禮上座。問訊下座應語言。我道中被賊失衣。當助我乞衣。若舊比丘言。汝如餓烏脚不能住。誰當助汝。正是沽酒家[11]搏掩家劫汝。或用易食而言披劫索人助乞。若爾應往至優婆塞所言。長壽我道中被賊失衣。汝等當助我乞衣。答[12]言可爾。阿闍梨卽時爲乞。得多衣者。比丘應取兩衣廣三肘長五肘。爾時優婆塞。語比丘言。可得方便爲我盡取是衣不。答言汝可轉易兩張細[13]氎者持來。若優婆塞巧作方便。將比丘出界外語言。阿闍梨此衣布施現前[14]僧[15]現前無僧。阿闍梨現前應受。爾時比丘受無罪。若優婆塞與大張氎。當裁取兩衣段。問言何故。答言世尊制戒。正得取兩衣。優婆塞言阿闍梨但且取染。比丘取染已送還。優婆塞言。未染時是俗人衣。我尚不欲。況今染壞色。是出家[16]人衣。我不復取。比丘爾時得取。作衣隨意用。是比丘先所摘褥枕表裏。作泥洹僧祇*枝者。浣已還復本褥枕臥具付知事人。然後便去。若欲卽住此處者。隨意更請不得卽留。是故說。若比丘失衣[17]時。得從非親里居士居士婦乞[18]衣。非親里居士婦自恣多與衣[19]是比丘得取上下衣。過是受者。尼薩耆波夜提。佛住舍衞城。爾時有乞食比丘。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到一家。其家婦人語比丘言。我某日當飯僧施衣。比丘言善哉姊妹。作三堅法身命財。中間莫有留難。言已便去。比丘乞食還已至溫室中。語諸比丘言。我語長老好事。答言有何好事。我聞某甲優婆夷。某日欲請僧食布施衣。時難陀優波難陀聞已卽問言。長老其家門巷在何處。姓字何等。[20]問知已明日清旦。著入聚落衣到其家言。無病優婆夷。優婆夷言和南阿闍梨。比丘[21]言。我聞好消息。問言聞何等[22]事。答言聞汝欲請僧設供施衣。答言有是心。但恐中間諸難不成。比丘言汝請僧設供施衣。欲與長老比丘好惡衣。若與飽者。正當與沙彌。國民[23]及著衣架上。若與[24]我好者。我當著入王家貴勝邊當禮佛。有人問者。我當語言。某甲信心優婆夷與我。汝可得名稱受用功德。答言更無正有是已許僧。若有者亦當別施。比丘言與不與任汝意。言已便去。檀越作是念。若與彼不與僧者僧是良福田。若不與彼與僧者。彼有王力能作不饒益事。畏彼故不與僧。因彼發不喜心故二俱不與。諸比丘問乞食比丘。汝前所聞絕無消息。乞食比丘言。我知定剋明日。乞食比丘明旦。著入聚落衣到[25]其家。卽問優婆夷言。何故不見供辦作諸飯食。答言阿闍梨因難陀優波難陀破我善心。問言何故卽[26]具說[27]上事。乞食比丘聞已。語諸比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言呼難陀優波難陀來。來已佛問比丘汝實爾不。答言實爾。佛言癡人此是惡事。汝作二不饒益。施[28]者失福。受者失利。佛言汝常不聞我無量方便毀呰多欲讚歎少欲。汝云何先不自恣請而爲好故往勸。此非法非律非如佛敎。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘皆悉令集。[29]以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。爲比丘故若居士居士婦爲辦衣價。如是言我辦如是如是衣。價[30]買如是如是

[1]拾＝捨【聖】　[2]往＝住【宮】　[3]問＝聞【元】【明】　[4]〔人〕－【三】【宮】　[5]牸＝特【三】【宮】　[6]加＝跏【三】【宮】　[7]〔而〕－【三】【宮】　[8]（應）＋問【三】【宮】　[9]〔誰是〕－【三】【宮】　[10]枝＝支【三】【宮】＊　[11]搏＝博【三】【宮】　[12]〔言〕－【三】【宮】　[13]氎＝氈【三】【宮】　[14]〔僧現前無僧〕－【元】【明】【宮】　[15]〔現前無僧〕－【宋】　[16]〔人〕－【宮】　[17]〔時〕－【三】【宮】　[18]〔衣〕－【三】【宮】　[19]〔是〕－【三】【宮】　[20]問＝聞【三】【宮】　[21]言我＝我言【三】【宮】　[22]〔事〕－【三】【宮】　[23]〔及〕－【宮】　[24]〔我〕－【三】【宮】　[25]〔其〕－【三】【宮】　[26]〔具〕－【宮】　[27]（其）＋上【宮】　[28]者＝家【宮】　[29]〔以〕－【宮】　[30]買＝貿【聖】＊

衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣請爲好故。便到居士所作如是言。 爲我作如是衣爲好故。若得衣者。尼薩耆波夜提。爲比丘者若僧若衆多①若②一人。居士者如上說。衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣驅牟提衣。衣價者金銀寶物等。辦者③若今日若明日若半月若一月。我辦如是衣。價*買如是如是衣。與某甲比丘是名辦。先不自恣請者。先知不自恣請。便謂自恣請。知自恣請。餘比丘便謂自恣請。我知自恣請與餘物。便謂自恣請與我衣。 往者若到居士田上若到家若入屋裏。索者我須青若黃若赤若黑④若種種茜色等。若長若廣若長廣。⑤若隨所索者與。若更與餘者。⑥皆尼薩耆波夜提。爲好者。知足好。不知足好。麁足好。云何知足好。若與細衣時便言。我須麁者。是名知足好。得者尼薩耆。不知足好者。若與麁衣時。便作是言。若與我麁衣者。不中觸我脚。我是貴人。應與我好衣。是名不知足好。⑦得尼薩耆。麁足好者。若與細衣時便言。我不用是好衣。我是阿練若如鹿在林中。 住在空地與我麁者足障寒熱風雨。 是名麁足好。 若得⑧者尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是衣應僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。波夜提者如上說。是故⑨世尊說爲比丘故。若居士居士婦。乃至爲好故。若得衣者尼薩耆波夜提。佛住舍衛城。有乞食比丘。時到著入聚落衣持鉢⑩入城。次行乞食。有居士婦語比丘言如上。一居士中說。此中但二居士爲異耳。乃至已聞者當重聞爲比丘故若二居士居士婦。各各辦衣價⑪作如是言。 我等辦如是如是衣。價買如是如是衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣請爲好衣故。便到居士所言。爲我各各辦如是如是。衣價共作一衣與我爲好故。若得是衣。尼薩耆波夜提。此中如上。一居士中廣說。但二居士爲異⑫耳。佛住舍衛城。瓶沙王⑬有二大臣。一名⑭尼提。二名婆利沙。秋時人民收穫訖運致入城。天時寒⑮雪。時二大臣作是念。我常年年請師。難陀優波難陀。施食并施衣。今日當在何處。有人語言。在舍衛*城。爾時大臣遣使。齎書持舊錢八百。餉難陀優波難陀。勅使言。汝當還得報書。使向祇桓精舍到已問言。⑯難陀優波難陀房在何處。時諸比丘示言此房是。 使即入房中禮已問言。是優波難陀不。答言是。汝何以問。答言。瓶沙王大臣*尼提婆利沙。遣我齎書持舊錢八百餉師。并索答書。時有優婆塞名法豫。優波難陀即語優婆塞言。汝知⑰料理數此衣直與書相應不。 即料計取與。書相應。即與答書遣使令去。時法豫優婆塞欲去。白言尊者此衣直當置何處。答言當置汝邊。即便持去到家已。待一日二日三日不來取。優波難陀多緣多事忘不往取。是優婆塞家中小儉。即便貸用後當還償。用已即日。難陀語優波難陀往取衣直即往索。優婆塞言。我持來已。停待。尊者一日二日三日不來取我家中小儉。即便貸用須得當還。優波難陀即瞋恚言。汝不可寄付。此是我物云何⑱取輒用。難陀謂優波難陀此物不可直爾索得。 即語官人牽挽將去。時衆人見已種種呵責沙門。釋子自言善好。是其檀越常相供給而能苦困如是。況復⑲餘人失沙門法行惡如此何道之有。優波難陀。聞已羞愧即便放去。⑳諸比丘聞已往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛問優波難陀汝實爾不。答言。實爾世尊佛語優波難陀此是惡事。汝常不聞我無數方便。呵責多欲讃歎少欲。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。從今已後不聽往索㉑。

㉒復次佛住舍衛城。法豫優婆塞常僧中次第請比丘食。時次食比丘到其家已。法豫問言。優波難陀何以不來取錢。 我未得時乃衆人中苦從我索。我今得直而不來取。諸比丘言。佛制戒不得來索。法豫言。若不聽索者。何不來此默然。我自知意。是比丘食已還語諸比丘。諸比丘聞已。即以是事往白世尊佛告諸比丘。是法豫優婆塞。聰明黠慧乃有是方便。從今日聽諸比丘三反往索六反默然住。 佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。㉓以十利故㉔與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。爲比丘故若王若大臣。㉕遣使送衣 直與比丘使到比丘所白言尊者是衣直。 若王若大臣所送尊者受是衣價。是比丘應語使如是言。諸比丘法不應受衣價。我須衣時得清淨衣㉖須者得自手受。作比丘衣竟。使語比丘㉗言。尊者有執事人。 常爲諸比丘執事不是比丘應示使。 執事人若園民若優婆塞。 應語使㉘者言。是人等能爲諸比丘執事。使到執事人所

①〔若〕－【宮】 ②〔一〕－【三】 ③〔若〕－【三】【宮】 ④〔若〕－【元】【明】 ⑤〔若〕－【元】【明】【宮】 ⑥〔皆〕－【三】【聖】 ⑦得＋（者）【三】 ⑧〔者〕－【三】【宮】 ⑨〔世尊〕－【三】【聖】 ⑩〔入城〕－【三】【宮】 ⑪〔作〕－【三】【宮】 ⑫〔耳〕－【三】【宮】 ⑬〔有〕－【三】【聖】 ⑭尼提＝居士【三】【宮】* ⑮等＝雨【三】【宮】 ⑯〔難陀〕－【三】【聖】 ⑰料理＝利【三】【宮】 ⑱〔取〕－【三】*，【聖】 ⑲餘＝如【元】 ⑳諸＝請【宮】 ㉑卷第十上終【明】 ㉒卷第十下首【明】 ㉓〔以〕－【宮】 ㉔〔與〕－【三】【宮】 ㉕遣＝遵【元】 ㉖〔須〕－【三】【聖】 ㉗〔皆〕－【三】【聖】 ㉘〔者〕－【三】【宮】

語言。善哉執事如是如是衣價買如是如是衣。與某甲比丘是比丘須衣時當來*取當與衣。是使若自勸喩。若使人勸喩已。還到比丘所白言。尊者所示執事人。我[1]已勸喩作衣[2]覓。尊者須衣時往取。當與尊者衣。須衣比丘應到執事。[3]人所索衣。應作是言。我須[4]衣第二第三亦如是索。若得衣者好若不得。第四第五第六應在執事前默然立。得衣者好若不得。爲得衣故過是求。若得是衣尼薩耆波夜提。若不得衣隨衣價來處。若自去若遣使[5]往應作是言。汝爲某甲比丘送衣價。某[6]甲比丘竟不得。汝自知財莫使失是事法爾。比丘者若僧若衆多若一人。王者如盜戒中說。王臣者乃至小吏帥知。任官事者皆名爲臣。使者若男若女若大若小。若在家若出家。衣者如上說。衣價者錢金銀[7]寶珠[8]琉璃珂貝珊瑚[9]琥珀硨磲[10]馬瑙赤寶銅鐵白鑞鉛錫等。是名衣價。園民者供養衆僧淨人。是名園民。優婆塞者三歸一[11]分行少分行多分行滿*分行隨順行。此法是名優婆塞。三語者非一往反中三語。乃至三往[12]反索是名三語。若四五六反默然者。非一往默然乃至六反往默然。一自往索一遣使默然[13]住。一自往索二遣使默然住。一自往索三遣使默然住。一自往索四遣使默然住。一自往索五遣使默然住。一自往索六遣使默然住。二自往索[14]門。三自往索*門亦如是。一遣使索一自往默然住。一遣使索二自往默然住。一遣使索三自往默然住。一遣使索四自往默然住。一遣使[15]往索五自往默然住。一遣使索六自往默然住。二遣使索*門三遣使索*門亦如是。自往索自往默然住。三*門亦如是。遣使索遣使默然住三*門亦如是。三反往索六默然住。時或緩期。或急期。云何緩急。若比丘至檀越所索衣時。語言長壽與我衣直。答言。尊者更一月來。比丘滿一月往索。若檀越復言。更一月來。比丘滿一月復往索。若檀越復言。尊者更一月來。比丘滿一月復往索。過三月已不得復索。若言半月來過三。半月不得復索。若言十日。若言五日四日三日二日一日須臾過三。須臾不得復索。是比丘六反往。時檀越言。我知尊者[16]住立意。[17]更一月來。是比丘滿一月復往默然住。如是滿六月往默然已不得復往。若言半月。若言十日五日四日三日二日一日須臾過六。須臾已不得復往默然[18]住。齊幾名默然住。時如人入庫取物著[19]磐上頃。又如襃[20]襆物頃卽應去。若比丘作方便現行。相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人前。若彼人問言。尊者欲那去。答言欲去。先送物主[21]邊語。令自知此物莫使失。受寄者言久已辦物。不須復往。卽[22]時與物比丘。取者尼薩耆[23]波夜提。若不作方便道由彼前。若彼人問尊者那去。答言。欲至先送物主邊。語令自知此物莫使失。受寄者言。久已辦物不須復往。卽時與物取者無罪。受寄者若言任意去。設能破我如破多羅樹。亦不與汝一錢。比丘爾時應到物主邊。語令自知此物莫使失。若是物主言。我先施比丘隨方便更索。比丘爾時得如前三反語索六反默然住。是故世尊說。若王若大臣。送衣直乃至莫使失。[24]是事應當爾。是初跋渠竟

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時諸比丘一切作氈衣僧伽梨。欝多羅僧。安陀會。尼師[25]檀。唯除漉水囊及絡囊。一切氈作。諸比丘處處乞羊毛作氈衣。如是衆多爲世人所厭。時有一比丘。[26]晨起著入聚落衣入毘舍離。爲乞毛故。有一[27]估客。手執戶鉤來向市肆開自店舍。遙見比丘疾行而來。[28]沽客念言。是比丘來必爲乞毛故。晨朝至此。市賣未[29]售誰能先乞是毛。便閉肆戶還自家去。比丘念言。是*估客見我便閉肆戶還[30]去。不欲乞我毛故。便於餘道往截至前問言。長壽汝何處去不得相置。我從[31]何誰乞毛。正欲從汝乞。汝等信佛法者。知有罪福行業果報而不與我。誰當與我。長壽當知。如世尊說當起慈心。不樂聞者方便使聞。諸不信者教令立信。乃至手[32]總其頭强勸令施。所以然者。[33]彼於此終當生天上。色力[34]受命眷屬自然。來生人中亦受快樂色力[35]壽命眷屬成就。修習佛法增益功德。[36]逮甘露果。是故長壽世尊說言

爲福受樂報　所欲皆自然
超踰生死流　上寂之涅槃
若人爲福者　天神自然護
所願皆[37]自成　衆魔莫能壞
薄福多諸惱　福能消諸患
福德既牢强　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在
斯由功德故　所往皆自然

[1]已＝以【三】【宮】　[2]〔覓〕－【三】【聖】　[3]〔人〕－【宮】　[4]衣＋（我須衣）【三】【宮】　[5]〔往〕－【宮】　[6]〔甲〕－【三】【聖】　[7]寶＝眞【三】【宮】　[8]琉璃＝瑠璃【三】【宮】　[9]〔琥珀硨磲〕－【三】【宮】　[10]馬＝瑪【宋】【元】【宮】，碼【明】　[11]〔分〕－【三】【宮】*　[12]〔反〕－【三】【宮】　[13]住＝往【宋】【元】【宮】　[14]門＝問【三】【宮】*　[15]〔往〕－【三】【宮】　[16]住立＝往【三】【宮】　[17]更＝便【元】　[18]〔住〕－【三】【宮】　[19]磐＝店【三】【宮】　[20]襆＝幞【宋】　[21]邊＝間【宮】　[22]〔時〕－【宮】　[23]〔波夜提〕－【三】【聖】　[24]〔是〕－【宮】　[25]檀＝壇【元】【明】　[26]晨＋（朝）【三】【宮】　[27]估＝賈【元】【明】*　[28]沽＝估【宋】【宮】，賈【元】【明】　[29]售＝集【宮】　[30]〔去〕－【宮】　[31]何＝阿【三】【宮】　[32]總＝攬【元】【明】，捉【宮】　[33]彼＝役【元】　[34]受＝壽【三】【宮】　[35]壽命＝長壽【三】【宮】　[36]逮＝建【明】　[37]自＝疾【三】【宮】

因斯福方便　永離生死苦
得道至涅槃　不沒不復生

爾時比丘說①是偈已。復言長壽施我羊毛其福最大。是時*估客聞說法已即施少毛。爾時*估客作是思惟。若入市肆便多乞毛更不②得利。折減錢本寧坐家住可全其本。故勝市中子本俱失。作是念已。便還家坐。時*估客婦瞋其夫③言。何以詣市速疾來歸。如是懶墮何由得活男女充官賦役。*估客答言。莫瞋且聽。我今朝④晨詣市店肆廣說上事。乃至不如還家坐住。其婦聞已默然而止。⑤是時尊者舍利弗次第乞食。至*估客舍於門中住。爾時⑥估客婦篤信恭敬。識舍利弗即持器盛食。出門著舍利弗鉢中。頭面禮足恭敬問訊。時舍利弗亦慰勞之。家中何如生活好不。其婦答言。家內悉佳但生理頓弊。問何以故。即以上因緣具白舍利弗。居家生活飲食衣服。供官賦⑦稅正仰市肆。而今夫主在家中住。畏人乞羊毛。實在言行。實覺言眠。師今是我家所供養恭敬尊重無所⑧藏隱。又毛大貴或一錢得一兩。乃至二三四金錢得一兩然此毛極細軟。觸眼⑨晴不淚出甚爲難得。尊者此羊毛出四大國。毘舍離國。弗迦羅國。得剎尸邏國。難提跋陀國。尊者我夫主及諸親屬。爲求是毛故。或時得還。或死不還。以毛難得。是故極貴。而諸比丘人人來乞破我家業。⑩遂至窮乏。爾時尊者舍利弗。廣爲說法令發歡喜。即還精舍。食後以上因緣具白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實作氈衣乞羊毛。乃至*估客婦。向舍利弗說不。答言。實爾世尊。佛言。比丘汝常不聞我以無數方便呵責多欲讚歎少欲⑪耶。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離者盡集。以⑫卜利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘純黑羊毛。作新敷具者。尼薩耆波夜提比丘者如上說。純者不雜羊⑬毛者有十種。相續羊⑭羖羊。不具色羊山羊。遊行羊羺羊。等羊鳴羊。衆多耳羊木蓮羊。新者初成也。敷具者氈也。作者⑮若自作若使人作。尼薩耆波夜提者。是敷具⑯應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。波夜提者如上說。相續羊者有六種毛。生青染青。生黑染黑。生青黑染青黑。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪。乃至木蓮羊亦如是。⑰此敷具⑱應衆僧中捨。衆僧不應還。亦不得餘用。正得敷地及作遮向簾帳幔。是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者。尼薩耆波夜提。

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時比丘作一切氈衣。僧伽梨鬱多羅僧。安陀會。⑲尼師檀。唯除漉水囊及絡囊。除一切氈作。佛未制戒前。爾時諸比丘著氈衣。露地如庵⑳慢安隱住。制戒已不復著氈衣故。多病不安隱住。即以是事語尊者阿難。佛未制戒時。我等著氈衣猶如屋下得安隱住。佛制戒已不復得氈衣。故多病不安隱。善哉阿難。當爲我等㉑具白世尊。還聽持氈衣。爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足即以上事具白世尊。唯願世尊。聽諸比丘還得著氈㉒衣。佛言聽諸比丘雜作。佛告諸比丘。依止毘舍離者盡集。以十利故。㉓與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘欲作新敷具。應用二分。純黑羺羊毛。第㉔三分白。第四分下。若比丘不用二分。純黑羺羊毛。第三分白。第四分下。作㉕新敷具者。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。新者初㉖作敷具者。氈作者。*若自作若使人作。純者不㉗雜羊毛者。十種如上說。二分者多用黑毛而作等想。等用作減想而更㉘益。第三分白者。多用白毛而作等想。等用作減想而更*益。第四分下者。少用下毛而作等想。如是作新敷具。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提。受用犯越比尼罪。尼薩耆波夜提者。是㉙敷具應僧中捨。波夜提罪。應悔過。不捨而悔者越比尼罪。波夜提者如上說。前四種羊毛衆僧中捨。僧不得還。亦不得餘用。正得敷地及作遮向簾帳幔。㉚後六種亦衆僧中捨。僧不應還。僧得用不得㉛用儭身著。是故說

佛住毘舍離大林重閣精舍。爾時有比丘欲作氈羊毛少。諸比丘問言。作氈竟未。答言未竟。問何以故。答言。羊毛少。諸比丘語言。汝㉜欲使作氈細軟暖不。答言欲爾。諸比丘語言。汝去到㉝廣野聚落乞憍㉞舍耶合羊毛作。即如其言到*廣野聚落。往㉟到憍舍耶家語言。長壽施我憍舍耶。答言㊱小住待取憍舍耶還當與。是比丘在外須臾㊲復來問還未。答言。姑還待我小㊳息㊴須煮竟當與。其家有机讓比丘坐。即坐小待復起以指內釜中看湯熱

①是＝此【三】【宮】　②得＝爭【宮】　③〔言〕－【三】【宮】　④〔晨〕－【三】【宮】　⑤〔是〕－【三】【宮】　⑥估＝賈【明】　⑦稅正＝役正【三】，調王【宮】　⑧藏隱＝隱藏【三】【宮】　⑨晴＝精【三】【宮】　⑩遂＝惟【三】【宮】　⑪〔耶〕－【三】【宮】　⑫卜＝十【三】【宮】　⑬〔毛〕－【三】【宮】　⑭羖＝羺【宋】【元】，散【明】【宮】　⑮〔若〕－【三】*，【宮】　⑯〔應〕－【宮】　⑰此＝比【元】　⑱〔應衆〕－【三】【宮】　⑲尼師檀＝尼師壇【三】【宮】下同　⑳慢＝幔【三】【宮】　㉑〔具〕－【三】【宮】　㉒〔衣〕－【三】【宮】　㉓〔與諸比丘制戒〕－【三】【宮】　㉔三＝二【明】　㉕新＝雜【元】【明】【宮】　㉖作＝成【三】【宮】　㉗雜＝新【宋】　㉘益＝益【宮】*　㉙敷具＝衣【三】【宮】*　㉚〔後〕－【宮】　㉛用儭＝襯【三】【宮】　㉜欲＋（得）【三】　㉝廣＝曠【三】【宮】*　㉞舍＝旃【宮】下同　㉟到＝作【三】【宮】　㊱小＝少【明】　㊲復＝頃【宮】　㊳息＝思【明】　㊴須＝頃【三】【宮】

不。即語言。湯已熱可著藕。主人欲嗤弄比丘故問言。尊者[1]湯實熱可著不。答言。實熱可與。主人即持藕。內釜中啾啾作聲。主人嫌言。我聞沙門瞿曇。無數方便讚歎不殺毀呰殺者。云何沙門釋子。故殺衆生[2]失沙門法。何道之有。主人無歡喜心正施少許。比丘得已即合作敷具。諸比丘復問汝作敷具竟未。答言已竟。但於作中少利多過。諸比丘問言。云何少利多過。即具說上事。諸比丘聞已往白世尊。佛言。呼此比丘來。來已佛問比丘汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言此是惡事。汝常不聞我無數方便呵責殺生讚歎不殺。汝今云何乃作此惡事。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離者盡集以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘[3]以憍舍耶雜純黑羊毛。作新敷具。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。憍舍耶[4]雜者。憍舍耶有二種。一者生。二者作。生者細糸。作者紡糸。羊者十種如上說。新者初成。敷具者氈。作者若自作若使人作。作成尼薩耆[5]波夜提。受用越比尼罪。尼薩耆波夜提者。是*敷具應僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔。越比尼罪。若比丘。用憍舍耶作僧伽梨。羊毛作僧伽梨。若羊毛作僧伽梨憍舍耶作欝多羅僧。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提受[6]用越比尼罪。若比丘用憍舍耶作僧伽梨。羊毛作安陀會若用羊毛作僧伽梨。憍舍耶作安陀會。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪。若經是憍舍耶緯是羊毛。若經是羊毛緯是憍舍耶。若自作若使人作。[7]作成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪。若邊是羊毛中是憍舍耶若中是羊毛邊是憍舍耶。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪。若憍舍耶間紃羊毛中。羊毛間紃憍舍耶中。亦如上[8]說若衣是羊毛[9]緣是憍舍耶。若衣是羊毛[10]紐襟是憍舍耶。若衣是羊毛補是憍舍耶。若自作若使人作。皆如上說。此氈衣衆僧中捨。僧不得用。亦不應還。得敷地及作遮向簾帳幔。是故說

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。以五事利益故。世尊五日一行諸比丘房。爾時世尊行房。見故氈處處在地。糞掃中故屋中屋簷下。烏鳥銜作巢鼠曳入穴。佛知而故問諸比丘。此是何等故氈處處狼藉比丘言。世尊此是。諸比丘捨棄故氈。爲好故更作新敷具。佛告諸比丘從今日作新敷具。應至六年持」復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一比丘。老病持重氈僧伽梨。諸比丘語言。汝持是重氈僧伽梨當乏死。可捨是氈持輕僧伽梨。是比丘答言。未滿六年。復言汝不捨此衣當乏死。答言。我寧死不敢違戒。諸比丘即以是事具白世尊。佛告諸比丘。是老病比丘爲著重氈衣增病者。僧應當與作氈衣羯磨。是比丘應[11]從僧乞。僧與作求聽羯磨。羯磨者應如是說。大德僧聽。比丘某甲老病。氈衣重故增病羸瘦。若僧時到[12]僧[13]聽。某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨。諸大德聽。某甲比丘欲從僧乞氈衣羯磨。僧[14]忍默然故。是事如是持。此比丘應從僧乞。偏袒右肩右膝著地。作如是言。我某甲比丘老病。氈衣[15]重羸瘦增病。我今僧中乞氈衣羯磨。願僧與我氈衣羯磨。如是第二第三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘老病氈衣重。已從僧中乞氈衣羯磨。若僧時到。僧與某甲比丘氈衣羯磨。白如是。如是白三羯磨。佛問諸比[16]丘已與老病比丘氈衣羯磨未。答言已與

佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作新敷具應至六年持。若減六年故敷具若捨若不捨作新敷具。除僧羯磨。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。新者初成。敷具者氈。作者若自作若使人作。六年者六夏。夏四月當屋下住。爲氈故夜應三出。不得初夜并三出。初夜出。中夜後夜不出。二越比尼罪。中夜出。初夜後夜不出亦二越比尼罪。後夜出。初夜中夜不出[17]亦二越比尼罪。初中後夜都不出者三越比尼罪。初中後夜三出者無罪。減六年者不滿六[18]夏。故敷具者於六年內畜持。若捨若不捨者。故氈現前若捨更作犯。故氈現前不捨作亦犯。故氈不現前若捨作亦犯。故氈不現前不捨作新敷具。若自作若使人作。作成皆尼薩耆波夜提。受用越毘尼罪。爲好故者嫌太小太大。太輕太重。穿破太冷太熱。我有檀越有人作。我有羊毛。當更作新敷具。爲好故尼薩耆。除僧羯磨者。世尊[19]開故無罪。羯磨或成或不成。不成者若是比丘。身不羸

[1]湯＝楊【宮】　[2]失＝大【宮】　[3]〔以〕－【三】【宮】　[4]〔雜〕－【三】【宮】　[5]波＝彼【宋】　[6]用＝所【元】　[7]〔作成〕－【宮】　[8]〔說〕－【三】【宮】　[9]緣＝線【明】　[10]紐＝細【三】【宮】　[11]〔從僧〕－【三】【宮】　[12]僧＋（忍）【三】　[13]〔聽〕－【宮】　[14]忍＝時【三】　[15]〔重〕－【宮】　[16]丘＋（汝）【三】【宮】　[17]〔亦〕－【宮】　[18]夏＝歲【宮】　[19]開＝聞【元】【明】

顏色不惡。筋力不減麁食能飽。若白不成就羯磨不成就衆不成就。如是❶比事事不成❷就。是名羯磨不成就若是老病比丘。身羸顏色惡筋力減少細食不能飽。何況麁。白不成*就羯磨。不成*就衆不成*就。如是*比事❸事有失。是亦名羯磨不成*就。成*就者若是比丘羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白成就羯磨成就衆成就。如是比事事無失。是名羯磨成就。是老病比丘僧羯磨已。應當自疏記❹先受持故氈年月日數。病差已還受持此故氈。❺從前滿六年。若是比丘病差不還補六年。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。衆僧中捨已僧不應還。僧得受用但不得❻襯身。是故說

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見故氈處處在地。若糞掃中故屋中屋簷下。烏鳥銜作巢鼠曳入穴。佛知而故問諸比丘。此是何等故氈處處狼藉。諸比丘白佛言。世尊。有諸比丘。或罷道或死者。或現在棄捨故氈狼藉。佛語諸比丘。若施者不知籌量。受者應籌量。比丘受施應當用不應棄從今日若比丘作新敷❼具氈尼師檀當著。故敷具氈辟方一修伽陀❽搩手。為壞好色故。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆❾悉令集。❿以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作新敷*具氈尼師檀當著。故敷具氈辟方一修伽陀搩手。為壞好色故。若比丘作新敷*具氈尼師檀不著。故敷具⓫氈辟方一搩手。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。新者初成。敷具者氈。尼師檀者如佛所聽。作者若自作若使人作。故敷具者先六年所持者是。修伽陀者等正覺。一搩手者長⓬二尺四寸。取故氈時不得從少聞者。犯戒者。無聞者。住房壞不補治者。惡名人。斷滅見人遠離和尚阿闍梨不恣諮問者。不能破魔人。不分別魔事者。如是人邊不應取。應從多聞乃至能分別魔事人邊取。著修伽陀⓭辟方一搩手⓮取故。氈時不得缺角麥形如杵⓯形車形垂⓰亂舉下。缺角者無角。麥形者中央廣兩頭狹。杵者兩頭廣中央狹。車形者一頭廣一頭狹。垂者撥著。*亂者不周正。舉者凸起。下者⓱凹四邊縫處高中央下。⓲是如不得⓳著。著時方圓令周正。若穿壞者補。若垢膩當浣。擗雜餘毛作。是比丘作新尼師檀。若不著故者。是尼師檀應衆僧中捨。僧不應還。僧得受用不⓴為*襯身。是故說

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時尊者優陀夷。㉑擔重羊毛。僂身而行從城裏出。為世人所嫌。看沙門優陀夷。如駱駝如驢如客負人。如是負羊毛去。失沙門法何道之有。諸比丘㉒以是因緣往白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實擔重羊毛。為世人所譏耶。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。從今日後不聽擔㉓負

復次佛住舍衛城。廣說如上。有諸比丘㉔到北方讚歎佛。讚歎舍利弗目連諸長㉕老比丘及須達居士。毘舍佉鹿母。祇桓精舍。開眼林種種讚歎。諸比丘聞已有六十比丘欲來禮拜。即問來比丘。我欲往彼少供養。梵行人。齎何等物。當得適彼所須。答言。長老彼諸比丘一切皆著氈衣。唯除漉水囊及絡囊。可持羊毛往彼。爾時有六十比丘。各各持羊毛重擔而行。從聚落至聚落。從城至城。時世人譏嫌。汝等看是沙門釋子持重擔而行。如駝如驢如客作人如商人。如是*擔重擔。復有人言。汝不知耶此間賤買欲彼間貴賣。失沙門法何道之有。諸比丘漸向舍衛城。到已禮世尊足却住一面。佛知而故問諸比丘。汝等從何處來。答言。世尊從北方來。佛問諸比丘。道路不疲乞食不難耶。答言。世尊道路不疲乞食不苦。但於道中為世人所譏。佛問諸比丘。世人㉖所譏何等。答言世尊我等六十人皆擔羊毛。如上廣說。佛㉗言比丘汝等正應為世人所嫌。從今日後不聽比丘自擔羊毛。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。*以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘行道中得羊毛欲取。是比丘㉘得自手取至三由延。若過㉙三由延擔者。尼薩耆波夜提。比丘者若一人若衆多。若僧行道者。三由延二由延一由延半由延一拘盧舍。得者。若男若女若大若小。若在家若出家人邊得。羊㉚毛者。十種如上說。欲取者當所須自擔。三由延者五肘弓。二千弓名一拘盧舍。四千弓半由延。八千弓一由延。十六千弓二由延。二十四千弓為三由延。三由延者自㉛擔齊三由延。若過尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者。是毛應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。若比

❶比＝此【明】*　❷〔就〕－【三】【宮】*　❸〔事〕－【三】【宮】　❹先＝失【三】【宮】　❺從＝促【三】【宮】　❻襯＝櫬【三】【宮】*　❼〔具〕－【三】【宮】*　❽搩＝磔【三】【宮】下同　❾悉＝悉【三】【宮】　❿〔以〕－【聖】*　⓫氈辟＝辟氈【宋】，氈【宮】　⓬二尺四寸＝一床脚半【三】【宮】　⓭〔辟〕－【宮】　⓮〔取〕－【三】【宮】　⓯〔形〕－【三】【宮】　⓰亂＝乳【宋】【元】*　⓱凹＝四【宮】　⓲是如＝如是【宮】　⓳著＝若【宮】　⓴為＝得【宮】　㉑擔＝儋【元】*　㉒〔以是因緣〕－【三】【宮】　㉓〔負〕－【三】【宮】　㉔到＝制【宮】　㉕老＝者【元】【明】　㉖所＝為【三】【宮】　㉗言＋（諸）【三】【宮】　㉘〔得〕－【三】【宮】　㉙〔三由延〕－【三】【宮】　㉚〔毛〕－【三】【宮】　㉛擔＝儋【宮】

丘持羊毛。著道行至一由延有所忘還取。取已還至本處卽滿三由延不得復過。過者尼薩耆波夜提。若一由延半忘物得還。還已不得復去。[1]去者尼薩耆波夜提。若直行齊三由延。過一脚越比尼罪過兩脚尼薩耆波夜提若二人各有擔齊三由延已轉易各復得三由延三人九由延。四人十二由延。若如是衆多人隨人爲限。唯不得更重擔。會擔者若貿易若更得。得更至三由延。若比丘持羊毛著衣囊巾。從一家至一家。計滿三由延不得復去。若持羊毛著鉢囊中。乞食從[2]一聚落至一聚落亦如是。若持羊毛著囊中經行亦如是。若持繞塔亦如是若未成作物。乃至齊寒[3]針筒毛亦犯。若已成物若作氈若枕若褥等不犯 若擔駱駝毛[4]𣯛毛。得偸蘭遮[5]罪。若擔犛牛尾。越比尼罪。若施柄無罪。若擔師子毛猪毛越比尼。心悔若成器無罪。是故說

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時尊者優陀夷是善生比丘尼本二。時尊者優陀夷。持羊毛與善生比丘尼作是言。善哉[6]姊妹與我浣染擗治。比丘尼卽持去至自住處。與浣染擗[7]竟盛著箱中。以襆下毳毛屛處毳毛覆上。卽遣使[8]持與優陀夷。優陀夷得已開箱見是毳毛。歡喜示諸比丘言。看此長老非親里比丘尼。與少毛得多毛來。時諸比丘見已語言。此是覆藏之物。云何出[9]示人。卽答言此有何覆藏物。我與少毛得多毛來。時六群比丘遙聞已。拍手大笑怪哉怪哉。諸比丘聞已往白世尊。佛言呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實爾不。答言實爾。佛言此是惡事。乃至佛問比丘。設使親里比丘尼。應藏之物當出示親里比丘不。答言不也世尊。設使親里比丘。得親里比丘尼應藏之物。當[10]出示人不。不也世尊。佛[11]語諸比丘。從今日不得使非親里比丘尼。浣染擗羊毛

復次佛住舍衞城。廣說如上。時尊者優陀夷。持羊毛與大愛道比丘尼。善哉姊[12]妹與我浣染擗治。時大愛道比丘尼卽爲[13]擗染治訖。還送與優陀夷已。往至世尊所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。手上何[14]以故有染色。答言我與尊者優陀夷。浣染擗羊毛。佛語諸比丘。云何優陀夷。使非親里比丘尼。浣染擗羊毛。佛言呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實使大愛道比丘尼。浣染擗羊毛耶。答言實爾世尊。佛言優陀夷。汝云何令行道比丘尼作。從今日後不聽使非親里比丘尼。浣染擗羊毛。佛告諸比丘。依止舍衞城者皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛。尼薩耆波夜提比丘非親里及羊毛如上說。浣染如上第五戒中說。擗者分析。尼薩耆波夜提者。此毛應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。不捨而悔。越比尼罪。波夜提者。如上說。此中增擗一事。除打著泥汚衣。著垢膩衣。往尼寺。餘如上第五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第[15]九

摩訶僧祇律卷第[16]十

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[17]明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。爾時周羅聚落主。到世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。前日衆多大臣婆羅門居士長者。集王殿上。作如是論。有言沙門釋子應畜金銀。有言不應畜。何者實語法語。隨順法於現法中不逆論。佛言。沙門釋子不應畜金銀。若有人言應畜金銀。是誹謗我非實非法非隨順。於現法中[18]是爲逆論。何以故。若得畜金銀者。亦應得畜五欲。何等五。一者眼分別色[19]愛染著。乃至身受[20]觸愛染著。當知是非沙門釋種法。聚落主言。甚奇世尊。未曾有[21]也世尊。如世尊說。沙門釋子不[22]應畜金銀。若畜金銀者。非沙門法非釋種法。是故我今歸依佛歸依法歸依僧。我是佛優婆塞離殺生。世尊當證知。如是三說[23]乃至不飮酒。我先時有是[24]念。沙門釋子不應畜金銀。若畜者無異受五欲人。爾時世尊卽爲聚落主。隨順說法示敎利喜。如染淨氎易爲受色。卽於坐上見四聖諦。見四聖諦已白佛言。世尊。俗人多務當還請辭。佛言。宜知是時。[25]起禮佛足右遶而去。去不久佛往衆多比丘所。敷[26]尼師檀坐已。語諸比丘。向周羅聚落主來[27]到我所。如上廣說。乃至右遶而去。佛告諸比丘。汝等

[1]〔去〕－【三】【宮】　[2]〔一〕－【三】【宮】　[3]針＝鐵【宮】　[4]𣯛＝犛【三】【宮】　[5]〔罪〕－【三】【宮】　[6]〔姊〕－【三】【宮】　[7]〔竟〕－【三】【宮】　[8]持＋（去）【三】【宮】　[9]示＝現【宮】　[10]出示＝示出【三】【宮】　[11]語＝說【元】【明】　[12]〔妹〕－【三】【宮】　[13]〔擗〕－【三】【宮】　[14]〔以〕－【三】【宮】　[15]九＝十【宋】，十下【明】　[16]十＝十一【元】【明】　[17]〔明三…二〕十二字－【三】【宮】【聖】　[18]是爲＝爲是【聖】　[19]愛＝受【聖】　[20]〔觸愛〕－【聖】　[21]〔也〕－【宮】　[22]〔應〕－【三】【宮】　[23]〔乃至不飮酒〕－【聖】　[24]念＝金【聖】　[25]起＝頂【宮】　[26]尼師檀＝尼師壇【三】【宮】下同　[27]〔到〕－【聖】

當[1]如是學。不得畜金銀。我無有方便得畜金銀

復次佛住舍衞城。廣說如上。世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見難陀[2]優波難陀住處。時難陀優波難陀。數錢手[3]上著土。往詣世尊頭面禮足却住一面。佛知而故問。手上何[4]以著土。答言世尊。我數錢故手上有土。佛語難陀。汝等云何[5]手自[6]捉生色似色從今日不聽手自持生色似色

復次佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時[7]優陀夷。時到著入聚落衣持鉢。至一泥師家。其家始作節會訖。其婦出迎作禮問言。尊者。昨日何以不來。若來者當得好飮食。答言。[8]昨日[9]今日復何在耶。若有好食便可持來。白言。好食已盡。今與尊者錢。可於店上易好食。答言。世尊制戒。不聽我自手捉錢。汝可以錢繫我衣角。即如其言繫錢而去。至市肆上語言。長壽與我餠來。答言。尊者示我錢來。優陀夷言。但與我餠。我不動此處當與汝錢。白言[10]尊者持[11]鉢來。即與鉢盛滿種種餠食。與已語言與我錢來。答言。汝自衣角頭解取。肆上人欲調弄故不與解。語言。汝自解與我。答言。佛不聽我捉生色似色。汝自解取。解取已即呵責言。云何沙門釋子。以少方便謂此爲淨。我等亦不常以手捉。及著口中。我亦[12]不繫衣角頭及囊器中。此[13]失沙門法。何道之有。時優陀夷。持餠到自房中。喚餘比丘共食。諸比丘即問。此餠甚好爲何處得。此非家中作餠。答言。諸長老此中少利多過。諸比丘問言。何[14]故[15]多過。答言。我如是如是因緣是故多過。諸比丘以是事具白世尊。佛言呼優陀夷來。[16]來已。佛問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。從今日[17]後[18]衣繫亦不聽

復次佛住迦維羅衞城廣說如上。世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見一比丘[19]痿黃羸瘦。佛知而故問。比丘忍[20]苦不安隱住不。答言。世尊。我不安隱疾病苦惱。佛語比丘。汝不能索隨病食隨病藥耶。答言。我聞世尊制戒。不得自手捉生色似色。復無人與我。是故受苦惱。佛言。從今日後。聽病人得使淨人畜莫貪著。佛告諸比丘。依止迦維羅衞[21]城比丘。皆悉令集以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自手捉生色似色。若使人捉舉。貪著者尼薩耆波夜提。比丘者如上說。自手[22]者若身若身分若身相續。身者一切身。身分者若手若脚若肘若膝。身相續者。若繫僧伽[23]梨。欝多羅僧。安陀會。覆瘡衣。僧祇[24]枝。雨浴衣。若鉢小鉢鍵[25]鎔銅[26]盂中。如是[27]比是名身相續。生色者是金[28]也。似色者是銀。生色似色者。錢等市用物。捉者若自捉若語人捉。舉者若自舉若[29]教人舉。貪著者作是念。我當用此物得五欲。謂色聲香味觸等。是名貪著。不貪著者。如清淨持戒比丘。自擔糧食麨[30]糒米麪等。時作是念。我無有方便欲食此[31]食。但於此不淨物中生清淨物[32]想。我當受用尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是金銀錢應僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔得越[33]比尼罪。此金銀若錢。若作不作。若多若少。若[34]純若雜。若成器不成器等。僧中捨已不得還。彼比丘僧亦不[35]得分。若多[36]者應著無盡物中。於此無盡[37]物中。若生息利得作房舍。中衣不得食用。比丘凡得錢及安居訖。得衣直時不得自手取。當使淨人知。若無淨人指示脚邊地語言。是中知著地已。自得用草葉塼瓦等*物。遙擲覆上。[38]待淨人來令知。[39]若淨人來知已持去。若不可信者。教使在前行[40]使知置一處。若可信淨人者從意使知置[41]一處。若比丘知佛事僧事。多有金[42]銀錢當舉時。若是生地教[43]淨人使知。若是覆處死土。若自掘。若使[44]年少比丘掘。若淨人不可信者。裹眼三旋。然後使知地。知地已。使知內錢[45]坑中。猶復裹眼使去。若錢墮坑岸上者得捉塼瓦擲錢使入坑中。得自塡坑。後欲取時。若是生地使淨人知。若是死地得自掘。抒[46]土到錢。淨人不可信者。復裹眼三旋。將來取之。若[47]樸裹中有金銀錢。在橛上不得自捉。當使淨人知。若淨人小不及者。得抱舉使知。取抱時應作是言。我舉淨人。我舉淨人。得下物已。當使解。若不知解者得捉。淨人手教使解。解已教知數。若不知數者。得捉淨人手數。數已餘者。還[48]教著囊中。若不[49]知著[50]囊中者得捉

[1]如＝知聖* [2]優波難陀＝憂波難陀聖下同 [3]〔上〕－三宮聖 [4]以＋（故）三宮 [5]手自＝自手三宮 [6]捉＝提宮 [7]優陀夷＝憂陀夷聖下同 [8]昨＝今宮 [9]今＝昨聖 [10]〔尊者〕－三宮 [11]鉢＝錢三宮聖 [12]〔不〕－聖 [13]〔失〕－宮 [14]故＝以明 [15]〔多過〕－聖 [16]〔來已〕－三宮 [17]〔後〕－三宮 [18]衣＋（不）聖 [19]痿＝瘀聖 [20]〔苦〕－三宮 [21]〔城〕－宮 [22]者＋（身）元 [23]梨＝棃三宮 [24]枝＝支三宮 [25]鎔＝鍵三宮聖 [26]盂＝鉢三宮 [27]比＝此元明，比是＝苦聖 [28]〔也〕－三宮 [29]教＝使三宮 [30]糒＝麨三宮 [31]食＝物三宮 [32]〔想〕－三宮聖 [33]比尼＝毘尼三宮下同 [34]純＝緟聖 [35]得＝録宮 [36]〔者〕－宮 [37]〔物〕－聖* [38]待＝將聖 [39]〔若淨人來知〕－聖 [40]使＝便三 [41]〔一〕－聖 [42]銀錢＝錢銀聖 [43]淨人使＝使淨人三宮 [44]年少＝少年明 [45]坑＝補聖 [46]土＝處宮 [47]樸＝襆三宮聖下同 [48]教＝都聖 [49]〔知〕－元明 [50]〔囊中〕－宮

淨人手教著囊中著囊中已。教淨人繫若不知繫者。使淨人手捉囊底。比丘得自繫。繫已還置橛上。若淨人短不及者。得抱舉。若[1]檻匱箱[2]篋等在架上。橛上取時舉時覆時。亦復如上。若行道時淨人擔金銀。淨人若小得手牽去。若渡水時得抱[3]渡。應作是言我渡淨人。我渡淨人。若比丘將淨人行。若淨人小不能上船。得抱上。應作是言。我舉淨人。我舉淨人。下船時亦如是。是比丘[4]若[5]道行食息時。若河若井。若池上食。食已淨人忘囊去。有長老比丘。在後看諸人不忘物耶。見有遺物。作是念。此必是比丘許。即便持去行及伴已問伴言。是誰許。有人言。此是淨人囊。即速放地。淨人爾時應即取去。不得字名。若比丘行道共[6]淨人一處宿。夜[7]發去時。淨人捉比丘幞。比丘捉淨人幞。到地了見[8]幞。是淨人幞。即應放地。淨人應取不得字名。若比丘多有金銀錢失去。若疑在床間。欲求覓故。出床時。越比尼罪。若得尼薩耆。若比丘多有錢物。疑在氈褥中。欲求故出氈時越比尼罪。得已尼薩耆。若比丘多有錢物。疑在地。欲求故掃地時。越比尼罪若得尼薩耆。若比丘多有錢物。疑在糞掃中。欲求故出糞[9]掃時。越比尼罪[10]得尼薩耆。若病比丘有人與藥直錢病故得著敷褥底。眼闇求時。手摩觸在不無罪。若檀越新作金銀床[11]机。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得用。檀越復言。尊者。為我故頗有開通。得受用不。比丘應語言。厚敷一[12]一人自重坐具者得坐。比丘坐已不得動床。亦不得讚歎。若檀越新作金銀承[13]足*机。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。復言。尊者。為我故可得方便開通受用不。應語[14]言。*机上若著樹葉若氈褥上者得安脚。安脚已不得動足。亦不得讚歎。有檀越作金銀[15]盤。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人[16]法不得[17]用。復言。尊者。為我故。頗有方便開通得受用不。應語。若草葉若氈褥[18]盤上者得。不得手捉。應指示著地。若檀越新作金銀器。信心故。欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。復言。尊者。為我故。頗有方便開通得受用不。應語。汝當淨洗。置*盤上持食來。來時應[19]舒手指器。應作是言。受受。如是三[20]說。名為受受。已在器中食不得觸器四邊。若四月八日[21]及大會供養時。金銀塔菩薩像。及幢幡蓋供養具。一切有金銀塗者。比丘不得自手捉。使淨人捉。若倒地者。當捉無金銀處。若遍有金銀塗者。當以衣物[22]花等裹手捉。若無物裹手。若像上隨有[23]未塗處得捉。若金銀香爐燈[24]盛拂柄。如是比一切有金銀。若塗者不得捉。及浴金銀菩薩形像。不得自洗。當使淨人。若大會時有金銀像。使淨人持出。比丘得佐不得捉。有金銀處。比丘不得先捉後放。若比丘隨國土。若有銅錢。[25]若[26]具子錢若鐵錢。若胡膠錢竹籌[27]錢皮錢。如是一切隨國土中所用。比丘不得捉。或有國土所用。相不成就捉者。越比尼罪。國土不用相成就捉者。越比尼罪。國土所用相成就捉者。尼薩耆波夜提。國土所不用相不成就。作銅鐵捉無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘在市中。買[28]酥油蜜石蜜。乳酪魚肉。種種買食。為世人所嫌。云何沙門釋子不能乞食。到諸市中買食而食。失沙門法。何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實市中種種買食。為世人所嫌耶。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。正應為世人所嫌。汝當不聞我讚歎少欲呵責多欲耶。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘種種[29]買賣。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。種種者。若自問[30]價。若使人問價。若自上價。若使人上[31]價。若自下價。若使人下*價。問價者。此物直幾許。答言。爾許與汝。爾[32]許取不作不淨問故。越比尼罪。得者尼薩耆。使人問者。語言汝往問彼物索幾許。若言索爾*許者。汝便與爾所作不淨[33]語。遣人問故。越比尼罪。得者尼薩耆。上價者。此價直幾[34]許。答言。[35]爾許與汝。爾*許欲取。故諍上價[36]作不淨語[37]故。越比尼罪。得者尼薩耆。使人上者。語前人言。汝往上爾*許。爾[38]所得者。取是[39]名不淨。[40]遣使語越比尼罪。得者尼薩耆。下者此價直幾。答[41]言一千。我與汝八百。若言九百。語言。我與汝七百。如是至十。下求他物不淨語故。越比丘罪。得者尼薩耆。使人下者。亦如是。若以時物還買時。物買夜

[1] 檻＝函【三】【聖】　[2] 篋＝簏【宮】　[3] 渡＝度【聖】　[4] 若＝著【聖】　[5] 道行＝行道【元】【明】　[6] 淨＝兩【宮】　[7] 發＋(發)【聖】　[8] 〔幞是〕－【聖】　[9] 〔掃〕－【聖】　[10] 得＋(者)【三】【宮】　[11] 机＝几【元】【明】*　[12] 〔一〕－【三】【宮】　[13] 足＝受【聖】　[14] 〔言〕－【宮】　[15] 盤＝槃【聖】*　[16] 〔法〕－【聖】　[17] (受)＋用【明】　[18] 〔盤〕－【聖】　[19] 舒＝諸【元】　[20] 〔說〕－【宮】　[21] 及＝乃【聖】　[22] 〔花〕－【三】【宮】　[23] 未＝香【宮】　[24] 盛＝堪【三】【宮】　[25] 若具子錢若＝共子若【宮】　[26] 〔具子錢若〕－【三】【聖】　[27] 〔錢〕－【三】【宮】【聖】　[28] 酥＝蘇【聖】下同　[29] 買賣＝賣買【元】【明】　[30] 價＝賈【聖】下同　[31] 〔價〕－【宮】*　[32] 許＝所【三】【宮】*　[33] 〔語〕－【明】　[34] 〔許〕－【宮】　[35] 〔爾許與汝〕－【宮】　[36] 作＝是【宮】　[37] 〔故〕－【宮】　[38] 所＝許【聖】　[39] 〔名〕－【三】【宮】　[40] 〔遣使〕－【三】【宮】　[41] 言＝曰【明】

分。物[1]買七日。物買終身。物買隨身。物買重物。買不淨物。買淨不淨物。語時犯越比尼罪。得者尼薩耆。如是夜分七日。終身隨身物。重[2]物淨不淨物。各[3]各作[4]問。亦如是。尼薩耆波夜提者。如上說。肆上衣先已有定價。比丘持[5]價來。買衣置地時。應語物主言。此直知是衣。若不語默然。持去者。犯越比尼罪。買傘蓋箱革屣扇篋甘蔗。魚脯酥酪油蜜種種亦如是。有國土市買有常法齋直來著物邊。賣物主搖頭。當知相與比丘亦應語言。此直知是[6]物。前人若解不解。要應作是語。若不作是語。默然持物去者。犯越比尼罪。若估客賣物應直五十而索百錢。比丘言。我以五十。如是如是求者。不名爲下。若比丘知前人欲買物。不得抄市。應問言。汝止未若言未。[7]我方堅價。比丘爾時不得中間抄買。買者。犯越比尼罪。若言[8]我休。當語物主言。我以此價[9]知是物。若比丘共展轉貿易衣鉢時。不得中間抄。抄者。犯越毘尼罪。若前人放已取者無罪。若衆僧中賣物。得上價。取無罪。若[10]和尚阿闍[11]梨欲取者不得抄。若比丘還共比丘。市買博易作不淨語。買者無罪。一切九十六種出家人邊[12]作不淨語。買者無[13]罪。若比丘見[14]人賣鉢時。作是念。此鉢好至某方。當得利。買時犯越[15]比尼罪。若作是念。我有是物無有淨人。此是淨物。得買去無罪。到某[16]方或和尚阿闍梨所須。或自爲病或作功德。[17]買去本不爲利。臨時得貴價賣無罪。如是一切物。若比丘糴穀時。作是念。此後當貴糴時。犯越毘尼罪。糶時尼薩耆。若作是念。恐某時穀貴。我今糴此穀。我[18]當依是得誦經坐禪行道。到時穀大貴。若食長。若與和尚阿闍梨。若作功德。餘者糶得利無罪。若比丘儲藥草時作是念。此後[19]當貴買時。[20]犯越比尼罪。後賣者[21]尼薩耆。若比丘買藥[22]草時。作是念。爲後病時。藥草貴難得故。買後若不病。或服[23]殘賣得利者[24]無罪。若營事比丘。雇[25]窰師木師[26]作不淨語。犯越比尼罪。若泥師畫師。一切作師。亦如是。若[27]僦賃車馬牛驢駝人船等。亦如是。若比丘爲僧作直月行。市買酥油糴米豆麥[28]麪麨糒。求一切物時。作不淨語者。犯越比尼罪。若自爲買酥油等[29]物。一切[30]作不淨語[31]越比尼罪。得者犯尼薩耆。若比丘市買時。得訶嫌說賈前人物。此好此惡。若麁[32]若細。[33]斗[34]秤大小香臭等無罪。若前人言。當與滿量平斗。應當語言。以此價知是。若乞食比丘。有長麨[35]糒。持到肆上。買酥油乳酪時。作不淨語。[36]越比尼罪。得者尼薩耆波夜提。比丘不得至人[37]鬧處店肆上市買。得到[38]邊少人肆上。言以此[39]價知是。如是一切盡皆應言知。若乞食比丘有殘麨。雇治革屣。作不淨語。犯越比尼罪。若前與麨後治。若前治後與麨無罪。若比丘以鉢中殘食。雇人[40]使治經行處。作不淨語。犯越比尼罪。應語知是若先與食後使作。若先使作後與食無罪。有檀越爲比丘故。與店上錢語言。若某比丘日日來有所索。從意與彼比丘。後來索時作淨不淨語無罪。是比丘所索物店上無卽與比丘錢餘處買。比丘往至餘處。求物時作不淨語。得者尼薩耆波夜提。若比丘店肆上。不淨語分別*價。淨語取淨語分別價。不淨語取不淨語分別價。不淨語取淨語分別價。淨語取不淨語分別價。淨語取者。問前人。此物[41]賣索幾許。我欲知此物。淨語分別價不淨語取者。知是[42]物分別[43]賣索幾許。我與如是買。不淨語分別價不淨語取者。如是分別[44]賣索幾[45]許。我如是[46]買。淨語分別價淨語取者。如是價知如是知取。不淨[47]語分別[48]價淨語取者。[49]犯越毘尼罪。淨語分別*價不淨語取者。犯越比尼罪。不淨語分別*價淨語取者無罪。是故說

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時難陀優波難陀從王家買金。使王家金銀師。作瓔珞嚴飾之具。作成已瑩治發光。盛著箱中[50]青氎蓮花覆上。與沙彌先教言。我將汝到貴勝家。若語汝。開時汝但開現一角頭。卽將至貴[51]勝家。貴*勝家婦女見來頭面禮足。却[52]住一面卽問言。此箱中是何等。答言。用問此爲非汝所問以不示故[53]復更慇懃語沙彌

[1]買＝賈【聖】 [2]物＋(不淨物)【三】【宮】 [3]〔各〕－【聖】 [4]問＝間【聖】 [5]價＝直【三】【宮】 [6]〔物〕－【三】【宮】 [7]我方＝云我【聖】 [8]〔我〕－【三】【宮】 [9]知＝如【三】【宮】 [10]和尚＝和上【聖】下同 [11]梨＝黎【明】下同 [12]作＋(淨)【三】【宮】 [13]罪＝買【聖】 [14]〔人〕－【三】【宮】 [15]比尼＝毘尼【三】【宮】【聖】下同 [16]方＝土【聖】 [17]買＝賣【聖】 [18]當依＝得衣【聖】 [19]〔當〕－【三】【宮】 [20]〔犯〕－【聖】 [21](得)＋尼【三】【宮】 [22]〔草〕－【三】【宮】 [23]殘＝死【宮】 [24]無罪＝死買【宋】【元】【宮】 [25]窰＝陶【三】【宮】，窯【聖】 [26]作＋(作)【三】【宮】【聖】 [27]僦＝就【聖】 [28]麨糒＝麪麨【三】【宮】 [29]〔物〕－【三】【宮】 [30]作不＝不作【三】【宮】 [31]〔越比尼罪〕－【三】【宮】 [32]〔若〕－【聖】 [33]斗＝升【聖】* [34]秤＝稱【宋】【元】【宮】【聖】 [35]糒＝麩【三】【宮】 [36]〔越比尼罪〕－【宮】 [37]鬧＝閙【聖】 [38]邊＋(傍)【三】【宮】 [39]價＝買【三】【宮】* [40]〔使〕－【聖】 [41]賣＝買【三】【聖】，〔賣〕－【宮】 [42]〔物〕－【三】【宮】 [43]〔賣索…是〕八字＝〔價我欲〕三字【三】【宮】，賣＝貨【聖】 [44]賣＝貨【三】【宮】 [45]〔許〕－【三】【宮】 [46]買＝價【三】【宮】 [47]〔語〕－【三】【宮】 [48]〔價〕－【三】【宮】* [49]〔犯〕－【三】 [50]青氎＝青疊【三】【宮】，蒨疊【聖】 [51]〔勝〕－【三】【宮】* [52]住＝坐【元】【明】 [53]復＝須【宮】

言。出示與看。沙彌卽[1]示一角。[2]菁助發色。日光照金晃昱耀目。問言。尊者。此是誰許。答言。用問此爲。有金有作者。卽是其主。復問。金價直幾作功用幾。卽如實答。金直爾*許功夫爾所。卽言[3]大貴汝云何嫌貴。我與汝爾*許直。汝能作不。中有直信者。作是言。誠如師教。作亦甚難。非可[4]卒得。中有婦人。或自有財。或父母財。或姑[5]婍財。或伯叔財。或夫婿財。或家中密取財持買瓔珞。時人不復肆上買金。亦不雇金銀師作。時諸肆上人及金[6]銀師。皆嫌言。云何沙門釋子奪人息利。諸比丘卽以是事。往白世尊。佛言。[7]喚難陀優波難陀來。來已佛問難陀優波難陀。汝實從王家買金使金師作不。答言實爾。世尊。佛言。優波難陀。此是惡事。汝常不聞。我無數方便訶責多欲。讚歎少欲。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘種種販賣生色似色。尼薩耆波夜提。比丘者。如上說。生色者金。似色者銀。若以金買金金買銀金買金銀。若以銀買銀銀買金銀買金銀。若以金銀買金金銀買銀金銀買金銀。以不作金買不作金。以不作金買作金。以不作金買作不作金。以不作金買作。[8]金不作金。及作不作金。以作金[9]買作金四句。作*金不作金四句。作金不作金及作不作金四句。皆如上。若以不作金買不作銀。以不作金買作銀。以不作金買作不作銀。以不作金買作銀不作銀。及作不作銀作金四句。作不作金四句。作*金不作金及作不作金四句。亦如上。若以不作金買不作金[10]銀。以不作金買作金銀。以不作金買作不作金銀。以不作金買作不作。及作不作金銀。餘作金門作不作金門作金不作金。及作不作金門四句。亦如[11]上。銀門十二四句。金銀合作門十二四句。廣說如上。是故說第二跋渠竟」

佛住舍衛城。廣說如上。時有瓦師字法豫。有比丘[12]到時。著入聚落衣。往到其家。法豫見已。頭面禮足。却住一面。比丘言。我須鉢卽作鉢持與。不大不小。適得其中燒熟滑澤。卽持還到祇洹。諸比丘問。長老何處得此鉢。不大不小。適得[13]其中燒熟滑澤。答言。瓦師法[14]豫施我。諸比丘問已。復往索盡得。如是衆多。法豫作是念。諸比丘多有須鉢。我不如請衆僧與鉢衆僧者[15]是良福田。果報無量。卽往至祇洹精舍上座前。頭面禮足[16]蹹跪合掌。白言。我瓦師法豫。請大德衆僧施鉢。須者來取。時比丘或取一。或[17]取二三四。乃至十。法豫作不供。時尊者舍利弗時到著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食往到其家。[18]其家婦人信心歡喜。淨洗銅器盛食出[19]到。著鉢中。其婦先識尊者舍利弗。頭面禮足。却住一面。尊者舍利弗問言。家中生業何似。答言。家中生業不舉。問言[20]何故。答言。我家夫主請僧與鉢。諸比丘或取一二。乃至十。作鉢不供家業不辦。何以故。我家仰是瓦作生活。大小飮食衣服供王賦[21]稅。阿闍梨是我家供養尊重故。說是語耳。時舍利弗廣爲說法。[22]生歡喜心已而去。時尊者舍利弗以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。卽呼來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛語[23]諸比丘。施主不知籌量受者應籌量。佛言。從今日比丘長鉢聽一日畜

復次佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。毘舍離人年年請僧食。食已施鉢。時比丘不受用此鉢。爲世尊聽。我長鉢[24]正得一日畜。未得受用。便成不淨。時施主言。我當從世尊乞是願。施主到世尊所。頭面禮足。却住一面白佛言。[25]世尊。我等年年請僧食。食已施鉢。諸比丘不受作是言。我用此鉢爲未得受用。便成不淨。善哉世尊。願有因緣得開通。令施者得功德[26]受者得利不。佛言。聽先一日更[27]與九日。時諸比丘畜鉢滿十日。持鉢往至世尊所。白言。此鉢滿十日。今當云何。佛[28]言。[29]諸比丘。此鉢應知識比丘邊作淨。若十日裏捨故受新。十日一易。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘。皆悉令集。[30]以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘長鉢得畜十日。若過者。尼薩耆波[31]夜提。比丘者。如上說。十日者。得畜齊十日。長鉢者。受持外鉢也。鉢者。一參[32]婆[33]鉢。二烏迦斯魔*鉢。三優迦吒耶*鉢。四多祇耶*鉢。五鐵鉢。六緻葉尼鉢。七畢茘偸鉢。上鉢中鉢下鉢。過鉢非鉢隨鉢。上者摩竭提國一阿[36]羅米作飯及受羹菜。[34]一阿羅者可此間[35]斗六升。中者半阿[36]羅[37]米[38]作飯及受羹菜。下者一鉢他米作飯及受羹菜。三分飯一分羹菜。過鉢[39]者煮一阿*羅米飯。

[1] 示＝是【元】【明】　[2] 菁＝青【宋】，著【宮】【聖】　[3] 大＝太【宋】【宮】　[4] 卒＝平【宮】　[5] 婍＝草【聖】　[6] 〔銀〕－【宋】【宮】　[7] 喚＝呼【宋】【宮】　[8] 〔金〕－【宮】*　[9] 〔買作金〕－【宮】　[10] 銀＝鋇【聖】　[11] 上＝是【宮】　[12] 到時＝時到【宋】*【宮】　[13] 其＝某【聖】　[14] 豫＝像【聖】　[15] 〔是〕－【聖】　[16] 蹹＝胡【宋】【宮】【聖】　[17] 〔取〕－【宋】【宮】　[18] 〔其家〕－【宋】【宮】　[19] 到＝倒【宋】【宮】　[20] 何＋（以）【宋】【宮】　[21] 稅＝調【宮】　[22] 生＝王【元】　[23] 〔諸〕－【宋】【宮】　[24] 正＝止【宋】【宮】　[25] 〔世尊〕－【宋】【宮】　[26] 受＋（受）【宋】【宮】　[27] 〔與〕－【宋】【宮】【聖】　[28] 言＝語【宋】【宮】【聖】　[29] 〔諸〕－【宋】【宮】　[30] 〔以〕－【宮】　[31] 夜＝衣【聖】　[32] 鉢＝劍【聖】*　[33] [illegible]＝離【宮】*　[34] 〔一阿…升〕十字－【宮】　[35] 斗＝㪷【宋】　[36] 糴＝羅【宋】【元】【宮】　[37] 〔米〕－【宋】【宮】　[38] 〔作飯〕－【宋】【宮】【聖】　[39] 者煮＝煮者【聖】

幷羹菜不滿。是名過鉢。非鉢者。不受一鉢他米飯幷羹菜。是名非鉢。隨鉢者。隨鉢中所用器。此中上鉢中鉢下鉢畜過十日。尼薩耆波夜提。餘者不犯。尼薩耆波夜提者。是鉢應僧中捨波夜提罪。應悔過。若不捨而悔。得越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘月生一日得十鉢畜不作淨。過十日。一切尼薩耆波夜提。乃至不曉受持不曉作淨。當敎如是受持。如是作淨。皆如第一長衣戒中說。此中但以鉢爲[1]異。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時舍衛城中瓦師法豫。請僧施鉢。諸比丘爲好故。持故鉢來易新[2]鉢[3]者。如是衆多遂不相供。爾時尊者舍利弗到時。著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到法豫門前住。法豫婦與尊者舍利弗舊[4]是相識信心歡喜。乃至言。尊者我家夫主請僧與鉢。諸比丘爲好故。持故鉢來易新者。我家中積聚故鉢成聚如山。我俗人家新鉢尚不用。何況故者。尊者我[5]家仰瓦作生活。乃至舍利弗爲隨順說法。發歡喜心已。禮足而退。舍利弗還到精舍。以是因緣。具白世尊。佛言。呼此比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。從今[6]日後不聽[7]比丘索鉢

復次佛住舍衛城。廣說如上。北方有六十比丘來欲禮拜世尊於道中被賊失鉢。無鉢入祇洹精舍。爾時諸梵行者各各與鉢。得鉢已往到世尊所。頭面禮足。却住一面。佛知而故問諸比丘。汝從何處來。答言。北方來。佛問比丘。道路安隱不。答言。不安隱。道路被賊失鉢。無鉢入祇洹諸梵行者各各與我鉢。佛問諸比丘。道中無有聚落城邑[8]耶。答言有。問言。何故不乞。答言我聞世尊制戒不聽乞鉢。復無施者。佛言。善哉善哉。比丘。汝等信心出家[9]法正應爾。乃至失命不故犯戒。從今日聽失鉢時乞

復次佛住舍衛城。廣說如上時北方六十失鉢比丘來[10]到祇桓。尊者難陀優波難陀語言。長老。世尊聽失鉢得乞何故不乞。答言。諸梵行[11]人已與我鉢。復言汝若不乞所應得者。便失此利答言我已得鉢失以不失無在。難陀言。我當爲汝乞。答言。汝自當知。乃至優婆塞言。尊者欲作瓦肆[12]耶。如乞衣中廣說。諸比丘聞已往白世尊。佛言呼難陀優波難陀來。來已佛問。難陀優波難陀汝實爾不答言。實爾。世尊。佛言何故乞耶答言我爲失鉢比丘乞。佛言。呼失鉢比丘來。來已佛問比丘[13]汝使難陀優波難陀乞鉢耶。答言。不[14]也世尊。佛言何因緣乞。答言如是如是。佛語諸比丘。是難陀優波難陀不應乞者便乞。應乞者不乞。佛語難陀優波難陀。此是惡事汝常不聞我以無數方便。讚歎少欲毀呰多欲。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘所用鉢減五[15]綴。更乞新鉢爲好故。尼薩耆波夜提。是鉢應僧中捨。比丘衆中[16]最下鉢。應[17]與應如是敎。汝比丘受是鉢。乃至破是事法爾。比丘者。如上說。減五綴者。若有一綴量減五。是名減。若有二綴乃至有五綴量減五。是[18]名減滿。五綴者。已有五綴量。亦滿是名滿。若四三二一綴。若無綴量滿五。是名滿。五綴量者。破處綴間相去足一大指。鉢者如上說。新者。初成。更求者。若乞若勸化。爲好故者。嫌太大太小太重太輕若麁澁。我有檀越有泥有[19]手力。當更作好鉢。是比丘應持是新鉢。衆僧中捨衆僧中選下鉢應與。是比丘應如是敎。汝長老受此鉢。乃至破不得故。打破。波夜提。悔過。是新鉢應衆僧中捨。波夜提罪。應悔過。若不捨而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上說。是比丘[20]鉢減五綴爲好故。更求新者。尼薩耆。是比丘應請[21]持律知羯磨者。乃至五法成就僧當羯磨作行鉢人。何等五。不愛不瞋不怖不癡與不與知。是名五。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧差某甲比丘作行鉢人。如是白。大德僧聽。某甲比丘五法成就。僧今差某甲比丘。作行鉢[22]人。諸大德忍。某甲比丘作行鉢人。忍者僧默然。若不忍[23]便說僧已[24]忍。使某甲比丘作行鉢人竟。僧忍默然故。是事如是持。作羯磨[25]訖。應僧中唱。大德僧所受持鉢。一切持來。若不唱者。犯越毘尼罪。諸比丘應各各齎己所受持鉢來。若有比丘捨先所受鉢。更受下鉢持來者。得越比尼罪。羯磨人應當語此比丘。捨此鉢偏袒右肩。右膝著地言。我某甲比丘鉢減五綴。爲好故。更求新鉢。我今僧中捨。律師應問。汝受用未。若言受用。應語言。此中用不淨鉢。得無量越比尼罪。應懺悔應言。長

[1]異＝畢（元）　[2]〔鉢〕－（三）（宮）　[3]〔者〕－（聖）　[4]〔是〕－（三）（宮）　[5]家＋（中）（三）（宮）　[6]日＝以（宋）（元）（宮），已（明）　[7]〔比丘〕－（三）（聖）　[8]〔耶〕－（三）（宮）　[9]〔法〕－（三）（宮）　[10]〔到祇桓〕－（三）（宮）　[11]人＝者（三）（宮）　[12]〔耶〕－（三）（宮）（聖）　[13]〔汝〕－（三）（宮）　[14]也＝耶（聖）　[15]綴＝縷（宮）下同　[16]最＝取（三）（宮）　[17]與＝語（明）　[18]〔名〕－（宮）　[19]（子）＋手（明）（宮）　[20]〔鉢〕－（三）（聖）　[21]持＝特（聖）　[22]人＝大（元）　[23]便＝使（聖）　[24]〔忍〕－（三）（宮）　[25]訖＝說（元）（明）

老。我某甲鉢減五綴。更乞新鉢已。僧中捨。此中犯波夜提。受用不淨鉢。犯無量越比尼罪。一切悔過。問汝見罪不。答言見。護愼莫復犯。答言。頂戴持。行鉢人應持此鉢與僧上座。上座若取應持上座鉢與第二上座。如是次第。乃至無歲比丘。若都無人取者。應還本主。若是鉢大貴[1]者。應賣取十鉢[2]直。九鉢直入僧淨厨。一鉢還本主。應語言。汝持此鉢。乃至破是持綴鉢。比丘[3]入聚落。乞食食已。應解綴。若灰若土。淨洗洗時不得[4]持堅物。刺孔中令破。當以鳥翮刺中。洗鉢時。不得以沙灰洗。令脫色。當用無沙巨摩根汁葉汁。花汁[5]果汁洗。洗時不得臨[6]坑岸上危[7]險處。不得熟果樹下。若石上塼上。當平地洗鉢。若地泥污。若糞掃。若無坐處。當[8]僂身去地一[9]磔手。洗已曬令燥。還持[10]繩綴[11]綴[12]已。舉著一處。不得著臨坑岸上危嶮處。熟粺[13]醯勒果樹下。[14]椰子樹下。石上塼上行來處。開戶處。若著鉢囊中。若安置壁上[15]龕中。以物遮口。若有事忽忽不得。好洗者當以根汁葉汁等。塗拭事訖當洗。明日洗已持入聚落乞食。設綴鉢難用一日乃了。要當[16]洗淨。若故打破。得波夜提罪。若[17]和上阿闍梨知識作是念。此賢善比丘以洗鉢故。妨坐禪受經誦經。若打破若藏去。不見已更乞無罪。無鉢乞得一鉢應受持。若乞得兩鉢一鉢。應受持。一鉢應入衆僧淨厨。如是乃至得十鉢。一鉢自受持。九鉢應入衆僧淨厨。若比丘無鉢。求鉢得一鉢直者是名有鉢。若乞得兩鉢直。一鉢直入衆僧淨厨。如是乃至十鉢直九鉢直。應入衆僧淨厨。是故說

佛住舍衛城祇洹精舍。廣說如上。世尊[18]以五事利益故。五日一歷諸比丘房。見難陀優波難陀住處。滿瓶酥油蜜石蜜。流出根藥莖藥葉藥花藥果藥。佛知而故問。諸比丘此誰住處。有此滿瓶酥油蜜等。處處溢流如是。諸比丘[19]答言。世尊此是難陀優波難陀住處。爾時世尊言。待來當問

復次佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。世尊*到時著衣持鉢。共衆多比丘入毘舍離[20]大城。見優[21]波難陀持滿鉢蜜出城。見已知而故問此鉢中何等。答言。世尊。是蜜。復問欲作何等。答言。難陀病須。佛言。太多。答言。覺日須服。佛言。云何畜藥覺日服耶。從今日不得畜藥覺日服

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍。世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。何等五。一者我聲聞弟子不著有爲[22]事[23]不。二者不著世俗戲論*不。三者不著睡眠妨行道*不四者爲看病比丘*不。五者爲年少比丘新出家。見如來威儀。起歡喜心。是爲五事如來五日。觀歷諸房。見一病比丘顏色[24]痿黃羸瘦。佛知而故問。比丘汝調和不。答言。世尊。我病苦不調和。佛言比丘。汝不能索隨病食及隨病藥治耶。答言世尊制戒畜藥。時服不得久[25]停。是故我苦。佛告諸比丘。從今日聽病比丘停藥一日。爾時佛問難陀汝舍衛時多畜[26]酥油蜜石蜜耶。答言。實爾。世尊。佛言。汝云何多欲無厭種種呵責[27]已。自今[28]已後不[29]聽多畜

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣說如上。時有六十病比丘。有一醫師出家爲道。療治諸病比丘。是醫比丘來問訊世尊。頭面禮足。却住一面。佛知而故問。醫師比丘。諸病比丘[30]調和不。答言。世尊諸病比丘安隱。但我[31]疲苦。佛言。何故*疲苦。答言。世尊。波羅奈城去此半由旬。爲求所須。日日往[32]返。以是疲苦。[33]又世尊。聽病比丘*停藥一日。[34]病疾已過。佛問醫師。比丘欲使畜藥幾日得安隱耶。答言。世尊。藥勢相接七日可知。佛言。從今日聽先一日。更與六日七日畜

佛告[35]諸比丘。依止波羅奈住者盡集。[36]以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若病比丘所應服藥。酥油蜜石蜜生酥脂。如是病比丘聽畜七日服。若過七日殘不捨而服者。尼薩耆波夜提[37]比丘者。如上說[38]病應服藥者。酥油蜜石蜜生酥[39]脂。如上盜戒中說病者。有四百四病。風病有百一。火[40]病有百一。水病有百一。雜病有百一。若風病者。當用油脂治。熱病者當用酥治。水病者。當用蜜治。雜病者當盡用上三種藥治。七日者數極[41]齊七日畜者。自受七日服。過七日[42]服者。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是藥應衆僧中捨。波夜提悔過。若不捨而悔。得越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘一日得十種藥酥油蜜石蜜生酥五種脂。一切服不作淨。過七日。一切尼薩耆。若比丘一日得十種藥。半作淨

[1]者＝志(聖)　[2]直＝眞(聖)　[3](應)＋入(三)(宮)　[4]〔持〕－(三)(宮)　[5]果＝草(三)(宮)　[6]坑＋(上)(三)(宮)　[7]〔險〕－(聖)　[8]僂＝膢(三)(宮)(聖)　[9]磔＝搩(聖)　[10]〔繩〕－(聖)　[11]〔綴〕－(元)(明)(宮)　[12]〔已〕－(宮)　[13]〔醯〕－(三)(宮)　[14]椰＝耶(三)(宮)，邪(聖)　[15]龕＝堪(聖)　[16]洗淨＝淨洗(三)(宮)　[17]和上＝和尚(三)(宮)*　[18]〔以〕－(聖)　[19]答＝言(聖)　[20]〔大〕－(三)(宮)　[21]波＝婆(聖)　[22]〔事〕－(聖)　[23]〔不〕－(三)(宮)*　[24]痿＝瘀(聖)　[25]停＝亭(聖)*　[26]酥＝蘇(聖)　[27]〔已〕－(三)，〔已自…畜〕九字－(宮)　[28]已＝以(聖)　[29]聽＝得(三)　[30]調和＝和調(三)(宮)　[31]疲＝病(聖)*　[32]返＝反(三)(宮)(聖)　[33]〔又〕－(宮)　[34]病＝疾(聖)　[35]〔諸〕－(三)(宮)　[36]〔以〕－(宮)(聖)　[37]〔比丘者如上說〕－(聖)　[38]病＋(病)(宮)　[39]〔脂〕－(三)(宮)　[40]病＋(病)(聖)　[41]齊＝有(聖)　[42]〔服者〕－(聖)

半不作淨。是中作淨者。應法不作淨者。過七日。尼薩耆。若比丘一日得十種藥。如前長衣戒中廣說。但此中以藥七日爲異。乃至不記識作記識想。此不言作。然燈油塗足油塗身油不記識不作淨。過七日。尼薩耆。不如法作淨者。若無心意❶人邊。作淨過七日。尼薩耆。應比丘比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。俗人畜生邊作淨。畜藥利。畜藥利相汚畜藥利。不畜藥利相汚。不畜藥利畜藥利。不相汚不畜藥利。不畜藥利不相汚。俗人藥利汚比丘藥利。比丘藥利汚俗人藥利。俗人藥利汚俗人藥利。比丘藥利汚比丘藥利。客比丘利汚舊比丘利。舊比丘利汚客比丘利。客比丘利汚客比丘利。舊比丘利汚舊比丘利。僧利汚比丘利 比丘利汚僧利。僧利汚僧利。比丘利汚比丘利。有食間非受間。有受間非食間。有食間有受間。有非食間非受間。石蜜。❷瓶然燈酪❸坑脂畜藥利畜藥利相汚者。若比丘食前得石蜜雜食。殘不作淨食 後更得石蜜❹復不作淨而取畜者。是名畜藥利。畜藥利相汚畜藥利。不畜藥利相汚者。是比丘食前得石蜜雜食噉。不作淨食。後更得石蜜作淨而受畜。是名畜藥利不畜藥利相汚。不畜藥利畜藥利不相汚者。若比丘食前得石蜜。不雜食作淨食。後更得餘石蜜不作淨而受。是名不畜藥利畜藥利不相汚。不畜藥利不畜藥利不相汚者。若比丘食前得石蜜不雜食。卽作淨食。後更得石蜜作淨而受。是名不畜藥利不畜藥利不相汚。云何俗人利汚比丘利。時有優婆塞。來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。時優婆塞卽持此❺石蜜去。禮餘比丘足。卽語❻餘比丘言。尊者。欲飮❼石蜜漿不。答言。欲飮。是比丘卽日得石蜜。不作淨而取。是名俗人利汚比丘利。云何比丘利汚俗人利。有一優婆塞。持石蜜來過禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。卽取合瓶中而去。更有優婆塞。持石蜜來。於道中❽相逢。先優婆塞問後優婆塞言。汝欲那去。答言。我欲持此石蜜與某甲。比丘卽語言。汝可過持此石蜜去。亦與某甲。比丘卽受持去。是名比丘利汚俗人利。云何俗人利汚俗人利。❾正以二俱爲異。云何比丘利汚比丘利。比丘有第七日石蜜。語比丘言。欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。是比丘卽日得石蜜。不作淨而受。是名比丘利汚比丘利。云何客比丘利汚舊比丘利。客比丘有第七日石蜜。語舊比丘言。汝欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。舊比丘卽日得石蜜。不作淨而受。是名客比丘利汚舊比丘利。云何舊比丘利汚客比丘利。有客比丘來。舊比丘有第七日石蜜。語客比丘言。欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。此客比丘卽日受石蜜。不作淨而取。是名舊比丘利汚客比丘利。云何客比丘利汚客比丘利。有二客比丘來。一衆中有第七日石蜜。客比丘語第二衆比丘言。欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。此❿一衆客比丘卽日得石蜜。不作淨而受。是名客比丘利汚客比丘利。云何舊比丘利汚舊比丘利。舊比丘有第七日石蜜。語一舊比丘言。欲飮石蜜漿不。答言。欲飮。此舊比丘卽日受石蜜。不作淨而受。是名舊比丘利汚舊比丘利。云何僧利汚比丘利。僧有第七日石蜜。分作分是比丘。卽日得石蜜。不作淨而受。是名僧利汚比丘利。云何比丘利汚僧利。比丘有第七日石蜜。卽持施僧僧卽日得石蜜。不作淨而取。是名比丘利汚僧利。云何僧利汚僧利。僧有第七日石蜜⓫持與彼僧。彼僧卽日得石蜜。不作淨而受者。是名僧利汚僧利。云何比丘利汚比丘利。比丘有第七日石蜜。語比丘言。汝欲飮石蜜漿不。答言。須是比丘卽日得石蜜。不作淨而⓬受者。是名比丘利汚比丘利。云何有食間非受間。若比丘七日噉石蜜⓭而并受八日復食者。以不作間得越毘尼罪。當作一日間。是名食間非受間。云何受間非食間 若比⓮丘受石蜜⓯七日⓰不食。八日更⓱受石蜜。無間受。得⓲越毘尼罪。當作一日間。是名受間非食間。云何受間食間。若比丘七日受石蜜食。⓳已八日更受更食。得二越比尼罪。云何非受間非食間。若比丘多誦經胸痛吐血。藥師言。此病當長服石蜜。食前得食石蜜。食後水淨已得食。是⓴名非受間非食間。云何石蜜瓶如武維國。欲受具足人。在戒場上受具足已。布施僧石蜜各㉑一瓶。諸比丘。信心淨作功德。卽持石蜜㉒瓶施僧上座。上座有信心言僧者是良福田。卽復施僧。諸比丘有第七日石蜜。卽取此石蜜。是名相汚。若比丘食上。大得甘㉓蔗。食殘㉔笮作㉕漿得夜分受。若飮不盡。得

❶〔人〕－【三】【宮】【聖】 ❷瓶＝瓨【三】【宮】 ❸坑＝瓨【三】【宮】【聖】 ❹復＝後【聖】 ❺石＝名【元】 ❻〔餘〕－【三】【宮】【聖】 ❼〔石〕－【三】【宮】 ❽〔相〕－【三】【宮】【聖】 ❾〔正以…異〕六字－【宮】 ❿一＝二【宮】 ⓫〔持與彼僧彼〕－【宮】 ⓬受＝取【三】【宮】 ⓭〔而并受〕－【三】【宮】 ⓮丘＋（七日）【三】【宮】 ⓯〔七日〕－【三】【宮】 ⓰〔不食〕－【聖】 ⓱受＝食【明】 ⓲越＝起【聖】 ⓳已＝以【三】【宮】 ⓴〔名〕－【三】【宮】 ㉑〔一〕－【宮】 ㉒〔瓶〕－【三】【宮】 ㉓蔗＝藷【聖】 ㉔笮＝迮【宮】 ㉕漿＝汁【三】【宮】

煎作石蜜七日受。石蜜不盡燒作灰。終身受。若有事不得[1]壓。卽中前應以水作淨。當作是言。此中有淨物生我當受。若食上多得果食不盡。得笮作[2]漿夜分受。若有事不得笮。卽時應當作是言。此中淨物生我當受。若時過不應作。然燈者。若篤信女人施衆僧食。并作餅[3]盛然燈施僧。僧不應合明受。當使淨人取。若無淨人者。當語使放地。滅燈已然後受。若女人信心故。不欲滅。慇懃故得受。受已持刀去膩。然後得食。是名然燈。酪瓶者。食時得多酪食不盡。得卽[4]煎作生酥七日受若[5]生酥長[6]得煎作熟酥七日受。若比丘乞食時多得酥。[7]若是少知識比丘。卽以細緻[8]氎淨漉取酥。得七日受。若有事緣不得中前作。當作是言。此中淨物生。我當作七日藥受。若[9]誤忘不受。不作淨時過。是名不淨。若乞食時得多油如上酥中說。若食上[10]得多胡麻食殘不盡得。卽笮作油七日受。若事緣不得作。如上酥中說。是名酪瓶。脂者。僧中行魚脂熊脂。羆脂猪脂。失修摩羅脂。少知識比丘得持細緻*氎漉取。得七日受。若事緣不得作。如上酥中說。若衆僧中分油時。或欲持作淨油。或作七日油。或作然燈油。或作塗足油。或作塗身油。若分不足還斂著一處者。一切不淨。若淨油還著淨油。一處洗盛令淨與淨人。如是七日油還著七日[11]油。一處洗盛令淨與淨人。如是然燈油塗足油得已應受。若比丘欲服灰飲油[12]者。灰是終身藥。油是七日藥。不得先服灰後服油。當先服油洗[13]手澡口令淨已。然後服灰。若比丘下分有病者。應先服酥。酥者七日藥。澡手洗口令淨。然後乃食。若比丘上分有病者。欲[14]令食上服酥者。酥是七日藥。食竟洗口澡手令淨。然後服[15]酥。若比丘[16]服油訖。有殘油欲作然燈油。若塗足油。*和上阿闍梨來。見已嫌多。若更飲者。得越比尼罪。若比丘食[17]石蜜欲飲夜分漿者。當[18]先洗口令淨然後飲漿。若飲漿已欲食石蜜。亦如是。若比丘欲煮石蜜。當使淨人煮。若比丘自受酥。[19]如酥觸酥酥觸油。酥觸蜜酥觸石蜜。酥觸生酥酥觸脂。如是油蜜石蜜生酥。乃至脂觸酥脂。觸油脂觸蜜脂。觸[20]生酥脂。觸石蜜脂觸脂。亦復如是。時食夜分七日。終身共雜者。得時服。夜分七日終身共雜者。得夜分服。七日終身共合者。得七日服。若少知識比丘乞食時。[21]得赤鹽紫鹽等。應淨洗[22]鹽終身受。若得胡椒[23]蓽[24]鉢。[25]亦復如是。若少知識比丘乞食時。得黑石蜜。*得白石蜜淨洗除食氣。作七日藥受。是故說

摩訶僧祇律卷第[26]十

摩訶僧祇律卷第[27]十一

[28]東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[29]明三十尼薩耆波夜提法之四

佛住舍衛城。廣說如上。爾時長老難陀優波難陀冬盛寒時。著厚納衣。敷煖床褥。頭上著帽脚著富羅。前然爐火。有二外道。黑色碧眼寒[30]顫而來。在前立住。外道見已心生樂著。卽語比丘言。汝等出家得如是樂。時外道心樂佛法。便作是言。我等亦名出家。而値弗蘭迦葉教。我等裸形拔髮投巖赴[31]淵。五熱炙身而行乞食。徒受辛苦而無樂事。比丘報言。汝若樂此法者。便來出家。亦復如我得是樂住。外道答言。我無沙門僧伽梨。比丘報言。但來我當與汝。外道卽來。便與出家受具足已。語言。我今度汝出家受具足。汝當作如是[32]給事。我晨當早起問訊安眠[33]不。出唾壺[34]器及小便器。著常處淨洗手。授澡水齒木。持鉢迎粥。小食已洗鉢令燥。安著常處。若有請處。當迎食。我欲入聚落時。當持入聚落衣。授我取[35]我常著衣。料理[36]卷疊安著常處。我從聚落還時。汝當敷小床座。與我水并授樹葉食時。以扇扇食已洗鉢令乾。舉著常處。脫入聚落衣。*卷舉復授我。常所著衣。汝食已。當取薪草浣衣[37]煮染。淨掃房內。互磨塗地。我欲入林坐禪時。汝當持坐具隨後。還時隨還。當與我水洗手。授香花供養訖。當敷床與我洗足[38]水。復以油摩敷置臥具。內唾壺及小便器然燈。如是種種供給。安隱我已然後自事。時彼比丘答師言。此非出家法。便是婢作。師言。汝若不能作者。當還我僧伽梨。彼卽脫衣著地而去

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者難陀。是優波難陀兄。時優波難陀語兄共行弟子言。我共汝入聚落。當與汝物。我若作非威儀

[1]壓＝笮【三】【宮】，碑【聖】　[2]漿＋（作）【三】【宮】　[3]盛＝益【宮】　[4]煎＝熟【聖】　[5]〔生酥〕－【聖】　[6]〔得〕－【三】【宮】　[7]〔若是〕－【三】【宮】　[8]氎＝疊【三】【宮】*　[9]誤＝散【三】，悟【宮】【聖】　[10]得多＝多得【聖】　[11]〔油〕－【宮】　[12]者灰＝灰者【三】【宮】　[13]手澡口＝口澡手【三】【宮】　[14]〔令〕－【三】【宮】　[15]酥＝藥【三】【宮】【聖】　[16]服＝飲【三】【宮】　[17]石＝口【元】　[18]〔先〕－【三】【宮】　[19]如＋（以）【三】【宮】　[20]〔生酥脂觸〕－【三】【宮】　[21]〔得〕－【三】*【宮】　[22]〔鹽〕－【聖】　[23]蓽＝椒【宮】　[24]鉢＝撥【宋】【宮】，茇【元】【明】　[25]〔亦〕－【三】　[26]十＝十一【元】【明】　[27]十一＝十二【元】【明】　[28]〔東晉…譯〕十五字＝［東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯］十七字【三】【宮】*　[29]〔明三十…之四〕十二字－【三】【宮】　[30]顫＝戰【三】【宮】　[31]淵＝淵【三】【宮】　[32]給事＝供給【三】【宮】　[33]〔不〕－【三】【宮】　[34]〔器〕－【三】【宮】　[35]〔我〕－【宮】　[36]卷＝捲【三】【宮】*　[37]煮＝瀋【宮】　[38]〔水〕－【宮】

事。汝勿語他人。我是汝叔父。答言。若我見父作非法。亦當向人說。況復叔父優波難陀。復言若汝如此。當使汝知。即將至貴家檀越留食。欲不與彼食。故作是思惟。相望日時。使此不得乞食還復失時。即便告言。汝還精舍。即便還畏失時故。疾疾看日而行至精舍。見諸比丘。皆悉食已。門前經行。遙見疾行疑必有以。即問汝。今日共多❶知識比丘處處教化。得何等好食厚膩如是。答言。我今失食。況得好者。優波難陀遣彼還已。於後❷食種種飲食。食已恐事情露。疾還見諸比丘叢聚而論。便作是思惟。衆人集論。必彼比丘向諸梵行人。說我過惡。即語難陀言。長老汝弟子向諸梵行人說我過惡。彼即瞋恚語弟子言。汝今云何說我弟過汝可還我僧伽梨❸來。諸比丘聞已。共相謂言。此比丘今日遭二苦惱。一者失食。二者失衣。佛聞是已。知而故問諸比丘。此何比丘高聲大語。諸比丘白佛言。世尊。此難陀奪共行弟子衣。是故大聲。佛言。呼難陀來。來已佛廣問難陀。汝實爲自供給故。度人與衣。令弟子瞋。不能作婢作。乃至奪共行弟子衣耶。答言。實爾❹佛語難陀。汝云何度人出家。不教法律。❺但令執作供給自己。佛種種因緣呵已❻告諸比丘。從今日不得立心爲供給自己。故度人出家度者。得越毘尼罪。應作如是念。當使彼人因我度故。修諸善法得成道果。佛告諸比丘。依止舍衛城❼住者盡集。❽以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘衣後瞋恚不喜。若自奪若使人奪作是言。比丘還我衣來。不與汝。得者尼薩耆波夜提。比丘者。如上說。衣者。七種如上說。瞋恚不喜者。九惱如上說。奪者。若自奪若使人奪。作如是言。還我衣來。不與汝。得者尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。如上說。或自與使❾人奪。或使*人與自奪。或自與自奪。或使與使奪。合與別奪。別與合奪。合與合奪。別與別奪。合與別奪者。比丘一時與❿三衣已。別奪言還我僧伽梨。還我欝多羅僧。還我安陀會。如是奪者。得衆多波夜提。是名合與別奪。別與合奪者。比丘非一時與僧伽梨。與欝多羅僧。與安陀會。還一時盡奪。汝還我衣來。如是奪者。得一波夜提罪。是名別與合奪。合與合奪者。比丘一時與衣。後言盡還我衣來。如是奪者。得一波夜提。別與別奪者。比丘非一時與僧伽梨。與欝多羅僧。與安陀會。比丘漸奪。還我僧伽梨。還我欝多羅僧。還我安陀會。如是索得者衆多波夜提。若比丘與比丘衣時。作是言。汝住我邊者。當與汝衣。若不住者⓫奪無罪。若比丘與比丘衣時。作是言。汝此處住⓬者。當與⓭若不住者。奪無罪。若比丘與比丘衣汝適我意者與。不適意還奪無罪。爲受經者與。不受經者還奪。無罪。若比丘賣衣未取直。若錢直未畢。若還取⓮衣者無罪。若比丘與共行弟子依止弟子衣已。不可教誡。爲折伏故奪。後折伏已。還與無罪。奪比丘衣者。尼薩耆波夜提。奪比丘尼衣者。偸蘭罪。奪式叉摩尼沙彌沙彌尼衣者。越毘尼罪。乃至奪俗人衣者。越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。四方各十二由旬內。施僧雨浴衣。如毘舍佉鹿母因緣廣說。復次佛⓯住憍薩羅國遊行時。有一摩訶羅比丘。下著雨衣上著安陀會。捉長柄掃⓰箒掃地。佛見已語諸比丘。汝見是摩訶羅不。云何顚倒著衣。是摩訶羅見佛已。往到佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。摩訶羅。汝下著何衣。答言。雨衣。上著何衣。答言。安陀會。佛言。比丘。汝云何應在上衣而反在下。下衣在上。汝今云何一切時受用雨衣。佛語諸比丘。汝等待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時。汝當語我。當爲諸比丘制雨浴衣。⓱佛憍薩羅國遊行還已。諸比丘白佛言。世尊。在憍薩羅國遊行時。作是言。如來從憍薩羅國遊行還舍衛時。汝便語我。當爲諸比丘制雨浴衣。今正是時。願制雨衣。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者盡集*以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘春殘一月在。比丘當求雨衣。半月當作成受用。若比丘未至春殘一月求雨衣。半月作成受用者。尼薩耆波夜提。春殘一月者。三月後十五日四月初十五日。是名春殘一月。雨衣者。如世尊所聽。衣者。有⓲十種。如上說。求者乞索勸化。求時不應從小家處處求。一⓳尺二*尺應從殷。有大家中求。若一人邊。若衆多人邊得。是名⓴求殘半月者。從三月十六日。應作浣染。縫至四月一日。應受用。若比丘未至求者。未至三月十六日前。求作成。受用者。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。如上說。比丘有五法成就僧應羯磨。作分雨

❶〔知〕－【宮】　❷〔食〕－【三】【宮】　❸〔來〕－【宮】　❹(時)＋佛【三】【宮】　❺〔但〕－【三】【宮】　❻告＝語【三】【宮】　❼〔住〕－【三】【宮】*　❽〔以〕－【三】【宮】*　❾〔人〕－【宮】*　❿三衣＝衣【三】【宮】　⓫奪＋(者)【三】【宮】　⓬者＝可【三】【宮】　⓭(汝)＋若【三】【宮】　⓮〔衣〕－【宮】　⓯住＝在【三】【宮】　⓰箒＝帚【聖】　⓱佛＋(從)【宮】【聖】　⓲十種＝七種【三】【宮】*　⓳尺＝赤【宮】*　⓴求殘＝殘求【三】【宮】

衣人。何等五。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得知。是名五羯磨人。應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘作分雨衣人。白如是。大德僧聽。某甲比丘。五法成就。僧今拜某甲比丘。作分雨衣❶人。諸大德忍。某甲比丘❷作分雨衣*人。忍者僧默然。若不忍便說。僧已忍。拜某甲比丘*作分雨衣*人竟。僧忍默然故。是事如是持。作羯磨已。應衆中唱言。大德僧聽。若衣有大小。降四指八指不等不計者。我當分。若不唱者。得越毘尼罪。此人作羯磨已。當爲僧求。求時不應從小家處處求。一*尺二*尺應從殷。有大家中。若一人邊得。若衆多人邊得。下至。得一雨衣是名求。若三月十六日已後。送衣來者。應分應語。僧上座言。爲欲今取爲欲待後後。或有勝者上座。若言今取便與。若言後取待後應與。若有客比丘者。應問汝欲何處夏安居。若言此處應與。若言❸我欲餘處安居。欲此處取雨衣者。亦應與。❹語言。汝於餘處更莫取。若言我不此間取。待安居處當取。隨其意。若多得雨衣者。一人應與兩沙彌。❺應與一。若少不周接者。安居訖分衣時。應❻偏與雨衣直。此衣不得受。當三衣不得作淨。施不得著雨衣。入河中池中浴。不得小小雨時著。浴亦不得裸身。浴當著舍勒。若餘故衣。不得著雨衣種種作事。當須大雨時被浴。若雨卒止垢❼液者。得著入餘水中浴無罪。若比丘食時。欲以油塗身。若病時若多人行處得繫兩頭作障。此雨浴衣得四月半受用。至八月十五日。應當捨。捨法者。一比丘應衆中作是唱。大德僧聽。今日僧捨雨浴衣。如是三說。若至十六日捨者。得越毘尼罪。捨已得用作三衣。亦得知識比丘邊作淨。亦得入餘水中浴。種種著作無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者難陀優波難陀持縷入居士家。語優婆夷言。施我縷。諸居士婦女作是念。此比丘欲買縷。各持縷出。比丘見已。卽取比已縷而作是言。我正欲求此縷比。今得相似。若見好者便作是言。我欲求此比而更得勝者。若見麁者便作是言。此縷雖麁可作好者。因如是齎縷來者都無。得脫重❽擔而來。去祇洹精舍不遠。有一窮巷。在中起織坊度。❾織師出家。使織衣。尊者阿難到時。著入聚落衣。持鉢次行乞食。到其門前。見難陀優波難陀。捉❿線丸共張氍經。見已共相問訊。阿難問言。長老作何等。答言。欲織衣。彼卽念言。我今日見侍者阿難。必語世尊。當作方便。卽持*線丸與尊者阿難。可持縫衣阿難不取。食後以上因緣。廣白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問優波難陀。⓫如上事。⓬乃至阿難不受。⓭汝線汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。汝不聞。我無數方便讚歎少欲毀呰多欲。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者盡集。⓮以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自行乞縷。使織師織⓯作衣者。尼薩耆波夜提。比丘者。如上說。自乞者。勸化索。或一兩二兩縷者。七種縷⓰織師者。今毘提波晝俱利織師。織作衣者。尼薩耆波夜提。⓱尼薩耆波夜提者。如上說。若比丘自行乞縷。越毘尼心悔。得者。越毘尼罪。織成者。尼薩耆波夜提。迦尸國土法比丘安居竟。與⓲縷與織直。比丘欲織氍時。應語織師。作是言。與汝此縷爲我知織氍。織師答言。尊者。我不解此語。應問言。汝家作何等業。答言。織氍。便語言。汝可爲我知織氍。若復不解此語者。應持*線與淨人。令知織一切不得作⓳雇織語。若比丘知織腰帶。欲使比丘織者。應持⓴線與。作是言。長老。爲我作帶。是故說。佛住舍衛城祇洹精舍。爾時毘舍佉鹿母常日日衆㉑僧中㉒請食時。有比丘次到其家食見。毘舍佉鹿母持縷與織師語。言汝。爲我織氍。欲施尊者難陀優波難陀。彼人難可。汝當爲好織。比丘食已。還精舍。語難陀言。長老。我欲語汝好事。問言。有何好事。答言。我見毘舍佉鹿母。欲施汝衣。答言。此不施我衣。何以故。此優婆夷㉓當施賢聖。復言不爾。我眼見毘㉔佉舍鹿母。以縷與織師作是言。與汝此縷。爲我好織作氍。欲施難陀。彼人難可。問言。汝知織師家處不。答言。知處。卽復問言。彼家在何處何巷㉕陌。門戶那向。示我㉖標相。其問知處已。明日著入聚落衣。往到其家。見織師張經。見已問織師言。長壽。爲誰張經。答言。我爲鹿母毘舍佉張經。復問言。汝知不。此爲誰作。答言。我知爲難陀優波難陀。復問。汝識難陀不。答言。㉗我不識。卽便語言。難陀優波難陀正我等是。汝當好作長廣細緻織。

❶〔人〕－【三】【宮】*　❷〔作〕－【三】【宮】*　❸〔我〕－【三】【宮】　❹語言＝應語【三】【宮】　❺應＝得【三】【宮】　❻偏＝徧【三】【宮】　❼液＝夜【元】　❽擔＝負【三】【宮】　❾縷＝縷【三】【宮】　❿線＝縷【三】【宮】*　⓫〔如〕－【三】【宮】　⓬乃至＝乃是【宋】【元】　⓭汝線＝綖丸【三】【宮】　⓮〔以〕－【宮】　⓯〔作衣〕－【三】【宮】　⓰〔縷〕－【三】【宮】　⓱尼＝已【元】　⓲纏＝綖【三】【宮】　⓳雇＝估【宮】　⓴線＝縷【三】【宮】*　㉑〔僧〕－【三】【宮】　㉒請＋（僧）【宮】　㉓當＝常【三】【宮】　㉔佉舍鹿＝舍佉【宮】　㉕〔陌〕－【三】【宮】　㉖標＝摽【宮】　㉗〔我〕－【宮】

織師答言。縷自有限量。亦已定。我能無綿纖耶。即復言。汝但如我語好作。彼家大富。自當更與汝縷。織師復言。彼家與我縷作直。誰當與我。即言。汝但好織織作直。我當與汝。織師言。若尊者與我織作直。彼復足我縷者。當如教織。織師即為好[1]織。縷諸復往索。如是三索。毘舍佉鹿母念言。此人但來索縷不求作直。我何以不足與縷。與縷織成。廣長細好。送與鹿母。鹿母[2]取已作是言。此是好氎不應與[3]彼。是重供養。雖然本為其作。即便送與難陀。氎未成時。日日到織師家。既得氎已[4]遠離其舍異巷而行。譬如老烏遠[5]離射方。織師作務多不得來索作直。後織師營署率會來到舍衛城。織師爾時便作是念。眾人未集。我今可[6]往索織直。故[7]往祇洹到已。問諸比丘。難陀優波難陀在何處住。比丘語言。是處房中。即入房中見已禮足問訊。彼佯不識。如未曾相見。即問言。尊者得氎未反。問言。何等氎。答言。我為鹿母織者。答言得。問言。氎為稱尊者意不。答言。為復可耳。便言。阿闍梨當與我織價。問言。何等織價。答言。乃至優婆夷足縷許與我織作直。彼即瞋恚言如是如是。子賜[8]穀物。汝識難陀優波難陀不。欲拔汝眼睫取虛空中烟。我欲五指撮取淨。洗釜已欲望[9]故。得多食。裸形外道猶欲剝取兩張氎。[10]於死老烏足上望剝[11]取五百兩肉。以一把[12]糠散恒水[13]漩淵中。欲收[14]斂取如是等處求物。況復汝望得我物。即語弟子言。汝取我僧伽梨來。我欲著詣王家[15]呼人來縛取。此人付官織師。作是念。此沙門有大身力。又出入王家。必能為我作不饒益事。用是作直。為但得活命去。怖畏却行出戶走到率會人中。彼眾人嫌言。我等各各廢家事。到此問共料理官事。汝今云何妨廢眾人。彼即答言。汝聽鹿母與我縷織氎。難陀優波難陀。乃至氎未成時。日日來得氎已。[16]猶如[17]老烏遠於射方。乃至思惟。但得活命。廣說上事。是故來晚耳。眾人即瞋恚言。此比丘輕易我等。不與作直。而反欲使王力縛人。我等今日當作制限。後更不復為沙門織氎。有人言。我等當在隱處共作制限。莫使人知。我知沙門衣量。長五肘廣三肘。長五肘廣二肘。如是衣量不得織。若彼人知者。此沙門有力。能使王家以力使人。乃至能為人作不饒益事。莫使人知。到受歲時。眾人擔縷來詣織師[18]所。欲雇織師織。織師問言。汝欲作何等扯衣。答言。長五肘廣三肘。長五肘廣二肘。織師念言。此是沙門衣量。即答言。我已為人織不復得作。如是遍問。都無織者。爾時諸富貴家即取家中成織氎施僧。諸貧人等先無成織者無衣施僧。爾時僧得布施衣少。佛知而故問。阿難。僧何以得布施衣少。阿難即以上事。乃至織師發不喜心。共作要[19]命。具白世尊。佛言。呼[20]難陀來。來已佛具問難陀[21]優波難陀。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝常不聞我讚歎少欲毀[22]嗜多欲耶

佛[23]告諸比丘。依止舍衛城者。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。

若居士居士婦使織師。為比丘織作衣。是比丘先不請。[24]便往勸織師言。汝知不。此衣為我作。汝當好織。令緻長廣。當與汝錢。錢直食食直。是比丘如是勸與錢。錢直食食直。得衣者。尼薩耆波夜提。

居士者家主。婦者。家主婦。為比丘者。若僧若眾多[25]人。若一人。織師者。如上說。衣者。十種如上說。先不請者。本不請謂請想。請餘人謂己想。請與餘物謂衣想。便往者。往田中家中。勸者。語令細緻。若長廣錢者。種種錢。錢直者。餘物[26]食者。麨飯麥飯魚肉食。直者。錢物得衣者。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。如上說。若比丘語織師言。與我好織堅織緻打。作是語時。越毘尼罪。織師下手打織時下下。波夜提。作[27]成得者。尼薩耆波夜提。若比丘與織師說法。織師手支[28]頤住聽。比丘語織師言。此應耳聽。不應手聽。手可並作。作是語時。得越毘尼罪。若比丘聞為作衣往勸不許價得衣。越[29]比尼罪。聞而往勸。亦許直得衣者。尼薩耆波夜提。不聞而往勸自與得衣者。[30]越毘尼罪。不聞不勸亦不與直得衣[31]者無罪。若寡婦施眾僧衣。比丘若僧中次第應得此衣。婦人語比丘言。我家無人。尊者可到織師所經營。此衣尊者若自能往料理者。可得疾成。亦可得好。比丘爾時得往織師所。作如是言。長壽。汝知疾織知緻織。作是語者無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘在一聚落夏安居。初安居時。晨朝著入聚落衣。捉紙筆入聚落中。語諸優婆塞言。汝等和義與我

[1] 緻+(縷)【三】【宮】 [2] 取=見【三】【宮】 [3] [彼]－【三】【宮】 [4] 遠離=遝離【三】 [5] 離=於【三】【宮】 [6] 往=為【三】【宮】 [7] (可)+往【三】【宮】 [8] 穀=亂【三】散【宮】 [9] 故=割【明】 [10] 於死老=乾死【三】【宮】 [11] 取=見【三】，得【宮】 [12] 糠=糠【元】【明】 [13] 漩=旋【三】【宮】 [14] 斂=斂【宋】【明】【宮】 [15] 呼=喚【三】【宮】 [16] [猶]－【三】【宮】 [17] [老]－【宮】 [18] [所]－【三】【宮】 [19] 命=令【三】【宮】 [20] 難陀+(優波難陀)【三】【宮】 [21] [優波難陀]－【三】【宮】 [22] 嗜多=嗜【三】【宮】 [23] 告=言【三】【宮】 [24] 便=使【元】 [25] [人]－【三】【宮】 [26] (直)+食【三】【宮】 [27] 成=是【三】 [28] 頤=頰【三】【宮】 [29] 比尼罪=毘比罪【三】，毘尼罪【宮】 [30] 越毘尼=無【宮】 [31] [者]－【三】【宮】

夏安居衣諸優婆塞言。非索安居衣時。待至秋穀熟。爾時諸人多有[1]歡欣心。當施衣。六群比丘言。汝不知世間多有諸難。若王水火盜賊難。或爲汝父母所遮。不得布施。汝便不成功德。我則失利。優婆塞言。尊者。但示我諸難。而自不見諸難。尊者得安居錢已。欲罷道欲餘行去耶。何以多欲貪求。如是何道之有。諸比丘聞已。即以上事具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實初安居時。從諸優婆塞索安居衣。爲諸優婆塞呵責耶。答言。實爾。佛告比丘。此是惡事。安居未訖。而先求衣。從今日安居未訖。不得先求安居衣

復次佛住舍衛城。爾時波斯匿王大臣名彌尼刹利。叛逆。王遣一大臣名仙人達多。往討[2]伐之。此大臣臨欲行時。往到尊者阿難所。白言尊者。波斯匿王大臣叛逆。王今遣我往*伐。方向強敵身命難保。我常年年安居竟。飯僧施衣。我今爲官所使不得待。時欲先施衣得安隱。還者後當施食。尊者阿難。即以上事具白世尊。佛知而故問阿難。汝安居餘有幾日在。答言十日。佛言。從今日聽。未[3]到自恣十日得受急施衣。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若十日未滿夏三月得急施衣。比丘須者得自[4]手取。畜至衣時。若過時畜者。尼薩耆波夜提。十日者從七月六日至七月十五日。是名十日。得急施衣者。[5]若女若男若大若小。若在家出家。若欲軍征行時與。征還時與。死時與。女人還歸時與。商人去時與。施主語比丘言。若今日不取明日無。是名急施衣。衣者。*七種如上說。欲取者。若須此物應取畜至衣時[6]衣時者。若無迦絺那衣。得至八月十五日。有迦絺那衣。得至臘月十五日。若過時畜者。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。如上說。比丘[7]者。有五法成就。僧應拜作勸化分衣人。何等五。不隨愛不隨[8]瞋不隨怖不隨癡得不得知。是名五法。作羯磨法者應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘。作勸化分衣人。白如是。大德僧聽。某甲比丘五法成就。僧今拜某甲[9]比丘。爲勸化分衣人。諸大德忍。某甲比丘。爲僧作勸化分衣人者僧默然。若不忍便說。僧已忍拜某甲比丘作勸化分衣人竟。僧忍默然故。是事如是持。受羯磨已。應白僧作是言。諸大德。衣相降四指八指不等。若通此者。我當分。若不白而分。越毘尼罪。如上。白已當分。是比丘從三月十六日。應語諸檀越。[10]捉紙筆條房舍。講堂溫室。禪坊門屋。食廚淨水屋。廁屋新屋浴室。樹下坐處。經行處。盡疏名。應僧中唱。大德僧聽。某甲住處有爾許床褥。爾許安居衣。爾許食。爾許齋日飲食。爾許呪願物。某住處有爾[11]許阿練若住處。若左右諸精舍遠者十二日十三日。時應分房舍。若是住處不相容受者。得餘處去。若近聚落中有精舍者。十四日十五日。當分條疏。此房舍床褥與上座。當白僧某甲住處。有爾許房舍床褥。與上座隨意取。取已次與第二第三。乃至無歲比丘。上座應作是言。房舍分。上座取已。應次第與第二第三。亦如是。乃至無歲比丘。若房多者應一人與二房。與二房時。若不肯取者。應語言。此爲治事故與。不爲受用故[12]與。不得與沙彌[13]二房。若房舍少者。二人共房。如是房猶不足者。當三人共。若四人[14]共。五人乃至十人共。與一房。若有大堂若溫室。若禪[15]坊若講堂。一切共入中。若不受者。上座與臥床。年少與坐床。若復不受者。上座與坐床。年少敷地床。若復不受者。與上座草褥。年少[16]結跏趺坐。若復不受[17]諸。上座應坐。年少應立住若復不受者。上座當立。年少出去。若樹下若餘處。是比丘六月[18]十六日已後。應當語諸檀越。長壽。各各辦衣。爾時檀越若與者。應語言。且著汝邊。須待時與。若欲軍征去與。若征還與。若死時與。商人去時與。女人歸家[19]時與。若今日不取明日無。爾時應取。七月五日已後有此衣來取著一處。若樹葉樹皮當[20]取數記。爾許時衣。爾許非時衣。爾許急施衣。時衣時分非時衣。非時分急施衣。時分若分衣人。若罷道若死不得分衣。[21]若時過應如是留衣分。比丘尼衣應與比丘。比丘衣應與比丘尼。若如是不得者。沙彌衣應與比丘。比丘衣應與沙彌。若復不得者。應衆僧中白言。諸大德。衣時已過衆僧和合。作四方僧臥具。若聽者得作四方僧臥具。若有人言。我等夏安居住。得此衣分。何以作四方僧用。應語此人。待來年衣時。當與汝。是故

[1] 歡欣＝歡喜【三】【宮】 [2] 伐＝罰【宮】* [3] 到＝至【三】【宮】 [4]〔手〕－【宮】 [5] 若女若男＝若男若女【三】【宮】 [6] 衣時者若＝者【三】【宮】 [7]〔者〕－【三】【宮】 [8] 瞋＝恚【三】【宮】 [9]〔比丘〕－【宮】 [10] 捉＝投【三】【宮】 [11] 許＋(物)【三】【宮】 [12]〔與〕－【三】【宮】 [13] 二房＝房【三】【宮】 [14]〔共〕－【三】【宮】 [15] 坊＝房【三】【宮】 [16] 結跏＝結加【三】【宮】 [17] 諸＝者【宮】 [18] 十六日＝十五日【三】【宮】 [19]〔時〕－【三】【宮】 [20] 取數＝號【宮】 [21] 若時＝時若【三】【宮】

說
佛住舍衞城。爾時諸比丘阿練若處•夏安居。諸比丘[1]時到入聚落乞食後。放牛羊人。取薪草人。持戶鉤來開諸比丘房戶。偸衣物。時諸比丘畏偸故。盡持衣物入聚落。佛知而故問。此何等比丘運致來此。諸比丘白佛言。世尊。是諸比丘在阿練若處安居乞食[2]去。後有人持戶鉤。於後開戶。偸諸衣物。是以運致來此。佛言。從今日後恐畏時聽三衣中。若一一衣。得寄著聚落內。 復次佛住舍衞城祇洹精舍[3]沙祇國。夏安居中衆僧有諍事起。[4]如法滅。佛語優波離。汝往*沙祇國與。衆僧如法滅此諍事。時長老優波離辭不去。佛問優波離。汝何以不去。答言。世尊。我僧伽梨重。若被雨者不可勝。而今半安居中。若留衣者。尼薩耆。佛問優波離。汝幾日可得往還。優波離白佛言。世尊。計去二日停二日來二日。都計六宿。可得往返。佛言。從今日後留衣得齊六宿。優波離到彼已見此諍事。難可卒滅。卽便來還。還已禮世尊足。却住一面。佛知而故問。優波離。汝來還何[5]故速。僧中諍事竟得滅不。答言。未滅。世尊。佛言。何以故。答言。諍事難滅非可卒斷。復畏日過失衣。犯尼薩耆。是故來還。佛言。從今日聽一月不失衣宿。作羯磨。僧應與。求聽作一月不失衣宿羯磨。羯磨者。應作是說。大德僧聽。長老優波離。今向*沙祇國。爲僧滅諍事。若僧時到[6]優波離。欲從僧乞一月不失衣宿羯磨。諸。[7]大德聽。優波離。欲從僧乞一月不失衣宿羯磨。僧忍默然故。是事如是持。應從僧中乞。作是言。大德僧聽。我優波離比丘。欲向*沙祇國爲僧滅諍事。唯願大德僧。與我一月不失衣宿羯磨。如是第二第三乞。羯磨人當作是說。大德僧聽。長老優波離。欲往*沙祇國爲僧滅諍事已。從僧中乞一月不失衣宿。[8]羯磨。若僧時到。僧與優波離一月不失衣宿羯磨。白如是。大德僧聽。長老優波離。欲向*沙祇國爲僧滅諍事已。從僧乞一月不失衣宿。 僧今已與長老優波離一月不失衣宿羯磨。諸大德忍。[9]與優波離一月不失衣宿羯磨者。默然。若不忍便說。是初羯磨第二第三亦如是說。 僧已與優波離一月不失衣宿竟。僧忍默然故。是事如是持。佛問諸比丘已。與優波離一月不失衣宿羯磨未。答言已與。佛告諸比丘。依止舍衞城*住者盡集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。夏三月未滿。比丘在阿練若處住。有恐怖疑。比丘三衣中若一一衣得寄著家內。 比丘有因緣事。得齊六宿。若過者除僧羯磨。尼薩耆波夜提。安居三月者。從四月十六日至七月十五日。未滿者未至[10]八月十五日。比丘未至[11]末月中。在阿練若處住。阿練若[12]處者。長五肘弓五百弓中間無有放牧人屋。 是名阿練若*處。恐怖者。若殺劫奪。疑者。雖無殺劫奪有疑心畏須臾[13]間當殺人奪人衣。若比丘知如是恐怖處。 三衣中若一一衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會不得寄僧伽梨安陀會得寄鬱多羅僧著聚落中家。內者。俗人家不得寄。可信人家當還寄。可疑家疑家。作是念。諸比丘等[14]皆不可復得[15]皆悉防備。 諸比丘等若有因緣。爲塔爲僧事得齊六夜。六夜者。[16]限齊六宿除僧羯磨者世尊說無。 罪若僧羯磨不成就。不名羯磨羯磨不成就者。衆不成就。白不成就。羯磨不成就。若白成就。羯磨成就。衆成就是名僧作羯磨。若僧中受羯磨已。不得爲待供養故住。應當疾去。若食前作羯磨。食後應去。食後受[17]羯磨者。明日晨朝應去。去時不得迴道逐檀越。 當直道去若直道有難者。若師子難。虎狼難。毒虫難。失命難。爾時迴道去無罪。到彼已不得停待供養。客比丘欲食。若食前到。食後便集僧滅諍事。若食後到淸旦便集僧滅諍事若食後斷事訖。 便淸旦還。若食前斷事訖。食後便還。不得住待客比丘供養。還時不得從迴道來。當從直道還。若有難者。如上說。初往到彼時不得誦經熏鉢染衣。若斷事訖。有長功夫得誦經作餘事。若事難斷[18]者。中間得誦經熏鉢。亦得受。客比丘供養[19]飲食無罪。 滅諍事時不得[20]輒爾取人。當於衆中[21]若堪能。有威德力勢者。若阿練若住處寄衣。 得著家內。六夜[22]若過六夜者。尼薩耆波夜提。是比丘欲捨衣法。當請持律。如上第一戒中說。是故說。佛[23]在舍衞城。有一乞食比丘。時到著入聚落衣。持鉢入城。次行乞食。到一家。有一女人。語比丘言。尊者某日我當供[24]養僧并。施僧衣。比丘言。善哉姊妹。以三不堅法。易三堅法身命財也。應疾爲之。財物無常多有諸難。作是語已。便還精舍。語諸比丘言。我欲語汝好事。諸比丘言。有

[1]時到＝到時【三】【宮】 [2]〔去〕－【三】【宮】 [3]沙祇國＝沙祇闍【三】【宮】* [4]〔如法滅〕－【明】 [5]故＝以【三】【宮】 [6]（僧）＋優波離【三】【宮】 [7]大德＋（僧）【三】【宮】 [8]〔羯磨〕－【三】【宮】 [9]〔與〕－【三】【宮】 [10]八月十五日＝夏末月【三】【宮】 [11]末月＝滿月【三】【宮】 [12]〔處〕－【三】【宮】* [13]間＝聞【宋】【元】 [14]〔皆〕－【宮】 [15]皆＝比【宮】 [16]限＝極【宮】 [17]羯磨者＝者【三】【宮】 [18]〔者〕－【元】 [19]飲食＝飯食【三】【宮】 [20]輒＝趣【三】【宮】 [21]若＝差【三】【宮】 [22]〔若〕－【三】【宮】 [23]在＝住【宮】 [24]〔養〕－【宮】

何等❶好事。答言。我聞某甲優婆夷欲供僧飯食布施僧衣。時六群比丘聞此語已。更問言。汝說何等。答言。我聞某甲優婆夷欲供僧飯食并布施衣。問言。汝知❷其家處不爲在何巷。門戶那向。具問已。晨朝著入聚落衣。往到❸其家見已。問言。長壽安隱不。答言安隱。語優婆夷言。我聞汝欲供僧飯食布施僧衣。爲實爾不。答言。尊者。我有是心。但恐中間多有難事。知得成不卽語言。如我先出家長宿比丘。汝若施衣者。我當著入王家。禮敬世尊。若貴勝家。若人問我汝何處得。我當答某信❹心優婆夷邊得。如是汝得好名稱。爲衆所識。優婆夷言我家更無有物。我正欲與僧者。若與阿闍梨。我已許僧我若有者亦當別與。阿闍梨亦與僧。比丘言。與❺以不與自從汝意。作是語已。便出去。去已優婆夷作是思惟。我若當與是比丘。不與僧者。僧是良福田。若不與是比丘者。是比丘於王邊有力。能爲我作不饒益事。以❻是故不與。僧瞋比丘故。亦復不與。諸比丘聞已。以是事往白世尊。佛言。呼難陀優❼波難陀來。來已❽佛廣問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。有二不可。令施者失福受者失衣。佛語難陀優*波難陀。汝常不聞我以無數方便讚歎少欲毀❾呰多欲。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知物向僧。自迴向已。尼薩耆波夜提。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。物者。八種物。時分夜分七日終身。隨物重物不淨物。淨物❿淨不淨物。向者意趣選物向僧。僧者八種比丘僧。比丘尼僧。客僧。去僧。舊住僧。安居僧。和合僧不和合僧自向者。自畜自用自入。尼薩耆波夜提此物應僧中捨波夜提。罪應悔過。若不捨而悔者。得越毘尼罪。波夜提者。如上說。若有人來欲有布施問比丘言。尊者我欲布施應施何處耶。比丘應答言隨汝心所敬處便與。施主復問。何處果報多。答言。施僧果報多。施主⓫復言。何等清淨持戒。有功德僧。比丘應答言。僧無有犯戒不清淨。若人持物來施。比丘應語言。施僧者得大果報。若言我已曾施僧。今正欲施尊者。比丘受者無罪。若⓬人問比丘言。我欲以此物布施。爲置何處。使我此物長見受用。爾時應語。某⓭甲比丘是坐禪誦經持戒。若施彼者長⓮見⓯受用。⓰若知物向僧迴向⓱已。尼薩耆波夜提。迴與餘人波夜提。知物向此僧迴與餘僧者。越毘尼罪。知向此衆多人迴與彼衆多人。越毘尼罪。知物向此畜生⓲迴與餘畜生。越毘尼心悔。知物向僧自迴向己者。尼薩耆波夜提。是物衆僧⓳應不與。衆僧應受用。是故說。三十事竟

摩訶僧祇律卷⓴第十一

摩訶僧祇律卷㉑第十二

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

㉒明單提九十二事法之一

佛住舍衛城。廣說如上。爾時衆僧集在一處。欲作羯磨。長老尸利耶婆不來。卽遣使往呼言。長老衆僧集。欲作法事。尸利耶婆念言。正當爲我故作羯磨耳。卽心生畏怖不得止而來。來已諸比丘問言。長老。汝犯僧伽婆尸沙耶。答言犯。彼心生歡喜。作是念。㉓諸梵行。人於我邊舉可懺悔事。非不可㉔治事。白衆㉕僧言。聽我㉖小出。諸比丘於後作是言。此比丘多端不定出去已。須臾當作妄語。應三過定實問之。是尸利耶婆出已。作是念。我何故無事而受㉗是罪。㉘此諸比丘恒數數治我罪。我今不應受是罪。今寧妄語衆僧。當治我妄語罪。雖治故輕諸比丘。卽呼尸利耶婆入。入已問言。汝犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。諸比丘問言。汝向者何故言犯。答言。衆僧向者欲使我犯。是故我答言。犯耳。我今不憶有罪。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛言。呼尸利耶婆來。來已具問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝常不聞。我無量方便呵責妄語㉙稱歎實語耶。汝今云何知而妄語。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘盡㉚集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比

❶〔好〕－【三】【宮】 ❷其家＝某甲【三】【宮】 ❸其家＝某家【三】【宮】 ❹〔心〕－【宮】 ❺〔以〕－【三】【宮】 ❻是＝畏【宮】 ❼波＝婆【三】【宮】* ❽〔佛〕－【三】【宮】 ❾呰＝訾【三】【宮】 ❿〔淨〕－【三】【宮】 ⓫復言＝復問【三】【宮】 ⓬(有)＋人【三】【宮】 ⓭〔甲〕－【三】【宮】 ⓮見＝得【三】【宮】 ⓯〔受用〕－【宮】 ⓰(見)＋若【三】【宮】 ⓱已＝己【宋】 ⓲迴與＝迴向【三】【宮】 ⓳應不＝不應【三】【宮】 ⓴第十一＝第十二【元】【明】 ㉑第十二＝第十三【元】，第十三上【明】 ㉒明單提九十二事法之一＝次說九十二事【宋】【元】【宮】，次說九十二事第五【明】 ㉓〔諸〕－【三】【宮】 ㉔治事＝持事【三】【宮】 ㉕〔僧〕－【三】【宮】 ㉖小出＝少出【明】 ㉗是＝此【宮】 ㉘〔此〕－【宮】 ㉙稱歎＝讚歎【明】 ㉚〔集以〕－【宮】

丘知而妄語。波夜提。比丘者。如上說。知者。先念知妄者。事不爾[1]語者。口業說。波夜提者。分別制罪名也。賢聖語八事直說妄不妄疑不疑。決定非決定。一向說賢聖[2]語八事者。見言見聞言聞。妄言妄識言識。不見言不見。不聞言不聞。不妄言不妄。不識言不識。是名八事賢聖語。無罪。八事非賢聖語者。見言不見。聞言不聞。妄言不妄。識言不識。不見言見。不聞言聞。不妄言妄。不識言識。是名八事非賢聖語。得波夜提罪。直說者。見聞知識。不見不聞。不知不識。是名直說。得波夜提罪。妄者見妄言不妄。聞妄言不妄。知妄言不妄。識妄言不妄。不見不聞。不知不識。[3]妄言不妄。得波夜提罪。不妄者。見聞知識不妄言妄。不見不聞不知不識。不妄言妄。得波夜提罪。疑者。見聞知識。疑言不疑。不見不聞不知不識。疑言不疑。得波夜提罪。不疑者。見聞知識不疑言疑。[4]不見不聞不知不識。不疑言疑。得波夜提罪。決定者。見聞知識決定言不決定不見不聞不知不識。決定言不決定。得波夜提罪。不決定者。見聞知識不決定言決定。不見不聞不知不識。不決定言決定。得波夜提罪。一向說者。見聞知識。言不見不聞不知不識。得波夜提罪。知有而言無　知而妄語。[5]得波夜提罪。知無言有知而妄語。得波夜提罪。實有謂無而言有知　而妄語。[6]得波夜提罪。實無謂有而言無知而妄語。得波夜提罪。實有有想而言。無知而妄語。得波夜提罪。實無無想而言。有知而妄語。得波夜提罪。實有無想而言。有知而妄語。得波夜提罪。實無有想而言。無知而妄語。*得波夜提罪。有五法成就知而妄語。得波夜提罪。何等五。實有有想轉心背想異口說。是為五事。知而妄語。波夜提。有四法成就。知而妄語。波夜提。何等四。有想轉心背想異口說。是為四。知而妄語。波夜提。有三法成就。知而妄語。波夜提。[7]何等三。轉心背想異口說知而妄語。波夜提。有二法成就。知而妄語。波夜提。何等二。[8]背想異口說知而妄語。波夜提。有一法成就。知而妄語。波夜提。何等一。異口語知而妄語。波夜提。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘軟語誘問諸年少比丘言。汝名[9]字何等。汝家姓何等。父母名字何等。汝家本作何生業。年少比丘其性質直。以實而答。我家如是。如是姓名。如是生業。彼六群比丘於後嫌恨時。便作是言。汝是極下賤種。汝是旃陀羅。剃髮師織師瓦師皮師。年少比丘聞此語已。極懷慚羞。諸比丘聞已。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實軟語誘問諸年少比丘。後嫌恨便說。乃至瓦師皮師耶。答言。實爾。佛言。此是惡事。六群比丘汝云何。於梵行人邊作種類形相語。如難提本生經中廣說。乃至佛告[10]諸比丘。畜生尚[11]惡毀呰。況復人乎。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。盡集*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘種類形相語。波夜提[12]比丘者。如上說。種類毀[13]呰有七事。種姓業相貌病罪罵結使種姓者。下中上。下者汝是旃陀羅。剃毛師織師瓦師皮師種姓。若作此語。使彼慚羞。得波夜提[14]罪。若言汝父母。[15]是旃陀羅。乃至皮師。作是語使彼慚羞。波夜提。若言汝[16]和上阿闍梨是旃陀羅。乃至皮師。使彼慚羞。得偸蘭遮。若言汝同友知識。是旃陀羅。乃至皮師。作是語。使彼慚羞。越毘尼罪。是名下。中者[17]言。汝等[18]是中間種姓。作是語。欲使彼人慚羞者。得偸蘭罪。若言汝父母是中間種姓。得偸蘭罪。若言汝*和上阿闍梨。是中間種姓。欲使彼慚羞者。越毘尼罪。若言汝同友知識。是中間種姓。欲使彼慚羞者。得越毘尼心悔。是名中間。上者。語其人言。汝是剎利婆羅門種。作是語。欲使彼慚羞者。越毘尼罪。若言汝父母是剎利婆羅門種。作是語。欲使彼慚羞者。得越毘尼罪。若言汝*和上阿闍梨是剎利婆羅門種。作是語。欲使彼慚羞者。得越毘尼罪。若言汝同友知識是剎利[19]婆羅門種。欲使彼[20]慚羞者。得越毘尼心悔。是名種姓。業者下中上。下者[21]若言汝是屠兒賣豬人[22]漁獵人。捕鳥人[23]張攞人守城人魁膾人。作是語。欲使彼人慚羞者。得波夜提[24]罪。父母亦如是。若言汝*和上阿闍梨是屠兒乃至魁膾。得偸蘭罪。若[25]言汝同友知識是屠兒乃至魁膾。得越毘尼罪。是名下業。中者。*言汝是賣香人坐店肆人。田作人種菜人。汝是通使人。作是語[26]欲使彼慚羞者。得偸蘭罪。父母亦如是。若言汝*和上阿闍梨者。得越毘尼罪。若言汝同友知識欲

[1] 語者口業＝異口【三】，異【宮】　[2] 語＝諸【三】【宮】　[3] 妄言＝妄已言【三】【宮】　[4]（言）＋不見【三】【宮】　[5]〔得〕－【聖】　[6]〔得〕－【三】【聖】*　[7] 何＝曰【宮】　[8] 背想＝背相【宋】【元】【宮】　[9]〔字〕－【三】【宮】　[10]〔諸〕－【三】【宮】　[11] 惡＝汚【三】【宮】　[12]〔比丘者如上說〕－【宮】　[13] 呰＝訾【三】【宮】　[14]〔罪若言〕－【三】【宮】　[15]〔是〕－【三】【宮】　[16] 和上＝和尚【三】【宮】*　[17]〔言〕－【三】【宮】*　[18]〔是〕－【三】【聖】　[19] 婆羅門種＝婆羅門王種【三】【宮】　[20] 慚羞＝羞慚【三】【宮】　[21]〔若言〕－【三】【宮】　[22] 漁獵人＝魚獵人【三】【宮】　[23] 張攞人＝張羅人【元】【明】　[24]〔罪〕－【三】【宮】*　[25]〔言汝〕－【三】【宮】*　[26]〔欲〕－【三】【宮】

使彼慚羞者。得越毘尼心悔。是名中業。上業者。若言汝是居金。銀[1]鋼器。店肆人。作是語。欲令彼人慚羞者。得越毘尼罪。父母和*上阿闍梨亦如是。[2]若言同友知識。得越毘尼心悔是名上業。相貌者。下中上。下者。*若言汝是瞎眼曲脊。[3]跛脚臂。如鳥翅樵頭鋸齒。作是語。使彼慚羞者。得波夜提*罪。父母亦爾。和*上阿闍梨偸蘭罪。同友知識。越毘尼罪。是名下相貌。中者。如是大黑大白大黃大赤。作是語。使彼慚羞者。得偸蘭罪。父母亦爾。和*上阿闍梨。得越毘尼罪。同友知識得越毘尼心悔。是名中相貌。上者。*言汝有三十二相圓光金色。作是語。欲使彼慚羞者。得越毘尼罪父母和*上阿闍梨亦爾。同友知識。得越毘尼心悔。是名上相貌。病者。無有下中上。一切病盡名下。汝等癬疥黃爛。癩病癰疽。痔病不禁。黃病瘧病。痟羸病。[4]癲狂。如是等種種病。作是語。欲使彼慚羞者。得波夜提*罪。父母亦爾。和*上阿闍梨。[5]得[6]偸蘭罪。同友知識。越毘尼罪。是名病。罪者無上中下。一切罪盡名下。汝犯波羅夷。僧伽婆尸沙波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼罪。作是語。使彼慚羞者。波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨偸蘭罪同友知識。越毘尼。是名罪。罵者。無有下中上。一切罵盡名下。作世間罵姪逸污穢一切惡罵。作是語。欲使彼慚羞者。得[7]波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨。*偸蘭罪。同友知識。得越毘尼罪。是名罵結。使者。無下中上。一切結使盡名下。汝是愚癡闇鈍無知[8]人。猶如泥團。如羊白鵠角鵄作。如是種種語。使彼慚羞者。得波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨。[9]偸蘭罪。同友知識。得越毘尼罪。若比丘作如上七事種類[10]毀呰者。得*波夜提。種類*毀呰比丘尼者。*偸蘭罪。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。得越毘尼罪。種類俗人。得越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘方便誘問諸年少比丘。汝識某甲比丘父母種姓事業不。彼年少比丘其性質直。隨事而說。六群比丘於後瞋恚時。作是言。汝是旃陀羅。[11]剃髮師織師瓦師皮師種姓。作是語已。復言。我自不知是某甲[12]比丘說汝耳。比丘聞是語已。極生慚羞。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實誘問諸年少比丘。乃至比丘慚羞不。答言。實爾世尊。佛言。汝何故如是耶。答言。我作是事。用以[13]快樂。佛言。癡人。此是惡事。於梵行人邊作兩舌。此是苦事。方言爲樂。佛無數方便[14]呵責已。爲說因緣。如三獸本生經中廣說。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。[15]以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘兩舌者。波夜提。比丘者。如上說。兩舌者。有七事。何等七種。姓業相貌病罪罵結使。種姓者。下中上。下者。汝是旃陀羅。乃至皮師。復言。誰知汝是某甲。說作是念。欲離彼令與己合。若彼離不離。得波夜提。若言汝父母是旃陀羅。乃至皮師。復言。誰知汝是某甲。[16]比丘說作是念。欲別離彼令與己合。若彼離不離。皆波夜提。[17]若言[18]汝和*上阿闍梨是旃陀羅。乃至皮師。亦波夜提。同友知識。亦如是是名下。中者。言長老汝是中間姓。吏兵姓伎兒姓。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲離彼令與己合。若離不離[19]皆波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名中。上者。若言長老汝是剎利婆羅門種。復言我不知汝是某甲說。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。若*言汝父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名上。是謂種姓。業者。下中上。下者。汝是屠兒乃至魁膾。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令向己。彼若離不離。*皆波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名下。中者。汝是賣香肆上人。[20]乃至通使人。復言。我不知汝是某甲說[21]耳。若作是念。欲別離彼令向己。若離不離。*皆波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名中。上者。汝是金銀肆乃至銅肆上人。復言。我不知汝是某甲說*耳。若作是念。欲別離彼令向己。[22]彼若離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名上。是謂業。相貌者。下中上。下者。若言汝瞎眼乃至鋸齒。復言。我不知汝是某甲說*耳。若作是念。欲別離彼令向己。彼若離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名下。中者。若言汝大黑大白大黃大赤。復言。我不知汝是某甲說*耳。若作是念。欲別離彼令向己。若[23]彼離不離。波夜提。父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名中。上者。若言汝有三十二相

[1] 鋼器＝銅【三】【宮】　[2]〔若言〕－【三】【宮】*　[3] 跛＝跂【三】【宮】　[4] 癲狂＝顚狂【三】【宮】*　[5]〔得〕－【三】【宮】*　[6] 偸蘭罪＝偸蘭遮罪【三】【宮】*　[7] 波夜提＝波夜提罪【三】【宮】*　[8]〔人〕－【三】【宮】　[9] 偸蘭罪＝偸蘭遮【三】【宮】*　[10] 毀呰＝毀訾【三】【宮】*　[11] 剃髮＝剃毛【三】【宮】　[12]〔比丘〕－【三】【宮】　[13] 快樂＝快意【三】【宮】　[14] 呵責＝呵嘖【宋】　[15]〔以〕－【宮】　[16]〔比丘〕－【三】【宮】　[17] 若言＝言若【宋】【元】　[18]〔汝〕－【三】【宮】　[19]〔皆〕－【三】【宮】*　[20] 乃至＋（復）【三】【宮】　[21]〔耳〕－【宮】*　[22] 彼若＝若彼【三】【宮】　[23]〔彼〕－【三】

圓光金色。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名上。病者。無下中上。一切病皆名下。若言汝有癬疥乃至癩狂。復言。我不知汝是某甲說❶耳。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名病。罪者。無有下中上。一切罪皆名下。若言汝犯波羅夷。乃至越毘尼罪。復言。我不知汝是某甲說耳。作是念。欲別離彼❷令與己合。若彼離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。罵者。無下中上。一切罵皆名下。作世間惡罵婬穢醜惡語。若作如是罵。乃至離不離。波夜提。若言汝父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名罵。結使者。無有下中上。一切結使皆名下。汝是愚癡人。闇鈍無知。猶如泥聚。亦如❸牛羊白鵠角鵄。作如是種種語。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名結使。於比丘所兩舌。波夜提。於比丘尼❹所兩舌。*偸蘭罪。於式叉摩尼沙彌沙彌尼。越毘尼。於俗人越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘。知衆僧如法如律滅諍事已。作是言。此事不了。當更斷。六群比丘作此語已。還諍事起。不和合住。諸比丘以是事往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實知衆僧如法如律滅諍已。更發起耶。答言。實爾。佛言。何故如是。答言。我作如是方便以爲樂。佛言。癡人。惱亂梵行人。此是惡事。云何爲樂。佛語六群比丘。汝常不聞。我以無數方便讚歎於梵行人所。身常行慈。口心行慈耶。常應恭敬。汝今云何作是惡事。此非法非律。❺不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城❻住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘。知僧如法如律滅諍事已。還更發起。作是言。此羯磨不了。當更作如是因緣。不異者。波夜提。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。僧者。八種如上說。諍事者。有四種。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。如法如律滅諍事者。七滅諍事中。一一如法如律。滅已更發。學如是因緣。不異者。波夜提。波夜提者。如上說。四諍者。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。相言諍事。用三毘尼一一滅。何等三。現前毘尼滅。多覓毘尼滅。布草毘尼滅。現前毘尼者。佛住舍衛城。時拘睒彌比丘鬪諍相言。同止不和合法言。非法律言。❼非律罪言。非罪重罪輕罪。可治不可治法。羯磨非法羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。應作不應作。爾時坐中一比丘作是語。諸大德。此非法非律。與修多羅不相應。毘尼不相應。優波提舍不相應。與修多羅毘尼優波提舍相違。起諸染漏。如我所說。是法是律。是佛敎與修多羅毘尼優波提舍。相應不生染漏。是比丘言。諸大德。我不能滅此諍。我詣舍衛城。到世尊所。當問滅此諍事。是比丘到已頭面禮佛足却住一面。白佛言。世尊。拘睒彌諸比丘鬪諍相言。同止不和合。所謂法非法。乃至我不能滅此諍事。當往世尊所。❽問滅此諍事。唯願世尊。爲諸比丘滅此諍事。爾時世尊告優波離。汝往詣拘睒彌國。如法如律滅此諍事。所謂現前毘尼滅。優波離諍事。有三處起。若一人若衆多。若僧亦應三處。捨三處。取三處滅。優波離汝往詣拘睒彌比丘所。如法如律滅此諍事。所謂現前毘尼滅。尊者優波離白佛言。世尊。比丘成就幾法。能滅此諍事。佛告優波離。比丘成就五法。能滅諍事。何等五。知是實非是不實。是利益非不利益。得伴非不得伴。得平等伴非不得平等伴。得時非不得時。優波離。若非時斷事。或破僧或僧諍。或僧離散。若得時滅諍者。僧不破不諍不分散。是爲五法成就。比丘能滅諍事。❾爲諸梵行者。愛念稱讚。❿今汝⓫往至拘睒彌比丘所。如法如律如佛教斷事。所謂現前毘尼滅。爾時尊者優波離禮世尊足已。往拘睒彌比丘所言。長老。還去到彼諍事起處。當彼問滅。莫此間斷事。何以故。此間衆僧和合歡喜不諍。共一學住。不應⓬擾亂。爾時拘睒彌比丘白尊者優波離言。大德。我若能於彼滅諍事者。不來詣此。唯願尊者。爲我至彼滅此諍事。優波離言。我若往到彼應作羯磨者。作羯磨。應治罰者。當罰之。應作折伏羯磨不語羯磨。發喜羯磨。⓭擯出羯磨。學羯磨。別住羯磨。摩那埵羯磨。阿浮呵那羯磨。有如是如是過。我當作如是羯磨治。汝等爾時心莫不悅。彼使比丘白

❶耳＝彼【三】，〔耳〕－【宮】 ❷〔令〕－【三】【宮】 ❸〔牛〕－【三】【宮】 ❹〔所〕－【三】【宮】 ❺不＝非【三】【宮】 ❻〔住〕－【三】【宮】 ❼非律罪＝非法律罪【聖】【元】 ❽〔問〕－【三】【宮】 ❾（盡）＋爲【三】【宮】 ❿今＝令【元】【明】【宮】 ⓫往＝去【三】【宮】 ⓬擾亂＝嬈亂【三】【宮】 ⓭擯＝擯【宮】

尊者優波離言。我等若有如是過。當受如是治。心無不悅。時尊者優波離復至佛所。白佛言。世尊。欲滅彼比丘諍事。當云何用心。佛告優波離 欲滅諍事者。當先自籌量身力福德力辯才力無畏力。知事緣起。比丘先自思量有如是等力。又此諍事起來。未久此人心[1]調軟諍事易可滅。此比丘爾時應[2]作[3]滅諍。若自思量無上諸力。諍事起已久。其人剛強非可卒滅。當求大德比丘共滅此事。若無大德比丘者。當求多聞比丘。若無多聞者。當求阿練若比丘。若無阿練若比丘者。當求大勢力優婆塞。彼諍比丘見優婆塞已。心生慚愧諍事易滅。若復無此優婆塞者。當求於王。若大臣有勢力者。彼諍比丘見此豪勢。心生敬畏諍事易滅。若在冬時滅此[4]諍事者。當於無風寒[5]溫煖屏處治。客比丘來當與爐火。若是春時。當於涼處。若樹下敷床座。行冷水漿飲。當以扇扇若是夏時。當於高涼處。隨時所須事事供給。爾時當舉一堪能比丘有黠慧。知事因緣不怯弱。不求他過。不畏眾人。若優婆塞來。當為讚歎和合僧功德。復語優婆塞。如世尊說。一法出世令天人苦惱天人失利。所謂一法者。壞亂眾僧身壞命終。直入泥[6]黎。又優婆塞如世尊說。 一法出世天人安樂天人得利。所謂一法者。和合眾僧身壞命終。得生善處。天上人中。如是優婆塞欲得大功德者。當和合眾僧。二眾語時。是比丘應諦觀其事。取其語字句義味。時坐中有比丘。非闘頼吒比丘。作闘頼吒相。作是語。聽諸大德。本作如是語。今作如是語。不相應時。此人[7]皆性軟可折伏者。應僧中語令羞愧。汝不善作不和合事。作不和合見眾僧。今日為是事故。於此中集。若是惡人[8]執性剛暴。能增長諍事。應作軟語。語言。長老。眾僧今日聚集為滅此事故。我當共長老作伴和合滅此諍事。若是比丘心意[9]柔軟已爾時僧斷事人語。有事比丘[10]言。汝今出此事。此比丘作如是言。我今出此事。願僧與我如法如律斷。爾時應呵責此人令慚羞。應語汝不善。何有眾僧非法非律斷事。彼比丘若言。我未曾僧中語。願眾[11]僧教我[12]儀法。爾時應教作是言。我今出此諍事因緣。隨僧教勅我當奉行。彼比丘若不隨僧語。復應語言。汝若不受僧教者。我當僧中拔籌驅汝出眾。是比丘若[13]復不隨[14]語者。爾時復應遣優婆塞。問是比丘言。汝當隨僧教不。若不隨者。我當與汝白衣法。驅汝出聚落城邑。知是比丘所諍事。若是[15]小小諍[16]事者。僧即優婆塞前滅。若是鄙穢事[17]慰喻優婆塞令出已。僧如法如律如修多羅。隨其事實用現前毘尼除滅。爾時尊者阿難往到佛所。頭面禮足白世尊[18]言。所謂現前毘尼滅 云何名為現前毘尼滅。佛告阿難。比丘諍事。法非法律非律。罪非罪。輕罪重罪。可治罪不可治罪。法羯磨非法羯磨。 和合羯磨。不和合羯磨。應作不應作羯磨。阿難。若有如是事起。應疾集僧。 疾集僧已檢校此事。 如法如律如修多羅。 隨其事實用現前毘尼除滅。 若成就五非法。不成與現前毘尼。何等五。不現前與。不問。不受過。不如法。不和合與。是名五非法不成與。現前毘尼。[19]若成就[20]五如法成與現前毘尼。何等五。現前與問受過如法和合與。是名五法成就與。現前毘尼。如是阿難。如法如律如佛教。用現前毘尼滅諍事已。若有客比丘。若去比丘。若與欲比丘。若見不欲比丘。若新受戒比丘。若在坐睡比丘。是諸比丘。作是言。如是不好羯磨。別佛別法別僧。如牛羊僧。不善羯磨。羯磨不成就。阿難。如是更發起者。得波夜提罪。是名相言諍。以現前毘尼滅誹謗諍者。若比丘不見不聞不疑。比丘犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼以是五篇罪謗。是名誹謗諍。用二毘尼滅。所謂憶念毘尼[21]滅。不癡毘尼滅。憶念毘尼者。佛住王舍城。慈地比丘尼作非梵行。遂便妊身到六群比丘所。作是言。我作非梵行事。今者[22]有娠。尊者。與誰有嫌。我能謗之。六群報言。善哉姊妹。乃欲為我作饒益事。陀驃摩羅子。是我生怨。與我破房舍[23]及不好床[24]蓐麁惡飲食。若此人久在梵行者。我等長夜受苦。汝看此比丘齋日大眾說法時。[25]在中者汝當往彼眾中以非梵行謗。答言。當如尊[26]者教。是比丘尼若月八日十四日十五日。大眾說法時。往到眾前。而作是言。尊者。為我辦[27]酥油粳米諸飲食。具修治房舍。并求佐[28]產人。我產時至是長老。答言。姊妹。汝自知之。我無此事。比丘尼復言。奇怪奇怪。汝是丈夫。晨去夜來。共我從事。而今說言。我無此事。勿復多言。但當與我辦[29]酥油等。我今產

[1]〔調〕－【三】【宮】　[2]作＝往【三】【宮】　[3]滅諍＋（事）【三】【宮】　[4]〔諍〕－【三】【宮】　[5]溫＝熅【三】【宮】　[6]黎＝梨【宮】　[7]〔皆〕－【宮】　[8]執＝厥【宮】　[9]柔軟＝軟【三】【宮】
[10]〔言〕－【三】【宮】　[11]〔僧〕－【三】【宮】　[12]儀法＝宜法【三】【宮】　[13]〔復〕－【三】【宮】　[14]〔語〕－【三】【宮】　[15]〔小小〕－【三】【宮】　[16]〔事〕－【宮】　[17]〔慰〕－【三】【宮】
[18]言＝曰【三】【宮】　[19]〔若〕－【三】【宮】　[20]五如法＝五法【三】【宮】　[21]〔滅〕－【三】【宮】　[22]有娠＝有身【宋】【宮】　[23]〔及〕－【三】【宮】　[24]蓐＝褥【三】【宮】　[25]〔在中者〕－【三】【宮】　[26]〔者〕－【三】【宮】　[27]酥＝蘇【宮】　[28]產＝生【宮】　[29]酥油＝蘇油【宋】【宮】

時❶已至長老。復言。姊妹。汝自知我無是事。如是三說而去。是時衆中諸不信者。便作是念。此等二人皆是年少。必有此事。❷忠信之人。皆生❸疑惑。爲有爲無。諸上信者便作是言。此尊者已滅三毒惡法。永盡無有此事。爾時尊者陀驃摩羅子❹作非梵行。惡名流布。屏處亦聞。衆多亦聞。僧中亦聞。諸比丘以上因緣。具白世尊。佛言。比丘是陀驃摩羅子。非梵行事。惡名流布。汝等當於屏處三問。衆多人中三問。僧中三問。屏處問者。應作是問。陀驃摩羅子長老。慈地比丘尼作是語。是事知不。時長老言。我❺不知。作不憶作。如是第二第三問。衆多人中三問亦如是衆僧中問言。陀驃摩羅子長老。慈地比丘尼作是言。是事知不。答言。我*不知。作不憶作。第二第三問亦如是。諸比丘以是事。往白世尊。長老陀驃摩羅子已屏處三問。多人中三問。僧中三問。自言。我*不知。作不憶作。佛告諸比丘。此陀驃摩羅子清淨無罪。是慈地比丘尼自言犯。應驅出。時王舍城比丘尼。嫌世尊作如是言。看是❻斷事❼不平等。二人俱犯罪。云何置比丘。驅比丘尼。若❽俱有罪當俱出。若無罪當俱置。云何世尊驅一置一。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛告阿難。汝往呼王舍城比丘尼僧來。唯然世尊。爾時阿難至比丘尼所。作是言。諸姊妹。世尊呼汝等。時比丘尼語尊者阿難言。我於世尊所。無有事緣。何故呼我。若有事緣不呼自往。尊者還去。我無緣事。不能往。時阿難作是念。此是奇異。蒙世尊恩。得出家爲道。云何於佛不起敬心不從教命。爾時阿難還到世尊所。頭面禮足。以是因緣。具白世尊。佛告阿難。汝往語王舍城比丘尼言。汝有過。世尊勅汝令去。不得住此。阿難受教。即往比丘尼所。作是言。姊妹。汝有過。世尊勅汝令去。不得住此。比丘尼答尊者阿難言。我於城外無諸緣事。不能去。若有緣者不勅自去。爾時阿難作是念。奇異蒙世尊恩。得出家爲道。云何於佛不生敬心。呼來不來。遣去不去。阿難即還佛所。頭面禮足。以是因緣具白世尊。佛語阿難。如來應供正遍知。若於城邑聚落比丘比丘尼僧。呼來不來。遣去不去者。如來自當避去。阿難汝取我僧伽梨來。時尊者阿難即授僧伽梨。世尊於中時不語比丘僧。唯將阿難。經過五通居士聚落。向舍衛城。爾時韋提希子阿闍世王殺父王已。深懷愁毒。常日三詣世尊懺悔。清旦日中晡時。晨朝懺悔。已中時復來不見世尊。即問諸比丘世尊所在。諸比丘答言。世尊已去。王作是言。世尊每行時一月半月。常語我。今何因緣默然而去。時諸比丘聞佛向所說。即答言。大王。王舍城諸比丘尼不從世尊教命。呼來不來。遣去不去。如是大王當知。如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧。語來不來。遣去不去。如來便自避去。今王舍城比丘尼僧不從佛教是故世尊默然而去。王聞是❾語。極大瞋恚。勅語諸臣。現我境內❿諸比丘尼僧。一切驅出。時有智臣。即諫王言。非境內諸比丘尼一切有過。但王舍城比丘尼違世尊教。王即用臣言。勅諸有司。驅王舍城比丘尼出。爾時諸司皆捉杖木土塊瓦石。打擲諸比丘尼。驅令出⓫城作是責言。汝弊惡人。蒙世尊恩。得出家爲道。而不恭敬。違背佛教。速出去坐。汝弊惡老嫗。使我不見世尊不聞正法。汝等速出不得住此。爾時里巷諸人見是事已。皆遙罵言。乃至使我不見世尊不聞正法。汝等速出不得住此。爾時優陀夷亦捉杖驅出諸比丘尼。呵責亦如上說。王勅諸臣。汝等觀⓬比丘尼。若隨世尊後去者。汝等當爲作法護。令得安隱。若向餘處去者。便隨其意。不須作護。時諸比丘尼出城已。各作是言。若我等向餘方者。在在處處皆見驅逐。無得住處。我等今當隨世尊後去。世尊朝所發處。諸比丘尼暮到。如是在道。恒降一日。爾時世尊欲化度故。過五通居士聚落。向舍衛城。五通居士常法聞比丘比丘尼僧來。至一由延。迎設種種供養。爾時五通居士聞此諸比丘尼來。即入正受觀之。諸比丘尼爲何因緣故來。觀已見彼諸比丘尼一切有過。皆被驅罰。未得解過。非是淨器。無聖法分。作是觀已。都不往迎設諸供養。諸比丘尼展轉借問。來至其門。語言。王舍城諸比丘尼。今在門外。令居士知。居士即勅使人與破屋弊床褥。不供給煖水洗足及塗足油。亦不與非時漿。亦不問訊安慰。夜不然燈。明旦復不供給齒木淨水。與麁飲食食已。遣令速去。諸比丘尼出外已。自相謂言。我聞此居士常有信心。恭敬供養衆僧。如今觀之。無有信敬。中有比丘尼。謂諸人言。止止⓭阿姨。

❶〔已〕－【三】【宮】 ❷忠信＝中信【明】 ❸疑惑＝疑或【元】 ❹〔作〕－【三】【宮】 ❺不知＝知不【三】【宮】＊ ❻〔斷〕－【三】【宮】 ❼〔不平等〕－【三】【宮】 ❽〔俱〕－【三】【宮】 ❾語＝言【三】【宮】 ❿〔諸〕－【三】【宮】 ⓫〔城〕－【三】【宮】 ⓬（此）＋比丘【三】【宮】 ⓭阿姨＝阿夷【宋】【宮】

當自觀察。我等違世尊教。得此供給已自過分。諸比丘尼漸漸前行。到舍衛城。詣阿難所。頭面禮足。却住一面。白阿難言。我等欲見世尊禮覲問訊。願爲比丘尼僧白世尊。唯哀聽許。阿難答言。善哉諸姊。卽詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。王舍城比丘尼僧。欲來奉覲世尊。聽者當命使前。佛告阿難。汝莫令王舍城比丘尼僧來見[1]我。阿難言。善哉禮佛卽還。至比丘尼所告言。諸姊。世尊有敎不聽汝前。第二第三亦如是。佛告阿難。汝何故爲王舍城比丘尼慇懃乃爾。阿難白佛言。世尊。我不作比丘尼想。何以故世尊呼來不來。遣去不去。故但世尊語有餘理。言王舍城比丘尼僧。以僧故。是故慇懃。佛言。聽王舍城比丘尼僧前。阿難卽還比丘尼所。語言。諸姊。大得善利。世尊聽汝等前。諸比丘尼聞已。皆稱善哉善哉。阿姨卽前佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。我等不善。如小兒愚癡。不識福田。不知恩養。不受世尊敎。我今自知見罪。唯願世尊受我悔過。佛告王舍城比丘尼。汝等不善。如小兒愚癡。不識福田。不知恩養。世尊。呼來不來遣去不去。汝今自見罪聽汝悔過。於聖法中能悔過者。增長善根自今已去勿復更作。若比丘僧如法喚比丘尼僧比丘尼僧法應卽來。若不來者。得越毘尼罪。比丘僧應遮此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門。若比丘僧如法[2]喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是。若衆多比丘如法喚比丘尼僧。法應卽來。若不來者。得越毘尼罪應遮此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若衆多比丘如法喚衆多比丘尼。喚一比丘尼亦如是。若一比丘如法喚比丘尼僧。喚衆多比丘尼喚一比丘尼。比丘尼法應卽來。若不來[3]者。得越毘尼罪。應遮此比丘尼布薩自恣。若來時不聽入門若尼僧。若衆多[4]比丘尼若一比丘尼。向比丘僧。向衆多比丘。向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說爾時世尊爲王舍城比丘尼隨順說法。示敎利喜。時一比丘尼得法眼淨。佛告諸比丘尼。汝等可去還案來[5]時。道若五通居士。若有所說。汝當受行爾時王舍城諸比丘尼。卽還[6]趣五通聚落。時五通居士卽入定。觀見此諸比丘尼已。向佛懺悔。悉皆清淨。成就法器。時五通居士案如常法。乘[7]白辟馬車一由延迎。遙見諸比丘尼僧。便下車步進。[8]褊袒右肩右膝著地。合掌白言。善來阿姨。行道不疲極耶。居士卽請諸比丘尼。在前行從後而歸。到家中已。與好新房床褥臥具。與煖水[9]洗足[10]與塗足油。與非時[11]漿。暮然燈火安慰[12]問訊言。阿姨。安隱住。明旦供給齒木澡水。與種種粥。至時與隨適飮食。食已偏袒右肩右膝著地。合掌白言。我今請阿姨。夏安居。我當供給所須衣食床臥病瘦醫藥。當敎學受誦經偈。唯除布薩自恣。爾時諸比丘尼作是念。今已四月十二日夏坐已逼。又世尊復勅當受五通居士語。思惟是已。卽便受請夏安居。居士日日爲比丘尼說四念處。諸比丘尼聞此法已。初夜後夜精勤不懈。修習聖道。成就得證。諸比丘尼受自恣竟。我等當詣世尊。禮敬問訊。自說果證時。諸比丘尼向舍衛城。到阿難所。頭面禮足。却住一面。白尊者阿難言。如來應供正遍知。爲諸聲聞說四念處。我等初夜後夜精進不懈。修習聖道成就得證。作是語已。便還所住。諸比丘尼衆去不久。時尊者阿難。詣世尊所。頭面禮足。却住一面。以王舍城諸比丘尼所說。具白世尊。乃至修道得證。尊者阿難說是語已。復白佛言。是事云何。唯願解說。佛告阿難。如諸比丘尼所說眞實無異。何以故。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。其有能於四念處精勤修習。一切皆得成就得證。如四念處經中廣說。時諸比丘白佛言。世尊。有何因緣王舍城比丘尼於世尊不識恩分。來舍衛城。詣阿難[13]所。不覲世尊。[14]使優陀夷捉杖驅逐。尊者阿難慇懃請救。唯願解說。佛告諸比丘此諸比丘尼不但今日於我不識恩分。優陀夷捉杖驅逐。阿難慇懃請救。過去世時。已曾如是。如[15]象王本生經中[16]廣說[17]

摩訶僧祇律卷[18]第十二

摩訶僧祇律卷[19]第十三

[20]東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

[21]明單提九十二事之二

[22]佛住舍衛城。廣說如上。時城中有大富婬女家。多饒財寶種種成就。庫藏盈溢守備牢

[1]我＝世尊【三】【宮】　[2]喚＝呼【三】【宮】*　[3]〔者〕－【三】【宮】　[4]〔比丘〕－【三】【宮】　[5]〔時〕－【三】【宮】　[6]趣＝越【三】【宮】　[7]白辟馬＝白驛馬【三】【宮】　[8]褊袒＝偏袒【三】【宮】　[9]洗＝汁【宮】　[10]〔與〕－【三】【宮】　[11]漿＝飲【三】【宮】　[12]問訊＝親之【三】【宮】　[13]〔所〕－【三】【宮】　[14]使＝先【三】【宮】　[15]象＝雁【三】【宮】　[16]廣＝畫【宮】　[17][22]不分卷及章【元】　[18]第十二＝第十三上【聖】　[19]第十三＝第十三下【聖】　[20]〔東晉…譯〕十五字＝〔東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯〕十七字【宋】【明】【宮】　[21]〔明單…之二〕九字－【宋】【明】【宮】

固。外賊伺求無能得者。時有一賊主。善作方便。遣使語婬女言。我等欲詣某池上。多請婬女設種種飮食。自恣娛樂。汝便可好自莊嚴。詣彼池上勿令[1]不好。爲彼所嗤。女人之心以妬勝爲先。名衣上服珠璣瓔珞。盡以嚴身。種種莊飾光焰曜目。往赴彼請。時此賊主方便誘導。將詣避隱深邃之處。婬女問言。向請諸女今何所在。答言。須臾當至。且作歡樂。彼時婬女便作是念。今觀此人是賊無疑。何以知之。此非本期處。又諸女悉皆不來。日遂向暮。婬女便言。我欲還家。賊主報言。且相娛樂。何乃怱怱。時女思惟。此定作賊。必爲彼所困。我有妙術六十四種。今正是時。若不用者。何以[2]免濟。爾時此女[3]僞現姿媚愛相。與賊交杯。似自飮酒。勸賊令盡。外現慇懃。妖媚親附。內心與隔。使彼賊心耽惑悅樂。不復有疑。時賊主獨將婬女。至一屏處。酒勢遂發。醉無所覺。此女徐自[4]歛身離賊。[5]收樸嚴飾。向舍衞城。城門已閉。迴向祇洹寺門亦閉。爾時門外有一長老比丘。字迦盧。去門不遠。在一屏處。敷繩床而坐。衣四垂下。此婬女於恐怖中來趣安隱處。卽入長老床下。迦盧爾時入三昧。不察床下。賊夜半後醉醒。欲劍婬女。覓而不見。賊帥問諸伴言。汝等見此女人不。皆言。不見。各各把[6]火求覓。都不知處。復相謂言。若如是不得者。當求脚跡。卽尋跡到舍衞城門。門閉復尋跡遂至祇洹門下。便失其跡。不知所向。賊雖見是比丘。無有疑心。爾時天遂向曉。舍衞城中已打明鼓。復聞象馬雞狗之聲。爾時賊帥便相謂言。今失此女。不知所在。天復欲曉。不宜久停。當還林中避隱之處。作是念已。卽還林中。天曉。城中人民象馬車乘出城。又諸優婆塞亦皆出城。禮覲世尊。已過禮迦盧比丘。見此婬女。於床下而出。衆人見已。皆譏嫌言。此阿練若。云何納衣乞食。通夜與婬女從事。曉乃放去。失沙門法。何道之有。爾時長老陀驃摩羅子迦盧比丘醜名流布。諸比丘聞已。具白世尊。佛言。比丘是陀驃迦盧比丘。非梵行惡名流布。汝等當於屏處三問。多人中三問。僧中三問。屏處問者。應作是問。長老陀驃迦盧諸梵行人。作是語是事知不。答言。不知作不憶作。如是第二第三多人中三問。衆僧中三問亦如是。諸比丘白佛言。世尊。是陀驃迦盧比丘已於屏處三問。多人中三問。衆僧中三問。自言不知作不憶作。佛告諸比丘。是陀驃迦盧比丘淸淨無罪。僧應與憶念毘尼滅。淸淨[7]共住。[8]作求聽羯磨。[9]羯磨者應作是說。大德僧聽。是長老陀驃迦盧諸梵行人。作是語。自言不知作不憶作。若僧時到。僧長老陀驃迦盧欲從僧乞憶念毘尼滅。淸淨住。諸大德聽。是陀驃迦盧比丘欲從僧。乞憶念毘尼滅。淸淨住。僧忍默然故。是事如是持。乞法者。是陀驃迦盧比丘[10]偏袒右肩脫革屣右膝著地。作是言。我陀驃迦盧比丘。諸梵行人。作是語。我不知作不憶作。我陀驃迦盧今從僧。乞憶念[11]毘尼滅。淸淨住。唯願僧與我憶念*毘尼滅。淸淨住。如是第二第三乞。羯磨人當作是說。大德僧聽長老陀驃迦盧諸梵行人。作是語。自言不知作不憶作已。從僧乞憶念*毘尼滅。淸淨住。若僧時到。僧與長老陀驃迦盧憶念*毘尼滅。淸淨住。白如是。大德僧聽。是長老陀驃迦盧諸梵行人。作是語。自言不知作不憶作已。從僧乞憶念*毘尼滅。淸淨住。僧今與長老陀驃迦盧憶念*毘尼滅。淸淨住。諸大德忍。與長老陀驃迦盧憶念*毘尼滅。淸淨住者默然。若不忍便說是初羯磨。如是第二第三說。僧已與長老陀驃迦盧憶念*毘尼滅淸淨住竟。僧忍默然故。是事如是持

佛問諸比丘。已與陀驃迦盧憶念毘尼未。答言。已與。佛言。比丘五法成就非法與憶念毘尼。何等五。不淸淨淸淨想與。淸淨不淸淨想與。不先檢校非法不和合。是名五非法與憶念毘尼。五如法與憶念毘尼。何等五。淸淨淸淨想與。不淸淨不淸淨想[12]與。[13]先檢校。如法和合。是名五如法與憶念毘尼。時諸比丘白佛[14]言。云何世尊。是婬女人爲賊所逐。佛言。不但今日爲賊所逐。過去世時[15]以曾爲彼所逐。如怨家本生經中廣說

爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。云何名爲憶念毘尼。佛語阿難。若比丘謗比丘若波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼。當疾集僧。疾集僧已。問是比丘[16]和上阿闍[17]梨同友知識作是言。長老。汝知某比丘先來爲人戒行。何似與誰爲知識。彼知識爲善惡。若言某[18]甲先來持[19]戒行淸淨。與善知識同友犯小小罪。心懷

[1]不好＝不如【三】【宮】　[2]免＝勉【三】【宮】　[3]僞＝便【宮】　[4]歛＝撿【三】【宮】　[5]收＝枚【宮】　[6]火＝大【宮】　[7]共住＝若住【宋】【元】　[8]〔作〕－【三】【宮】　[9]〔羯磨者〕－【三】【宮】　[10]偏袒＝徧袒【宋】【元】　[11]毘尼＝比尼【宮】*　[12]〔與〕－【三】【宮】　[13]先＝無【宮】　[14]〔言〕－【三】【宮】　[15]以＝已【明】　[16]和上＝和尚【三】【宮】*　[17]梨＝黎【明】　[18]甲＋（比丘）【三】【宮】　[19]〔戒〕－【三】【宮】

慚愧速疾除悔。如是人僧應與憶念毘尼。若言我知彼比丘先來戒行不清淨。又與惡知識從事。犯罪不能如法悔過。阿難。如是比丘僧不應與憶念毘尼滅。如是阿難。如法如律。[1]與憶念毘尼滅。誹謗諍已。若客比丘。若去比丘。若與欲比丘。若見不欲比丘。若在坐睡比丘。新受戒比丘。是諸比丘言。作如是羯磨不成就。不如法愚癡無智。別佛別法別僧。猶如牛羊不善羯磨不成就。作如是更發起者。波夜提罪。是名誹謗諍憶念毘尼滅。云何誹謗諍不癡[2]比尼滅

佛住舍衛城。廣說如上。尊者劫賓那有二共行弟子。一名難提。二名鉢遮難提。是二比丘本狂癡病。病時作種種非法。今已差諸梵行人。猶故說其癡狂時所作。是二比丘聞是語時。用爲羞愧。以是因緣。語諸比丘。諸比丘。以是事具白世尊。佛言。是難提鉢遮難提本癡狂病。時作種種非法。今癡已差諸梵行人。猶故說其本癡狂時所作。佛告諸比丘。汝等當於屏處三問。多人中三問。僧中三問。屏處問者。應作是言。長老諸梵行人作是語。汝知不。答言。不知作不憶作。如是第二第三多人中三問。衆僧中三問亦如是諸比丘。以是事往白世尊。[3]已屏處三問。多人中三問。衆僧中三問。自言不知作不憶作。佛告諸比丘。是二比丘本癡今不癡。諸梵行人說。前癡時所行。自言不知作不憶作。僧應與作不癡*毘尼滅。作法者應作求聽羯磨。唱言大德僧聽是長老難提鉢遮難提本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。自言不知作不憶作。若僧時到。僧是難提鉢遮難提比丘。欲從僧乞不癡毘尼滅。諸大德聽。是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡[4]毘尼滅。僧忍默然故。是事如是持。乞法者。是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌。作是言。我某甲本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。我不知作不憶作。今從僧乞不癡毘尼滅。唯願僧與我不癡毘尼滅。如是第二第三乞。僧應語彼比丘言。僧無有說汝事者。說汝事者。汝當往語。使勿復說。此比丘應往彼比丘所言。長老。我先狂癡時所作。我今不知作不憶作。願長老勿復說我癡時所作。彼比丘若止善。若不止應語彼和*上阿闍梨及同友知識。作是言。長老。汝弟子若同友[5]知識。說我本癡時所作。我不知作不憶作。願長老爲我呵語彼勿復更說。彼和尚阿闍梨。應當呵語汝不善。不知戒相。不聞。世尊說癡狂心亂作無罪耶。彼說事人。若受者善。爾時僧應作羯磨。羯磨人如是唱。大德僧聽。長老難提鉢遮難提本癡今不癡。諸梵行人說前癡行自言。不知作不憶作已。從僧乞不癡*毘尼滅。若僧時到。僧與難提鉢遮難提作不癡*毘尼滅。白如是。大德僧聽。是難提鉢遮難提本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。自言不知作不憶作已。從僧乞不癡*毘尼滅。僧今與某甲作不癡*毘尼滅。諸大德忍。[6]與難提鉢遮難提不癡*毘尼滅[7]忍者默然。若不忍便說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已與某甲。某甲不癡毘尼滅竟。僧忍默然故。是事如是持。佛問諸比丘。已與難提鉢遮難提不癡毘尼未。答言。已與世尊。佛言。五法成就非法與不癡毘尼。何等五。不癡。[8]癡想與。不請求舉事。人使心柔軟。不從僧乞不癡毘尼。非法不和合。是名成就[9]五非法。與不癡毘尼[10]滅成就五如法。與不癡*毘尼。何等五。不癡不癡想與。求請舉事人。使心柔軟。從僧乞不癡毘尼。如法和合。是名成就五如法與不癡毘尼。時尊者阿難。往詣佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂不癡毘尼云何名不癡毘尼。佛告阿難。有比丘本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。爾時應疾疾集僧。集僧已。如修多羅如毘尼。隨此比丘事實。與不癡毘尼。如是阿難如法如律。如世尊教。以不癡毘尼滅誹謗[11]諍事已。若客比丘乃至愚癡無智。猶如牛羊更發起者。得波夜提罪。是名不癡毘尼滅。誹謗諍罪諍者。若比丘比丘相說罪過。若波羅夷乃至越毘尼。此罪諍用二毘尼滅。所謂自言。毘尼覓罪相毘尼。自言毘尼者

佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時。著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食。得還精舍。食已執衣[12]持鉢著常處。持尼師[13]壇。向得眼林。欲坐禪中路。見一比丘與女人作非梵行見已。此惡比丘作是念。佛子羅睺羅見我作非梵行。必語世尊。及其未語間。我當詣世尊所。先說其過。時惡比丘詣佛所。頭面禮足白言世尊。我見尊者羅睺羅趣得眼林中路。共女人作非法[14]事。爾時世尊默然不答。時尊者羅睺羅在一樹下。正受三昧。從禪定起。來詣世尊所。不憶惡比丘事。如常法頭面禮足。却住一面。

[1]〔與〕－【三】【宮】　[2]比尼＝毘尼【三】　[3]已＝以【三】【宮】　[4]毘尼＝比尼【宋】【元】【宮】＊　[5]知識＝人【三】【宮】　[6]〔與〕－【三】【宮】　[7]〔忍〕－【三】【宮】　[8]〔癡〕－【三】【宮】
[9]五＋（法）【宋】【元】　[10]〔滅〕－【三】【宮】　[11]〔諍〕－【三】【宮】　[12]〔持〕－【三】【宮】　[13]壇＝檀【宋】【宮】　[14]〔事〕－【三】【宮】

爾時世尊欲使羅睺羅憶向事故。即化作惡比丘在其前。羅睺羅見已。即發本識。白世尊言。我向林中中路。見此比丘共女人作非梵行。佛言。羅睺羅。若彼比丘亦作是語。我見羅睺羅中路作非梵行。是事云何。尊者羅睺羅白佛言。世尊。我無是法。佛告羅睺羅。若彼比丘亦作是言。我無是法。是事云何。羅睺羅復白佛言。世尊。若如是者。唯世尊知我。佛言。彼復作如是言。[1]唯世尊。知我此事云何。羅睺羅復白佛言。*唯願世尊。與我自言治。佛復告羅睺羅。若彼比丘亦如是言。願世尊與我自言治者。復當云何。羅睺羅白佛言。若爾者願世尊。俱與我二人自言治。爾時世尊。詣衆多比丘所。敷尼師[2]壇坐已。爲諸比丘廣說上事。說已告諸比丘。與此比丘自言毘尼滅。何以故。未來世或有惡比丘。誹謗清淨。比丘不得自言治。便驅出故。佛告諸比丘。有八非法。與自言毘尼。何等[3]八。問重而說輕。輕事不實。是名非法。與自言治。問輕說重。問殘說無殘。問無殘說殘。問輕說輕。問重說重。問殘說殘。問無殘說無殘。如是一一皆不。說實罪。是名非法。與自言治有八如法。與自言治。何等八問重說輕。實有輕罪而說[4]輕。是名如法。與自言治。問輕說重。問殘說無殘。問無殘說殘。問重說重。問輕說輕。問殘說殘。問無殘說無殘。如是一一皆說實。是名八如法。與自言治。爾時尊者阿難往詣佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂自言毘尼滅。云何名自言毘尼滅。佛告阿難。若比丘比丘相說罪過。若波羅夷乃至越毘尼罪。阿難爾時應[5]疾集僧。[6]疾集僧已。如修多羅。如*毘尼。如世尊教。隨此比丘事實。與自言毘尼滅。如是阿難如法如律。如世尊教。用自言毘尼滅諍事已。若客比丘乃至更發起者。得波夜提罪。是名自言毘尼滅。罪諍覓罪相毘尼者

佛住舍衞城時。長老[7]尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪。衆僧集欲作羯磨事時。*尸利耶婆不來。即遣使往喚。長老[8]尸利耶婆衆僧集欲作法事。*尸利耶婆念言。正當爲我故作羯磨耳。即心生恐怖。不得已而來。諸比丘問言。長老。犯僧伽婆尸沙罪耶。答言犯。彼生歡喜心。作是念。梵行人於我邊畢可懺悔事。非不可治事。白衆[9]僧言。聽我小出。諸比丘於後作是言。此比丘輕躁。是不定人出去已。須臾當作[10]妄語。應當三過。定實問已。然後作羯磨。*尸利耶婆出已。作是念。我何[11]以故。受[12]此罪。諸比丘數數治我罪。我今不應受是罪。諸比丘即呼*尸利耶婆入。入已問言。汝實犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。諸比丘問言。[13]向汝何故僧中說有是罪。復言不犯。*尸利耶婆言。我不憶是事。諸比丘以是事白佛。佛言。呼*尸利耶婆來。來已佛以是事。廣問*尸利耶婆。汝實爾不。答言實爾。佛告諸比丘。*尸利耶婆衆僧中見罪言不見。不見[14]復言見。作是語。我不憶僧。當與覓罪相[15]比尼滅羯磨者。應作是說。大德僧聽。*尸利耶婆比丘僧中見罪言不見。不見復言見。自言不憶。若僧時到。僧與*尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅。白如是。大德僧聽。*尸利耶婆比丘僧中見罪言不見。不見*復言見。自言不憶。僧今與*尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅。諸大德忍。[16]與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅。忍者默然。若不忍便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍*與*尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告諸比丘。是比丘僧爲作覓罪相毘尼羯磨已。是比丘應盡形壽行八法。何等八。不得度人。不得與人受具足戒。不得受人依止。不得受僧。次請不得作僧使。行不得與僧作說法人。不得與僧作說*比尼人。[17]不得與僧作羯磨人。僧作羯磨已。是比丘盡壽不聽捨。是名八法。爾時尊者阿難往[18]詣佛所。頭面禮足。白佛言。所謂覓罪相毘尼。云何名爲覓罪相毘尼。佛告阿難。若比丘僧中見罪言不見。不見復言見。自言不憶作舐慢。爾時應疾疾集僧。集僧已。如修多羅如毘尼如法。隨此比丘。與覓罪相毘尼[19]滅已。僧應語是比丘言。長老。汝不得善利。云何僧中見罪言不見。不見復言見。自言我不憶[20]作。以汝僧中作是語故。僧與汝作覓罪相羯磨。如是阿難。如法如毘尼如世尊教。與覓罪相毘尼滅諍已。若客比丘乃至更發起[21]者。得波夜提。是名罪諍用覓罪相毘尼滅竟。相言諍。用[22]三毘尼滅。前已說現前毘尼竟。多覓毘尼滅。相言諍者

佛住舍衞城拘睒彌。時有二部大衆。各有[23]一師。一名淸論。二名善釋。淸論有一共行弟子。名竃口。善釋有一共行弟子。名[24]坫竃。第一

[1]〔唯〕－【三】【宮】*　[2]壇＝檀【宮】　[3]八問乃至皆不五十六字僧上寺麗本空白今依忍澂師校本補之　[4]〔輕〕－【三】【宮】　[5]疾＋（疾）【三】【宮】　[6]〔疾〕－【三】【宮】　[7]尸利耶婆＝尸利耶婆【三】【宮】*　[8]〔尸利耶婆〕－【三】【宮】　[9]〔僧〕－【三】【宮】　[10]妄語＝忘語【宋】【元】【宮】　[11]〔以〕－【三】【宮】　[12]此罪＝是罪【三】【宮】　[13]〔向〕－【三】【宮】　[14]〔復〕－【三】【宮】*　[15]比尼＝毘尼【三】*　[16]〔與〕－【三】【宮】*　[17]〔不得…人〕八字－【三】【宮】　[18]詣＝話【宋】　[19]〔滅〕－【三】【宮】　[20]〔作〕－【三】【宮】　[21]〔者〕－【三】【宮】　[22]三＝二【三】　[23]一師＝大師【明】【宮】　[24]坫＝㘭【宮】

依止弟子名頭伽。第二依止弟子名吒伽。第一有優婆塞弟子名頭磨。第二優婆塞弟子名無烟。第一有檀越名優陀耶王。第二檀越名渠師羅居士。第一優婆夷弟子名舍彌夫人。第二優婆夷弟子❶屣搓提女。名阿㝹波磨。第一後宮青衣弟子名頻頭摩❷邏。第二❸後宮青衣弟子名❹波駄摩邏人。各有五百比丘。五百比丘尼。五百優婆塞。五百優婆夷。第一衆主入廁行訖。欲用水見水中有虫。以草横器上爲相。第二衆主依止弟子。後來入廁。見水器上有草。便作是言。是何無羞人。持草著水器上。第一衆主共行弟子。聞此語已。語其人言。汝云何乃持我*和上。名無羞人。因此事故。二部四衆❺遂生大諍。時拘睒彌國舉城内外諍鬪之聲。内外嬈動。猶如金翅鳥王入海取龍。水大波涌。如是大諍唯❻正共諍草非草。是故諸比丘鬪諍同止不和。說法非法律。非律重罪輕罪。可治不可治。法羯磨非法羯磨。和合羯磨不和合羯磨。應作不應作。❼爾時坐中有一比丘。作是語。諸大德。此非法非律。與修多羅不相應。與毘尼不相應。與優波提舍不相應。與修多羅毘尼優❽婆提舍相違。但起諸染漏。如我所知。是法是律。是佛教與修多羅毘尼優波提舍相應。如是不生染漏。是比丘言。諸大德。我不能滅此諍。當詣舍衛城。到世尊所。當問滅此諍事。是比丘到已。頭面禮佛足。却住一面白世尊❾言。拘睒彌諸比丘鬪諍。更相言說同止不和。乃至我不能滅諍事。我當往白世尊滅此諍事。唯願世尊爲諸比丘滅此諍法。爾時佛告優波離。汝往與拘睒彌比丘如法如律。如佛教。所謂多覓毘尼滅此諍事。如是諸釋種及諸離車等斷事。時不可卽了者。亦與多覓毘尼滅。優波離諍事有三處起。若一人。若衆多若僧。亦應三處捨三處。取三處滅。優波離。汝往詣拘睒彌比丘❿所。如法如律⓫如佛教滅此諍事。所謂多覓毘尼如上現前毘尼中廣說。乃至是比丘心軟已⓬僧應行舍羅。比丘有五法成就。僧應羯磨作行舍羅人。何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知取不取。羯磨者。應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。能爲衆僧作行籌人。若僧時到僧立某甲比丘作行籌人。白如是。大德僧聽。某甲比丘五法成就僧今立某甲比丘作行籌人。諸大德忍某甲比丘作行籌人⓭忍者默然。若不忍便說。僧已忍⓮立某甲比丘作行籌人竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已。此比丘應作二種色籌。一者黑。二者白。不應唱言非法者。捉黑籌。如法者捉白籌。應如是唱。如是語者取黑籌。如是語者取白籌。行籌人行籌時。當立心在五法内然後行籌。不應作不如法伴。當作如法伴行籌訖。數若非法籌。乃至多一者。不應唱。非法人多如法人少。當作方便解坐。若前食時欲至者。應唱令前食。若後食時至。應唱令後食。若⓯洗浴時至。當唱令洗浴。若說法⓰時。欲至當唱。⓱令說法時到。若說毘尼時至。當唱說毘尼時到。若非法者。覺言我等得勝。爲我故解坐。我等今不起。要卽此坐決斷是事。爾時精舍邊若有小屋無虫者。應使淨人放火已。唱言火起火起。卽便散起救火。知近住處有如法者。應往喚言。長老向行籌⓲訖。非法人多如法人少。長老。當爲法故⓳往彼。使如法者籌多得佛法增長。亦得自益功德。若彼聞此語不來者。得越毘尼罪。來已當更行籌。行籌已數看。若白籌多一不應唱言。多一應作是唱。如是語人多。如是語人少。作是唱已。應從多者。更有五法成就。不如法行籌。何等五。如法語人少。非法語人多。說法語人不同。見說非法語人同。見非法說法法說非法因。是行籌當破僧。乃至僧別異。是名五非法。翻上名成就五如法行籌。爾時尊者阿難往到佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂多覓毘尼滅云何名爲多覓毘尼滅。佛告阿難。諸比丘於修多羅中毘尼中威儀中。言此是罪非⓴是罪。是輕是重。是可治是不可治。是殘罪是無殘罪。鬪諍相言。爾時應疾疾集僧。如法如律如佛教。隨其事實。如法如律斷滅。若復不能了者。聞某方住處有長老比丘。誦修多羅。誦毘尼。誦摩帝利伽。如是若中年若少年比丘。誦修多羅。誦毘尼。誦摩帝利伽者。應疾往問。若請。來隨彼比丘所說。與多覓毘尼滅諍事滅已。如是阿難。若客比丘乃至新受戒比丘。更發起者。波夜提。是名相言諍用多覓毘尼滅。如草布地毘尼滅。相言諍者佛住舍衛城時。拘睒彌比丘共諍同止不和。說法非法律非律。乃至尊者優波離語彼比丘言。長老。我往彼已應作羯磨。當作種種羯

❶屣搓＝磨健㊂㊇　❷邏＝羅㊂㊅　❸〔後〕－㊅　❹波駄摩＝披駄摩㊂㊇　❺遂＝返㊂㊇　❻正＝政㊂㊅　❼〔爾時坐中有〕－㊂㊅　❽婆＝波㊂㊅　❾〔言〕－㊂㊅　❿〔所〕－㊂㊅　⓫〔如佛教〕－㊂㊅*　⓬〔僧應行舍羅〕－㊂㊇　⓭〔忍〕－㊂㊅　⓮〔立〕－㊂㊇　⓯洗浴＝洗浴㊂，浴㊇　⓰〔時〕－㊂㊇　⓱令＝今㊅　⓲訖＝說㊂㊅　⓳往＝住㊅　⓴〔是〕－㊂㊅

磨治擯汝等。爾時莫心不悅。是使比丘言。我欲小出。出已作是念。我若隨尊者優波離去者。或能❶苦治我罪。我等今當獨還拘睒彌自共滅此諍事。到拘睒彌已。復不能滅諍事。復言長老。　我自不能得滅此諍事今當還到舍衛❷城滅此諍事。作是語已。即往舍衛城。❸往至尊者優波離所。作如是言善哉尊者。❹爲拘睒彌比丘滅此諍事。優波離語彼比丘言。故如我先語。汝隨彼有事。當種種如法治。汝爾時莫心不悅。當隨汝去彼比丘答言。不敢復違。優波離言。去還至彼滅莫亂此閙僧。爾時拘睒彌比丘往到佛所。頭面禮足。白❺佛言。世尊。拘睒彌比丘同止不和更相言說。唯願世尊滅此諍事。佛告拘睒彌比丘。汝莫鬪諍更相言說。同止不和。何以故。過去久遠世時。有城名迦毘羅。王名婆羅門達多。如長壽王❻本生經中廣說。佛告拘睒彌比丘。彼有如是破國亡家。乃至太子長生不報父讎。猶更和合不生惡心。汝等云何於正法中。以信出家而更忿諍。同止不和。佛告優波離。汝往爲拘睒彌比丘。如法如律*如佛教。如草布地毘尼滅此諍事。佛復告優波離。諍事三處起。三處取。三處捨。三處滅。乃至是諍事淨者。❼當共優婆塞斷。❽莫是❾不淨事。當喻❿遣優婆塞出隨是比丘事實。如法如律。爲作如草布地毘尼滅。佛告優波離。若是下座有過失。應詣上座所。頭面禮足。作是言。長老。我所作非法侵犯過罪。我今懺悔不敢復作。上座應以手摩其頭。扶起手抱語言。慧命。我亦有過。於汝當見⓫善恕。若上座有過。應至下座所捉手言。我所作非法有過。於汝我懺悔。不復作。下座應起禮上座足。亦如上懺悔。爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂布草毘尼。云何名布草毘尼。佛語阿難。若比丘諍事起同止不和。二部衆不忍生惡心。共相言。各各說不隨順法。不忍事起。阿難爾時⓬應疾疾集僧。如法如律。應一部衆中有宿德知事。因緣辯才明了說法。不怯讚歎和合衆⓭僧功德。應從坐起。偏袒右肩胡跪合掌。向第二部衆。作是言。諸大德。我等云何同一法中。以信出家而起諍事。同止不和。二部衆不忍。各各生惡心。共相言說。不隨順法。不忍事起。一切皆是不善思惟所致。今世苦住。後墮惡道。諸大德。當各各棄此諍事。如草布地。我今向諸長老懺悔各各下意和合共住。阿難。若第二部衆一切默然住者。　第二衆中宿德聰明辯才者⓮即應起懺悔。懺悔法亦如上說。阿難。僧中有如是諍事起。應疾疾集僧。如法如律。如草布地滅此諍事。佛告阿難。此一切諍事如相打相搏牽。出房種類兩舌無根謗。如是等罪。皆應如草布地。毘尼中滅。如是如草布地滅已。客比丘乃至新受戒比丘更發起者。波夜提。常所行事⓯諍者。若僧所作事如法辦。如法結集。如法出。如法捨。如法與。如是世尊弟子比丘衆所行無量事。皆於七滅諍止。一一事滅。是名常所行事。*諍是故說⓰。

⓱佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優陀夷。到時著入聚落衣持鉢入城。　次行乞食到一家。爲衆多女人說法。時尊者阿難次行乞食到其家。見已問言。長老作何等。答言。我爲此諸女說法。尊者阿難語優陀夷言。云何名比丘。無有⓲知男子而獨爲女人說法。阿難乞食。食已往世尊所。頭面禮足以上因緣具白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實作是事不。答⓳言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何無⓴有知男子爲女人說法。從今以後不聽無*有。知男子爲女人說法

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優陀夷。到時著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到一家。爲衆多女人說法。時尊者阿難行乞食到其家。見已問言。長老作何等。答言。爲女人說法。阿難言。長老不聞世尊言無男子不得爲女人說法耶。㉑答言。阿難汝不見此石人木人草人畫人耶。一人便足。況復衆多。尊者阿難乞食。食已以此因緣具白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已世尊問優陀夷。汝實爾不。答言實爾。佛言。優陀夷汝云何以無心男子當淨人而爲女人說法。佛言。從今日不聽以無心男子當淨人而爲女人說法

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時優陀夷。時到著入聚落衣。持鉢入舍衛城。乃至答尊者阿難言。　汝不見此抱上小兒飲乳小兒臥小兒耶。一人便足。何況多㉒人。尊者阿難乞食。食已以上因緣具白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。　汝實爾不。答言實爾。佛言。優陀夷汝云何以嬰兒當淨人。而爲女人說法。從今日不㉓得以乳下嬰兒當男子。而

❶苦＝若【三】【宮】　❷［城］－【宮】　❸往至＝徑往【三】【宮】　❹爲＋（我）【三】【宮】　❺［佛］－【三】【宮】　❻［本］－【三】【宮】　❼當＝常【明】　❽莫＝若【宮】　❾不淨事＝不諍事【明】　❿［遣］－【三】【宮】　⓫［善］－【三】【宮】　⓬［應］－【三】【宮】　⓭［僧］－【三】【宮】　⓮［即］－【三】【宮】　⓯［諍］－【三】【宮】*　◎⓰卷第十三終【元】，卷第十三下終【明】　◎⓱卷第十四首【元】【明】，譯號同異如卷第十一　⓲［知］－【三】【宮】　⓳［言］－【三】【宮】　⓴［有知］－【三】【宮】*　㉑（即）＋答言【三】【宮】　㉒［人］－【三】【宮】　㉓得＝應【三】【宮】

為女人說法

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍佉鹿母病。尊者阿難晨起著入聚落衣。往問疾言。優婆夷所患何似不大苦惱不。答言。所[1]患不差。不可堪忍。願尊者為我說法。阿難答言。世尊不聽無淨人為女人說法。優婆夷言。若不得多說者。得為我說五六語不。阿難答言。我不知得不。未敢便說。優婆夷言。和南阿闍梨。阿難言。疾患速除。言已便去。尊者阿難還至佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。阿難。汝從何來。阿難即以上因緣具白世尊。佛告阿難。毘舍佉鹿母是智慧人。阿難汝若為說五六語。彼病便差得安樂住。從今日後。聽無男子得為女人說五六語。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。[2]以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘無淨人為女人說法。過五六語波夜提。[3]除[4]有知男子。比丘者如上說。無*有知男子者。若盲若聾。亦名無淨人。若一盲一聾。有此二人者得當一淨人。雖有淨人眠亦名無男子。女人者。若母若姊妹。若大若小在家出家。法者佛所說佛印可。佛所說者。佛口自說。佛印可者。佛弟子餘人所說佛所印可。說者教誦解說五六語者。有二種長句短句。長句者一切惡莫作。短句者眼無常。除有知男子者。若減七歲不解好惡語義味。[5]名為[6]無知男子。雖過七歲不解好惡語義味。亦名無知男子。若七歲若過七歲。解好惡語義味。是名有知男子

復次有女人。清旦來禮塔。禮塔已來禮比丘足。白言尊者我欲聞法。願為我說。比丘爾時得為說一偈半。是比丘入聚落。若更為先女人說五六語者。波夜提。世尊所以制五六語者。一日中得說。若比丘在阿練若處住。有女人來禮塔。禮塔已次來禮比丘足。白言尊者願為我說法。比丘應語彼女人言。世尊制戒無淨人不得為女人說法。女人白比丘言。我知佛法。如世尊所聽願為我說。比丘爾時得為此女說一偈半。若二女人得[7]齊三偈無罪。若比丘入聚落教化。有眾多女人來欲聽法。各各得為說六句。應語第一女言。我為汝說六句。說已復語第二女言。[8]我為汝說六句。如是眾多無罪。比丘出已諸女送出。禮比丘足與別比丘。[9]爾時若呪願言使汝速盡苦際。得波夜提。若言使汝得無病安樂住者。無罪。出已復詣餘家說法。先女人復隨來在外遙聽。比丘見已語言。汝復來聽耶。答言爾。比丘言。汝深樂法可聽。是比丘得波夜提罪。雖見此女人不共語。直為餘女人說法。先女人雖聞無罪。若比丘為女人說法。時雖無淨人在坐。聽有作人行來[10]住息。向外向內。或閣上閣下。遙相見聞者無罪。若俗人家向道。比丘在內為女人說法。雖無淨人但路上行人不斷得見聞者。亦無罪。若路上行人斷無見聞者。不得為說。若有女人來禮塔。禮塔已白比丘言。尊者此是何等塔。願語我名處。比丘爾時得語言。此生處塔。得道處塔。轉法輪處塔。涅槃處塔。隨所問事事得答。無罪。淨人有四種。或見非聞。或聞非見。或[11]亦見亦聞。或非見非聞。見[12]而非聞者。眼遙見比丘。女人[13]不聞語聲。廣說如是四句。見而不聞者得越毘尼罪。聞而不見亦如是。非見非聞波夜提。亦見亦聞無罪。是故說

佛住曠野城。廣說如上。爾時有營事比丘。教眾多童子句句說波羅耶那。時一婆羅門作是念。何處有[14]善勝法。我當於彼出家。作是念已。便往曠野精舍欲求出家。見比丘教諸童子學誦。如似童子在學堂中受誦之聲。時婆羅門作是念。我今欲求勝法從彼出家。而此中暐暐似如童子在學堂中學誦聲。亦復不知何者是師誰是弟子。彼人見已生不敬信心。竟不見佛[15]即便還歸。不復出家。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問營事比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何教未受具戒人誦句法。從今日後不聽為未受具戒人說句法。佛告諸比丘。依止曠野城者皆悉令集*以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘教未受具戒人說句法。波夜提。比丘者如上說。未受具戒者。除比丘比丘尼。[16]比丘尼[17]雖受[18]具足亦不得教。句[19]法者。若句味字。句味字共誦。法者佛所說佛所印可。佛說者佛自說。佛所印可者。聲聞弟子及餘人說。佛印可之。諸善法乃至涅槃是名為法。教者為說示語。波夜提者如上說。若比丘教未受具戒人言眼無常聲。一時舉一時下一時斷聲。合為樂不遮。波夜提。耳鼻舌身意。十八界五陰六界。乃至諸法苦空無常非我亦如是。

[1] 患＝病【三】【宮】　[2]〔以〕－【三】【宮】*　[3] 除＝險【宮】　[4] 有＝可【三】【宮】　[5]（不）＋名【三】【宮】　[6] 無＝可【三】【宮】　[7]〔齊〕－【三】【宮】　[8]〔我〕－【三】【宮】　[9]〔爾時〕－【三】【宮】　[10] 住＝作【三】【宮】　[11]〔亦〕－【三】【宮】　[12]〔而〕－【三】【宮】　[13]（而）＋不聞【三】【宮】　[14] 善勝法＝勝善法【三】【宮】　[15]〔即〕－【三】【宮】　[16]（雖）＋比丘尼【三】【宮】　[17]〔雖〕－【三】【宮】　[18] 具足＝具戒【三】【宮】　[19]〔法〕－【三】【宮】

若比丘受共行弟子依止弟子八群經。波羅耶那經。論難經。阿耨達池經。緣覺經。如是等種種經。若共❶舉共下共斷。應如是敎弟子言。汝待我誦斷汝當誦。若如是敎不受語者。不復得敎。若彼弟子作是言。願阿闍梨更授我經。師爾時應語言。若汝不復俱誦者我當授汝如是等。❷弟子乃至優婆塞優婆夷不得授。若比丘共誦經上座應誦。下座心中默逐。若上座誦不利者下座應誦。上座應心默誦逐。乃至優婆夷亦如是。若僧中唱說偈時。不得同說一偈。得同時各各別說餘偈。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。如第四戒妄語中事因緣廣說。但此中以說實爲異。乃至佛語比丘。此是惡事。譬如婬女賣色自活。汝等亦爾。乃以微妙實法向人說。爲口腹故賣色活命。佛告諸比丘。依止舍衛城❸住者盡集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自稱得過人法。我如是知如是見。說實者波夜提。比丘者如上說。自稱過❹人法。過人法如上說。若自言我法智耶。越毘尼心悔。若言我法智。越毘尼罪。若言我得法智作說　波夜提。句句如上廣說。乃至十無學法。❺說實者波夜提。若比丘語女人言。某處夏安居比丘盡非凡夫。得越毘尼心悔。問言。尊者亦在中耶。答言。亦在中。得越毘尼罪。若優婆夷問言。尊者亦得此法不。答言得。說實者波夜提。若比丘語優婆夷言。某處自恣比丘非凡夫。皆是阿羅漢。得越毘尼心悔。優婆夷言。尊者亦彼間自恣耶。答言。如是。得越❻毘尼❼罪。復問。尊者亦得阿羅漢耶。答言得。說實❽者❾波夜提罪。若復言❿某處纒里比丘。王家大臣家長者家居士家汝家。爲汝家眷屬授經。比丘⓫乃至如是去。比丘住坐臥。著如是衣。捉如是鉢。食如是食。亦如是。若中國語向邊地說。若邊地語向邊地說。若中國語向中國說。若邊地語向中國說。若說義不說味越毘尼罪。若說味不說義越毘尼心悔。若說義說味得波夜提。非說義非說味無罪。若作書手相印。現義不現味得越毘尼罪。若現味不現義越毘尼心悔。現義現味偸蘭遮。不現義不現味無罪。下至現阿羅漢相越毘尼心悔。是故說⓬◎

摩訶僧祇律卷第十三

摩訶僧祇律卷第十四

⓭東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

⓮明單提九十二事法之三

◎⓯佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士。請衆多知識比丘。是諸比丘中有一長老比丘。行摩那埵在下行坐。檀越優婆夷見已問言。尊者坐處先在上。今何故乃坐此中耶。答言得坐處便坐。何須問⓰也。優婆夷言。我知尊者坐處正應在此。我亦悉知諸尊者坐處。時難陀語優婆夷言　汝何故爲呼汝阿闍梨在上座坐。汝阿闍梨小兒時戲猶故未除。優婆夷聞已心不歡喜作是念。我阿闍梨故當犯小小戒故在此下坐。卽捉飯筐飲食擲地而去。作是言。尊者自於此中取食。作是語已入房裏掩戶一扇。而說偈言

出家⓱已經久　修習於梵行
童子戲不止　云何受信施

諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已佛問難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛語難陀。此是惡事。梵行人中間放逸已還作如法。云何嗤弄向未受具戒人說其麤罪。從今日後不聽向未受具戒人說他麤罪

復次佛住舍衛城。廣說如上。時有乞食比丘。⓲時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到一家舍。時男子卽語女人言。汝施出家人食。女人問言。何道出家。答言。釋種出家。女人言。我不與食。問言。何故不與。答言。此非梵行人。是故不與。比丘語女人言。姊妹我⓳是梵行人。女人言。尊者迦廬比丘。大名德人猶尚不能修梵行。汝今云何自言我是梵行人。比丘聞是惡語心懷愁惱。更不乞食卽還精舍一日斷食。斷食故四大羸弱。往世尊所頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝今何故四大羸弱。以上因緣具白世尊。佛言。比丘汝何不語彼。縱令迦廬比丘非是梵行。何妨我修梵行。答言。世尊。我能向彼說。但世尊制戒。不得向未受具戒人說他麤罪。是故不說。佛言。善哉善哉。善男子。乃能不爲命故違佛敎戒。佛告諸比丘。是迦廬比丘在家出家人皆知

❶舉＋（上）【三】【宮】　❷〔弟子〕－【三】【宮】　❸〔住〕－【三】【宮】　❹人法＋（人法）【三】【宮】　❺〔說〕－【三】【宮】　❻毘尼＝比丘【宮】　❼〔罪〕－【三】【宮】　❽者＝得【三】【宮】　❾波夜提罪＝波夜提羅【元】　❿某＋（甲）【三】【宮】　⓫乃至＝及【三】【宮】　⓬⓯不分卷及章【元】【明】　⓭〔東晉…譯〕十五字＝〔東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯〕十七字【宋】【宮】　⓮〔明單…三〕十字－【宋】【宮】　⓰〔也〕－【宮】　⓱已＝曰【元】　⓲時到＝到時【三】【宮】　⓳是＝是非【宋】【元】，非是非【明】【宮】

非梵行。僧應[1]與作非梵行羯磨。作法者應作是說。大德僧聽。是迦盧比丘在家出家人悉知非是梵行。若僧時到僧忍聽。說迦盧比丘非梵行。白如是。如是白三羯磨。佛問諸比丘。已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未。答言已作

佛告諸比丘。依止舍衛城者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知他比丘麁罪。向未受具戒人說。除僧羯磨。波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他聞。麁罪者。四事十三事。未受具足者。除比丘比丘尼。雖比丘尼受具足亦不得向說。說者語前人令知。除僧羯磨。羯磨者若白不成就。衆不成就。羯磨不成就。是不名羯磨。若白成就衆成就羯磨成就。是名羯磨。世尊說無罪。波夜提者。如上說。若比丘知他麁罪。僧未作羯磨者。不得說彼麁罪。若有人問。某甲比丘犯婬飲酒者。應答言。彼自當知。若僧已作羯磨者。不得[2]循巷唱說。若有問言。彼比丘犯婬飲酒者。比丘應問彼言。汝何處聞。答言。我某[3]處聞。比丘應答言。我亦如是處聞。若比丘向未受具戒人。說比丘四事十三事。得波夜提。說三十尼薩耆九十二波夜提。越毘尼罪。說四波羅提提舍尼法衆學威儀。越毘尼心悔。說比丘尼八波羅夷十九僧殘。得偸蘭罪。[4]三十尼薩耆百四十一波夜提八波羅提提舍尼衆學威儀。得越毘尼心悔。說沙彌沙彌尼十戒。得越毘尼罪。下至俗人五戒。得越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者陀驃摩羅子。僧羯磨典知九事。如十三事中廣說。爾時有舍那糞掃衣不可分。是陀驃白僧作是言。是舍那糞掃衣不可分可與長老摩訶迦葉不。諸比丘咸言可與。是陀驃恐後有諍言故。即更於僧中唱言。是糞掃舍那衣與長老摩訶迦葉。如是三唱。唱已六群比丘從坐起作是言。阿誰言與*六群比丘爲與不。汝作是唱非平等心。汝私相親愛故。迴僧物與諸比丘。以是因縁往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實*爾世尊。佛語比丘。此是惡事。如是梵行人須汝皮肉血髓猶尚當與。況是糞掃衣不可分。僧中唱與而復還遮。汝先默然與時[5]似貴人相。今還更遮似賤人相。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧應分物先和合聽與。後還遮者波夜提。比丘者如上說。僧者八種如上說。物者八種。時藥乃至淨不淨。先聽者先僧中分物共和合與。後遮者作如是言。長老隨親厚以僧物與。波夜提。波夜提者如上說。若僧中分物。僧伽梨欝多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨浴衣腰帶編繩鉢小鉢銅[6]盂扇[7]傘蓋盛油革囊刀子革屣澡瓶。如是等一切應分物。來當次應取。若意不欲[8]取者。聽過不取。若人問言。汝何以不取。應答言。此非我所須。欲取餘物。後來須者應取無罪。若行物者唱言。隨意[9]自恣取。比丘爾時隨所須者得自恣取無罪。遮者有三種。或與已遮。與時遮。未與遮。與已遮者得波夜提。與時遮得越毘尼。未與時遮[10]者得越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘半月[11]誦波羅提木叉經時。誦四事時默然。[12]十三事時瞋。三十事時便語。九十二事時便起作如是言。諸長老誰能持是戒用[13]誦是。爲諸天當能持此戒。不使諸比丘生疑悔。爾時誦波羅提木叉者慚愧。諸比丘以是因縁往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。如來欲饒益故。爲諸弟子制半月說波羅提木叉。汝云何於中輕呵遮說。佛語比丘。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。[14]以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘半月誦波羅提木叉經時。作如是言。長老用半月誦雜碎戒爲。使諸比丘生疑悔。作如是輕呵戒者波夜提。比丘者如上說。半月者若十四日十五日。波羅提木叉者十修多羅也說者和合僧半月半月說。雜碎戒者。除四事十三事。餘者是也。使諸比丘生疑悔者。得波夜提。波夜提者如上說。輕呵有三種。有未說時呵。有說時呵。有說已呵。未說[15]時呵者。先[16]語如是言。長老莫爲說是雜碎戒。我欲疾疾竟故。是名未說呵。說時呵者。說戒時作如是言。長老用說是雜碎戒爲。使諸比丘生疑悔。是名說時呵。說已呵者。說已作如是言。汝向說是雜碎戒。汝何故廣說使我坐久疲極欲死。是

[1] [與]－宮聖　[2] 循＝順宮聖　[3] 處＋(某處)宮聖　[4] [三十尼薩耆]－宮聖　[5] 似＝以元　[6] 盂＝杅宮聖　[7] 傘＝繖宮　[8] [取]－宮聖　[9] [自]－宮聖　[10] [者]－宮聖　[11] 誦＝說明　[12] (聽)＋十三事宮聖　[13] 誦是＝是誦宮聖　[14] [以]－聖　[15] [時]－宮聖　[16] 語＝說宮聖

名說已呵。未說時呵越毘尼罪說時呵波夜提。說已呵越毘尼心悔。是故說

妄語及種類　兩舌以更擧
無淨及句法　過人說麁罪
親厚輕呵戒　是初跋渠竟

佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事比丘。自手斫樹折枝棄自[1]摘花果。爲世人所嫌作是言。汝等看是沙門。瞿曇無量方便毀[2]呰殺生讃歎不殺生。而今自[3]手[4]斫樹採華傷殺物命。失[5]沙門法。何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告比丘此是惡事。是中雖無命不應使人生惡心。汝等亦可少[6]作事業捨諸緣務從今日不聽自*手斫斷種子傷破鬼村。佛告諸比丘。依止曠野住者盡集以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘壞種子破鬼村者。波夜提。比丘者如上說。種子者有五種。[7]根種[8]莖種心種節種子種。是爲五種。鬼村者樹木草壞者斫伐毀傷[9]斫伐毀傷者波夜提。波夜提者如上說。根種者。[10]藚根藕根芋根蘿蔔根葱根。如是等根種用火淨若刀中析淨。是名根種莖種者。尼拘律祕鉢羅優曇鉢。羅楊柳如是比莖種應火淨。若刀中析淨。是名莖種。節種者。竹葦甘蔗。如是等當火淨若刀中析淨。若甲*摘却[11]芽目。是名節種。心種者。[12]蘿蔔蓼藍。如是比心生者當火淨若手揉修淨。是名心種子種者。十七種穀如第二戒中說。當作火淨若脫皮淨。是名[13]子種。裹核種膚裹種。皺裹種[14]稽裹種。角裹種鸚鵡喙。完出[15]火燒。時種非時種水種陸種。先作更生種。裹核種者。呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊羅酸棗如是比應爪甲淨去核而食。若欲合食核者當火淨。是名裹核種。膚裹種者。祕鉢羅破求[16]優曇鉢羅梨棕。如是等膚裹種應作火淨。若熟時爛從樹上自落。下時觸木石等傷皮。如蚊脚者即名爲淨。不得合食子。若欲食者當火淨。是名膚裹種。皺裹種者。椰子胡桃石榴。如是等皺裹種者當作火淨。若破。是名皺裹種。*稽裹種者。香菜蘇荏。如是等若未有子手揉[17]修淨。若有子火淨。是名*稽裹種。角裹種者。大小豆摩沙豆。如是等若未成子手揉修淨。若子成火淨。是名角裹種。鸚鵡喙者。若鳥喙破落地傷如蚊脚。即名爲淨。去核得食。若欲食子者當火淨。是名鸚鵡淨。完出者。噉食已從糞中出。如[18]牛馬獼猴糞中出者。是名完出。即名爲淨。火燒者。若樹果爲野火所燒落地。即名爲淨。是名火燒淨。時種者。穀時種穀麥時種麥。此種當用火淨。若脫皮淨。如拘驎提國土作穀聚。畏非人偸以灰[19]火遶上作識。此即爲淨。如摩摩帝有倉穀未淨。畏年少比丘不知法。使淨人火淨。至倉穀盡。比丘恒得語言。春去不犯罪。是名時種。非時種者。穀至麥時。麥至穀時。應火淨。若剝皮淨。是名非時種。水種者。優鉢羅[20]花拘物頭花香亭花。如是等根當火淨。若刀中[21]劈。是名水種。先作後生者。有粳米若蘿荀根。當火淨刀中*劈。是名先作後生。陸種者。十七種穀。當[22]脫皮淨若火淨。是名陸種。若自截若使人截。自破使人破。自碎使人碎。自燒使人燒。自剝皮使人剝皮。自截者若自方便截五種生竟日不止。得一波夜提。若中間息已更截。隨息一一波夜提。使人截者。一方便語使人一日截。得一波夜提。若中間語言疾疾截。隨一一語。波夜提。如是一切破碎燒剝皮四事。自作若使人作亦如是若爲僧作知事人。一切不得語淨人言截。是破是碎是燒是剝是。若爾者有罪。皆應言知是淨是無罪。以五種生擲池水中若井中若大小便中糞掃中。得越毘尼罪。若種爛壞者得波夜提罪。若比丘欲使草不生故。在中經行。行時得越毘尼罪。若傷草如蚊脚許。得波夜提。如是立坐臥亦如是。若以錐韭樹傷如蚊脚。得波夜提。若石上生衣比丘欲浣衣者不得自除却。應使淨人知然後浣衣。若日炙乾燥得自剝却無罪。若雨後材木著地。比丘不得自擧。擧者得越毘尼罪。若傷草如蚊脚許得波夜提。若淨人先擧比丘後佐無罪。若比丘僧伽梨欝多羅僧安陀會尼師壇枕褥革屣衣上生湄使淨人知。著日中[23]暴已得自揉修去。若餅上生湄。當使淨人知已然後得食。若僧中行豆胡麻[24]果蓏甘蔗。如是等上座應問作淨未。若言未作應使作淨。若言已作應食。若在一器中有衆多果。若一果處作淨。餘者亦通得爲淨。若在異器者當別一一器作淨。若甘蔗著葉者當蓯莖別作淨。若[25]無葉者得合束。如果得總作淨。若比丘在阿練若處住。夏安居中草生覆道。畏失道故

[1]摘＝擿【三】【宮】* [2]呰＝訾【三】【宮】 [3]〔手〕－【宮】* [4]斫＝破【宮】 [5]沙門法＝沙門果【三】【宮】 [6]作事業＝事業【三】【宮】 [7]根＝莖【三】【宮】 [8]莖＝根【三】【宮】 [9]〔斫伐毀傷〕－【三】【宮】 [10]藚根＝毒根【三】【宮】 [11]芽＝牙【三】【宮】 [12]蘿蔔＝羅勒【三】【宮】 [13]子種＝種子【三】【宮】 [14]稽＝稍【宋】【宮】* [15]〔火〕－【宮】* [16]優曇鉢羅＝優曇波羅【三】【宮】 [17]〔修〕－【三】【宮】 [18]牛馬＝牛鳥【宋】【元】 [19]火遶＝火旋【三】【宮】 [20]〔花〕－【三】【宮】 [21]劈＝擘【三】【宮】* [22]脫＋(淨)【三】【宮】 [23]暴＝爆【三】【宮】 [24]果蓏＝爪果【三】【宮】 [25]無＋(無)【三】【宮】

攪雨草相結。得越毘尼罪。若以餘物結作識而去。還已解者無罪。若比丘在山中住。泥雨滑行欲倒地時。捉草挽[1]斷復更捉。如是[2]比無罪。若爲水所漂。[3]若捉草隨斷。斷亦無罪。若泥作時渴欲飮[4]水者。若手有泥得樹葉中飮。若無淨人取葉者。得就樹上生葉中飮。但不得挽令斷。高不可得者。得[5]捶樹取。[6]乾落葉取水飮。若比丘斷新生青軟葉。波夜提。若斷長足堅强葉。波夜提。若葉已衰黃斷者。越毘尼。若風吹三種葉落。取用無罪。若比丘。*摘生[7]果波夜提。半熟者得越毘尼罪。熟取者無罪。若比丘道行夜宿時。挽生草枯草想。得越毘尼罪。乾草生想得越毘尼罪。生草生想波夜提乾草乾想無罪。若城若聚落中。有人祠樹枝葉。雖[8]燥皆不得折取。折者得越毘尼罪。樹木四句亦如上生草中說。若比丘大小行須水者當詣池水。水中若有浮萍遍滿水上。欲取水用者。不得以手[9]撥開取水用。當覓牛馬行處若蛇若蝦蟇行處。若無諸行處者捉土塊[10]仰擲。作如是言。至梵天上去。若塊石下時打水開處。得用無罪。若翻覆水中浮萍草。得越毘尼罪。若捉擲[11]岸上得波夜提。入水浴時水草著身者。當以水澆令下入水。若斷朝菌得越毘尼罪。若[12]拾乾牛屎時。合生草者波夜提罪。是故說

佛住拘睒彌。廣說如上。爾時僧集欲作羯磨事。尊者闡陀不來。僧遣人語闡陀言。僧集欲作羯磨事。長老來。闡陀作是念。今喚我者正當欲治罰我罪。更無餘事。復作是思惟。我今當擾亂阿誰。能使一切僧皆共擾亂不得作羯磨。正當擾亂尊者[13]大目揵連可辦此事。然目連有大神力知我不可。或能捉我擲他方[14]世界。此事不可。復更思惟。若擾亂大迦葉者可辦此事。然大迦葉有大威德。或能於衆中折辱我。此事[15]不可。復作是念。尊者舍利弗心柔軟質直易共語。若擾亂彼者。可使一切僧擾亂不得與我作羯磨。闡陀來入僧中已。作如是言。尊者舍利弗我欲問義。舍利弗言。今爲餘事集僧此非問義時。闡陀復語尊者舍利弗言。如佛正法。無有非時。得現法中善果除煩惱熱。諸賢聖悅可盡不擇。時[16]尊者舍利弗言。聽所問。闡陀言。世尊說四念處。何等是四念處。時尊者舍利弗爲說四念處。闡陀復言。我不問四念處。我問四正勤長老但[17]爲我[18]說四正勤。舍利弗言。汝欲聞四正勤者聽。卽爲說四正勤。闡陀復言。我問四如意足。如是五根五力七覺分八聖道分。[19]如四念處反覆三問。時諸比丘坐久疲乏。各各散出僧不和合。遂不成羯磨。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼闡陀來。來已。佛問闡陀。汝實爾不。答言。實爾。佛言。闡陀。此是惡事。我[20]常不爲汝無量方便呵責擾亂語讃歎隨順語耶。汝今云何作擾亂事。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止拘睒彌者皆悉令集。以十利[21]故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘異語惱他。波夜提。比丘者如上說。異語惱他有八事。何等八。一者作羯磨時。二者如法論時。三者論阿毘曇時。四者論毘尼時。五者不異論。六者不異人。七者停論。八者異語惱他。作羯磨者。比丘和集作折伏羯磨。乃至別住羯磨。是名作羯磨。如法論者。說非常非斷。是名如法論。阿毘曇者。九部修多羅。是名阿毘曇。毘尼者。廣略波羅提木叉。是名毘尼。不異論者。不得離本所論更論餘事。是名不異論。不異人者。不得離先問人更問餘人。是名不異人。停論者。當說法時語言住後當更論。是名停論。異語惱他者。如尊者闡陀異語惱他。是名八事。於中異語惱他者波夜提。離此八事非波夜提。若人問比丘言。從何處來。答言。過去中來。何處去。答言。向未來中去。何處眠。八木上眠。[22]汝今日何處食。答言。五指食。如是問不正答者。越毘尼罪。若賊來入寺中問比丘言。示我僧物。比丘爾時不得示珍寶等諸物。復不得妄語。應示房舍床座等。賊若言示我塔物。亦不得示塔寶物。復不得妄語。應示塔邊供養具諸器物等。賊若言示我淨廚。比丘不得妄語。復不得示錢物處。應示釜鑊瓮器等。若屠家畜生走。問比丘見不。比丘不得妄語。復不得示處。應言。看指[23]押[24]看指*押[25]梵音與不見同若比丘在阿練若處住。有因逃走問比丘。如上畜生中答。若比丘僧中問異答異。得波夜提。衆多人中[26]和上阿闍梨前。諸長老比丘前。問異答異。得越毘尼罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時世人信敬深厚。多持飮食供養世尊。幷奉衆僧。尊者舍利弗目連。供佛者侍者收攝。與衆僧及舍利弗目

[1]斷＋(挽斷)【宮】　[2]比＋(丘)【三】【宮】　[3]若＋(時)【宮】　[4]〔水〕－【三】【宮】　[5]捶＝擿【宮】　[6]乾＝干【宋】【元】　[7]果＝華【三】【宮】　[8]燥＋(濕)【三】【宮】　[9]撥＝探【宋】【宮】　[10]仰擲＝打擲【三】【宮】　[11]岸＝塀【宮】　[12]拾＝捨【元】【明】　[13]大目揵連＝大目犍連【三】，大目連【宮】　[14]世界＝出界【元】　[15]不可＝不小【三】【宮】　[16]〔尊者…處〕六百十八字－【宮】　[17]爲＝答【三】【宮】　[18]〔說〕－【三】【宮】　[19]如＝女【元】　[20]常不＝已【三】【宮】　[21]故與＝與故【宋】【元】　[22]汝＝女【元】　[23]押＝甲【三】【宮】*　[24]看＝者【宮】　[25]梵＝胡【宋】【宮】　[26]和上＝和尙【三】【宮】*

連者。或行或不行。無人料理停置臭穢。爾時尊者陀驃在學地。作是念。若我得無學者當營理僧事使得安樂。作是念已。初夜後夜精勤行道。即成阿羅漢。得三明六通已作是念。我何須作有為事。我應當修習樂於少欲無事。佛語陀驃。汝本在學地時。作如是言。我若得無學者當料理僧事。汝作如是語不。答言。實爾世尊。佛言。陀驃。如汝先願。今者應作。答言。當如世尊教。爾時僧即拜知九事如先說。爾時隨宜差食。若是長老上座與上食。中坐與中間食。下座與麁食。六群比丘[1]怨情嫌恨。以是事往白世尊。佛語陀驃。凡出家人法應平等與食。汝當知得少不足。[2]得多者亦無[3]厭。得好得惡俱不周悉。於是長老陀驃即作三品食。精麁次第周而復始。爾時難陀優波難陀。晨起著入聚落衣持鉢往至食家。語優婆夷言。與我食。優婆夷言。尊者。食時[4]未至。我未得洗面及洗器物。未得作出家人食。時檀越婦女弱小方起。澡浴裸露形體者。時難陀比丘不攝諸根縱[5]看女色。優婆夷作是念。此比丘非毘尼人或生過惡。不中久停。[6]且與作人麁食速遣令去。作是念已。即與作使人麁食。是比丘得食已即還精舍。爾時有長老比丘。時到著入聚落衣持鉢。威儀庠序往至食家。檀越施種種美食滿鉢而還。時難陀優波難陀見已作如是言。長老陀驃世尊說平等分食。觀此二食為平等不。陀驃言。汝往太早。非是食時。明日難陀著入聚落衣持鉢入城。路中看象鬪馬鬪。聽俗人言論。時優婆夷念言。阿闍梨昨日來不得食。今應早辦。檀越家作食久辦。至時不來。優婆夷復作是念。尊者昨日來早。今日何故不來。祇洹精舍中或有供僧。是故不來。即共夫主小兒食盡。時難陀遍中方來。語優婆夷言。與我食。優婆夷言。我作食早辦待尊者不來。謂祇洹中有人供僧。謂受彼請。此所[7]供食我已噉盡。難陀語言。汝欲斷我食耶。爾時優婆夷即以家中作人殘宿食與之。得已還[8]詣精舍。廣說如上。陀驃言。汝去太晚。時尊者陀驃以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已。佛問難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝常不聞我以無數方便毀呰多欲讚歎少欲。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘嫌責者波夜提。比丘者如上說。嫌責者。若拜人拜囑人拜囑囑人。拜人者如尊者陀驃。是名拜人。拜囑人者如陀驃摩羅子。倩餘人料理僧事。是名拜囑人。拜囑囑人者。所倩人復轉倩人料理僧事。是名拜囑囑人。嫌責是人者得波夜提。波夜提者如上說。若僧中行種種餅。當次第來應取。若意中不欲者令過去。若淨人問何以不取。答言。戒不用是。欲更取餘者無罪。若行乳粥酪粥胡麻粥[9]魚肉粥。[10]若行如是種種粥時。若滿杓與上座。上座不應便受。上座應言。平等與。若行肉時偏與上座多者。上座應問。一切盡爾耶。答言。止與上座多耳。上座應語。平等與。若不須多者少取。[11]少取已語餘人平等與。如是好食應平等與。若沙彌行食時偏與師者。知事人應言平等與。若沙彌言汝何以不自行。是知事人應推此沙彌出。更使餘人行。若行食人見僧中大德人便多與。餘人便少與。知事人應語行食人言。僧中無高下汝平等與。或有嫌而非呵責。或有呵責非嫌。或亦嫌亦呵責。或非嫌非呵責。嫌而非呵責者。持己器中食[12]比坐器中食。作如是言此平等不。是名嫌而非呵責。如是四句廣說。嫌而不呵責得越毘尼罪。呵責而不嫌者得越毘尼罪。亦嫌亦呵責者得波夜提罪。[13]非嫌不呵責無罪。是故說

佛在跋祇國人間遊行。與比丘眾俱至一故河邊。時諸捕魚人捉網捕魚。諸比丘見已白佛言。世尊。是捕魚人不應作是事而勤作世尊因諸比丘問已。即說[14]偈言

已得難得身　云何作諸惡
染愛著身故　命終入惡道
所謂勤精進　非名一切欲
謂能離眾惡　以法自活命

時捕魚[15]人捉大網。沈石浮瓠順水而上。邊各二百五十人。[16]叫喚挽網向[17]岸。諸比丘見已白佛言。世尊此人若於佛法中如是精進者。大得法利。爾時世尊。因事說偈言

如迦毘羅本生經中廣[18]說。爾時眾魚墮網中。有一大魚有百頭。頭頭各異。世尊見之便喚其字。即應世尊。世尊問言。汝母在何處。答言。某閙廁中作虫。佛言。此大魚。迦葉佛時作

[1] 怨情嫌恨＝嫌責【宮】　[2] 〔得〕－【宋】【元】　[3] （得）＋厭【宋】【元】【宮】　[4] 未至＝來至【三】【宮】　[5] 看＝著【三】【宮】　[6] 且＝但【三】【宮】　[7] 供食＝供養【元】【明】　[8] 〔詣〕－【三】【宮】　[9] 魚＋（粥）【三】【宮】　[10] 〔若〕－【三】【宮】　[11] 〔少取〕－【宮】　[12] 比＝毘【三】【宮】　[13] 非＝不【三】【宮】　[14] 偈言＝此偈【三】【宮】　[15] 人＝者【三】【宮】　[16] 叫喚＝噭喚【三】【宮】　[17] 岸＝崖【宋】【宮】　[18] 說＋（其經說）【三】【宮】

三藏比丘。惡口故受雜類頭報。母受其利養故作厠中虫。佛說此因緣。時五百人卽止網出家修道。皆得羅漢。住跋渠河邊。佛告阿難。爲此諸客比丘敷床座。乃至阿難白佛。願佛安慰客比丘。佛告阿難。汝自不知我已入四禪中安慰客比丘　爾時各在露地敷床褥欲乞食。時至此諸比丘各以神力。有至北欝單越者三十三天者。龍王宮乞食者。床褥在露地日炙風飄塵坌汚穢。佛知而故問。諸比丘以上因緣具白世尊。佛言。待此諸比丘來。來已。佛問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日因汝爲諸比丘制戒。佛告諸比丘。依止跋渠河者皆悉令集。[1]以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧住處。露地臥床坐床褥枕。若自敷若使人敷。去時不自擧不使人擧。波夜提。比丘者如上說。僧住處者。若阿練若住處。若聚落住處。臥床坐床者。有十四種。園脚臥床園脚坐床。臥[2]褥坐*褥開藤臥床開藤坐床。烏那陀臥床烏那陀坐床。陀彌臥床陀彌坐床。褥者。劫貝褥毛毳褥。氈褥迦尸褥。草褥。枕者。劫貝枕。毛毳枕。[3]氈枕。迦尸枕。敷者。若自敷若使人敷。去者餘行。不擧者。不自擧不使人擧。波夜提。波夜提者如上說。若欲露地說法者知床褥人敷床褥已若去離二十五肘不囑者波夜提罪。若二人共知者一人欲行時。應囑第二人。第二人欲行者。應待第一人還付囑已然後當去。若敷床褥訖有後人來坐。知敷人得捨去無罪。若春月露地敷置。年少比丘坐上。[4]眠。卽囑彼比丘。[5]若床上無比丘者。若比丘夜起大小行觸僧床一一觸已捨去。隨所觸一一得波夜提。若是床上有比丘者。卽[6]囑彼人無罪。若僧知事人欲付床褥故。出著露地捨離二十五肘。得[7]波夜提。若受得僧床褥[8]暴曬[9]時。捨[10]去離二十五肘亦波夜提。若比丘病在露處眠。弟子來禮師。若師起去弟子應擧覆處。[11]若有二人共坐一床。若上坐欲去時應囑下坐。下坐欲去時應白上坐言。我欲去此床當擧何處上坐若言。汝自去此床我自當擧。爾時去無罪。若比丘爲*和上阿闍梨。敷床褥已而去者越毘尼罪。若*和上阿闍梨知爲我敷。去時應囑。若不囑去者越毘尼罪。二十五肘者得極大麁雨時不徹。雨重衣故[12]也。若比丘衆僧床上安形像。餘比丘來禮拜。手觸而不擧者波夜提。若衆多比丘次第禮拜。手觸[13]屬最後者。或囑授非是*屬。或*屬非是囑授或亦囑亦*屬。或非囑非*屬。囑而非*屬者沙彌是。[14]屬而非囑者上座比丘[15]是。亦囑亦屬者下座比丘是。非囑非屬者俗[16]人是。[17]若大德比丘多有弟子。爲敷床褥。若師知爲己敷。去時應囑人擧不囑者得越毘尼罪。若衆僧床褥在衆僧住處露地敷。去時不擧者得波夜提。衆僧床褥在私住處露地敷。去時不擧越[18]毘尼。若私床褥在僧露地敷。[19]去時不擧得越毘尼罪。若私床褥在私露地敷。去時不擧越毘尼罪僧床褥在[20]白衣家敷。去時不擧者越毘尼罪若俗人床褥在露地敷去應語令知。是故說。佛住舍衞城。廣說如上。時有婆羅門。宿請衆僧供食施衣諸比丘僧房內敷僧坐具不收[21]斂便[22]徑去世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見諸比丘房內敷具上。有虫鼠[23]糞穢塵土不淨。佛知而故問。諸比丘以是因緣具白世尊。佛[24]告諸比丘。汝等出家人更無給使爲汝料理後事。去時何故不擧。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城[25]住者盡集[26]以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘內覆處自敷床褥若使人敷去時不自擧不使人擧波夜提。比丘者如上說。內者是覆處。床座者十四種如上說。枕褥者亦如上說。敷者若自敷若使人敷。去者餘處去。不[27]自擧者[28]不自擧。不使人擧[29]者不使他人擧。波夜提。波夜提者如上說。若比丘欲餘行去時。房舍內水灑掃地令淨。以巨磨塗地。褥枕曬令燥語知床褥人作如是言。長老是床褥枕。一切應付囑示語。若知床褥人是下座者應語言。當攝此床褥。答言爾。若上座者付囑此床褥。答言爾。去不白者波夜提若不白去時。有比丘卽入[30]房住。不空故得越毘尼罪。若已去忘衣鉢。還來取而白者無罪。若比丘隨道行天陰欲雨。年少比丘先去往至精舍。爲*和上阿闍梨取床褥已。天晴欲去者當白若不白去者波夜提。若衆多比丘在聚落精舍中宿。共受僧床褥。各各作是念。某甲故當付囑。去已道中展轉相問。都無囑者。諸比丘當差遣[31]一人還付囑。若比丘在[32]路行至精舍中宿。去不囑床褥。行遠已轉展相問。盡無付囑道

[1]〔以〕－【三】【宮】*　[2]褥＋（床）【三】【宮】*　[3]氈＝㲪【三】【宮】　[4]眠＋（上）【三】【宮】　[5]〔若床上無比丘者〕－【宮】　[6]囑＝屬【宋】【元】　[7]波夜提若＝波提若夜【宋】【元】　[8]暴＝曝【明】　[9]〔時〕－【聖】　[10]〔去〕－【三】【宮】　[11]〔若〕－【三】【聖】　[12]〔也〕－【三】【宮】　[13]屬＝囑【聖】*　[14]屬＋（非是囑囑）【宮】　[15]是＋（囑非是囑）【宮】　[16]人＋（非是囑非）【宮】　[17]（囑）＋若【宮】　[18]毘尼＋（罪）【三】【宮】　[19]〔去時〕－【三】【宮】　[20]白衣＝俗人【三】【宮】　[21]斂＝歛【聖】*　[22]〔徑〕－【宮】　[23]糞＝屎【聖】　[24]告＝語【三】【宮】　[25]〔住〕－【三】【宮】*　[26]〔以〕－【聖】　[27]〔自〕－【宮】　[28]不自＝自不【宮】　[29]〔者不使他人擧〕－【聖】　[30]房住＝住房【三】【宮】　[31]二＝一【聖】　[32]路行＝行路【聖】

逢比丘即問言。長老欲何處去。答言。我欲到某處。是比丘即自言。我昨夜彼宿。來時忘不囑床褥。長老到彼當爲我付囑。是比丘復言。我來時亦忘不付囑　長老往彼精舍爲我付囑。如是二人展轉相囑已。乃至齊入精舍界。得名囑授。若比丘在俗人家宿。得床褥臥具。去時應示語去。若得草敷者。去時應語言。此草欲安何處。隨主人語應安之。若檀越言但去我自當料理。比丘應小*斂一角而去。若比丘行路挽亂草敷坐。　去時聚已當去。　是故說

佛住舍衞城。廣說如上。時有客比丘。來到六群比丘房裏。六群比丘言。善來長老。作是語已與洗脚水塗足油非時漿止息已語客比丘言。長老汝欲何處住。答言。此房中住六群比丘言汝知此是誰房。答言。我知是衆僧房六。群比丘言。此雖僧房。我等六群比丘已先在此住。客比丘言。此是四方僧房。縱使十六群比丘先在中住。我亦當依次而住。何況六群比丘。六群比丘語比丘言。若長老欲住便住。客比丘住已。六群比丘即各各捉其手脚。或捉頭高擧欲出之。　時世尊以神足在虛空中來。六群比丘見世尊已即撲地而去。佛語客比丘　汝但在房中住。復次尊者難陀是優波難陀兄難陀共行。弟子乃至驅出房。出房已弟子大❶呼。諸比丘聞聲已皆驚出看。作如是言。此比丘今日失二種利斷食失房。如是諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問難陀優波難陀。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝等云何於四方僧房中❷住。牽出客比丘。此是惡事。汝常不聞我無量方便讃說於梵行人所應修慈身行修慈口意行修慈常供養供給耶。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城*住者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞

若比丘在僧房內。　若自牽出若使人牽出乃至言比丘汝出去。作是語者波夜提。比丘者如上說。若比丘牽比丘出時彼比丘若❸抱柱。若捉戶。若倚壁。如是牽離一一處。一一波夜提。若口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者。一一波夜提。若方便驅直出門者。得一波夜提。若比丘瞋恚蛇鼠驅出。越毘尼罪。若作是言。此是無益之物驅出無罪。　若駱駝牛馬在塔寺中。撲汚壞塔寺驅出者無罪。若比丘驅比丘出波夜提。若驅比丘尼出偸蘭遮。若驅式叉摩尼沙彌沙彌尼。得越毘尼罪。下至驅俗人出。越毘尼心悔。是故說❹十六竟

摩訶僧祇律卷第十四

❶呼＝喚【三】【宮】　❷〔住〕－【宮】　❸抱＝捎【元】　❹〔十六竟〕－【三】【宮】

摩訶僧祇律卷第十五

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[1]明單提九十二事法之四

佛在拘睒彌人間遊行。爾時世尊初夜爲諸聲聞說法。說法已[2]是諸比丘各各還住房。時六群比丘於餘處談話。經久乃還扣房戶。房內人問[3]言誰。答言我是六群比丘。欲此間宿房內比丘言。此房已滿六群比丘復更軟語。苦求與我少許。容一坐處。如是苦求不得。復至餘房亦復不得。復到諸下座比丘宿處。若溫室若禪坊若講堂扣戶。堂內比丘問誰。六群比丘言。我欲來此宿。堂內比丘言。此堂已滿。六群比丘復重苦求不止。堂內比丘卽爲開戶。得入房已趣縱[4]横身床上而臥。或以手肘膝捘築邊人。又作是言。諸長老作一色去。作是語已卽吹燈滅。更喚外伴比丘言。諸梵行人可來入。來入已。在前者膝頭蹴在後者肘頭築。放氣調戲。諸比丘作是念。誰能共此非威儀人共在一處。卽持尼師[5]壇[6]出去。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。待我從憍薩羅行還舍衞城時更白此事。當爲諸比丘制戒。復次佛住舍衞城。廣說如上。先客比丘次得六群比丘房宿。夜閉戶[7]眠。時六群比丘協先嫌故。瓫[8]以滑[9]埿塗戶[10]閫上。當行處著滑*埿及塼石。此比丘夜出脚蹈滑處倒塼石上。作如是言。諸長老六群比丘殺我折我[11]頸故。作如是事欲[12]擾亂我。誰能共此住。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。諸比丘白佛言。六群比丘非但此一惡事。世尊在憍薩羅國遊行時。擾亂諸比丘。乃至各各持尼師*壇出去。佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何知他先敷置。後來擾亂欲使他去。此是惡事。非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城者皆悉令集。[13]以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知他比丘先敷置床褥。後來欲擾亂故敷置。[14]作是念不樂者自當出去。作如是因緣不異者波夜提。比丘者如上說。知者[15]若自知若從他聞。先敷者是初敷也。床褥者如前說。後來敷置者。欲擾亂使他出故。作如是因緣不異者波夜提。波夜提者如上說。若住處少。一比丘當一柱間敷床褥尼師*壇。覆上已向[16]和上阿闍梨。或禮拜問訊或受誦去。後比丘來却先尼師*壇。自敷尼師*壇。坐已作細聲唄。先住比丘來見已作是念。誰能斷他法。卽自持尼師*壇去。是比丘波夜提罪。坐禪[17]誦經病亦如是。若[18]後來眠他床上。若是上座者應語言。長老不知世尊制戒[19]耶。若眠比丘是下座者應呵責。汝不[20]善知戒相。汝不知世尊制戒。云何後來眠他床上。若比丘在他處經行者。見先比丘來應當避去。若比丘夜眠時雖振動[21]寱語。不作擾亂意無罪。擾亂比丘波夜提。比丘尼偸蘭遮。式叉摩尼沙彌沙彌尼。得越毘尼罪。俗人得越毘尼心悔。是故說

佛住曠野精舍。有二比丘共住。上座閣下下座閣上。上座坐禪。下座誦經。上座時到著[22]入聚落衣持鉢。入曠野聚落乞食。疾得速還。下座方去。上座食已澡鉢舉置常處。洗足結跏趺坐。下座晚得食乃還。還已上重閣上置鉢常處。並作是言嘘極卽縱身而坐。床脚下脫卽傷上座頭。頭血流出。上座作如是言。殺我殺我。諸比丘聞聲已卽來聚[23]集。問何故如是上座具說其事。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛問比丘。汝云何閣上敷尖脚床用力坐。從今日後不聽閣上敷尖脚床坐。佛告諸比丘。依止曠野住者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘在閣屋上敷尖脚床。若坐若臥波夜提。比丘者如上說。閣者第二重屋者如世尊所聽。尖脚者如[24]橛。床者有十四種如上說。若坐若臥波夜提波夜提者如上說。若以*埿土作地堅牢。若板作密若[25]圓脚若邊閣。閣下無人坐皆無罪。若疎作[26]地尖脚臥床坐床。若坐若臥者波夜提。若[27]反床而坐者。得越毘尼罪。若著横椅越毘尼罪。若一脚尖三脚圓[28]波夜提。如是若二若三四脚尖波夜提。四脚圓無罪。是故說

佛住曠野精舍。時營事比丘以虫水澆草*埿。爲世人所譏。沙門釋子無量方便。毀呰殺生讃歎離殺。而今沙門以虫水澆草*埿。此是

[1]〔明單…四〕十字－㊂宮　[2]〔是〕－㊂宮　[3]〔言〕－㊂宮　[4]横＝撗宮　[5]壇＝檀宮*　[6]（卽）＋出㊂宮　[7]〔眠時〕－㊂宮　[8]以＝次宮
[9]埿＝泥㊂宮*　[10]閫＝梱㊂，壂聖　[11]頸＝項㊂，頭宮　[12]擾亂＝撓亂㊂宮　[13]〔以〕－㊂宮*　[14]〔作是念〕－㊂宮　[15]〔若〕－㊂宮
[16]和上＝和尙㊂宮*　[17]〔誦經〕－㊂宮　[18]後＝復㊂宮　[19]耶＝那㊂宮　[20]善＋（不）㊂宮　[21]寱語＝囈語宋聖　[22]〔入聚落〕－㊂宮
[23]〔集〕－㊂宮　[24]橛＝栓㊂宮　[25]圓＝團㊂宮　[26]〔地〕－㊂宮　[27]反＝板㊂宮　[28]（得）＋波夜提㊂宮

敗壞人何道之有。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。正應爲世人所嫌。此非法非律非如佛敎。不可以是長養善法。從今日[1]後不聽虫水澆草*湼。佛告諸比丘。依止曠野[2]精舍住者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞若比丘知虫水澆草*湼。若使人澆波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他聞。虫者乃至微細有命。水者有十種如上說。草者[3]茅芒等。*湼者草*湼䒥*湼象[4]馬屎*湼牛屎*湼等。澆者自澆使人澆。波夜提者如上說

若比丘知水有虫。方便澆一息一波夜提。隨息多少一一波夜提。使人澆者。一方便語一波夜提。若更語疾疾澆語語波夜提。若比丘營作房舍溫室者須水。若池若河若井漉取滿器。看無虫然後用。若故有虫者當重囊漉[5]之諦觀。若故有虫者[6]乃至三重。若故有虫[7]者當更作井如前諦觀。若故有虫者當捨所營事至餘處去。漉水法當交竪三杖縛上頭。以漉囊繫之以器承下。漉囊中恒[8]停水數到著井中。虫生無常或先無今有或今有後無。是故比丘日日諦觀無虫便用。若比丘知虫水澆草*湼。若自澆[9]敎人澆。得波夜提若[10]用有虫水與*和上阿闍梨洗浴。得波夜提若洗器水[11]米瀋一切漿[12]苦酒。諸有虫者用澆[13]草*湼。得波夜提是故說

佛住拘睒彌廣說如上。爾時尊者闡陀勸化作房。時闡陀集覆屋具。草木竹等辦已。往語覆屋師言。我衆事已辦。與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我食直作價。爾時闡陀隨其價直而斷與之。時作人卽往詣屋所。闡陀語作人此是覆屋具覆屋人言。覆屋有三種厚薄不同。欲作何等覆闡陀言。汝用問三種厚薄爲現所有草盡當用覆覆屋人言。當有齊限。那得盡用。如是至三屋師復言一切世間皆有法限。如法限者世所稱讚。闡陀言。但盡用覆。何須多言。[14]師如其言盡用覆之。草多厚故[15]繫縛不禁。始得時雨悉皆斷解。如華[16]開敷覺夜被雨衣鉢盡濕。闡陀淸旦往到屋師所作如是言。汝云何爲我覆屋。乃至如是。覆屋人言。何以故。闡陀言。竟夜被雨衣鉢盡濕。覆屋人言。我先不語阿闍梨。覆屋有三種厚薄不同。乃至隨語一切盡與闡陀言。汝當更爲我覆覆屋人言。更與我食直作價。闡陀言。價直汝先已得。[17]屋師言。先已得者先已作訖。若欲更作者價三倍於先。乃至闡陀自恃王力。强使更覆而不與直。闡陀復自遶其房苦言呵責。時有行人。屋師語言。諸人[18]看是沙門釋子恃王力勢。强使我作而不與直行人卽嫌。云何釋子恃王勢力。强使人作而不與價。甚爲不可。自遶其屋猶如[19]盤馬傷殺生草。此敗壞人何道之有。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。呼闡陀來。卽呼來已佛問闡陀。汝實爾不。答言實爾。佛告闡陀。此是惡事。非法非律不如佛敎。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止拘睒彌住者盡悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作大房施戶牖。經營齊再三覆。當於少草地中住。若過者波夜提。比丘者如上說。作者若自作若使人作。大者過量。房者世尊所聽。戶者通人出入處。牖者通明處。經營者敎語指授。覆者有十種。若草若*湼若板若石灰若阿槃頭國。覆摩竭提國。拘睒彌國。山國。恭敬國覆。藏語國覆再三者。非五六極齊三。少草地者少生草處。波夜提者如上說。雇覆屋人斷價時。當如實價不得高下。應語作人言汝若如是知覆。當[20]與如是價若不如是知覆。不與如是價。如是要令分明。[21]三處分已。比丘作是念。當作方便持草木竹往彼。彼[22]若見我當疾好覆屋師見已好不好。得波夜提。如是作方便。欲使屋師見故。往禮拜*和上阿闍梨。受經[23]誦讀。若經行若入聚落。屋師見我已當疾好覆。見已好不好。俱得波夜提如是一切作方便。得波夜提。若不作方便。往見已爲好疾覆無罪。是故說

種子及異語　嫌責[24]露地敷
內敷幷牽出　先敷置重閣
虫水作大房　第二跋渠竟

佛住舍衞城。廣說如上。爾時長老比丘次第敎誡比丘尼。時難陀優波難陀不得次第敎誡。自相謂言。諸長老比丘悉次第敎[25]誡比丘尼。我等不得次第敎誡。我等今當自先往敎誡卽作是念。我當依誰次第而去當依[26]大目揵連次第而去。彼尊者有大神力。脫不可者或捉我等遠擲他方[27]世界。當依尊者大迦

[1]〔後〕－㊂㊪　[2]〔精舍〕－㊂㊪　[3]茅芒＝茆芒㊂㊪　[4]〔馬〕－㊂㊪　[5]之諦觀＝諦觀之㊂㊪　[6]〔乃〕－㊂㊪　[7]〔者〕－㊂㊪　[8]停水＝渟水㊂㊪　[9]（若）＋敎㊂㊪　[10]〔用有〕－㊂㊪　[11]〔米〕－㊂㊪　[12]苦酒＝若酒㊇㊪　[13]〔草〕－㊂㊪　[14]師＝卽㊂㊪　[15]繫縛＝結縛㊂㊪　[16]開敷＝敷開㊂㊪　[17]〔屋師言〕－㊂㊪　[18]看＝者㊪　[19]盤＝槃㊂㊪　[20]與＋（汝）㊂㊪　[21]（一）＋三㊂㊪　[22]若＝當㊂㊪　[23]誦讀＝讀誦㊂㊪　[24]露地敷＝覆敷地㊂㊪　[25]誡＝戒㊅㊇　[26]大目揵連＝大目犍連㊅㊇　[27]〔世界〕－㊂㊪

葉次第而去。彼尊者有大威德若不合理或能在大衆中挫辱我等。尊者舍利弗柔軟和雅。當依其次。作是念已即依其次。淸旦著衣往詣比丘尼精舍。作如是言諸姊妹和集。我等來相教誡。時諸比丘尼即集衆。彼難陀比丘多聞辯才善能說法。即爲比丘尼衆隨宜說法。時尊者舍利弗教誡時到。著衣詣比丘尼門屋下住。聞說法聲。時諸比丘尼遙見尊者舍利弗。以恭敬法故不起迎逆。時尊者舍利弗見是事已。即作是念。我今爲不斷法故。即還往詣佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問舍利弗。汝已教誡比丘尼耶。答言。不教誡世尊。佛言何故。舍利弗以上因緣具白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。即呼來已。佛問難陀優波難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言汝云何僧不差而教誡比丘尼。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城住者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧不差而教誡比丘尼[1]者。波夜提。比丘者如上說。不差者僧不作羯磨名不差。十二事不成就者不名爲差。衆不成就。白不成就。作羯磨不成就亦名不差。教誡者若阿毘曇若毘尼。波夜提者如上說。若比丘僧不差。教誡比丘尼者。波夜提。是故說

佛住舍衞城。廣說如上。時長老比丘次第教誡比丘尼。時尊者難陀次第教誡比丘尼。而不肯去。爾時大愛道憍曇彌比丘尼。往至佛所頭面禮足白佛言。世尊。尊者難陀次應教誡比丘尼。而不肯[2]去。誰當應去。作是語已頭面禮佛足而去。佛語比丘呼難陀來。來已佛問難陀。汝次應教誡比丘尼。何故不去。難陀白佛言。世尊。未被僧羯磨。是以不去。佛語諸比丘。有十二事成就。僧當拜作教誡比丘尼人。何等十二。一持戒淸淨[3]二多聞阿毘曇。*三[4]多聞毘尼。*四學戒。*五學定。*六學慧。*七能爲人除惡邪。*八能自毘尼[5]能毘尼他。*九有辭辯。*十不汚梵行。*十一不壞比丘尼重禁。*十二二十臘若[6]過二十臘。是爲十二法。羯磨人應作是說。大德僧聽。尊者難陀十二法成就。若僧時到。僧拜難陀[7]作教誡比丘尼人。如是白。大德僧聽。尊者難陀十二法成就。僧今差[8]難陀教誡比丘尼。諸大德忍難陀教誡比丘尼者默然。若不忍[9]者便說。僧已忍[10]差難陀教誡比丘尼竟。僧忍默然故是事如是持。爾時尊者難陀爲諸比丘尼廣說法。遂至日沒。諸比丘尼逼暮還入城。爲世人所嫌。作是言。沙門釋子將是比丘尼竟日自娛樂。日沒乃還。女人可愍不得自在。乃至[11]如是此壞敗人何道之有。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已佛問難陀。汝實爾不。答言實爾。佛語難陀。此是惡事非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城住者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧差教誡比丘尼。從日沒乃至明相未出者。波夜提。比丘者如上說。僧差者。十二法成就。衆成就白成就羯磨成就。教誡者若阿毘曇若毘尼。冥者從日沒至明相未出。波夜提者如上說。日沒作未沒想教誡者越毘尼。日未沒作沒想得越毘尼。日沒作沒想波夜提。日未沒作未沒想無罪。明相四句亦如是。比丘尼式叉摩尼想教誡。得波夜提。式叉摩尼作比丘尼想。得越毘尼罪。式叉摩尼作式叉摩尼想教誡無罪。比丘尼作比丘尼想教誡波夜提。沙彌尼。外道出家尼。優婆夷。四句亦如是。若比丘尼夜禮比丘足。比丘言苦盡解脫者波夜提。若言善來者無罪。若一切四部衆會竟夜說法時。比丘作方便。欲爲比丘尼說大愛道出家經。羅瞿曇彌經。法豫比丘尼經者。得波夜提罪。若正誦此經更不知餘經。次第誦者無罪。若夜比丘在高座上。說法時作如是言。一切衆坐明聽者。得波夜提。若不作是言爲說者無罪。是故說

佛住[12]舍衞城。廣說如上。時諸長老比丘次第教誡比丘尼。時六群比丘作是念。諸長老比丘次第教誡比丘尼。我等不得。我等當先在前去教誡比丘尼。有言世尊制戒。僧不差不得教誡比丘尼。六群比丘言。我等知作羯磨事。即便出界作羯磨。展轉相拜已。即往比丘尼精舍。作如是言。姊妹汝等和合僧我當教誡。時六群比丘尼疾疾集。時衆中如法者作如是言。誰能受此非毘尼人教誡。時六群比丘尼即自聚集。論說俗事已便去。時尊者難陀到時著衣。往比丘尼精舍作如是言。諸比丘尼盡集我當教誡。時諸善比丘尼即和合。

[1]〔者〕－(三)(宮)　[2]〔去〕－(三)(宮)　[3]宋元明宮四本無記數*　[4]〔多聞〕－(三)(宮)　[5]〔能〕－(三)(宮)　[6]〔過〕－(三)(宮)　[7]〔作〕－(三)(宮)　[8]難陀＝某甲(三)(宮)　[9]〔者〕－(三)(宮)　[10]〔差〕－(三)(宮)　[11]如是＝於是(三)(宮)　[12]舍衞城＝告衞城(宋)

六群比丘尼不來。難陀問言。比丘尼僧和合未。答言未復問誰不來。答言。六群比丘尼不來。即遣使往喚。復不來。作如是言。我等先已從六群比丘受教誡。難陀言。尼僧不和合者不得教誡。言已便還。到世尊所頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝已教誡比丘尼耶。難陀即以上因緣具白世尊。佛言呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。六群比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼。答言。我等已受差竟。佛言。癡人誰差汝等。答言我等出界自展轉相差。佛言從今已去。不聽界外展轉相差往比丘尼精舍。復次佛住舍衛城。大愛道瞿曇彌病。時尊者阿難往問訊如是言。體力何如。所患損不。不至增耶。答言。尊者苦患無損。善哉尊者爲我說法。阿難言。世尊制戒。不白界內比丘不得爲比丘尼說法。比丘尼言。和南。尊者答言。安隱住。作是言已便還往世尊所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。❶阿難即以上事具白世尊。佛言。汝若爲說法者。彼病即差身得安樂。從今日後聽爲病比丘尼說法。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘往比丘尼住處。欲教❷誡不白❸善比丘。除餘時波夜提。餘時者病時。比丘者如上說。教者❹教詔也。❺善比丘者界內現前非眷屬現前。不白者。若言我非時入聚落。若言離同食。是不名爲白。❻白者當作如是言。長老憶念白。入比丘尼精舍教誡。彼應言莫放逸。除餘時。❼餘時者比丘尼病時世尊說無罪。波夜提者如上說。若二人在阿練若住處。若一人欲入比丘尼精舍。當白第二人作是言。長老憶念白。入比丘尼精舍教誡。彼應言莫放逸。答言頂戴受。若二人俱欲往者。當展轉相白。若一人已往。一人後復欲往者。當作如是念。我若道中見比丘當白。若聚落中見者當白。若到比丘尼精舍門。不得即入。應問有比丘在內不。❽若有喚來出白。白已當入。若不白一脚入門得越毘尼❾罪。若二脚入❿者得波夜提。若比丘尼請比丘食。衆僧上座應作如是白。入比丘尼住處教誡去。若第一上座不能答對者。第二上座應白。若僧已入坐。比丘尼問事。衆中年少比丘有辯才。現前答對說法者無罪。若比丘尼比丘住處隔牆相接。比丘作細妙聲唄。比丘尼遙聞言。尊者誰能作如是唄。答言我唄。比丘尼言。尊者能作如是好唄。比丘言。汝欲更聞耶。答言欲聞。比丘即更唄者波夜提罪。若比丘尼病。比丘爲唄者無罪。若此比丘尼已死。比丘尼弟子語比丘言。師已死。比丘應即止。若爲作無常唄者。得波夜提。若比丘尼禮比丘足。時比丘作如是呪願。使汝一切⓫苦盡得解脫。波夜提。應語言善來。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘晨朝著衣。在祇洹門下住。時有教誡尼比丘出門。六群比丘見已作如是言。汝等今入城得放恣諸根。不爲餘⓬事爲好飲食故去。時教誡⓭尼比丘慚愧。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。即呼來⓮來已。佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘語比丘言。長老爲食故教誡比丘尼波夜提比丘者如上說。食者麨麵飯魚肉。復次有食名色聲香味觸。教誡者若阿毘曇若毘尼。波夜提者如上說。若比丘語比丘作如是言⓯今爲飲食故教誡比丘尼者波夜提若言爲醫藥⓰故教誡比丘尼者。得越毘尼罪。若比丘語比丘尼作如是語。彼比丘爲飲食故教誡汝等。得越毘尼罪。若比丘語比丘尼作如是語。彼比丘爲醫藥故教誡汝等。得越毘尼心悔。若比丘語比丘言。汝爲飲食⓱故教誡式叉摩尼沙彌尼。得越毘尼罪。若言爲醫藥者。得越毘尼心悔。如是廣說乃至優婆塞優婆夷。爲飲食故教誡汝等。得越毘尼罪若言爲醫藥故教誡汝等。得越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時尊者優陀夷善生比丘尼是本二。善生比丘尼語尊者優陀夷言。我明日當次守房可來共語。明日諸比丘尼各各入聚落乞食時優陀夷往善生比丘尼所。在屏處跨。相向展轉生欲心。身生起相看而住。爾時有老病比丘尼。出行過見已心生慚愧。即便却還。病比丘尼即以是事向諸比丘尼說。諸比丘尼語善生比丘尼言。汝出家人云何乃作此非法⓲事。甚爲可恥。善生比丘尼即瞋恚言。奇哉奇哉。是我親里比丘

❶阿難＝何難【聖】　❷誡＝有比丘【三】【宮】　❸〔善比丘〕－【三】【宮】　❹教詔＝教誡【聖】　❺善＝有【三】【宮】　❻〔白者〕－【宮】　❼〔餘時〕－【三】【宮】　❽若＋（言）【三】【宮】　❾〔罪〕－【三】【宮】　❿〔者〕－【三】【宮】　⓫苦＝若【宋】【元】　⓬〔事〕－【三】【宮】　⓭〔尼〕－【三】【宮】　⓮〔來〕－【三】【宮】　⓯〔今〕－【三】【宮】　⓰〔故教誡比丘尼〕－【三】【宮】　⓱〔故〕－【三】【宮】　⓲事＝非律【三】【宮】

時時來看[1]我。若我不與共相娛樂者。誰[2]復應爾。是我家法有何可怪如是諸[3]比丘尼一一辯詰。是善生比丘尼辯才能一一答。諸比丘尼即以是事白大愛道。大愛道即白世尊。佛言呼優陀夷來。即便呼來。佛問優陀夷。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝常不聞我無量方便。讃歎梵行毀呰婬欲耶。汝云何作[4]是惡不善法。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者盡集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與一比丘尼共空屏處坐者。波夜提。比丘者如上說。一者一比丘一比丘尼。雖有人若狂癡心亂眠非人畜生。雖有[5]如是比人。故名無[6]人。空屏者僻靜處坐者共坐。波夜提者如上說。若比丘尼請一比丘食。一比丘尼共比丘坐。一比丘尼來往益食。益食比丘尼去時。比丘隨一一時得波夜提。若比丘尼坐者。比丘爾時應起。不得默然而起。使比丘尼疑欲作非法事。應當語言我欲起。若比丘尼問言何以故起。應答言。世尊制戒不得與比丘尼共坐。若比丘尼言。尊者但坐我當起。比丘爾時坐者無罪。乃至沙彌尼。若在閣道板蹬上坐。移一一[7]蹬上坐。比丘爾時隨一一移坐波夜提。若沙彌尼乃至減七歲。亦犯波夜提。比丘與比丘尼獨屏處坐波夜提。若精舍戶向道。若行人不斷。一切如與女人說法中廣說。是罪是覆處非是露處。亦是夜亦是晝。是一人非衆多。是近非是遠。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘。與六群比丘尼共道行。日冥欲到聚落在池水邊止息。欲求宿處。時比丘尼白六群比丘言。尊者住此我當入聚落覓宿處即入聚落求宿處。得主人唱從所安。得宿處已便出迎六群比丘。白言尊者。我已得住處。可共入安隱。[8]比丘住已。白言。尊者我欲入村勸化明日飲食。到諸女人所作如是言。比丘比丘尼二衆梵行僧俱到。汝當辦明日食非時漿塗足油。諸女人聞[9]已或有辦一人供二人供者。如是人人悉[10]辦供具。飲食飽滿餘者持去。在道行時並共語笑調戲。爲世人所嫌。汝看沙門釋子。皆是年少同共剃髮。似如婬女迭相調戲。是號敗人何道之有。諸比丘聞已往白世尊佛言。呼六群比丘來。即呼來已。佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。[11]非法非律不如佛教。不可以是長養善法。從今已去。不聽與比丘尼期共道行

復次佛住舍衛城毘舍離。諸比丘夏安居訖。欲來禮覲世尊。諸比丘尼聞已即問比丘言諸大德欲往禮覲世尊。何日當發。諸比丘即語去日。女人長情計日即先往道次住。待諸比丘。諸比丘見已問言。姊妹欲何所至。答言。欲往祇洹禮覲世尊。諸比丘聞已恐畏犯戒故。即疾疾捨去。諸比丘尼中有年少者。即[12]褰衣隨後疾行而逐。諸尼中有羸老者。行不及伴爲賊所剝。諸比丘尼以上因縁白大愛道。大愛道即往世尊所頭面禮足却住一面。以上因縁具白世尊。乃至諸比丘不將接[13]諸比丘尼者。誰當將接。佛言。從今日[14]後。聽恐怖時得共道行。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者盡集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘尼期共道行。除餘時波夜提。餘時者恐怖時。比丘者如上說。共期者若今日若明日。若半月若一月。道者若三由延[15]若二由延。*若一由延若一拘盧舍。除餘時者。恐[16]怖時世尊說無罪恐怖者須臾毀奪命。若失物[17]欲毀梵行。雖無是事若有疑是中須臾奪命失物毀梵行。波夜提者如上說。若比丘共比丘尼共一道行。一聚落中間一波夜提。若空地無聚落。一拘盧舍[18]一波夜提。若比丘共母姊妹出家共隨車伴行。車伴止息發去時。比丘喚比丘尼來。[19]速勿使不及伴。作是語者波夜提。若言去去姊妹勿使失伴無罪。若比丘尼下道止息。比丘喚言來姊妹已名爲期。若舉一足得越毘尼。舉二足波夜提。語言。去去勿使不及伴者無罪。比丘共商人隨道行。商人先入聚落。比丘不知道[20]處借問。見比丘尼問言。姊妹示我道來即名共期。若比丘尼來舉一足得越毘尼。舉二足波夜提。得言。去[21]去示我道者不犯。若聚落中請比丘食。比丘不知檀越家處。見比丘尼即問言。知某甲檀越家處不。示我處來。即名爲期。若舉一足越毘尼罪。二足得波夜提。若言去*去姊妹示我家處無罪。若比丘尼期而不去者越毘尼罪。不期默然而去者無罪。共期共去波夜提。不期不去者無罪。共發共別入越毘尼罪。別發同入越毘尼罪。共發共

[1]〔我〕－㊂㊅　[2]復＝後㊄　[3]比丘尼＝比丘㊂㊅*　[4]〔是〕－㊂㊅　[5]如是＝如此㊂㊅　[6]（第三）＋人㊂㊅　[7]蹬＝路㊄㊆　[8]比丘＋（言）㊅㊄　[9]已＝尼㊂㊅　[10]辦供＝供養㊂㊅　[11]〔非法…教〕八字－㊂㊅　[12]褰＝攐㊂㊅　[13]〔諸〕－㊂㊅　[14]〔後〕－㊂㊅　[15]〔若〕－㊂㊅*　[16]（畏）＋怖㊂　[17]〔欲〕－㊂㊅　[18]〔一〕－㊂㊅*　[19]〔速〕－㊂㊅　[20]處借＝行法㊂㊅　[21]〔去〕－㊂㊅*

入波夜提罪。別發別入無罪。是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時是[1]吉祥[2]日清旦。男女集在阿耆羅河上。飲食伎樂遊觀。時六群比丘。晨起著入聚落衣。往六群比丘尼所。問言。今是吉祥日。汝有飲食不。當共詣河上遊觀。六群比丘尼言。正爾當辦。大德可並覓船乘。六群比丘即往至王家船官。上請取好船及種種莊嚴。即持[3]食具置船上。[4]共比丘尼[5]同載順流上下。[6]嘲話戲笑。為世人所譏。汝等看此沙門釋種子。放逸無道猶如俗人本共交通。此壞敗之人何道之有。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛言呼六群比丘來。即便呼來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日[7]後不得與比丘尼共期載船

復次佛住舍衛城。爾時阿耆羅河彼岸。請二部僧比丘比丘尼。當受請渡。時不聽比丘尼上船。而比丘或一人一船。或二人一船。如是三四船[8]乃至極輕。而不載比丘尼。諸比丘渡已方渡比丘尼。比丘尼渡已至共食處。次第歲數如是中間日時已過。悉皆斷食。大愛道瞿曇彌失食。即往至佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問。瞿曇彌何故羸極。大愛道即以上因緣具白世尊。佛言。從今日去聽直渡。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘與比丘尼期共載船上水下水。除直渡。波夜提。比丘者如上說。期者若今日若明日若半月若一月。除直渡者世尊說無罪。波夜提者如上說。若比丘共比丘尼共期同載。[9]經一聚落間得一波夜提。若無聚落空地者。一拘盧舍一波夜提。若比丘與比丘尼共載船岸邊住。比丘尼下船大小行。時船欲去。比丘喚比丘尼言姊妹來。[10]已名為期。若舉一足越毘尼罪。二足得波夜提。若共期而不去者得越毘尼罪。若不期而去者無罪。共期共去者波夜提不期不去者無罪。後四句亦如上。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有無歲比丘。著新好染衣來至佛所。頭面禮足而去。乃[11]經七年著弊故衣來至世尊所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。比丘汝先無歲時著新好染衣。今何故著弊故衣。答言。我從七年*已來。得好衣與比丘尼。佛告諸比丘。設使親里比丘著如是弊故衣。以好衣與親里尼者。當取不。答言不取。設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與親里比丘尼不。答言不與。佛言從今日不聽與非親里尼衣

復次佛住舍衛城。爾時南方有*一比丘來。多有衣鉢。是比丘[12]有姊於佛法中出家。即語尊者阿難。送我往看姊尼去。尊者阿難易倩。即送到比丘尼精舍門住。問某甲比丘尼在不。比丘尼問言。喚者是誰。答言。我是阿難及某甲比丘。比丘尼言。尊者小住。即為敷床褥已。入內開半戶喚言。尊者來入坐。即入坐已。共相問訊須臾便出。時彼比丘語尊者阿難言。我故遠來看[13]姊姊。不出看我為何以故。尊者阿難善知相法。語此比丘言。汝不知汝姊不出意耶。答言不知。阿難言。汝姊衣裳弊壞羞故不出。汝多有衣何故不與。是比丘言。世尊制戒不得與比丘尼衣。阿難言。汝但與我當為汝從佛乞聽。阿難即往佛所頭面禮足却住一面。以上因緣具白世尊。聽與親里比丘尼衣不。佛言從今日*後聽與親里比丘尼衣。佛告諸比丘依止舍衛城*住者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易。波夜提。

*比丘尼親里衣者。皆如上說。除貿易者世尊說無罪。波夜提者如上說。如上三十事取比丘尼衣[14]中廣說。是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時善生比丘尼。是尊者優陀夷本二。持衣[15]財與優陀夷言。尊者為我作衣。優陀夷即受為作衣竟。作男女和合像作已襞疊置箱中與比丘尼。比丘尼得已持還精舍。開看見已歡喜示諸比丘尼言。諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙。諸比丘尼嫌言。此是覆藏之物。云何出現示人。諸比丘尼見已往白大愛道。大愛道即以是因緣往白世尊。佛言呼優陀夷來。即呼來已。佛問優陀夷。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者盡集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提。比丘非親里尼[16]者如上說。作衣者若自刺若使人刺。波夜提者如上說。不得與非親里比丘尼刺衣針[17]針。越毘尼罪。[18]縱盡脫。針波夜提。若使人刺亦如是。是故說

[1] 吉祥＋(事)【三】【宮】 [2] (恒河)＋日【聖】 [3] (飲)＋食【三】，(衣)＋食【聖】 [4] 〔共〕－【宮】 [5] 〔同〕－【三】【宮】 [6] 嘲話＝嘲語【三】，嘲誥【聖】 [7] 〔後〕－【三】【宮】* [8] 乃至＝力【三】【宮】 [9] 經＝遲【三】【宮】 [10] 已＝以【三】【宮】* [11] 經＝遲【宋】【元】【宮】 [12] 有姊於＝姊妹【三】【宮】 [13] 姊姊＝姊妹【三】【宮】 [14] 〔中〕－【三】【宮】 [15] 財＝裁【聖】 [16] 〔者〕－【三】【宮】 [17] 針＝鍼【三】【宮】 [18] 縱＝緃【三】【宮】

佛住舍衞城廣說如上。爾時有檀越。宿請尊者舍利弗。大目連。❶離波多。劫賓那。阿若憍陳如等。唯尊者大迦葉不受宿請。明日時到著入聚落衣。持鉢次行乞食到其門。時檀越婦女見已歡喜。卽前頭面禮足却住一面。白言。諸大德比丘❷今日盡集受我家請。❸惟願尊者亦受我請。時尊者大迦葉作是念。此是現前❹卽受其請。更不餘❺行卽先入內坐。時偸蘭難陀比丘尼乞食到其家中。❻庭見檀越婦灑掃❼地蕩器辦諸供具。卽問言優婆夷汝作何等。時婦人營事忙❽懅不得應。如是第二第三問不答。偸蘭難陀卽言。汝今❾奇事大自憍重喚而不應。婦人答言。我今日請諸大德聲聞舍利弗目連等。以是總務不容得應。偸蘭難陀❿卽言。汝今所請於大象群中不取大象而取小象。大鳥群中不取孔雀而取老烏。所謂大象者。闍陀迦留陀夷三文⓫陀達多摩醯沙⓬滿多馬師滿宿及侍者大德阿難。汝若使我請者。我當爲汝請如是大德。時尊者大迦葉聞已大聲⓭咳作聲。偸蘭難陀聞已問言。此是誰聲。婦人答言。⓮此是長老大迦葉比丘尼卽讚歎言。汝大得善利。乃請如是大龍象。我若當請者亦請是長老。時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅。卽問言。⓯姊汝向言是小象老烏。今復言是龍象大德。若前言實者後言虛。若後言實者前言虛。二言之中何者爲實。尊者大迦葉威德尊重。以此二句詰責比丘尼。比丘尼恐懼便走倒地傷破身體。闡陀見已卽問尼言。汝觸擾誰乃如是傷破身體。答言。我惱亂大迦葉。卽語言汝不可觸者便觸。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛語諸比丘。此中不讚歎猶有過患況復讚歎。從今日*後不聽比丘受比丘尼讚歎食

復次尊者阿難於舍衞城有福德名稱。世尊說三事具足。姓字眷屬成就。於學地中多聞第一給侍第一。令舍衞城有福德里。作新舍處盡請阿難。若入舍時剃髮時貫耳時。一切盡請阿難。時有長者請尊者阿難設新⓰舍會。云何新。新屋新床新器新飯新⓱酥油新兒婦著新衣持新扇。阿難食時有一乞食比丘在外。阿難卽語檀越。可與外乞食比丘食檀越聞阿難教已歡喜盛滿鉢種種美食持與乞食比丘。乞食比丘得已立待阿難。阿難食訖呪願已便出乞食比丘見阿難已問言尊者食未答言已食。復問阿難食適意好不。阿難問言。汝何故不食乃問我食適不適耶。乞食比丘言。尊者所食食是比丘尼所讚歎。阿難言實爾耶。答言如是。阿難卽以鳥翮擿吐是日失食四大飢羸。往至佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問。阿難汝何故四大飢羸。阿難卽以上因緣具白世尊。佛問阿難汝知不。答言不知。佛言。此罪是知非是不知。諸比丘白佛言。世尊。云何是乞食比丘使阿難不樂。佛言。不但今日使阿難不樂。如賢烏生經中廣說」

復次佛住舍衞城。爾時長老比丘時到著入聚落衣。持鉢入城次行乞食。來去屈伸威儀庠序。時有一長者作如是言。善哉⓲大德大得善利。施如是出家人衣服⓳飲食病瘦醫藥者。又作是念。我若有人⓴力者亦當供養如是等出家人。時有比丘尼。聞已語長者言。長壽汝但出食直。我當相爲料理。是檀越信心歡喜卽與食直。比丘尼言。長壽汝當請比丘。答言我不知願爲我請。比丘尼卽辦種種飮食已語檀越言。長壽食具*已辦。汝往至比丘所白言時至。檀越言我不知。尼但爲我往白時至。比丘尼卽往白時至。比丘來入檀越家坐。坐訖比丘尼語檀越言。此種種㉑供食汝可自行。檀越言㉒阿姨爲我行。諸比丘作是念。此是比丘尼所讚歎㉓食不。疑已卽出。如是一人二人乃至一切衆都出。檀越問比丘尼言。諸尊者何故盡出不復來還。尼答㉔言我不知。汝往世尊所廣問斯事。當爲汝說。是檀越卽往佛所。頭面禮足却住一面。以上因緣廣白世尊。佛言。呼諸比丘來。呼來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今日*後聽除舊檀越。佛㉕告諸比丘。依止舍衞城*住者皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知比丘尼讚歎食。除舊檀越波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他聞。讚歎者稱美其德食者五種。麨㉖麵飯魚肉。除舊檀越者世尊說無罪。波夜提者如上說。唱等㉗供時歎始下㉘食時歎有㉙初作食時歎作食辦已歎有請時歎 ㉚唱等供時歎者下食都訖唱*等供㉛時更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言。更有比丘來。優婆夷言。善哉我歡㉜善故遣使請尚不能得何況自來。是不名讚歎。若比丘尼言。 此是阿練若乞食糞掃衣露坐

❶離波多＝離婆多【三】【宮】 ❷今＝合【元】 ❸惟＝唯【宮】 ❹卽＝耶【聖】 ❺行＋(食)【三】 ❻(於)＋庭【三】 ❼〔地〕－【三】【宮】 ❽懅＝遽【明】 ❾奇事＝可事【宋】【元】 ❿〔卽〕－【三】【宮】 ⓫〔陀〕－【三】【宮】 ⓬滿＝達【三】【宮】 ⓭咳＝欬【元】，欬【明】 ⓮〔此〕－【三】【宮】 ⓯姊＋(妹)【三】【宮】 ⓰〔舍〕－【三】【宮】 ⓱酥＝蘇【宋】【宮】 ⓲〔大德〕－【三】【宮】 ⓳飲食＝飯食【三】【宮】 ⓴力＝刀【元】 ㉑供食＝供養【明】 ㉒阿姨＝阿夷【三】【宮】 ㉓食不疑＝不疑疑【三】【宮】 ㉔〔言〕－【三】【宮】 ㉕告＝言【三】【宮】 ㉖麵＝麪【三】【宮】 ㉗供＝共【三】【宮】* ㉘〔食〕－【三】【宮】 ㉙初＝物【宮】 ㉚唱等供＝等共【三】【宮】 ㉛〔時〕－【三】【宮】 ㉜善＝喜【三】【宮】

草[1]蓐。如是歎得食。食者波夜提。下食時者。初下食[2]時更有餘比丘來。亦如上說作時[3]歎[4]者初作時更有餘比丘來。亦如是。[5]說作竟*歎者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言。更有比丘來優婆夷言。善哉我故遣請。[6]猶不能得何況自來不名讚歎。優婆夷言。當多與麨[7]餅飯好食平等[8]與。不名讚歎。若飲食少。更語檀越。為作一掬麨者。波夜提。請者稱名請。比丘尼語檀越言。某甲徒衆多聞精進。當通請一切。名讚歎食。若言某甲衆[9]主多聞精進。為是比丘故通請二十人。是一人名為讚歎。餘者不犯。若有如是讚歎食[10]者。當展轉貿[11]食不得捨食而去。若比坐垢穢不淨不喜與貿者當作是念。此鉢中食是某甲比丘許我當食無罪。若比丘尼語[12]優婆夷言。尊者某甲可長請供養。此即[13]名讚歎。若言尊者某甲可常乞食。不名為讚歎。是故說

僧不差日冥　不白為食故
共坐同道行　船上及與衣
作衣讚歎食　第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第十五

摩訶僧祇律卷第十六

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

[14]明單提九十二事法之五

佛住舍衛城。廣說如上。時有比丘。在聚落中安居竟。來向舍衛城。欲禮覲世尊。時有居士。在聚落中作福舍。施四方僧一食。此比丘來。居士見已。歡喜言。善來大德。即敷床褥與水洗脚。給塗足油及非時飲。夜燃燈明敷置臥具。安隱令寢。晨起又給楊枝淨水。施以適身美食。比丘食已。便作是念。我遠來飢乏。今日得如是適身飲食。且可小停消息四大。然後當往奉覲世尊。如是念已。晝在阿練若處住。暮則還[15]舍。檀越見之如前。歡喜如是。乃至三日。檀越問言。大德。今日在何處食。答言此間又問。昨日何處。亦言此間。又問先日何處。又言此間。檀越嫌言。我家窮儉自力於此為四方僧。作一食施處。大德不應久停。若我家豐饒當自恣施一切僧。比丘念言。檀越出此恨聲。我自當去。於是漸行前至佛所。稽首禮足。却住一面。佛知而故問。汝在何處安居。答言。在某聚落。發來幾時。答言爾許。時佛問比丘。有何因緣道里不遠。來日經久。比丘即以上事。具白世尊。佛言此事不可。汝云何以身口故。為檀越所嫌。從今日施一食處。比丘不得過一食

復次佛住舍衛城。爾時有比丘在聚落中夏安居訖。來詣舍衛。欲禮覲世尊。時有檀越。在聚落中作福舍。施四方僧一食。是比丘行過此舍。供給所須。如前所說。比丘食已。而出風病發動。自念。我不能行世尊制戒施一食處。不聽過一食。我今且住。但不受其食。念已即還入舍。檀越如初供給所須。比丘不受。至明日復與前食。亦復不受。於是即去心念我到[16]某村。當乞食。比丘至聚落。日時已過。即便失食。四大飢羸。至世尊所。稽首禮足。却住一面。佛知而故問。即以上事。具白世尊。佛言。善哉善哉比丘。汝隨順正法信心出家。少欲順行不為命故。世尊制戒護而不犯。佛言。從今已後福德舍中。若病比丘聽過一食。佛告諸比丘。依止舍衛城[17]住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘施一食處。不病比丘應一食。[18]若過一食者。波夜提。比丘者如上說施一食處者。世尊所聽。食者。五種食。如上說。不病者。身無疾患。身有疾患不能進路住食無罪。若不病過一食者。波夜提。波夜提者。如上說。若十六間屋一間中。一家施一食處。若在我屋中宿者。我當與食。若比丘為僧事。為塔。事自為事到一間中宿。[19]一食已欲料理。事事不了者。應到第二間中宿食已當去。若事復不了[20]者。乃至十六間中宿食已事訖當去。若復不了不得更食。當乞食乞食。時當餘處[21]乞不得還。從其家乞。若復本作舍時。同村相助者。亦不得從乞。當往餘村中乞食已。當即彼村中宿。宿已更來料理事。若事不了。復得如上十六

[1]蓐＝褥【三】【宮】　[2]〔時〕－【三】【宮】　[3]〔歎〕－【三】【宮】*　[4]〔者初作時〕－【宮】　[5]〔說〕－【三】【宮】　[6]〔猶〕－【三】【宮】　[7]餅飯好＝飯飲【三】【宮】　[8]〔與〕－【宮】　[9]主＝至【三】【宮】　[10]〔者〕－【三】【宮】　[11]食＝於【宮】　[12]優婆夷＝優婆塞【三】【宮】　[13]名＋（為）【三】【宮】　[14]〔明單…五〕十字－【三】【宮】*　[15]舍＋（德）【三】【宮】　[16]某＝其【宮】　[17]〔住〕－【三】【宮】*　[18]若過一食＝過【三】【宮】　[19]〔一〕－【三】【宮】　[20]〔者〕－【三】【宮】*　[21]〔乞〕－【三】【宮】

問中食。若[1]事不了者。復離去隔一宿已。復[2]來得食料理事。若彼家遣女迎婦入新舍。作如是言。我遣使往請師。猶恐難得。何況今見而欲去。比丘爾時受請食者無罪。是故說」

佛住舍衛城。廣說如上爾時僧園民年年穀麥新熟時。供僧食。云何年年新熟。稻熟時麥熟時。豆[3]熟時。[4]蘇油石蜜時。各取少[5]許分置一處。擬供衆僧。時園民語比丘言。我[6]當年年新穀熟時。施僧食。若祇洹無人供日唯願見語。我當設供。令僧自恣飽滿。爾時諸居士信心供養種種飲食前食後食少有缺日中間遇有一空日。 便往語言長壽明日祇洹無供。汝先欲設供。今可及時。園民聞已。卽詣祇洹頭面禮僧足。右膝著地。合掌白言我園民某甲明日設供。請一切僧。唯願受請。僧卽受請。爾時[7]有長者。用舊錢五百。買得二牛得已欲試。看駕著車中打走往返一由延。車鞅急故。一牛卽死。[8]便大憂惱。苦住不樂。云何貴價買牛未用便死。有知識居士語言汝何故不樂如是。居士具說上事。卽語言汝何以不作堅法。問云。何堅法。[9]答言。堅法者。汝往詣祇洹請僧持此肉供飯衆僧。彼人聞已。卽到祇洹。入僧中頭面禮[10]僧足。胡跪合掌。[11]作如是言。我某甲明日請僧薄設微供。願受我請有舊知識比丘。卽往語言。汝不解請法。何不先語我。我當教汝請僧。*彼卽答言。阿闍梨。我五百舊錢買得二牛。一牛[12]已死我今欲以此牛肉作堅法。比丘言。僧已受人請。檀越言。我已作食。今當云何。知識比丘言。我今教汝更往白衆僧我請僧明日前食。若問汝作何等前食。汝當答言。作麥飯肉段。教已卽往到僧所。頭面禮足。胡跪合掌。*作如是言。我某甲請僧明日設前食願受我請比丘問言。 汝作何等前食。答言。作麥飯肉段。語言。長壽。汝明日淸旦早辦。答言爾。願[13]諸尊者。明旦早來。卽便還家。通夜煮肉作種種[14]飲食。淸旦敷置床褥。灑淨水已。往白僧。時到。僧著衣持鉢來到其家。次第坐已。檀越自下種種美食。自恣飽滿。卽還精舍。園民作是念。阿闍梨。是一食人。當須早食。通夜辦具種種飲食。敷置床褥。灑淨水已。往祇祇洹。頭面禮僧足。胡跪合掌白言。時到。爾時諸比丘以前食飽滿故。雖見請至。猶如不聞。時園民念言。甚奇甚奇。諸阿闍梨是一食人。法應飢想。今聞請食。猶如不聞。若外道聞請食者。便捉三奇杖軍持。在前而去。如是第二第三讚歎已。諸比丘方起。彷[15]佯大小行。[16]嚬伸緩帶威儀。安[17]詳往到其舍。次第坐已。園民手自下食。滿杓而與上座。舉手現少著相。園民復作是言。諸阿闍梨是一食人。於此種種食中都無貪想。園民作是念。若上座食少。下座應食多。如是第二第三。乃至年少。復作是言。阿闍梨是一食人。於此飲食都無貪想。爾時下座中有一晚學摩訶羅。*作如是言。我等今日不爲食來。[18]意爲汝意故來。我等已於餘處飽食[19]竟。汝若不信者。看我脚上肉[20]汁。園民聞已。心中不悅。卽棄食器置地而嫌恨言。諸阿闍梨先受我請。云何復於餘處而食。心嫌不止。卽往佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。云何諸比丘先受我請。而於餘處食。佛卽爲園民隨順說法。示教利喜已。卽白佛言。世尊。我供僧餘食當置何處。佛言。汝到某甲池上淨掃治地。持食置彼。 波斯匿王與彌尼利利共鬪不如軍今退還。當於彼住。 汝可以此食上之。 王來入池洗浴更著新衣。卽持向者種種飲食。奉獻大王幷及將士。於飢渴中來。得是種種飲食。皆大歡喜。 勅令賞賜種種珍寶園民現得善利喜慶無量。佛言。呼彼食比丘來。卽呼來已。佛問比丘。汝云何先受人請。而於餘處食。比丘汝不知耶。如人所事宅神樹神。若欲餘行。先當食主人食已。然後餘行。汝等不隨順行。先受人請而於餘處食。從今[21]以後不聽處處食」

復次佛住舍衛城。廣說如上。世尊五事利益故。五日一行諸比丘房。見有病比丘。佛知而故問。比丘。汝所患何等。今爲增損。答言我患苦無損。我先得數數食時。身得安樂。世尊制戒不得數數食故。我病不損。佛言。從今日聽病時數數食

復次佛住舍衛城毘舍佉鹿母年年請僧[22]飯食施衣。時祇洹精舍有六十病比丘。來到其家。毘舍佉鹿母言。 阿闍梨祇洹精舍有五百衆*僧。今有何因緣。正有六十比丘來。諸比丘語優婆夷言。世尊制戒不得處處食。唯聽病者。是故諸病比丘來。毘舍佉鹿母言。阿闍梨。世人正以請食爲限。 若食我食者。我當施衣。若不食者我不施衣。 阿闍梨。此[23]施衣時可往白佛。或有開聽。諸比丘以是因緣往

[1]〔事〕－【三】【宮】　[2]來得＝得來【三】【宮】　[3]〔熟〕－【宮】　[4]蘇＝酥【元】【明】　[5]〔許〕－【三】【宮】　[6]當＝常【三】【宮】　[7]〔有〕－【三】【宮】　[8]便＝彼【三】【宮】　[9]〔答言〕－【三】【宮】*　[10]〔僧〕－【三】【宮】*　[11]〔作〕－【三】【宮】*　[12]〔已〕－【三】【宮】　[13]諸＝請【三】【宮】　[14]飲＝飯【三】【宮】　[15]佯＝徉【三】【宮】　[16]嚬伸＝頻申【三】【宮】　[17]詳＝祥【宮】　[18]〔意〕－【三】【宮】　[19]〔竟〕－【三】【宮】　[20]汁＝汚【三】【宮】　[21]以＝已【明】　[22]飯＝飲【三】【宮】*　[23]施＝是【三】【宮】

白世尊。佛告諸比丘。毘舍佉鹿母是黠慧聰明。從今日聽[1]施衣時

復次佛住舍衞城。爾時衆人勸化欲設大會。供養*飯食九十六種出家人。有至優婆塞所。勸化索物者。優婆塞言。我欲作要。若使我諸師作上座者。當與汝物。勸化人言。汝聽若有信向外道者。亦作是言。若使我諸師作上座者。當與[2]汝物我當云何得人。人許其上座。汝但與我物。我當某月某日在阿耆河岸上。莊嚴其處[3]施竪幢幡。行列寶樹間。敷妙座細軟[4]快樂。設供餚饍。作斯大會。諸出家人中有先至者。卽爲上座。諸優婆塞以佛僧是良福田故。卽便與物。與物已。往尊者阿難所。頭面禮足具白上事。[5]尊者當以何方便。令諸比丘得爲上座。使外道恥辱尊者。阿難卽往佛所。頭面禮足。却住一面。以上因緣具白世尊。諸勸化人辦具食已。請九十六種諸出家人。復請波斯匿王及群臣太子。諸聚落主宿舊長者幷薩薄主。至於某時。皆詣阿耆河上大會處。受我供食。先前一日。佛告目連。宜知是時。尊者目連卽以神足。使河水[6]瀑漲泡沫彌岸。諸外道各作是言。我當先渡取第一坐處。諸外道各各通夜競縛[7]簰栰。皆欲先渡而水激急。適欲渡岸。[8]還復漂還。竟夜疲[9]苦。*簰栰散[10]壞。沒溺寒凍。在於岸邊。向日而蹲。乃至食時無能渡者。爾時祇洹精舍有人供僧。佛住待時。諸比丘中有年少者。皆作是言。世尊今出何乃[11]太晚。恐諸外道得上座處。爾時世尊時到。著衣持鉢威儀庠序。與大衆俱詣河上。諸外道見已。各相謂言。我等竟夜造諸方便。如是苦惱無能渡者。此剃髮沙門。當云何渡。爾時佛告目連。汝自知時。使諸比丘得安隱渡。爾時目連卽以神力。造作[12]七寶橋。種種雜寶以爲欄楯。上施寶縵七寶[13]絞絡。羅覆其上。雨衆名花。作衆伎樂。燒衆名香。香烟如雲。諸外道見是橋已。皆大歡喜。各作是言。此諸沙門徐徐而來。我等當先渡取第一坐處。卽皆奔走競抄趣橋。各欲先渡。足蹈橋上。皆悉墮水。諸外道服飾三奇杖軍持等物。皆落水中隨流而去。佛神力故。令無死者。於是世尊與諸比丘威儀庠序儼然而進。佛最在前。諸比丘次第而行。目連最後隨進步處。寶橋卽滅。佛與諸比丘渡已。佛告目連。汝可使河還復如故。諸外道等各各方便乘*簰栰渡。佛既渡已。一切迴身而說偈言

先渡此岸衆　已渡生死海
不爲世流漂　正智渡彼岸

佛說偈已。安[14]詳就坐。諸比丘亦次第坐。諸外道後渡。在比丘下行而坐。爾時檀越手自斟酌種種飮食。供養世尊及弟子衆。爾時諸比丘心疑。世尊制戒不得處處食。我等云何當復得食。卽起白佛。佛言。聽作施食法。應作如是言。我今日得食施與某甲比丘乃至沙彌尼。彼於我不計。我當食。如是三說。爾時檀越各各念言。誰應呪願。或有言尼乾子。或言不蘭迦葉。如是外道等。各云。應呪願。爾時有多人言。沙門瞿曇上座法。[15]應呪願。爾時世尊在九十六種道中。不自高顯。不輕他人。隨順呪願。如生經中廣說。爾時世尊復廣爲衆人隨順說法。示敎利喜。歡喜而去。佛還祇洹。告諸比丘。依止舍衞城*住者。皆悉令集。[16]以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘處處食。除餘時波夜提。餘時者。病時[17]衣時。是名餘時。比丘者。如上說。處處食者。數數食。除餘時者。病時。病者。熱病風冷。如是等病。若食已更食。身得安隱食者。無罪。衣時者。無迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月彼衣中間得捨五戒無罪。所謂別衆食處處食。不白離[18]同食處。畜長衣離衣宿。餘時者。世尊說無罪。波夜提者。如上說。比丘要當知日數應施食。知臘數憶所受持衣。別衆食病不病。若人問今日幾。不得逆問昨日是幾日。當知月一日二日。乃至十四十五日。月大月小悉應知。比丘淸[19]旦。當作施食[20]念今日得食施某甲。某甲於[21]我不計。我當食如是三說。日日自憶。若干臘數。當憶受持。三衣及不受作淨施者。念別衆食。若病[22]若不病。齊幾名爲比丘食。若麥飯三鉢他邏。若麨二鉢他邏。若一鉢他邏米作飯魚肉。若一鉢若半鉢。是中若得一一。是名比丘食若僧伽藍中作食。食未熟。若比丘受麨作麨漿飮犯處處食。得波夜提。若作施食法。若病不犯。[23]若衣時者。二俱不犯。若外有請家者。卽名比丘食。比丘爾時倩人迎食。迎食未至。比丘。*若受麨作麨漿[24]迗食至。*迗食。比丘若知戒相者。應小住。待彼比丘作施食法已。然後授食。若*迗食比丘不知。戒相。便疾授食。不容作施食法者。比

[1]〔施〕－【三】【宮】　[2]〔汝〕－【三】【宮】　[3]施＝地【三】【宮】　[4]〔快樂〕－【三】【宮】　[5]尊者＝者尊【宮】　[6]瀑＝暴【三】【宮】　[7]簰＝捭【宋】【宮】*　[8]還＝迴【三】【宮】　[9]苦＝若【宮】　[10]壞＝破【三】【宮】　[11]太＝大【宮】　[12]〔七〕－【三】【宮】　[13]絞＝交【三】【宮】　[14]詳就＝祥就座【宋】【元】【宮】，庠就座【明】　[15]應＝座【元】　[16]〔以〕－【三】【宮】*　[17]（作）＋衣【三】【宮】　[18]〔同〕－【三】【宮】　[19]且＝日【元】　[20]〔念〕－【三】【宮】　[21]我＋（不我）【三】【宮】　[22]〔若〕－【三】【宮】*　[23]〔若衣…不犯〕八字－【三】【宮】　[24]迗＝迎【三】【宮】*

丘爾時口中有食應含食說施食法。以輕貿重故。若比丘到[1]一家。檀越語言。阿闍梨。今日當我家食。此卽名食處。比丘作是念。此食未熟。我今欲到餘家。爾時應白已去。若不白去。波夜提。若彼間得五正食。五雜正食。食者。二波夜提。處處食離食處不白。若病若作施食法。食者無罪。衣時者二俱無罪。若檀越作如是言。阿闍梨。若無食時來我家食。比丘往到其家。作是言。長壽。我今日當此間食。優婆夷言。善[2]哉。正爾當辦。若食未熟。此比丘欲往餘家者。當白去。若不[3]白者。如上說得罪。若比丘次行乞食。到一家。檀越言。今日此間請諸比丘食。願阿闍梨亦受我請。勿復餘處食。若比丘受請者卽名食處。若乞食比丘受請已。作是念。誰能受是重信施食。若欲捨去者。應白已去。若不白去者。如上說得罪。若比丘有大功德名稱。有衆多人迭食來。欲取諸檀越意。一切受[4]諸食者[5]犯處處食。[6]得波夜提。若作施食法。若病無罪。若衣時者。二俱無罪。有二比丘。各各別受一家長請。[7]第一比丘語第二比丘言。長老。今日共到我檀越家食去。第二比丘應白已去　若不白去者。如上說。若第二比丘請者。亦如是。比丘食處者。麥飯三鉢他[8]邏。麨[9]二鉢他*邏。米一鉢他*邏。作飯魚肉。若一鉢半鉢。是中一一是比丘食。若一家。或得三升。或二升[10]或一升半升。如是衆多乞得無罪。若一家得三鉢他麥飯麨*二鉢他。若一鉢他米作飯魚肉若一鉢半鉢。餘處更不得取。此中何等是犯。何等不犯。若粥初出釜畫成字者犯。若不成字者不犯。一切菜一切麨。[11]一切餅一切果。非處處食。非別衆食。非足食。多積舍里不犯。是故說

佛住舍衞城。廣說如上。爾時有婆羅門。請僧施食。時辦種種飲食訖。灑淨水敷床褥已。作如是念。阿闍梨是一食人。當須早食。卽往到祇洹。頭面禮僧足。胡跪合掌。作如是言。我某甲請僧食[12]食具已辦。願僧知時。爾時比丘到時。著衣持鉢往到其家。次第坐已。時婆羅門自手下種種飲食。自恣飽滿。婆羅門復自持食。順行强勸。諸比丘皆言。不用飽滿。諸比丘食訖無緣者。徑還精舍。有緣者過諸檀越。檀越見已。歡喜禮拜問訊。作是言。阿闍梨須前食不。須果蓏不。須粥不。若阿闍梨[13]有所須者。我當作。比丘言。我於某甲。婆羅門家。食已飽滿。時檀越知比丘食時未過。作是言。阿闍梨。日[14]故早。可持此餅還精舍食。比丘卽授鉢與盛滿鉢餅。還到祇洹門間坐食此餅。復喚餘比丘共食。時婆羅門自食訖。語其婦言。以餘食偏諸隣近。我欲往詣世尊所。禮覲問訊。[15]遙見比丘在祇洹門間坐共食餅。見已往一經行比丘所。問言。此是客比丘耶。*答言非也。是欲行比丘耶。答言非也。又問。是我家食比丘耶。答言是。復問言。作何等。比丘言。婆羅門汝不知耶。答言不知。此比丘食少。更[16]足令滿。時婆羅門心卽不悅。作是言。沙門釋子是實語人。而今不實。不足言足。用言不用。不滿言滿。此壞敗人有何道[17]哉。以[18]心嫌故竟不詣佛。於是便還。諸比丘聞已。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。比丘汝云何食足已起。離坐而更食。從今以後不聽食足已離坐更食

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時諸比丘噉菜言足。噉鹽言足。飲水已。皆名爲足。離坐處更不[19]噉食。身體羸瘦。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今[20]已後。聽食五正食。五雜正食。是名爲足。爾時諸比丘在坐處。得少食已。名作足*食更不復食。猶故羸劣。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。一坐食。五正食。五雜正食。自恣與是名足

復次佛住舍衞城。爾時祇洹精舍有六十[21]比丘。病比丘迎六十分食。病比丘食殘不盡。棄著牆邊。烏鳥共噉鬪諍作聲。佛知而故問。比丘此衆鳥。何以聲大。諸比丘白佛[22]言。有六十[23]比丘。病爲迎食分食不能盡。棄著牆邊。衆鳥諍此殘食故出大聲[24]耳。佛語諸比丘。若病比丘食不盡者。聽看病比丘作殘食法已得食」

復次佛住舍衞城。爾時看病比丘作殘食法。食已猶故不盡。衆烏共諍。如上說。佛知而故問比丘。衆鳥何以鬪諍。諸比丘白佛言。看病比丘作殘食法。食已猶不能盡。棄著牆邊。以是故衆鳥諍食作聲。佛言。從今日聽一人作殘食。餘人盡得食。佛告諸比丘。依止舍衞城者皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘食已足起離坐。不作殘食。食*者波夜提。比丘者如上說。食者有五種。麨飯麥飯魚肉。復有五雜[25]正食。是名食。足有八種。一者自恣足。二者少欲足。三者

[1]〔一〕－【元】　[2]〔哉〕－【三】【宮】　[3]白＝向【宋】【元】　[4]〔諸〕－【三】【宮】　[5]〔犯〕－【三】【宮】　[6]〔得〕－【三】【宮】　[7]第＝若【三】【宮】　[8]〔邏〕－【三】【宮】*　[9]二＝兩【三】【宮】*　[10]〔或〕－【三】【宮】　[11]〔一切餅〕－【三】【宮】　[12]〔食〕－【三】【宮】*　[13]〔有〕－【三】【宮】　[14]〔故〕－【宮】　[15]遙＝遂【宮】　[16]足＝從【三】【宮】　[17]哉＝我【宮】　[18]〔心〕－【三】【宮】　[19]噉＝敢【三】【宮】　[20]已＝以【三】【宮】　[21]〔比丘〕－【三】【宮】　[22]〔言〕－【三】【宮】　[23]比丘病＝病比丘【三】【宮】　[24]〔耳〕－【三】【宮】　[25]〔正〕－【三】【宮】*

穢污足。四者雜足。五者不便足。六者諂足。七者停住足。八者自己足。自恣足者。檀越自恣與麨飯麥飯魚肉。及雜正食。自恣勸食。比丘言。我已滿足。如是起離坐不作殘食。食*者波夜提。是名自恣足。少欲足者。檀越自恣與五正食。[1]及[2]五雜正食。比丘動手現少取相。如是離坐已。不作殘食。食*者波夜提。是名少欲足。穢污足者。行食時淨人手[3]捬瘡[4]及諸不淨。比丘見汚之言不用過去。起離坐處。不作殘食。食*者波夜提。是名穢污足。雜足者。淨人持乳酪器盛麨飯行。比丘見已。惡之言不用過去。起離坐。不作殘食。食者波夜提。是名雜足。不便足者。淨人行食。比丘問言。是何等。答言麨。比丘言。此動我風病。我不便過去。如是起離坐。不作殘食。食者波夜提。若行飯時。比丘問言。爲堅軟。答言堅。比丘言。此[5]硬米難消。我不便過去。若言軟。比丘言此爛難食。我不便過去。若行肉時。比丘問言。是何等肉。答言牛肉。比丘言。牛肉性[6]熱。我不便下過。若言水牛肉。比丘言。[7]冷性難消下過。若言鹿肉。比丘言。此[8]肉風性下過。是名不便足。如是起離坐已。不作殘食。食*者波夜提。是名不便足。諂足者。淨人行五正食五雜*正食。比丘畏[9]多口不言足。現手作相。若搖頭。若縮鉢作相。起離座不作殘食。食*者波夜提。是名諂足。停住足者。淨人行五正食五雜正食。比丘言。長壽。莫先行飯摶恐[10]爛足當先下菜鹽冷水。如是起離坐已。不作殘食。食*者波夜提。若作直月維那等指示現相。不名足。是名停住足。自己足者。比丘乞食至一家。放麨囊置一處。從檀越乞水欲飲。檀越作是念。此比丘必當須麨。即問言。須麨不。比丘作是念。此檀越必欲家中取麨與我。答言須。時檀越即捉比丘麨囊授比丘。比丘以惜己麨故。便言置置。如是語已。起離坐。不作殘食食*者波夜提。是名自己足。起離座者。離有八處。行住坐臥長床坐床船乘。住者。比丘立食自恣與食。應立足中間。若行若坐若臥。皆名離本處不作殘食。食者波夜提。行坐臥亦如是。若比丘在長床上坐。自恣與食。若見上座。若[11]和上阿闍梨來不得起離坐避。得曳身不離床移避。若床脚折者。即名離本處。若不作殘食。食者波夜提。是名長床坐。床者。若比丘在獨坐床上座。自恣與食。若[12]坐方覺背後有塔。若僧若*和上阿闍梨。應不離床迴身。若雨者當持傘蓋覆上。若無蓋者。得合床[13]舉著覆處。若*舉時到地。即名離本處。若不作殘食。食者波夜提。是名坐床。船者。若比丘在船上自恣與食。若船築岸。若觸木石。若迴波比丘身離本處。不作殘食。食者波夜提。乘者。若比丘在乘上自恣與食。若乘上坂下坂若乘[14]攝身離本處。不作殘食。食者波夜提。是名乘。有五非法不名作殘食。何等五。離處離食離境界離[15]申手離語。離處者。若爲作殘食。比丘行時與噉食。住時坐時臥時。說殘食法。是不名作。如是住坐臥時。與噉食。行時住時坐時。說殘食法。是名離處。離食者。不與噉作殘*食。即便說與不名作是名離食。離境界者食放地作殘非手中不名作。是名離境界。離申手者。舒手外作殘食。非申手內不名作。是名離申手。離語者。口不作是言。我手中鉢中食。我今一切不須是殘食。與長老。是名離語不名作。是名五非法。不成作殘食。有五[16]如法。名如法作殘食。何等五不離處不離食不離境界不離申手內不離語。不離處者。若爲作殘食。比丘行時與噉。即行時說殘食法。是名作。如是住時坐[17]時臥時亦如是。是名不離處。不離食者。噉食已即說殘食法與。是名不離食。不離境界者。在手中作殘食。非在地。是名不離境界。不離申手者。申手內作殘食。非申手外。是名不離申手。不離語者。爲噉已作是言。我手[18]中鉢中所有*飯食。我今一切不須是殘食。與長老。是名不離語。是名五如法作殘食。若成就五非法。盡命不得作殘食食。何等五。於處不善。於食不善。於境界不善。於申手不善。於遮不善。[19]處不善者。不知行時食行足。住時食住足。坐時食坐足。臥時食臥足。是名處不善。食不善者。不知五正食五雜正食。是足餘者非足。是名食不善。境界不善者。不知在手中者是足。在地者不足。是名境界不善。申手不善者。不知在申手內是足。申手外是不足。是名申手不善。遮不善者。不知[20]遮是足。不遮是不足。是名遮不善。如是成就此五非法。盡命不聽作殘食食。若成就五如法。聽盡壽作殘食食。何等五。善處善食善境界善申手善遮。善處者。知行時食行足。[21]知立時食立足。知坐時食坐足。知臥時食臥足。是

[1]及＝乃【聖】　[2]〔五〕－【宋】【宮】　[3]捬＝爪【宋】【宮】　[4]〔及〕－【宋】【宮】　[5]硬＝㯽【宋】【宮】　[6]熱＝𤍠【明】　[7]冷＝令【元】　[8]〔肉〕－【宋】【宮】　[9]多口不＝口【宋】【聖】　[10]爛足＝入【宋】【聖】　[11]和上＝和尚【宋】【聖】*　[12]〔坐方〕－【聖】　[13]舉＝舁【元】【明】*，輿【聖】*　[14]攝＝攝【宋】【宮】　[15]申＝伸【宋】【聖】下同　[16]〔如〕－【宋】【宮】　[17]〔時〕－【宋】【聖】　[18]〔中〕－【宋】　[19]處＝若【元】【明】　[20]遮是＝是遮【聖】　[21]〔知〕－【宋】【聖】

名善處善食者。知五正食。五雜正食是足。餘者非足。是名善食。善境界者。知食在手中是足。在地非足。是名善境界。善申手者。知申手內是足。申手外非足。是名善申手。善遮者。知遮是足不遮非足。是名善遮。成就此五法。盡命聽作殘食食。若比丘持食來欲作殘食時。卽於鉢上椀中作殘者。正得椀中名作殘食。鉢中食不名作。若椀中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若比丘並兩鉢索作殘*食。若前人正食一鉢中食者。正一鉢得作殘食。若二鉢上若餅若菜通覆❶鉢横上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦如是。若比丘食足已。往檀越家。主人言。阿闍梨。能食餅不。答言。我食已足。知法優婆塞作是言。某甲家有比丘未足。若須食者。我當往作殘食法。比丘若須者。應答言。可爾。檀越淨洗器盛滿中種種美食。比丘受取持好細氎裹。莫使外塵❷土得入。著淨人手中。作是言。汝去作殘食已持來。淨人持食。到彼比丘所。作如是言。尊者。我家中有食未足食比丘。願尊者爲我作殘食。彼比丘應淨洗手。受此食已。語淨人言。汝近我邊在申手內立。比丘於彼鉢中食。一口已作如是言。我手中器中所有食。一切不須作殘食與汝。淨人持來授與比丘。比丘得食。若更有餘已足。比丘須者亦得共食。若國土少比丘處。比丘食已。有大檀越。持種種飲食至。比丘已起去。當云何。若彼聞有直月維那。諸知事人。未食足者。當從彼人邊作殘食。若彼已食足。若上座未足者。當於上座邊作殘食。若❸上座羞不能人中作者。當合坐舉。上座至屏處作殘食。若上座已足者。有客比丘來者當問。長老今日自恣足未。若客比丘❹答言。我未得夏安居。云何得自恣足。當知是人不知律相。更應問。汝食未。若言已食。復問。檀越自恣與不。若言長老何處得自恣食。水菜❺尙不足。況復餘食。當知是不足。應從彼比丘作殘食❻法。若言我檀越家自恣與食。當知已足。僧應作方便。不應破檀越善心。若衆中有大沙彌。將至戒場❼上。與受具足。教作殘食法已。然後當食。若比丘食五雜正食。離❽五正食作殘食。是不名作。若不足更食者無罪。若足起離坐更食者。得越毘尼罪。若比丘❾食五正食。❿離五雜正食作殘食。不名作。若不足食無罪。若食足離坐更食者。波夜提。若比丘離五正食。離五雜正食。作殘食者不名作。殘食不足更食*者無罪。若足起離坐更食者。得越毘尼罪。若比丘*食五正食。五雜正食作殘食。是名如法作殘食。若食未足更食無罪。若足起離坐更食犯罪。此中何者犯。何者非犯。若一切粥新出釜畫不成字。一切果一切菜。非別衆食。非處處食。非足食。多積屋裏不犯。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時阿難有二共行弟子。一名滿⓫茶。二名阿毘耆。共尊者大目連二共行弟子。一名阿闍⓬都。二名舍舍*都。各各作如是言。誰多聞誰辯才。時阿難共行弟子辯才利根。目連弟子⓭論議不如。行住坐臥常隨逐⓮左右伺求其短。或時二人同受一請。時尊者目連弟子得餅。食半持半出外語阿難弟子。如是言。長老。汝⓯欲食餅不。問言。汝何處得餅。答言。我於彼食處持來。卽便取食。食已⓰便作是言。長老。汝犯罪。問言。何等罪。答言。世尊制戒不聽比丘食足已離坐。不作殘食法更食。阿難弟子言。汝云何⓱欲中我不作殘食法。而敎我食。目連弟子言。汝前論議時。何故以辯才强折辱我。遂共諍競。往世尊所。頭面禮足。却住一面。以上因緣。具白世尊。佛語諸比丘。於意云何我爲諸聲聞。說九部法。所謂修多羅。祇夜。⓲授記。伽陀。優陀那。如是⓳語本生。方廣。未曾有。諸聲聞聞說此九部法已。爲欲使諸弟子論議諍勝負耶。答言。不也世尊。佛語諸比丘。⓴若不爾㉑者。我爲諸聲聞說此九部法。欲使諸聲聞如說修行不。答言。如是世尊。時二比丘卽於世尊前。相向悔過。佛言。不得自恃知法輕他。亦不聽知比丘食已足。不作殘食法。强勸令食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。*以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知彼食已足。離坐不作殘食*法。欲惱故勸食者。波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他聞。食者五正食。五雜正食。足者有八種。如上說。離本處者。八種如上說。惱者觸擾前人欲使不樂。不作殘食者。五非法成就不名作殘食。五法成就名如法作殘食。强勸食食者。波夜提。波夜提者。如上說。五非法成就。比丘盡命。不得作殘食食。五法成就盡命聽作殘食食。中間廣說如上。乃至足不足想勸食。越

❶〔鉢〕－【三】【宮】　❷〔土〕－【三】【宮】　❸上＝化【宮】　❹〔答〕－【三】【宮】　❺〔尙〕－【三】【宮】　❻〔法〕－【三】【宮】*　❼〔上〕－【三】【宮】　❽五＋（雜）【三】【宮】　❾食五＝離【三】【宮】　❿〔離〕－【三】【宮】　⓫茶＝荼【三】【宮】　⓬都＝覩【三】【宮】*　⓭論議＝論義【三】【宮】下同　⓮〔左右〕－【三】【宮】　⓯欲＝彼【宋】【元】　⓰便＝彼【三】【宮】　⓱欲＋（故）【明】　⓲授＝受【三】【宮】　⓳語＝諸【三】【宮】　⓴〔若〕－【三】【宮】　㉑者＝耶【三】【宮】

毘尼罪。不足足想勸食。越毘尼罪。足作足想勸食。波夜提。不足不足想勸食無罪。此中不犯者。一切粥初出釜畫不成字。一切果❶一切菜。是不犯。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿那律一切糞掃鉢。糞掃衣。糞掃食。糞掃革屣云何糞掃鉢。比丘破鉢滿五❷綴擲棄者。阿那律取已。更*綴受持。是名糞掃鉢。糞掃衣者。里巷中棄弊故衣。取淨浣補染受持。是名糞掃衣。糞掃食者。若他棄祠祀鬼神食。是長老自取食。是名糞掃食。糞掃革屣者。諸比丘所著革屣斷壞棄者。拾取更補治著。是名糞掃革屣。是長老時到著衣持鉢入城欲❸乞食。初入城門見一婦❹女。❺挾籢持飯。持草牛屎并火祭❻祀之具而出。是尊者見已。作是念。此中可有得食理。於我為樂。當更求。即便捨去。從巷至巷。遍無所得。到池水邊。還見前婦人灑掃塗地。敷淨草安置祭具祭❼祀已訖。以飯灑散四邊。作如是言。賢烏來❽食。賢烏來*食。爾時尊者在一樹下立。尊者威神力故。衆❾烏無來食者。時此婦人見尊者已。作如是言。汝如瞎眼烏常隨逐人。婦人罵已即還。時尊者收拾祭食還向精舍。諸比丘見已。更相謂言。是尊者求食極苦難得。諸比丘問言。尊者得食不。答言得。但彼中有多過不甘。即問有何過。答言。如是如是。諸比丘聞已。往白世尊。此罵女人為得幾罪。佛言。得多罪。比丘復問。齊幾為多。佛語比丘。此女人五百世中常作瞎眼烏。一切受身皆當餓死。佛言。呼阿那律來。即呼來已。佛問阿那律。汝實爾不。答言實爾。佛語阿那律。汝雖欲少事。從今日不聽不與自手取

復次佛住舍衛城。爾時世尊制❿不得自手取。諸比丘聞已。水及齒木⓫皆從人受。有淨人者便得。無淨人者苦不能得。爾時世尊為大衆說法。有比丘自閉口⓬邊臭。在衆人下風而坐。不欲令口臭氣熏諸梵行人。佛知而故問。比丘何故在彼坐。如瞋恨人。諸比丘白佛言。世尊制戒不授不得取。諸比丘水及齒木。皆從人受。有淨人者得。無淨人者苦不能得。口中⓭氣臭恐熏諸梵行人故。在下風而住。佛言從今日聽除水及齒木。佛告諸比丘。依止舍衛城。*住者皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘不與取。著口中除水及齒木。波夜提。比丘者如上說。不與者。他不與。不從前人受。著口中食者。除水及齒木。水有十種如前說。若水濁者應受。若水性黃色者飲無罪。齒木者有二種。一擗。二團。若比丘口中有熱氣作瘡。醫言。應嚼齒木。⓮咽汁者應當受除水及齒木。世尊說無罪。波夜提者。如上說。食上。樹上。井中。屋上。淨廚。器受非器。受床。船乘。心念受道路。食上者。若食時敷床。若長板。若甘蔗束。若羅葡束。若穀豆囊上。敷種種坐⓯床褥氈上。比丘坐時不應⓰動身。不應問。若⓱動若問。此是何等。是名不淨。若比丘食時。風吹塵來坋鉢。下草不坋。食者得食。草葉當受。若坋草葉及食者。一切更受。比丘食時。若牛若駱駝等行。腳下塵來坋不污食者得食。⓲坋草葉者。當⓳更受。若坋草葉及食者。一切更受。若畜生振身塵來。若作意受者。得名為受。若衆鳥塵來亦如是。若比丘食時。女人行衣曳地塵起來坋。亦復如是。若淨人行草葉時。比丘應語言懸放。若行鹽果菜。應語懸放。若淨人行果墮草上。即轉去者。不名為受。小停者。得名為受。果堅者得取洗。噉爛者不應取。若淨人行麨抖⓴擻麨器。麨坋墮器中。若作意受者。即名為受。若不作意者。當更受。若淨人持器行麨器墮比丘鉢中。即墮時。以手㉑撥去者。器故名淨。若停須臾即名不淨。若是銅器者。當淨洗用。若是木器膩入中當棄。若膩不入者。得削用。若行飯時。抖擻器飯迸空中來。比丘作受意者。即名為受。若不作受心者。當更受。行㉒酥乳酪肉菜羹等。亦復如是。若作五年大會時。佛生日得道日轉法輪日。阿難大會時。羅睺羅大會時。若淨人難得。比丘應到菜聚邊受菜。行鹽麨飯亦如是。若淨人舉不離地。亦得名為受。但非威儀比丘。應語淨人。汝舉離地授我。若淨人小不能舉者。應言。汝稍稍分授我。受藥餅飲食時。亦復如是。若受酥㉓瓶時。繩著地者。應語。合是繩舉。若淨人小不能舉者。應教稍稍減授我。如是一切若錯錢熱不得受者。當以兩木橫置地。比丘腳躡上。當作是言受受。是名食上。樹上者。淨人樹上食果。比丘言。與我果。淨人即搖樹落果。墮比丘器中者。得名為受。但非威儀如是。若以腳若以手。若以口下果時。果觸枝葉。比丘當

❶〔一切〕－【三】【宮】 ❷綴＝掇【宋】【元】【明】【宮】* ❸乞＝求【三】【宮】 ❹女＝人【明】 ❺挾＝俠【宮】 ❻祀＝祠【三】【宮】 ❼祀＝祠【宮】 ❽〔食〕－【三】【宮】* ❾烏＝鳥【三】【宮】 ❿不得自手＝不授不得【三】【宮】 ⓫皆＝亦【三】【宮】 ⓬〔邊〕－【宮】 ⓭氣臭＝臭氣【明】 ⓮咽＝因【三】 ⓯〔床〕－【三】【宮】 ⓰〔動身不應〕－【三】【宮】 ⓱〔動若〕－【三】【宮】 ⓲坋＋（受）【三】【宮】 ⓳〔更〕－【三】【宮】 ⓴擻＝揀【宋】【宮】 ㉑撥＝跋【三】【宮】 ㉒酥＝蘇【宋】下同 ㉓瓶＝項【三】【宮】下同

更生心言受受。得名受。若繩繫懸下。若腳若手放繩下時。若觸枝葉者。亦當言受受。是名爲受。若淨人食[1]麨豆時比丘欲得。卽從索作是言。與我*麨豆。淨人不欲與比丘。擗淨人手。[2]瀉著衣裓中。言受受。得名爲受。但非威儀獼猴樹上噉果。比丘欲得果。語獼猴言。與我果。獼猴動樹下果。比丘以器承[3]取。墮器中者。得名爲受。但非威儀如是。若手[4]若腳口[5]中下果時。若[6]撲枝葉。當更生心言受受。得名爲受。是名樹上。井*中者。若比丘在阿練若處住。井水滿。無淨人。比丘自抒井有比丘言時到可出食。井中比丘言。我若出者。水更還滿。我欲此間食。可下食來。淨人應盛飲食著一器中。以繩紐繫下食時。井底比丘應語淨人言。下繩手捉。若井腹邊有生草木者。應教令避之。下至井底已。比丘應一手捥繩一手承[7]捉。作是言受受。是名受。若井水淸者。自得取飲。若濁者語淨人[8]言。持新淨瓶紐繫下水。如上說。是名井*中。屋上者。若比丘在阿練若處住。無淨人。比丘自覆屋。有比丘語屋上比丘言。食時至。可下食。比丘言。㸑作[9]上下亦復難。欲此間食。可上食來。語淨人*言。持食著器中[10]上。比丘下長竿[11]拘。語淨人。著是*拘上。作是言受受。是名受。下繩亦如是。是名屋上。淨廚者。若新作僧伽藍。不應在東廂北廂作廚屋。應在南廂西廂作廚屋。應開風道。通利水道。出[12]𪗁[13]灑水。廚屋中當作食。棧作食時。若淨人小者。比丘得自淨洗。銅釜鑊著水已。應語淨人。汝知洗米。若淨人小不能作者。得捉手教。洗教*瀉抒飯。若食器不覆者語令覆。若無淨人者。若有淨席淨氍淨板。得自覆。但懸放覆上。若颺穀時。比丘在穀上行者。當腳處使淨人拂去。若師子虎狼逐。女人欲心逐比丘。捨走不[14]看雖蹈無罪。若穀聚天雨者。當使淨人覆。若無淨人者。淨席得遙擲覆上。得捉淨塼石擲鎮上。若新作僧伽藍。淨廚裏有種種物。有淨油。有七日油。或麨瓶石[15]灰瓶。鹽瓶草屑瓶。石蜜瓶[16]埿瓶[17]苷蔗束竹束脯束。染樹皮束。淨屋中在一處比丘語比丘言。汝取七日油來。比丘誤捉淨油來。比丘雖遙見知是淨油。不得卽語。恐其驚懼破器物故。待來至已問言。長老。是何等油。答言。七日油。當語置置。不得名字。得作七日受持。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得卽語。應待來至已問言。長老。是何等[18]油。答言淨油。當語置置。故名七日油。如是語取石*灰瓶。誤持麨瓶。語取[19]屑末瓶。誤持鹽瓶。語取[20]埿瓶。誤取石蜜瓶。語取竹束誤取苷蔗束。語取染樹皮束。誤持脯束來。廣說如上。比丘語比丘言。長老。汝往審悉看灰瓶已持來。此比丘往內手瓶中把麨。看此瓶故是淨。若把麨還著瓶中者。卽名不淨。如是*屑[21]末瓶埿[22]瓶亦如是。若言汝審悉看竹已持來。比丘往拔。苷蔗看時。故是淨。若還剌束中舉束不淨。如是脯束亦爾。若淨廚屋破穿漏語淨人[23]言出。廚裏一切物。出已當塞鼠孔。掃地用[24]拒磨。埿之。壁底作塼墌。以次大者在下。小者著上。比丘得在中央立。指示安置。乳酪酥油蜜石蜜鹽。不得見。廚屋壞而不治。當隨[25]法律治事。是名廚屋。器受[26]非器者。一切葉若捲者是器。舒者非器。若[27]盤有緣深沒[28]槃麥者。名爲器。若床若坐床繩。緻織者是器。若[29]希織者非器。船在水中。非器在岸上者是器。若車駕牛時非器。無牛時是器。若比丘乞食時。店肆家以斗盛麨。與比丘。斗[30]瑣連諸升。或五升四升三升二升一升相連。比丘爾時應語施主*言。解後升令相離已授我。若*瑣不可得解者。比丘當從索葉已。令*瀉葉上受。是名器受非器受。床受者。若比丘床上坐。若禪若眠。淨人持食來著抱中。若覺者卽[31]名受。若不覺者。覺時欲食者。當從淨人更受。若不欲食者。當自捉。已授與淨人。如是著床上。懸床邊亦如是。若比丘樓閣上有淨食。若衣鉢取衣鉢時。動淨物。一切盡不淨。若堅不動無罪。若比丘衣架上。有酥[32]瓶油瓶。比丘取衣時。動者亦如是。是名床。船者。船上載十七種穀。穀上敷籧篨。若席覆上。比丘得在上坐。不應名字。若名字者。是[33]名不淨。若此船卒爲風吹。若下流。若迴波漂船上岸者。一切皆不淨。若繩若竹篙不離水者。是淨。是名船。乘者。若大車上載十七種穀。穀上敷籧篨席覆上。比丘在上坐。不應[34]字名。*字名者。卽不淨。若小車上有淨物。若衣鉢。若比丘取衣鉢時。動淨物者。一切不淨。應語淨人。與我取衣鉢。不得以牛作淨。上時應使淨人先上。然後比丘上下時。比丘先下。淨人後下。若載下坂時。車[35]翻離地離牛。一切皆不淨。若

[1] 麨＝麩宮　[2] 瀉＝寫三宮*　[3]〔取〕－三宮　[4]〔若〕－三聖*　[5]〔中〕－三宮*　[6] 撲＝棠宋宮，數元明　[7]〔捉〕－三宮　[8]〔言〕－三宮*
[9]〔上〕－三宮　[10] 上比丘＝比丘上三宮　[11] 拘＝鉤明*　[12] 𪗁＝蕩三宮　[13] 灑＝濯三　[14] 看＝著三宮　[15] 灰＝坂宋宮*　[16] 埿＝泥三宮*　[17] 苷＝甘三宮*　[18]〔油〕－三宮　[19] 屑＝莝三宮*　[20] 埿＝泥宋元宮　[21] 末＝木宋元　[22]〔瓶〕－宋元宮　[23]〔言〕－三宮*　[24] 拒＝垢宮　[25]〔法律〕－三宮　[26]〔非器〕－三宮　[27] 盤＝槃三宮　[28] 槃＝麴元明　[29] 希＝布宮　[30] 瑣＝鎖元明　[31] 名＝是三宮　[32]〔瓶〕－三宮　[33]〔名〕－三宮　[34] 字＝是三宮*　[35] 翻＝旛宋元宮*

下坂。若車*翻半身。及繩尾不離車者。一切是淨。是名乘。心念受者。有登瞿國。是邊地邪見人。[1]惡比丘故不授食。爾時當滿荼邏規地作相。若葉繫鉢下。遙作是言。受受。下時覺墮鉢中。時不覺得名爲受。但非威儀。墮時覺。初下時不覺。得名爲受。但非威儀。下時墮鉢中時盡覺是名善受。若比丘乞食時。若鳥鳥墮肉叚。比丘鉢中下時覺非墮時。是名爲受。但非威儀墮時覺。非下時。是名受。但非威儀。下時覺。墮時覺是名善受。是名心念受道路者。*若比丘欲共商人行。語商人言。借我淨人。答言。可爾。臨發時。便言。我無淨人有牛。尊者須者當取。使淨人長囊盛種種糧食。計日日食分。作一齊已。紐結著牛上。至食時。當使淨人取。若無淨人者。一人挽紐。一人承取口言受受是[2]名受。若囊中糧食盡。道里未至所在者。當解囊淨浣已。更求糧食。著囊中。紐結如前。[3]在道行時。當隨時與牛[4]食著涼處。不得使苦惱。到已牛還本主。若比丘隨道行。過*苷蔗園邊。從守*苷蔗[5]園人。乞作[6]如是言長壽。施我*苷蔗。答言。尊者自取。比丘言。長壽。我不得自取。又復言。若欲食者。便自取。若不[7]欲食者便去。比丘爾時以繩紐繫好*苷蔗著牛頭。作如是言。知是衆生*苷蔗園邊。有火聚。卽驅牛行過火。不使燒牛。使*苷蔗得作淨已。一人扶舉牛頭。一人解紐。作是言。受受是名爲受。蕪[8]菁根亦如是。若牛食蕪*菁根時。比丘捉牛頭頓遜受受。得名爲受。但非威儀。比丘隨道行時。淨人邊合囊受紗。繩末離地。得名爲受。但非威儀。當教合繩授。是故說

摩訶僧祇律卷第十六

摩訶僧祇律卷第十七

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

*明單提九十二事法之六

佛住舍衞城。廣說如上。爾時佛告諸比丘。如來以一食故。身體輕便。得安樂住。汝等亦應一食。一食故身體輕便。得安樂住。爾時尊者跋陀利白佛言。世尊。我不堪一食。何以故。我朝飱食者乃得安樂。佛告跋陀利。汝不能一食者。晨起持二鉢入村乞食。一鉢朝食。一鉢中食故。是二食。如是第二第三教。猶言不堪。爾時諸弟子盡。受世尊教。唯除跋陀利。跋陀利慚愧故。三月不到佛所。如跋陀利[9]線經中廣說

復次佛住舍衞城。爾時諸比丘非時乞食。爲世人所譏。云何沙門釋子非時乞食。忘失道果。何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。汝等出家人。非時乞食。正應爲世人所譏。從今日後不聽非時乞食。此中亦應如優陀夷*線經中廣說。復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時比丘日[10]暝食。爲世人所譏。云何沙門釋子夜食。我等在家人尚不夜食。此輩失沙門法。何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。汝等夜食。正應爲世人所嫌。從今日後前半日聽食。當取時。若作脚影若作刻漏

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時諸比丘食前入聚落乞食。食後詣諸園池水上。世人聚集遊戲處乞食。爲世人所譏。汝等看是沙門釋子。於我等家中乞。今來池上。復從我乞。壞失道法。何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。卽呼來已佛問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛問比丘。汝晨朝乞食用作何等。答言時食。復問。汝食後乞者。復作何等。答言。擧作明日食。佛告比丘。汝云何停宿食食。從今日不聽非時食。不聽停食食

復次佛住王舍城廣說如上。爾時尊者跋陀利慚愧得意故。入聚落時。如入軍陣。爾時捉兩鉢。入聚落乞食。得已一鉢作今日食。一鉢[11]作明日食。時諸比丘欲入聚落乞食。呼跋陀利言。長老。共入聚落乞食[12]去來。答言。汝等自去。我不能去。諸比丘言。長老。大得善利。汝能一食得二日安隱。答言。我不一食得二日安隱。我入聚落時。如入軍陣。故便持兩鉢。幷乞二日食。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼跋陀利來。卽呼來已。佛問跋陀利。汝實爾不。答言。實爾。佛言汝雖欲省衆緣事。從今日後不聽汝非時食。不聽停食食。如跋陀利*線經中廣說

復次佛住舍衞城。廣說如上爾時阿那律在仙人山岐黑方石上。麤穢爛麥[13]飯。佛卽以神

[1] 惡＝德(宮)　[2] 名＋(爲)(三)(宮)　[3] (所)＋在(三)(宮)　[4] 食＝芻(元)　[5] [園]－(三)(宮)　[6] [如]－(三)(宮)　[7] 欲＝飲(三)(宮)　[8] 菁＝精(三)(宮)*　[9] 線＝綖(三)(宮)*　[10] 暝＝冥(三)(宮)　[11] [作]－(三)(宮)　[12] [去]－(三)(宮)　[13] 飯＝麥(宮)

力。往至其所。知而故問。汝作何等。答言。世尊。聲聞弟子有信心歡喜。明日欲依。是故不入聚落乞[1]食。佛言。汝雖欲[2]省衆因縁。從今日後不聽汝非時食停食食。佛以神力即還舍衞[3]。佛告諸比丘依止舍衞城住者。皆悉令集。[4]以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘非時食。波夜提。若比丘停食食。波夜提。比丘者。如上說。非時者。若時過如髮瞬。若草葉過。是名非時。食者。麨飯麥飯魚肉。若雜食者波夜提。波夜提者如上說。比丘者如上說。停食者。名過時須臾。須臾者。二十念名一瞬頃。二十瞬名一彈指。二十彈指名一羅豫。二十羅豫名一須臾。日極長時有十八須臾。夜極短時有十二須臾。夜極長時有十八須臾。日極短時有十二須臾。食者。五正食。五雜正食。若一一停食者。波夜提。波夜提者。如上說。時受非時受故受。不故受。少受多受。疾疾受。徐徐受。雪。[5]氷時受者。時受時食無罪。若時過髮瞬。若草葉過此時食者。一波夜提。停置過須臾食者。犯二波夜提。犯非時食。停食食。非時[6]受者。非時受非時食。得一波夜提。停過須臾食[7]者。得二波夜提。非時食停食食。如是故受。不故受多受少受。疾疾受。徐徐受。如是種種差別。受雪者。比丘欲食雪。當從淨人受。若無淨人者。當洗手令淨。自取食。氷雹亦如是。是名氷雪。比丘晨起應淨洗手。不得直爾。洗五指頭。復不得齊腕。當齊腕以前令淨。不得粗魯。洗不得揩。令血出。當以巨磨草末若[8]灰土淨洗手揩令作聲。淨洗手已。若更相揩者。便名不淨。應更[9]洗。若洗鉢已。濕時重摩拭者。已名不淨。當停使燥。比丘食前時當護淨手。若摩頭。若捉泥洹僧革屣。若捉盛酥油革囊。當更淨洗如前。若捉僧伽梨欝多羅僧當更以水洗。比丘欲出乞食時。應淨洗手。著入聚落衣。著入聚落衣已。復洗手持鉢入聚落。若冬寒時內鉢著囊中。欲到聚落邊。若池水。若流水上。應[10]淨洗手。若無水者。當入聚落中。到比丘住處。乞水洗手。若復無者往比丘尼精舍中求水。若復無者。當到信心優婆塞家求淨水。若復無者。當開鉢囊出鉢捉一處乞食。得食已還。出聚落到池水。若泉流水當置鉢淨草上。然後淨洗手[11]淨洗石。若草葉。洗已鉢中指所觸飯。當[12]抓棄。已[13]瀉飯置石上。若草葉上。瀉[14]飯時不得於不淨手捉處*瀉。*瀉已當更淨洗鉢。還盛著鉢中而食。食已若有殘食。當*瀉聚石上捨去。比丘明日復入聚落乞食。都無所得。空鉢而出。不作意還從本道來。見本石上飯聚故在。若有淨人。當使淨人授已得食。若無淨人者。有烏鳥食處。當[15]淨*抓。却得自取食。若淨人持不淨手。行麨飯僧。上座得不淨。餘者得名爲淨。若淨人持淨麨*瀉不淨麨上得*抓[16]共上。若持不淨麨。*瀉淨麨上。一切不淨。若持淨麨。*瀉[17]置不淨器中。得*抓取中央。若[18]抖擻從一切不淨。若比丘食麨時。以手摩口。即名不淨。當更洗手。若兩手相揩摩者。即名不淨。當更洗。若比丘病須粥。當使淨人煮。若阿練若處。淨人難得者。得自淨。洗不受賦。[19]鎗銚著水。得自然火令沸。使淨人知著米。著米已。比丘不得復然。[20]當使淨人。然沸已。若淨人欲去。得受取自然煮熟。熟已與病人。若比丘。服吐下藥。醫言應與清粥。若不得者使死當云何。爾時應以洮米[21]泔汁。槽盛漬病比丘。若病人不堪者。取不破稻穬[22]麥七過淨洗。盛著囊中繫頭。淨洗器煮之。不得令稻頭破。若破者不得與病比丘。若阿練若處。淨人病還使淨人煮粥與。若無淨人者。得淨穀已。比丘得自舂。作粥與淨人。淨人若食不盡。比丘不得自食亦不得與餘。比丘是故說

佛住舍衞城。廣說如上。時有居士生一女。端正無雙。父母歡喜。滿月已爲作吉祥會。父母作是念。此女端正。世之希有。若國王聞者。或能强取。我當爲作不吉之字。即字爲瞎眼。此女漸漸長大。王相師見之。即問言。此誰家女。有人答言。某甲居士女。王相師作是念。此女人相應爲王大夫人。相師即白王言。某甲有女。貴相應爲皇后。便可納之。王即遣人往問此女名字何等。即答言。字瞎眼。即還報王。王言。此字不吉。非我所須。後有人娶已。父母呼歸家中。夫主遣使呼婦。婦家答言。當送即辨送女之具。作種種餅。比丘次行乞食到其家。女母見比丘。信心歡喜言。尊者須餅不。答言須。即與種種餅。滿鉢持去。是比丘得是餅已。還精舍喚諸知識[23]比丘共食。諸比丘言長老。此餅甚好。汝何處得。答言。瞎眼[24]女家得。復往其家。復得如前。如是一一

[1] [食]－【宮】 [2] 省＝有【宮】 [3] 佛＝城【三】【宮】 [4] [以]－【三】【宮】* [5] 氷＋(受)【三】【宮】 [6] 受＝食【明】 [7] [者]－【三】【宮】 [8] 灰＝坂【宋】【宮】 [9] 洗＋(鉢)【三】【宮】
[10] [淨]－【宮】 [11] 淨洗＝洗淨【三】【宮】 [12] 抓＝挑【三】【宮】* [13] 瀉＝寫【宋】【元】【宮】* [14] [飯]－【三】【宮】 [15] 淨＝洗【三】【宮】 [16] 共＝取【三】【宮】 [17] 置＝著【宮】 [18] 抖＝斗【宋】【宮】 [19] 鎗＝鐺【明】 [20] [當使]－【宮】 [21] 泔＝潘【三】【宮】 [22] 麥＝瀆【三】，[麥]－【宮】 [23] [比丘]－【宮】 [24] 女＝母【宮】

往索送女之具都盡。如是第二第三日，夫復遣人喚復言，小待作送禮具。諸比丘日日往乞都盡，以婦不時還故。其夫大瞋作是言。我❶今❷遣信往喚，但言禮具不辦而遂不來，必有外心。即便遣去，更求他女。瞎眼母聞女被遣，即大悲泣。女亦愁惱坐，母不時送故。便見被遣。諸比舍人問言。汝等何故愁憂涕泣。即以上事具答。隣里。隣里人責言。汝何不先送女已。別作飲食施諸比丘。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼此諸比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不聽受送女食

復次佛住王舍城，廣說如上。時城中有估客主，名無畏。與諸估客欲共遠行。時估客婦家中為辦種種行糧。諸比丘次行乞食。往到其家。估客婦見已。信心歡喜，問言。尊者須麨不。答言須。即分行糧。盛滿鉢施與比丘。比丘得已持還入迦蘭陀竹園精舍。喚諸知識比丘共食。諸比丘問言。汝何處得是好食。答言。某甲估客家得。諸比丘聞已即往其家。如是人人往乞行糧都盡。 如是第二第三日辦糧。諸比丘隨來乞盡。乃至第四日，辦糧已行不及伴。為賊所劫。財物都盡。估客婦聞已憂惱悲泣。隣人問言。汝何故如是。即具以上事答隣人。隣人言。汝何不先辦糧發遣行人。然後別作施諸比丘。諸比丘聞已，以是因緣。具白世尊。佛言。呼是諸比丘來。來已佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾。佛言此是惡事。施者不知量。受者應知量。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽乞行糧。佛告諸比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。*以十利故，與諸比丘制戒。乃至❸已聞者當重聞。若比丘❹往白衣家，自恣與餅麨。得受兩三鉢出外。共不病比丘食。若過受出外。不共不病比丘食者。波夜提。比丘者。若一若二若衆多。白衣家者。剎利婆羅門毘舍首陀羅家。自恣與若餅若麨。餅者所謂大小麥米豆。如是等種種餅。麨者。大小麥米豆。如是等種種麨。三鉢者。極得受三鉢。持出外者。從意所向。不病比丘者。有力能往其家。不病比丘共食者。所齎食來應共食。若不共食者。波夜提。波夜提者。如上說。送餉行糧餅麨不為比丘為送糧。自恣與送餉者。如送瞎眼女等。行糧者如無畏估客主等。餅麨者。如上說。不為比丘者。本為餘人作為送糧。自恣與者。如瞎眼女瞎眼母。自恣與如估客估客婦。自恣與比丘。得受三鉢。持出外應共不病比丘食。若比丘作是念。誰能作多事。為語優婆夷言。盛一鉢著器中。復盛一鉢著餘器中。自受一鉢已。語女人言。若有比丘來者。與是一鉢。復有來者與是第二鉢。後若復有來者。更莫與。若與者。汝少福德。比丘持食出已。道中若逢比丘者。應作如是言。某甲家有食。汝當自取分。第二比丘亦復如是。非送女餅。非行道糧。為❺比丘不為送糧。不自恣與。非送女餅者。非如❻送瞎眼女。非道糧者。非如無畏估客等。為比丘者。為比丘作不為餘人。不為送糧者。除此二事。為餘人作。得取不犯。不自恣與隨得持去。若瞎眼女去，後母與得取無罪。若女至婿家。已與得取無罪。若估客發去已。估客婦後與得取無罪。若估客到所在❼已，與得取無罪。若彼家❽嫁女娶婦飲食節會日比丘往到其家主人作如是言。尊者。我欲遣信請恐不可得，何況自來如是得自恣取無罪。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘到❾酥❿家乞酥，油家乞油。乳家乞乳，酪家乞酪。蜜*家乞蜜。石蜜*家乞石蜜。魚*家乞魚肉*家乞肉。為世人所譏。作如是言。瞿曇沙門無量方便讚歎少欲知足。易養易滿。毀訾多欲。無厭難養難滿。而今是沙門不能乞能食。而從酥家乞酥，乃至肉家乞肉。此壞敗人，何道之有。諸比丘。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝常不聞我無量方便讚歎少欲。毀訾多欲⓫耶。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽乞美食食。 復次佛住迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍，佛以五事饒益故。五日一行諸比丘房。見病比丘。佛知而故問汝病何似為有損不。答言不損。佛言。汝不能索隨病食隨病藥耶。答言能乞。但世尊制戒不聽乞美食⓬故不敢乞。我無檀越無人與者。佛言。從今日後聽病比丘乞美食。佛告諸比丘。依止迦維羅衛⓭住者。皆悉令集。*以十利故，與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若諸家⓮中有如是美⓯食。酥油蜜石蜜乳酪魚肉。如是美食不病比丘為身索者。波夜提。家者。如上說。

❶〔今〕－【宮】 ❷遣＝令【宮】 ❸已＝以【宋】【元】【宮】 ❹往＝住【明】【宮】 ❺比丘＋（作）【明】【宮】 ❻送＝前【明】【宮】 ❼〔已〕－【宮】 ❽嫁＝婚【明】【宮】 ❾酥＝蘇【宮】下同 ❿家＝處【明】【宮】* ⓫〔耶〕－【明】【宮】 ⓬（是）＋故【明】【宮】 ⓭〔住〕－【明】【宮】* ⓮〔中〕－【明】【宮】 ⓯食＋（食）【明】【宮】

酥油蜜石蜜乳酪魚肉。如上第二盜戒中說。如是名爲美食。病者世尊說無罪。病者。黃爛癰痤痔病不禁。黃病瘧病。咳嗽[1]痟羸風腫水腫。如是種種。是名爲病。[2]爲身者爲己索。若自索。若使人索食者。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘熱病。醫言。此病應服酥。得乞酥不得。往不信家索。何以故。索時譏比丘。但貪美味故索酥。譏嫌比丘長短者。不得往索。當到信心優婆塞家索。得時當自籌量。若比丘風病。醫言。應服油。爾時[3]得乞油不得。從[4]笮油家乞。亦不得到不信家。如酥中說。若比丘水病。醫言。此應服蜜。爾時[5]復得乞蜜不得。到採蜜家乞。[6]亦不得。到不信家。[7]乞。如酥中說。若比丘[8]乾*痟病。醫言。此應服石蜜。不得到*笮甘蔗家。索不得。到不信家索。如酥中說。若比丘中冷。醫言。應用石蜜酪二種合服。不得到不信家索。如酥中說。若比丘下病。醫言。此應服乳。爾時得從放牛人邊乞乳。得時當籌量取。若比丘欲使吐下服吐下藥。醫言。當先服魚汁。爾時得乞魚汁不得。從捕魚家乞不得。到不信家乞。如上說。若比丘欲刺頭出血。若服吐下藥。醫言。此應服肉汁。爾時得乞肉汁不得。[9]到屠家不信家乞。如上說。若比丘乞食行到量酥人邊。量酥人言。尊者。欲求何等。答言。欲乞食。白言。無食。正有此酥。若須當與。比丘爾時須者得受滿鉢無罪。若有伴者。得勸與無罪如是。量油蜜石蜜乳酪亦如是。若比丘乞食得麨飯滿鉢鍵[10]鎡中無所得。得從索漿。若檀越言無漿。正有肉汁須者當與。爾時得取。若復問言。亦有肉。須者當與。爾時得滿器取無罪。亦得從*笮[11]甘蔗家索甘蔗漿。若言無甘蔗漿。正有石蜜須者當與。比丘須者得取滿鉢無罪。亦得勸與伴。亦得到*笮油家乞麻滓。若主人言我無麻滓須油者當與。須者得取滿鉢無罪。亦得勸與伴。得乞酪底清汁。若言我無酪[12]底清汁。正有乳酪須者當與。比丘須者得取滿鉢無罪。亦得勸與伴。得乞甘蔗得。爲客比丘遠行。比丘乞美食。若自在道行時。亦得乞。若比丘一處乞得八種美食。各各別食。得衆多。波夜提。若比丘八種食異處乞一處食。得一波夜提。衆多處乞各各別食。得衆多波夜提。一處幷索得種種食。合一時食。得一波夜提。不病時乞病時食。得越毘尼罪。病時乞不病時食無罪。[13]病時乞病時食無罪。不病時乞不病時食。波夜提。不隨病煮隨病食無罪。隨病煮不隨病食。得越毘尼罪。隨病煮隨病食無罪。不隨病煮不隨病食無罪。何以故。出家人因他活命故。是[14]故說

施一食處處　食足強勸彼
不受食而食　非時停食食
兩三鉢[15]美食　[16]別衆食在後

第四跋渠竟祇[17]桓精舍中[18]梵本盡[19]敢[20]脫無此[21]別衆食[22]戒

佛住舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世人篤信恭敬尊重。供養衣食床臥病瘦醫藥。爾時出家外道亦在舍衛城。世人不[23]恭敬供養尊重衣食床臥病瘦醫藥。時有衆多出家外道。集論議堂作如是論。是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園。世人深信恭敬尊重。供養衣食床臥病瘦醫藥。我等不得尊重供養衣食床臥病瘦醫藥。誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行。誦習彼法已。還我法中我等展轉相教。亦當還得供養。與彼無異。時外道作如是論已。皆言。須深摩者於我衆中最爲第一。可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀還來入此。時[24]彼外道語須深摩。作如是言。沙門瞿曇在[25]祇桓精舍。多人供養尊重。我等不得此利。汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行。受誦彼經已。還我法中展轉相教。亦當還得供養與彼無異。須深摩聞是語已。出舍衛城。往*祇桓精舍精舍門間。見有諸比丘經行坐禪。須深摩卽往諸比丘所。共相問訊。在一面坐。作是言。我本是外道。今欲於如來法中出家受具足。此中應作何等。諸比丘答言。若本是外道。欲於如來法中出家者。當試[26]之四月。四月過已。得諸比丘意者。當與出家。時須深摩卽受教行四月。過已得諸比丘意。便與受具足。受具足已。往世尊所。頭面禮足。却住一面。爾時有衆多比丘。來到佛所。頭面禮足。却住一面。作是言。我已得證。我生已盡。梵行已立。更不受[27]後有。說是語已。頭面禮佛足而退。是諸比丘。去未久須深摩頭面禮佛足已。詣彼比丘所。共相問訊。問訊已在一面坐。問諸比丘言。長老。向在佛所自言我已得證。我生已盡梵行已立。更不受*後有。答言如是。時須深摩復問言。長老。如是知如是見。得清淨天眼。見衆生死此生彼。好色惡色善趣惡

[1]痟＝消㊂㊪* [2]爲十(病)㊂㊪ [3]〔得〕－㊪ [4]笮＝搾㊓* [5]〔復〕－㊪ [6]〔亦〕－㊪ [7]乞＝索㊂㊪ [8]乾＝干㊛㊁㊪ [9]到＝至㊂㊪ [10]鎡＝鍩㊛㊪ [11]苷＝甘㊂㊪下同 [12]底＝下㊂㊪ [13]病＝疾㊂㊪ [14]〔故〕－㊂㊪ [15]美食＝素美㊪ [16]別衆食＝衆食最㊂㊪ [17]桓＝洹㊂㊪ [18]梵＝胡㊛㊁㊪ [19]敢＝故㊁㊪ [20]脫＝闕㊂㊪ [21]〔別〕－㊂㊪ [22]戒十(矣)㊂㊪ [23]恭敬供養＝供養恭敬㊂㊪ [24]〔彼〕－㊂㊪ [25]祇桓＝祇洹㊂㊪* [26]〔之〕－㊪ [27]〔後〕－㊪*

趣。見衆生身行惡。口行惡意行惡誹謗賢聖。自行邪見。教人行邪見。身壞命終墮三惡道。又見衆生身行善。口行善。意行善。自行正見。教人行正見。身壞命終生於善處。天上人中。如是過人清淨天眼。長老得不。答言不得。復問。尊者如是知如是見得宿命智。知過去一生二生三生四生五生十生百生千生。乃至劫成劫壞。名❶姓種族。死此生彼。死彼生此。如是無數劫事。長老知不。答言不知。復問。離色過色無色寂滅解脫身證具足住。是諸解脫。長老得不。答言不得。須深摩言。向者所問諸法皆言不得。云何於世尊前。自言我已得證。我生已盡梵行已立。更不受後有。誰當信者。諸比丘答言。長老。我是慧解脫人。須深摩言。所說簡略義相未現。可更廣說。比丘言。雖義相未現。我自了知。慧解脫人。時須深摩聞諸比丘語已。作是念。我當往詣世尊所。問如是事。世尊有所解說我當受持。作是念已。從坐起往詣佛所。頭面禮足。却住一面。具以上事廣白世尊。是事云何。佛告須深摩。先法智後比智。須深摩又白佛言。世尊所說隱略。我猶未解。佛告須深摩。汝雖未解故。先法智後比智。須深摩白佛言。善哉世尊。我猶未解。唯願世尊。廣為我說。佛告須深摩。我還問汝。隨汝所解答我。須深摩於意云何。緣生故有老死不。答言如是。世尊。佛言。善哉須深摩。於意云何。無明緣故。生諸行不。答言如是。佛言。善哉須深摩。於意云何。生緣滅故老死滅不。乃至無明滅故諸行滅不。答言如是。善哉須深摩。佛告須深摩。若比丘於此法中正觀正知。所應得者。盡皆得不。答言如是。又問須深摩。汝知緣生故有老死不。答言如是。緣無明故有諸行不。答言如是。又問。生緣滅故老病死憂悲苦惱盛陰滅不。答言如是。無明滅故諸行滅不。答言如是。佛告須深摩。汝知如是法者。汝得天眼宿命智諸解脫❷得不。答言不得世尊。佛告須深摩。汝自言知如是諸法而復言不得。是諸功德誰當信者。須深摩白佛言。世尊。我為無明惡邪所纏縛故。生如是邪見。我從世尊所。廣聞正法滅惡邪見。得法眼淨。須深摩即頭面禮佛足。胡跪合掌白佛言。世尊。我於如來正法中。賊心出家為偷法故。世尊大慈唯願受我悔過。佛告須深摩。汝癡如小兒。於佛正法中為偷法故。賊心出家。我受汝悔過。佛告須深摩。譬如有人犯罪於王。王使人❸裂解支❹節❺則劓❻耳鼻。鋸解刀折。段段斫截。象蹈馬踏。如是種種若毒斷命。汝於佛法中賊心出家。為偷法故罪過。於是我受汝悔過。於賢聖法中得增長故。從今日後勿復更作。以世尊度須深摩故。毘舍離栴檀鉢降伏外道。目連作神足故。人民倍生敬信得利養。因是故諸外道橫作誹謗世尊。如孫陀利經中廣說。佛未出世時。外道得種種供養。佛既出世一切外道皆失利養。何以故。知佛法深妙故。如孔雀鳥本生經中廣說

爾時世尊厭世供養。還向舍衛城。到時著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食。食已彷徉經行。自收床褥不語衆❼僧及侍者。佛獨遊行憍薩羅國。爾時諸比丘往阿難所。語阿難言。長老。世尊食後彷徉經行已。自收床褥。不語衆僧及侍者。佛獨遊行憍薩羅國。阿難答言。長老。若如來應供正遍知食後彷徉經行。自收床褥。不語諸比丘及侍者。獨遊行者欲求❽寂靜故。諸比丘不應隨從。爾時世尊從憍薩羅國。遊行到❾波利耶婆羅林賢樹下住。時五百群象遊行。象王恒在後。得濁水❿殘草厭患。群衆故亦復獨來。詣此樹下。象王既⓫至樹下。見佛已即以鼻拔草蹈地令平。以鼻盛水灑地⓬掩塵。又取軟草敷以為座。屈膝請佛令坐。見佛坐已。即便請佛。三月供養。佛知象⓭王意。即受其請。佛因是事而說頌曰

獨善無憂　如空野象　樂戒學行
奚用伴為

爾時象王取好藕根。淨洗已授與世尊。佛住三月受象王供養。爾時五百比丘三月不見佛故。往詣尊者阿難所白言。長老。我等久不見佛。又不聞法。我等今欲往禮觀世尊。聽受法教。阿難答言諸長老可小停此。須待我還。答言。善哉。阿難即往尊者大目連所。作如是言。長老。五百比丘來詣我所言。久不見佛。不聞正法。欲往詣佛禮覲供養聽受法教。長老。覲佛為在何處。目連即入三昧。觀一切世間。見佛在波利耶婆羅林賢樹下。受象王供養。見已即向阿難說此⓮頌曰

捨離蓮花池　身體鮮滿足
身無垢清淨　樂獨靜林中
得甘露深法　相好身具足

❶姓＝性【宮】　❷〔得〕－【元】【明】【宮】　❸裂＝烈【宋】【宮】　❹節＋(刀)【宋】【宮】，(削)【元】【明】　❺則劓＝其【宮】　❻〔耳〕－【聖】　❼〔僧〕－【聖】【宮】　❽寂靜＝靜寂【聖】【宮】
❾(彼)＋波【聖】【宮】　❿殘＝踐【聖】【宮】　⓫至＝到【聖】【宮】　⓬掩＝奄【聖】【宮】　⓭〔王〕－【聖】【宮】　⓮頌曰＝偈言【聖】【宮】

心清淨無垢　捨衆樂靜林

目連說此偈已。語尊者阿難。世尊今在波利耶婆羅林賢樹下。受象王供養。汝欲往者今正是時。尊者阿難還到諸比丘所。作如是言。世尊今在波利耶婆羅林賢樹下。受象王供養。我等今共往世尊所。禮覲問訊。諸比丘聞阿難語已。卽便共去。往波利耶婆羅林賢樹下。去世尊不遠。阿難語諸比丘言。長老。如來應供正遍知在阿練若處。不應徑往。長老等可小住此。我當先往。答言。善哉阿難。卽往詣佛。佛遙見阿難來。作如是言。善來阿難。久不見汝。尊者阿難頭面禮佛足已。作如是言。世尊。少病少惱安樂住不。佛言。如來少病少惱安樂住。受象王供養。問阿難言。比丘僧少病少惱安樂住不。乞食不疲行道如法不。答言。世尊。比丘僧少病少惱安樂住。乞食不疲。行道如法。卽復白言。五百比丘今在林外。欲來奉覲。唯願聽許。佛言。聽入。阿難卽往諸比丘所語言。長老。得大善利。世尊聽入。諸比丘卽隨阿難。俱到佛所。頭面禮足。却住一面。時坐中有一比丘。作如是念。云何比丘如是知如是見。次第得漏盡。作是默念。不敢問佛。世尊知彼比丘心之所念。卽告阿難言此坐中有一比丘。作如是念。云何比丘如是知如是見。次第得漏盡。默作是念。而不敢問佛。告阿難。我先已爲諸比丘。說陰界入十二因緣觀。若比丘如是知如是見。得盡諸漏。是比丘聞世尊語已。卽作是念。色是我。爾時世尊知是比丘心之所念。復告阿難。是比丘作如是念。色是我。阿難當知。若有比丘作如是觀色是一切諸行。無明觸受生愛。阿難愛何因何緣。何生何轉。阿難當知。愛者受因受緣受生受轉。阿難當知受者。觸因觸緣觸生觸轉。阿難當知。觸者。六入因六入緣。六入生六入轉。阿難當知。六入是有爲法因緣和合生。無常摩滅法。觸是有爲法。因緣和合生無常摩滅法。受是有爲法。因緣和合生無常摩滅法。①愛是有爲法。因緣和合生無常摩滅法。行是有爲法。因緣和合生無常摩滅法。無明是有爲法。因緣和合生無常滅法。如是阿難。若比丘如是知如是觀。次第得盡有漏。是比丘聞是語已。作如是念。色非我色是我所有。佛知彼比丘心中所念。復告阿難言。是比丘作如是念。色非我色是我所有。阿難當知。若比丘作如是觀。色一切諸行。無明觸受生愛。愛何因何緣。何生何轉。阿難當知。愛是受因受緣。受生受轉。乃至無明有爲行。因緣和合生。無常摩滅法。是比丘聞是語已。作如是念。色非是我亦非是我所有。我中②有色。佛知是比丘心中所念。乃至無明有爲行。因緣和合生。無常摩滅法。是比丘聞是語已。作如是念。色非是我非是我所有。亦非我中有色。色中有我。佛知是比丘心中所念已。乃至無明有爲行。因緣和合生。無常摩滅法。是比丘聞是語已。作是念。若色非是我非是我所有。非我中有色非色中有我者。受是我。想行識亦如是。若五陰非是我非我所有。非我中有五陰。非五陰中有我者。云何而有我。佛告阿難。若如是觀五陰一切諸行無明觸受生愛。阿難愛何因何緣。何生何轉。愛受因受緣。受生受轉。阿難當知。受觸因觸緣。觸生觸轉。阿難當知觸六入因六入緣。六入生六入轉。阿難當知。六入是有爲行。因緣和合生。無常③摩滅法。乃至無明有爲行。因緣和合生。無常*摩滅法。如是阿難。若比丘如是知如是觀次第得盡有漏。是比丘聞是語已。得法眼淨。比丘復重思惟。一切諸法皆悉空寂。無我無我所有。佛語阿難。是比丘作是思惟時。不受一切法。得盡諸漏。心得解脫。佛爲比丘說是法時。五百比丘心得解脫。皆成羅漢。爾時世尊與諸比丘共住。秋月非時寒雨。比丘持空中大木然火。木中先有大蛇。蛇得火熱卽出嚙頭。逐諸比丘。諸比丘展轉相語。高聲大④喚。蛇出蛇出。佛知而故問。諸比丘何故高聲大*喚。答言。非時寒雨諸年少比丘持空中木然火。木中有蛇。得熱故出逐諸比丘。諸比丘見已展轉相語。是故大聲。佛言。呼是比丘來。來已佛告諸比丘。然火有七事無利益。何與七。一者壞眼。二者壞色。三者身羸。四者衣垢壞。五者壞床褥。六者生犯戒因緣。七者增世俗言論。有此七過故。從今日後不聽然火

復次佛住舍衞城。廣說如上世尊五事利益⑤故。五日一行諸比丘房。見一比丘患疥瘙。佛知而故問。比丘調適不。不苦不。答言。我病疥瘙不樂。火炙身得安⑥樂。世尊制戒不得然火。是故不樂。佛言。從今日後聽病比丘得然火

①愛＝受【三】【宮】　②〔有〕－【宮】　③摩＝磨【三】【宮】*　④喚＝聲【三】【宮】*　⑤〔故〕－【三】【宮】　⑥樂＝藥【三】【宮】

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者難提金毘❶魯跋提在塔山安居竟。至舍衛城。禮覲世尊。著被雨衣染色脫壞。佛知而故問。比丘。何故著被雨衣。答言。世尊制戒不得然火。是故不得煮染更染。佛言。從今日後除因緣。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘❷皆令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘無病自爲然火。若草木牛屎。若自然。若使人然。波夜提。除因緣。比丘者如上說。病者無罪。病者若癖疥癬黃爛風病。如是種種病須火得樂者聽然。草者。一切草及蘆荻竹等。木者。一切木若破若完。牛屎者。若自然。若使人然。除因緣。世尊說無罪。因緣者。若直月若❸鑒知食事。若次直然火然燈。溫室中然火。若爲❹和上阿闍梨然火。❺若燒水若❻熏鉢染衣然火無罪。除因緣。波夜提。波夜提者如上說。若持薪火著薪上。著草上牛屎上。木札上糞掃上。波夜提。如是乃至持糞掃火著薪上草上。牛屎上木札上亦如是。比丘向草木火中。有已然者有未然者。比丘蹴聚者波夜提。若蹴火落未燒地越毘尼罪。得持鐵擿瓦蹴火聚無罪。若旋火作輪波夜提。若比丘向火。火上截草著火中隨截一一波夜提。若然草木火波夜提。❼若然莖種得❽二波夜提。犯然火殺種。若破若❾火淨。若有因緣事然無罪。若❿桔有穀。若⓫穰有穀然⓬者。得二波夜提。然火⓭殺種應⓮火作淨。有因緣然無罪。若然髮馬⓯毛駱駝毛等。得越毘尼罪。若然皮得越毘尼罪。若燒餅越毘尼罪若燒毒藥及炭越毘尼罪。若食不消得燒⓰鐵鑠脚案腹無罪。若革屣跋火越毘尼罪。是故說

佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事比丘雇人作墼作泥。是作人或宿僧食堂中禪坊中溫室中。涕唾不淨大小便處處穢污。妨諸比丘坐禪行道。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問比丘。汝實雇作人處處穢污。妨諸比丘坐禪行道不。答言實爾。佛言。何故爾。答言。我欲使作人早作晚止。得盡⓱價直。佛言。雖爾從今日後不得與未受具足人同室宿

復次佛爲菩薩時。在家父王愛惜。恐轉輪王種滅。愁憂泣涙不聽出家。以懷妊羅睺羅故便捨出家。佛告諸比丘。如來柔軟樂人無有能過父王。爲作三時殿春夏冬。如柔軟*線經中廣說。乃至如來得成等正覺。諸比丘白佛言。世尊。何故⓲乃六年苦行如是。佛言。非但今日。如爲本生經中廣說。諸比丘白佛言。云何魔波旬恒欲壞亂世尊。佛言。不但今日。如鼈本生經中廣說。迦維羅衛國父子相見。應此中廣說乃至大愛道耶輸陀羅⓳羅云出家。應此中廣說。佛爲親里故。還迦維羅衛國。諸清信人爲佛作廁屋。佛雖不須順世人故受。時尊者羅睺羅露地眠。時夜風雨。即往尊者舍利弗房前扣戶。問汝是誰。答言。⓴和上。我是羅睺羅。語言。汝但彼住復到尊者大目連房前扣戶。問言。汝是誰。答言。阿闍梨。我是羅睺羅。語言。汝但彼住。如是復至餘房。皆言彼間住。即往到世尊廁屋中枕廁板而臥。夜有黑蛇。亦畏風雨故。欲來入廁屋㉑中。佛常觀衆生。見此黑蛇欲入廁屋。畏蛇惱羅睺羅故。即放光明自至廁上。作是言。汝是誰。世尊。我是羅睺羅。佛言。羅睺羅。汝乃在此耶。答言。世尊。我得是處已爲過多。佛即以金色細滑手扶令起。佛拭身上塵土已將入自房。指示床前言。汝此中住。時如來㉒已與諸弟子制戒。是故順行此戒。是故世尊跏趺坐。到地了已。告諸比丘。如來慈心故。因羅睺羅使諸弟子得安樂住。從今日後聽未受具戒人得三夜同室宿。四夜時應別住。諸比丘白佛言。世尊。有何因緣羅睺羅六年在胎。佛告諸比丘。往昔有仙人。名梨波都。詣王求相見。王報仙人。汝且住無憂園中。須臾當與相見。作是教已。乃至六日不與相見。爾時王者羅睺羅是。以是因緣故。六年在胎。如生經中廣說。佛告諸比丘。依止迦維羅衛*住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與未受具戒人同㉓室過三宿者波夜提。比丘者如上說。未受具足者除比丘比丘尼。比丘尼雖受具足。亦不聽共三宿。三宿者限齊三宿。同*室者共一覆一障宿者波夜提。波夜提者如上說。一房別戶有隔無罪。異房共戶波夜提。一房一戶波夜提。異房異戶無罪。有障有覆波夜提。有障半覆越毘尼罪。有障無覆無罪。有覆有障波夜提。有覆半障越毘尼罪。有覆無障無罪。比丘房內宿。未受具戒人房內宿波夜提。比丘房內宿。未受具戒人半身在內越毘尼罪。若盡出外無罪。

❶魯＝鹿【三】【宮】　❷皆＋(悉)【三】【宮】　❸鑒＝監【三】【宮】　❹和上＝和尚【明】　❺若＝者【三】【宮】　❻熏＝勳【三】【宮】*　❼〔若〕－【宮】　❽二＝三【宮】　❾火＝水【明】【宮】　❿〔桔〕－【宮】　⓫穰＝糵【宋】【元】【宮】　⓬〔者〕－【三】【宮】*　⓭殺＝就【宮】　⓮火＝水【三】【宮】　⓯毛＝尾【三】　⓰〔鐵〕－【宮】　⓱價＝錢【三】【宮】　⓲〔乃〕－【宮】　⓳羅云＝云何【三】【宮】　⓴和上＝和尚【三】【宮】*　㉑〔中〕－【宮】　㉒已＝以【三】【宮】　㉓室＝屋【三】【宮】*

未受具戒人房內宿。比丘房內宿波夜提。未受具戒人房內宿。比丘半身在內越毘尼罪。若盡出外無罪。若比丘在房內先臥。未受具足人後來入臥一一波夜提。若比丘若未受具足人。夜中若起大小行。若起已還眠。如是一一波夜提。若衆多未受具足人先入眠。比丘後來眠犯[1]一波夜提。[2]中間若起大小行已還臥隨起一一波夜提。若三宿與未受具[3]戒人同*室宿。第四宿時當異房。若露地露地天大風雨雪寒時當還入房坐。至地了。若比丘老病不堪坐者。當以縵障。若齊[4]項若齊腋縵下。至地當用織物。作不得容猫子過。若比丘在道行時。得共未受具*戒人同屋三宿。第四夜當別宿。若露地宿。若天風雨雪寒時當入房。如是如上張縵作障。若無障縵坐至地了。若老病不能坐者。若未受具足人可信者應語言。汝眠我當坐。比丘欲眠時當[5]呼使覺。我眠時汝坐。若眠者汝無福德。此同室宿戒罪未悔過。復共宿者罪轉增長。悔過已。當別房宿。更得共宿。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘僧集欲作羯磨。時優波難陀不來。即遣使往喚。言長老。僧集欲作羯磨。喚長老。優波難陀知戒律相與羯磨。欲與羯磨。欲[6]已取欲。比丘言。汝與欲後勿復有餘言。時優波難陀共行弟子僧中。作舉羯磨。作舉羯磨已。來到*和上邊。作是言*和上。何以與是欲。師言何以故。弟子言。衆僧為我作舉羯磨。師言。我不知。聞是語已。便作是言。長老。我不與欲不好不好。與羯磨不成就。我不與此羯磨欲。時諸比丘聞已慚愧不樂。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已乃至佛言。此是惡事。汝云何與欲已。復言。不與羯磨不成就。我不與是欲。汝云何不問便與欲。從今日後不聽不問事與欲。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與欲已。後瞋恚不喜。作如是言。我不與欲不好。與羯磨不成就。我不與此欲波夜提。比丘者如上說。與欲有二種。[7]不問與問[8]與。問與者問取欲人作何等事。答言。作折伏羯磨。與折伏羯磨欲。乃至舉羯磨。與舉羯磨欲。如是一一羯磨。問已與欲。是名問與。不問與者我與羯磨欲。如是三說。如是得通名與一切羯磨欲。唯除布薩自恣。是名不問與欲。後者作羯磨竟瞋恚不喜。[9]瞋恚不喜者瞋名[10]為九惱及非處起瞋。第十恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜。作如是語。我不與欲不好。與羯磨不成就。我不與是欲*者波夜提。波夜提者如上說。若比丘僧集欲作羯磨一切盡應來。若有緣事。若*熏鉢染衣。若病塔事僧事有緣事。爾時當與欲。不得與欲已後作是言。我若彼聞者。此事不應如是作。若先已與欲羯磨者。後當隨喜。若僧中與欲已後更違者波夜提。若衆多人中若長老比丘前若*和上阿闍梨前。與欲已後更違*者越毘尼罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時優波難陀是難陀弟。語難陀共行弟子。作如是言共汝入聚落到彼當與汝美飲食。我若作非威儀事。汝勿向人說。我是汝叔父。此中應如[11]卌事中廣說。乃至語難陀言。汝弟子云何在梵行人前說我過。難陀即嫌弟子。汝是弊物。云何在梵行人前說我弟過。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。*呼優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛語優波難陀。此是惡事。汝云何語比丘作是言。共汝入聚落。到彼當與汝美食。到已發遣令還。從今日後不聽遣還。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘語比丘。作如是言。共入聚落到彼當與汝食。若自與若使人與。後欲驅去。作是言。汝去。我共[12]汝住共語不樂我獨住獨語樂。作是因緣。不異驅者波夜提。比丘者如上說。聚落者。如上盜戒中說。後不與者。自不與。又不使人與。作是言。長老。汝去。我共汝住共語不樂。我獨住獨語樂。驅者波夜提。波夜提者如上說。欲道中作非威儀事。即精舍中留者越毘尼罪。欲道中作非威儀。道中遣還者越毘尼罪。欲聚落中作非威儀事。聚落中遣者波夜提。不得將去已驅還。若力不能得。二人食得遣還無罪。若能得二人食應共食。若為取藥呼醫師遣者無罪。若不能得者。應時發遣。若有請食處。應遣請食處食。若無請食處。精舍中有食者。遣還精舍中食。若無精食無精舍中食得。語言。長老。汝自行求食。若[13]彼作非威儀事。視瞻不端。發遣者無罪。若作*熏鉢染衣事。發遣者無罪。驅比丘者波夜提。驅

[1] 一＋(一)元明 [2] (夜)＋中三宮 [3] 戒＝足三宮 [4] 項＝項三，頭宮 [5] 呼＝喚三宮* [6] [已]－宮 [7] (問與)＋不三宮 [8] [與問]－三宮 [9] [瞋恚不喜]－三宮 [10] [為]－三宮 [11] 卌＝三十三宮 [12] [汝]－三宮 [13] [彼]－三宮

比丘尼者偸蘭遮。[1]驅學戒尼沙彌沙彌尼者越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時尊者阿利吒謗契經。作[2]如是言。如來所說法我知。世尊說障道法*者。習此法不能障道。時諸比丘作是言。長老。阿利吒莫謗契經。此是惡見不善見。墮惡道入泥犁中。一諫二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊阿利吒。謗契經。作是言如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。一諫二諫三諫不止。佛告諸比丘。是阿利吒謗契經。作是言。如來說法我解知。世尊說障道法。習此法不能障道。一諫二諫三諫不止者。汝等當於屏處三諫。多人中三諫。衆僧中三諫。屏處諫者。應當問作是言。長老阿利吒。汝謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道已三諫不止耶。答言。實爾。[3]爾時屏處應諫作是言。阿利吒。汝謗契經。此是惡見不善見。當墮惡道入泥犁中。長老。我慈心諫。汝[4]欲饒益故。汝當捨此事。一諫已過二諫在。汝當捨此事。阿利吒言。是好見善見。我相承[5]已來父母知識常用此見。我今不能。不問父母知識而捨此見。若如是第二第三諫。猶故不止者。乃至[6]衆多人中三諫。若不止者。應衆僧中作求聽羯磨。大德僧聽。阿利吒謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫不捨此事。若僧時到。僧今亦復於僧中三諫。令捨此事。衆僧中應問。長老阿利吒。汝實謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫。不捨此事耶。答言。實爾。僧中應諫。諫法者作是言。阿利吒。如莫謗契經。謗契經者墮惡道入泥犁中。長老。僧欲饒益汝。汝當受僧語。一諫已過餘二諫在。汝當捨此事。阿利吒言。此是好見善見。我父母*已來相承用此見。我不能不問父母而捨此見。如是第二第三諫。猶故不止諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。阿利吒比丘謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。不捨此事。汝等應與阿利吒比丘作舉羯磨。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作是語。長老。世尊說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。諸比丘應諫。是比丘作是言。長老。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊說障道法。實能障道。汝捨此惡事。諸比丘諫是比丘。故堅持不捨。如是第二第三諫。捨者善。若不捨。僧應與作舉羯磨已得波夜提。比丘者如上說。世尊者。是一切智人。一切見人。法者。世尊所說。世尊所印可。世尊說者。世尊自說。印可者。諸弟子說世尊印可。說者句句分別說。知者。[7]是等智知。障道法者。五欲眼見色愛念。心悅生欲著。如是耳鼻舌身細滑亦如是。習者。行是事。不能障道者。不障初禪二禪三禪四禪。須陀洹斯陀含。阿那含阿羅漢果。諸比丘者。若一人。若衆多人。若僧。是比丘者。如阿利吒比丘。莫謗世尊者。不實取不好取。三諫者。若一人。若衆多人。若僧。波夜提者如上說。乃至三諫。若捨者好。若不捨者。僧應[8]與作舉羯磨。波夜提悔過。是故說

摩訶僧祇律卷第十七

摩訶僧祇律卷[9]第十八

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

*明單提九十二事法之七

佛住舍衛城。廣說如上。時阿利吒比丘不捨惡見。衆僧作舉羯磨已。往尊者難陀優波難陀所。見已讚言善來。卽起迎與小床坐洗足水。與塗足油非時漿。與房舍床褥臥具。共法食味食。阿利吒比丘到祇洹精舍門前語諸比丘言。長老。汝等與阿利吒比丘。作舉羯磨。謂更無住處耶。我乃更得諸梵行比丘共住。與我房舍床褥臥具。共我法食味食。汝等早舉我者。當早得如是好住[10]處。諸比丘聞是語已。慚愧不樂。卽以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀等來。來已佛問難陀。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何知衆僧作舉羯磨已。復共法食味食。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。[11]以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知比丘作惡見不捨。僧作舉羯磨。[12]若未作如法共

[1]〔驅〕－【三】【宮】　[2]〔如〕－【三】【宮】　[3]〔爾〕－【三】【宮】　[4]〔欲〕－【三】【宮】　[5]已＝以【三】【宮】　[6]〔衆〕－【宮】　[7]是＋（智）【三】【宮】　[8]〔與〕－【三】【宮】　[9]第十八＋（上）【聖】　[10]〔處〕－【三】【宮】　[11]〔以〕－【三】【宮】*　[12]〔若〕－【三】【宮】

食共同室住波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他人聞。惡見者如阿利吒等謗契經。未作如法者。僧未與解擧擯羯磨。共食者。共法食味食。共住者同界。同室者共同一覆一障。波夜提者。如上說。若有[1]一比丘爲[2]和上阿闍梨所嫌。比丘不得誘引。言我與汝衣鉢疾病醫藥床褥臥具。汝當在我邊住。受經誦經。若觀彼比丘因緣。若是必當捨戒就俗者。得誘取。誘取已。當教言。汝當知。和上阿闍梨其恩甚重難報。汝應還彼[3]目下住無罪。擧不擧想共住共食。[4]越比尼罪。不擧擧想共住共食。越毘尼罪。擧擧想。波夜提。不擧不擧想無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時阿[5]利吒有沙彌。字法與。作是言。長老。如來說法我解[6]知世尊說婬欲障道[7]法。習婬法不能障道。時諸比丘作是言。沙彌。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。汝不善取世尊說習婬法實障道。一諫二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。是法與沙彌作是語。如來說法我解知。世尊說婬法障道。習婬不能障道。汝等當屛處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令捨此事。屛處應問言。汝沙彌。實作是語。如來說法我解知。世尊說習婬欲障道法。習婬法不能障道。汝已三諫不止耶。答言。實爾。爾時屛處應諫。沙彌。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。汝不善取世尊說習婬欲實障道。我今慈心諫汝。欲饒益故。汝取我語。一諫已過餘二諫在。汝捨此事不。若不捨應第二第三諫。亦復如是。多人中三諫。亦復如是若不捨者。僧中應作求聽羯磨。大德僧聽。是法與沙彌。作是言。如來說法我解知。世尊說婬欲障道法。習婬欲不能障道。已屛處三諫。多人中三諫而不捨。若僧時到。僧今亦應三諫。令捨此事。僧中應問。沙彌。汝實作是語。如來說法我解知。世尊說婬欲障道[8]法。習婬欲不能障道。已屛處三諫。多人中三諫而不捨耶。答言。實爾。僧中應作是諫。汝沙彌。莫謗世尊。謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道。衆僧慈心諫汝。爲饒益故。汝當取僧語。一諫已過餘二諫在。汝當捨此事。若不捨第二第三亦如是諫。猶故不捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是法與沙彌作如是言。世尊說婬欲障道法。我解知習婬欲不能障道法。已屛處三諫。多人中三諫。僧中三諫不捨者。應驅令出衆。驅出已往。至六群比丘所。見已讚言。善來。與非時漿。與房舍與床褥臥具。與衣鉢病瘦醫藥。沙彌得是種種供給已。到祇洹門前。語諸比丘言。長老等。驅我出衆。謂我更不能得住處。我今乃[9]更得梵行人共住。與我房舍床褥臥具。共我法食味食。與我衣鉢病瘦醫藥。諸長老。若早驅我者。我當早得如是樂住。諸比丘聞是語已。心不悅。卽以是事。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛告六群比丘。此是惡事。汝云何知沙彌惡見不捨。衆僧如法驅出。汝云何共住法食味食。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞若沙彌作如是言。如來說婬欲障道法我解知。習婬欲不能障道。諸比丘應諫沙彌作是言。汝沙彌莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊說習婬欲實障道。汝捨此惡見。諸比丘諫是沙彌。故不捨者。應如是第二第三諫。若捨者善。若不捨諸比丘應作是言。從今日汝沙彌不應言。佛是我師。亦不得共比丘三宿。汝去不得此中住。若比丘知沙彌惡見不捨驅出。未作如法誘[10]喚畜養。共食共同室住。波夜提。沙彌者。如法與沙彌等。世尊者。一切良福田一切智人一切見人。法者。佛所說佛所印可。佛[11]所說者。佛自說。印可者。諸弟子說佛印可。說者。句句分別[12]解說。[13]知者。是等智知。障道法者。五欲眼見色愛念。心悅生欲著。如是耳鼻舌身細滑。亦如是。[14]習者。行此事。不障道者。不障初禪二禪三禪四禪四無色定。不障須陀洹果斯陀含果。阿那含果阿羅漢果。諸比丘者。若一人。若多人若僧。是沙彌者。如法與沙彌等。謗世尊者。不實取不善取。三諫者。若一人。若衆多[15]人。若僧。諫捨者善。若不捨者應驅出。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。驅出者。驅出僧伽藍。沙彌者。如法與沙彌等。未作如法者。未捨惡見。僧未聽入畜者。與依止養者。與衣鉢疾病醫藥。共食者。法食味食。共住者。共一僧伽藍住。同室者。[16]共一覆一障。波夜提者。如上說。若沙彌爲和尙阿闍梨所嫌。比丘不得誘呼共住。我當與汝衣鉢醫藥。當敎

[1]〔一〕－【三】【宮】 [2]和上＝和尚【三】【宮】下同 [3]目＝自【宋】【元】【宮】 [4]越比尼＝無【三】【宮】 [5]利＝梨【宋】【元】【宮】 [6]知＝如【宋】【元】【宮】 [7]〔法〕－【三】【宮】 [8]法習婬欲＝習婬【三】【宮】 [9]更＝是【宮】 [10]〔喚〕－【三】【宮】 [11]〔所〕－【三】【宮】 [12]解說＝解脫【宋】【元】【宮】 [13]知＝智【宮】 [14]〔習〕－【三】【宮】 [15]〔人〕－【三】【宮】 [16]〔共〕－【三】【宮】

汝經。若[1]彼知是沙彌。因此還俗者。得軟語誘取。誘取已。應語沙彌言。和尚阿闍梨恩重難報。汝當還彼日下。若驅不驅想。[2]越毘尼罪。不驅驅想。越毘尼罪。驅驅想。波夜提。不驅不驅想無罪。是故說

佛住王舍城。廣說如上。爾時諸比丘著未截縷[3]疊衣。外道亦著未截縷衣。時優婆塞欲禮比丘。而禮外道。聞呪願已。乃知是外道。優婆塞心懷慚愧。外道弟子欲禮外道。而禮比丘。聞呪願已。乃知是比丘。外道弟子心懷慚愧。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後當作異衣截縷染色。比丘卽截縷染作異色。時外道持赤石染衣作色。留周羅持[4]三奇杖作異

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時曠野比丘得憍舍耶衣。煮染汁欲染。世尊乘神足空中往比丘所。知而故問。比丘。欲作何等。答言。煮染汁欲染憍舍耶[5]衣。佛言。憍舍耶軟細染汁麁澁損壞此衣。佛言。從今日後憍舍耶*衣作二種淨。截縷淨青淨

[6]復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍離比丘得軟欽[7]婆羅衣。煮染汁欲染。佛以神足往到其所。知而故問。比丘。汝作何等。答言。煮染汁欲染欽*婆羅。佛言。欽*婆羅軟細染汁麁澁損壞破衣。佛言。從今日後聽欽婆羅衣作二種淨。截縷淨青淨

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者孫陀羅難陀佛姨。母子大愛道所生。有三十相。少白[8]毫相耳垂[9]埵相。乞食已。從舍衛城中出。時尊者阿難在後。諸比丘食已。在[10]祇洹精舍門間經行坐禪。遙見其來謂是世尊。卽皆起迎叉手合掌言。世尊[11]來世尊*來。孫陀羅難陀亦叉手合掌作是言。諸長老。我是孫陀羅難陀。[12]我是孫陀羅難陀。諸比丘聞其語已。各懷慚愧。以是因緣往白世尊。佛言。從今日後當作點壞色衣。佛告諸比丘。依止舍衛城[13]住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘得新衣。當三種壞色。若一一壞色青黑木蘭。若不作三種。一一壞色受用者。波夜提比丘者。如上說。得者。若男若女。若在家出家人邊得新[14]衣者。最初[15]成衣者。欽婆羅衣。疊衣。芻摩衣憍[16]舍耶衣。舍那衣。麻衣。驅牟提衣。三種壞色。若一一壞色者。青黑木蘭。青者。銅青長養青石青。銅青者。持銅器。覆[17]苦酒[18]瓮上著。器者。是名銅青長養。青者。是藍[19]澱青石。青者是空青。持是等作點淨。黑者。名字泥不名字泥。名字泥者。呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。合鐵一器中。是名[20]名字泥。不名字泥者。實泥若池泥井泥。如是一切泥。木蘭者。若呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。如是比生鐵上磨持作點淨。是名木蘭。比丘得新衣不作淨受用者波夜提。波夜提者如上說。若得新僧伽梨作淨者善。不作淨者波夜提。如是鬱多羅僧。安陀會。雨浴衣。覆瘡衣。尼師壇。作淨者善。不作淨者波夜提。欽婆羅衣作二種淨。截縷淨。青點淨。作截縷淨。不作青淨波夜提。作青淨不作截縷淨越毘尼罪。不作青淨不作截。縷淨。得一波夜提一越毘尼罪。作截縷淨作青淨者無罪。疊衣作三種淨。截縷淨染淨青淨作截縷淨作染淨不作青淨。得一波夜提。作青淨不作截縷淨。不作染淨。得二越毘尼罪。不作截縷淨。不染淨。不作青淨。犯一波夜提二越毘尼罪。作上三種淨無罪。芻麻衣三種淨。同疊衣。憍*舍耶二種淨。同欽婆羅*衣。舍那衣。麻衣驅牟提衣。三種淨。同疊衣。[21]青黑木蘭作淨。亦復如是。作淨時不得大。不得小。極大齊四指。極[22]小如豌豆。若持呵梨勒。鞞醯勒。阿摩勒。鐵上研取汁。作點淨。不[23]得並作。或一或三。或五或七或九。不得如華形作淨。若浣衣時有泥墮上。若烏泥足蹈上。卽名爲淨。若得衆多雜碎新物。若合補一處者。一處作淨。若各各別補者。一一作淨。若新作僧伽梨。趣一角作淨。若一條若半條補者。亦作淨鬱多羅僧安陀會。及一切衣。乃至新[24]紐褋。亦作淨。是故說

佛住王舍城。廣說如上。爾時韋提希子阿闍世王十五日月[25]盛滿時。洗浴塗身著新淨衣。與諸群臣在正殿上。時王語一大臣言。[26]今是月盛滿日。我等當詣何處沙門婆羅門。能得長養善根處。大臣答言。不蘭迦葉在王舍城中。是大沙門亦有大衆。王應往彼能長養善根。王默然不答。復有一臣言。是薩遮尼乾子在王舍城中。是大沙門。可往詣彼能長養善根。如是一一大臣[27]是外道弟子者。各各稱讚其師。皆言。應往詣彼能長養善根。爾時耆舊童子在阿闍世王後。執蓋而侍。王告童子。衆人皆語。汝何故默然不言。今月盛滿應詣何

[1] 彼＝比【明】 [2] 越毘尼＝無【三】【宮】* [3] 疊＝氎【三】【宮】下同 [4] 三＝二【元】【宮】 [5] 〔衣〕－【三】【宮】* [6] 〔復次〕－【三】【宮】* [7] 婆＝波【宮】* [8] 毫＝豪【明】 [9] 埵＝睡【宮】 [10] 祇洹＝祇桓【宋】【元】【宮】 [11] 〔來〕－【三】【宮】* [12] 〔我是〕－【三】【宮】 [13] 〔住〕－【三】【宮】* [14] 〔衣〕－【三】【宮】* [15] 〔成〕－【三】【宮】 [16] 舍＝奢【三】【宮】* [17] 苦＝若【宮】 [18] 瓮＝甕【宮】 [19] 澱＝淀【三】，靛【宮】 [20] 〔名〕－【三】【宮】 [21] 〔青〕－【三】【宮】 [22] 小＋（者）【三】【宮】 [23] 得＝淨【三】【宮】 [24] 紐褋＝細補【三】【宮】 [25] 〔盛〕－【三】【聖】 [26] 今＝介【元】 [27] 〔是〕－【三】【宮】

處。得長養善根。童子白王。世尊今在我菴[1]婆羅園中。與千二百五十比丘共在彼住。若往彼者。可長養善根。王即可其所言。便告耆舊童子。汝速嚴駕五百牸象。一一象上載一夫人。[2]時耆舊童子即如教嚴駕。嚴駕訖往白王言。嚴駕[3]已辦。宜知是時。時阿闍世王與五百夫人。夜半時執炬燈明前後圍繞。出王舍城。詣菴*婆羅園。欲到園門時。諸比丘皆悉坐禪。王即悚然。顧謂童子。汝云。有千二百五十比丘在。汝園中云何如是大衆寂然無聲。汝將無欺誑我耶。童子報言。實不欺王。但當直前。童子即指示言。此大堂中[4]燃燈明處。世尊當中坐。威德特尊巍巍無上。猶如牛王在牛群中。如師子王在衆獸中。如雪山六牙[5]白象王在象群中。猶如恒河深淵澄靜無聲。大衆默然亦復如是。又如大海無量水歸。世尊大衆功德無量亦復如是。爾時阿闍世王小復前行。下乘步進至佛所遶佛大衆三匝而住。語童子言。世尊大衆寂然清淨功德成就。願使我子優陀夷跋陀功德成就。亦得如是。佛告大王。隨所求願皆當得之。時王敷座。請佛令坐。佛語大王自坐佛[6]自有座。時王頭面禮佛足。禮佛足已却坐一面白佛言。世尊。欲有所問。唯願聽許。佛告大王。恣所欲問。當為汝說。王白佛言。世尊。此中種種工師於佛法中出家。可現世得沙門果不。如現法沙門果經中廣說。爾時說法經久。諸夫人著寶瓔珞重故。各各解置座前。時阿闍世王有殺父罪故。心常驚怖。聞城中鼓聲吹貝聲象聲馬聲。王大[7]怖畏。即告諸夫人。可還入城。可還入城。夫人去速忘[8]不取瓔珞。還宮中已。到明清旦。王大夫人欲著瓔珞求覓不得。著衣人言。昨來倉卒恐忘在彼。如是諸夫人皆云忘瓔珞。如是衆多若白王者王或嫌責。爾時有青衣白王言。諸夫人昨夜還速多忘瓔珞。時有外道婆羅門。是王師共王在坐。即語王言。若忘在彼諸沙門皆當藏去。假令往求會不可得。時王遣可信人。試往推求。見佛大衆儼然而坐。及見諸夫人瓔珞悉在本處。日光照曜光焰赫然。即收持還。具以白王。王大歡喜言。佛諸沙門眞良福田。無貪無欲。特可信者。無過是衆。願常在我國中。我當盡形供養。王即告諸夫人。是汝瓔珞各各還取。不得雜亂競取好者。諸比丘聞王外道師作是語。以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。寶悉現在不取。已生人謗。況復取者。從今日後不聽取寶

復次佛住毘舍離。廣說如上。爾時[9]梨昌童子著雜寶腰帶。價直千萬。乘[10]駟馬車出城遊戲。寶帶重滑不覺墮地。時有比丘從後而來。見寶帶在地。即呼言。童子童子。取汝寶帶。車聲響故。童子不聞。是比丘恐後人得故。在邊立住。童子前行乃覺失帶。即駝車還。遙見比丘。即便問言。汝於後來。[11]頗見帶不。比丘答言。我見有帶。向遙喚汝。汝自不聞。童子即復問言。為在何處。答言在此。童子即前取帶。帶腰已。便捉比丘痛打手脚令熟。種種嫌罵言。若我不還者。汝持帶去。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。不取已生過患。況當取者

復次佛住毘舍離。廣說如上。爾時比丘在蘇河上脫衣洗浴。時有梨車童子。亦詣河浴即脫耳環。以衣覆上。入水而浴浴已上岸著衣忘環而去。比丘後出見此耳環。即遙呼言。童子童子。耳環在地。童子去疾不聞其喚。行漸漸遠覺耳無環。即便還覓。遙問比丘[12]言。見我耳環不。比丘答言。耳環在此。我向見已。即遙喚汝。但汝去疾不聞喚聲。時童子言。今在何處。答言。在此童子即取耳環。著已捉比丘反覆熟打罵言。如是如是。[13]子我若不來。汝當持我環去。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。不取寶已生過患。況復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園。廣說如上。時有釋子飯諸比丘。與諸宗親共行食。著金釧重行食不便。即脫釧置比丘脚邊。捨而作是言。此釧置阿闍梨足邊。比丘食已。起後人見之。即便持去。是釋子行食訖已。即便還歸。忘不取釧還家已。乃覺無釧。便還本處求索不見。[14]即復覓所寄比丘見已白言。阿闍梨。還我向所寄釧。比丘答言。我憶汝寄釧故在本處。我不取來。釋子言。我寄不得所而失此釧。心中不悅。即往佛所。頭面禮足。[15]即白佛言。我向以釧寄某比丘。不為掌視而[16]今失之。佛為釋子隨順說法。示教利喜。發歡喜心而去。去不久。佛言。呼彼比丘來。即呼來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛[17]告比丘。汝若受人寄者。當為掌視。若不為受者。當言不受。汝云何受人寄物而不為掌。從今日

[1]婆＝波【三】【宮】*　[2]時＝持【聖】　[3]已＝以【三】【宮】　[4]〔燃〕－【三】【宮】　[5]〔白〕－【三】【宮】　[6]自＝已【三】【宮】　[7]怖畏＝驚怖【三】【宮】　[8]〔不〕－【三】【宮】　[9]梨昌＝梨車【聖】，離昌【宮】　[10]駟＝四【宋】【元】【宮】　[11]頗＝叵【三】【宮】　[12]〔言〕－【三】【宮】　[13]〔子〕－【三】【宮】　[14]即＋（便）【三】【宮】　[15]即＝却【宋】【元】【宮】　[16]今＝令【宋】【元】　[17]告＝言【三】【宮】

後聽園內。若寶若名寶。若自取。若使人取擧。佛告諸比丘。依止[1]迦維羅衛住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘若寶若名寶。園內若自取若使人取。除餘時。波夜提。餘時者。比丘若寶若名寶若自取若使人取。作是念。有主求者與。是名餘時。比丘者。如上說。園內者。塔園內僧園內。寶者。已成器。所謂天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屐如是等寶所成器也。名寶者。錢金銀眞珠琉璃珂貝珊瑚琥珀[2]頗璨。赤寶銅赤銅鉛錫白鑞鐵等。取者。淨者得自手取。若不淨者使淨人取。波夜提者如上說。餘時者若塔園內。若僧園內。若見有寶若名寶。若淨者自取。若不淨者使人取擧。作是念。有主求。當與作如是念不異。若佛生時。大會得道時。轉法輪時。阿難羅睺羅大會時。爾時諸人若忘衣及嚴身具種種諸物。比丘忘衣鉢等物。若比丘見者當取。取應唱令。問此是誰物。若是主者與。若無識者應懸著柱上顯現處。令人見之。若有人言此是我物。應問言。汝何處失。答相應者應與。若無人識者應[3]停。至三月已。若塔園中得者。卽作塔用。若僧園中得者。當作四方僧[4]物用。若是貴重物。寶瓔珞金銀者。爾時不得露現。唱令得寶。比丘應審諦數看。有何相貌。然後乃擧。若有人來問我忘寶物有見者不。比丘爾時應問。汝何處忘。汝寶有何相貌。若不相應者應語言。此僧伽藍廣大。汝爲可廣求。若相應者應出寶示言。長壽此是汝物不。若言是。比丘不得於一人前與。應集衆多人教言汝歸依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼看猶不可得。若言我此寶邊更有餘物。應言。長壽。我[5]正得此。更不見餘物。應語言汝是惡人。汝但得此已爲過多。云何方欲更索餘物謗人。若世尊不制戒者。汝不見此物。若如是猶復不了者。應將至優婆塞邊。應作是言。我本*正得此物。盡以還歸。而今方見誣謗。爾時優婆塞應罵言。如是如是。子汝得此物已。爲過多而今反謗比丘。汝但去。我當與汝。作對[6]料理此事。若無有人來者。至三年如上隨所得處。當[7]界用之。若比丘入聚落。見地遺物不應取。若有人取與比丘。得受與者。卽是施主故無罪。若比丘入聚落。見有遺衣物。或風吹來者不得。便作糞掃*衣想取。若曠路無人見有衣物應取。若見衣上有寶。應以脚蹋斷棄之持去。去時不[8]應隱藏。應露捉使人見之。若衣上有穢污。爲人所賤者。得覆以持去。若取時不覺衣裏有[9]寶物者。還至住處。見已應與淨人。知掌作[10]醫藥直。若出聚落時。若道中見[11]衣。衣上有久塵土當取。取已不得覆藏。當露現持去。若有主[12]逐比丘應語。長壽。何故走。答言。我失衣。應言。此是汝衣不。若言是者應還。應作是敎言。汝當歸佛法僧。若世尊不制戒者。汝設見此衣。亦不可得。若故壞僧[13]坊。欲更治掘地起基。得寶藏者。若淨人不可信者。應當白王王言。此物應入我。我今施比丘作功德。卽[14]名施主。若已用半半在。王言。汝何以用我物。若已用者止。在者送來。比丘應送在者還。王若言何以用我物。盡送來。比丘已用物者。應用僧物還。若僧無[15]物應乞物還。若言已用者止。功德屬我。卽名彼用。若[16]治故塔得金銀寶[17]物。若淨人不可信者。當白王。淨人可信者得取。停至三年。三年已應用。作塔事種種用。若王家覺問比丘言。汝此中得寶藏不。應答言得。若已用者應答言得。已用作此塔。王言已作者止。此功德屬我。若已用半半在者。王言已用者止。在者歸我。在者應與王。若王言汝不知地中寶*物。應屬我耶。汝何以用盡還我來。比丘爾時應以塔物還。若塔無物者。應爲塔乞物還。若王問言。佛法戒律中云何。比丘應答言。佛法中若塔地中得物。卽作塔用。若僧地中得物。卽作僧用。王若言從佛法用者無罪。若寶藏上有鐵券姓名。若彼王問諸大德見寶[18]藏上有如是姓名不。比丘應答言見。已用。作塔成。若彼言此是我家先人物。汝何以用。用者應還[19]我。若言已作塔成者。功德屬我無罪。若已用半半在者還我。比丘爾時應還在者。若言汝何以用我家先人物。一切盡還我來。爾時應盡還。若塔有物應用還。若無者乞還。若言此先人物。先人已死。此功德卽屬彼者無罪。作新僧伽藍。作新塔得物亦復如是。是故說

佛住王舍城。廣說如上。王舍城有三溫泉。王溫泉。比丘溫泉。象溫泉。王溫泉者。王[20]王後宮夫人。及佛諸比丘浴。比丘溫泉者。佛比丘僧浴。象溫泉者。象及一切人浴。爾時諸比丘入王溫泉浴。時王以油塗身。欲入溫泉浴。

[1] 迦維羅衛+(國)【三】【宮】 [2] 頗璨＝頗梨【宋】【元】，玻瓈【明】 [3] 停＝滿【宮】 [4]〔物〕－【三】【宮】 [5] 正＝止【三】【宮】* [6] 料＝斷【三】【宮】 [7] 界＝畀【宋】【元】【宮】 [8] 應＝得【三】【宮】 [9]〔寶〕－【三】【宮】 [10] 醫＝衣【宋】【元】【宮】 [11] 衣＝中【元】 [12] 逐＝逐【宮】 [13] 坊＝房【三】【宮】 [14] 名＝來【宮】 [15] 物＝者【三】【宮】 [16] 治＝持【宮】 [17] 物＝藏【三】【宮】* [18]〔藏〕－【三】【宮】 [19]〔我〕－【三】【宮】 [20] 王＝與【明】

問泉監言。溫泉空不。泉監答言。泉中不空。有諸比丘浴。王言聽諸比丘浴訖。我[1]今先詣世尊。還當浴。到世尊所。頭面禮足已。還復問監言。池中空未。答言。未空。如是至三。猶有比丘洗浴不止。王言。聽浴勿喚令出。我當還宮中浴。諸人聞已。皆嫌責言。沙門釋子自言善好有德而固。池中不令大王得浴。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛語諸比丘。何處有王盡能忍是。從今[2]日不聽浴[3]

[4]復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時世尊制戒不聽浴。諸比丘不得浴故身垢[5]汙臭。爾時世尊爲[6]諸大衆說法。諸比丘在下風處坐。恐*汙臭[7]熏諸梵行人故。佛知而故問。諸比丘何故獨一處坐。似如恨人。諸比丘白佛言。世尊制戒不聽浴故身垢*汙臭。恐熏梵行人。故在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘春[8]月熱。不得洗故身體痒悶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後聽熱時二月半得浴。春後一月半夏初一月。是名二月半

復次佛住舍衛城安居竟。與諸比丘往憍薩羅國。人間遊行道中草木深邃。下則熱氣所吸。上[9]則爲日[10]所炙。大生苦惱。[11]駝走向水。如鹿赴池。佛知而故問。諸比丘具說上事。以如是苦故。諸比丘競走赴水。佛言。從今日[12]後聽行時得浴

復次佛住舍衛城。廣說如上。有五事利益故。世尊五日一行諸比丘房。有比丘病疥瘙。佛知而故問。比丘汝調適不。答言。不調適。我病疥瘙痒。得數數浴便樂。世尊制戒不得浴。是故不樂。佛言。從今日聽病比丘浴

復次佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事比丘聾泥鑿塼。作種種作事。不敢浴故。即便持臥。明日清旦脚上有泥土處。佛知而故問。比丘汝脚上何故泥處。答言。世尊。我營事泥[13]汙身。畏犯戒故不敢浴。是故脚有泥土。佛言。從今*日聽作時浴

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘値大風起。塵土坌身。復値天雨。諸比丘不敢浴故。即便持臥。明日清旦問訊世尊。佛知而故問。比丘汝身上何以垢汙如是。答言。世尊。昨日風吹塵土坌身。復値天雨。不敢浴故。身上有垢*汙。佛言。從今日聽大風時浴

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時天晴有少雲起。須臾大雨。佛告諸比丘。此是閻浮提最初雨。汝等應雨中洗浴。能除身中諸病瘖癬。諸比丘心疑。世尊制戒不得浴。我等云何當浴。佛言。從今日後聽雨時浴。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘[14]減半月浴。除餘時波夜提。餘時者。春後一月半。夏初一月。是二月半。是熱時病時作時。風時雨時行時。是名餘時。比丘者如上說。半月者。若十五日浴數滿十五日。復應浴。若十四日。[15]十三十二十一十九八七六五四三二一日浴。應從浴日數。要滿十五日。乃應更浴。除餘時者。世尊說無罪。熱時者。春後一月半。夏初一月。是二月半。名熱時。不得取前後。當取現在。病時者。若比丘癬疥瘙癃癰。如是種種病。須浴得適[16]意者聽浴。是名病時。不得取前後。當取現在。作時者。若僧一切作時。比丘作泥作治房舍。若通水瀆。若抒井若泥房舍。若掃地若洗浴。和尚阿闍梨。乃至掃塔[17]院僧*院。下至五六動掃[18]帚。得名作時。浴無罪。不得取前後。當取現在。風時者。若比丘風吹塵土坌身。得洗浴無罪。不得取前後當取現在。雨時者。若天雨洗浴無罪。不得取前後當取現在。行時者。三由延二由延下至一拘盧舍。若來若去。是名行時。洗浴無罪。不得取前後。當取現在。[19]波夜提者如上說。若比丘無上諸時。當作陶家浴法。先洗兩髀兩脚。後洗頭面腰背臂肘胸腋。是故說

然火過三宿　與欲入聚落
謗[20]經擯同止　沙彌三色衣
取寶半月浴　第五跋渠竟

佛住毘舍離。廣說如上。爾時尊者優陀夷行道渴極。入聚落從女人索水。姊妹。施我水。女人即以水與之。水中有蟲。優陀夷見已作是念。我但飲此無蟲處。飲時蟲隨水入口。飲已心生疑。即以是因緣。往白世尊。佛言。汝云何知水有蟲而飲。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後知水有蟲不得飲

復次佛住舍衛城。廣說如上。時南方波羅脂國有二比丘。共伴來詣舍衛。問訊世尊。中路渴乏無水。前到一井。一比丘汲水便飲。一比丘看水見蟲不飲。[21]飲水比丘問伴比丘言。汝

[1]〔今〕－宮聖　[2]日＋（後）宮聖*　⊚　[3]卷第十八上終明　⊚　[4]卷第十八下首明，譯號同異如卷第一　[5]汙＝汗宮聖*　[6]〔諸〕－宮聖　[7]熏＝勳宋下同　[8]月＝日宮　[9]〔則〕－宮聖　[10]〔所〕－宮　[11]駝＝馳聖　[12]〔後〕－宮　[13]汙＝汗聖*　[14]〔減〕－宮聖　[15]十三十＋（日）宮聖　[16]意者＝者宋宮，雜元，意明　[17]院＝援宋宮*　[18]帚＝帶元明，掃宮　[19]波＝彼宋　[20]經＝誣宮聖　[21]〔飲〕－宋元明

何不飲。答言。世尊制戒不得飲蟲水。此水有蟲。是故不飲。飲水比丘復重勸言。長老。汝但飲水。勿令渴死不得見佛。答言。我寧喪身不毀佛戒。作是語已。遂便渴死。飲水比丘漸漸往到佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。比丘汝從何來。答言。我從波羅脂國來。佛言。比丘汝有伴不。答言。有二人為伴。道中渴乏無水到一井。井水有蟲。我即飲之。因水氣力得奉[1]覲世尊。彼守戒不飲。即便渴死。佛言。癡人。汝不見我謂得見我。彼死比丘已先見我。若比丘放逸懈怠不攝諸根。如是比丘雖共我一處。彼離我遠。彼雖見我我不見彼。若有比丘在海彼岸。能不放逸精進不懈。[2]撿攝諸根。雖去我遠我常見彼。彼常近我。佛告比丘。此是惡事非法非律。[3]非如佛教。不可以是長養善法。從今日後知水有蟲不得飲。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知水有蟲飲者波夜提。比丘者如上說。知者。若自知若從他聞。蟲者。非魚鼈失收[4]摩羅等。謂小小倒[5]孑諸蟲。乃至極細微形眼所見者。水者。十種如上說。飲者。齊入腹。波夜提者。如上說。比丘受具足已。要當畜漉水囊。應法澡[6]盥。比丘行時應持漉水囊。若無者下至受持欝多羅僧。一角頭看水時。不應以天眼[7]觀。亦不得使闇眼人看。下至能見掌中細文者得使看水。看水時不得厭課當[8]至心看。不得太速。不得太久。當如大象一迴頃。若載竹車一迴頃。無蟲應用。若有蟲者。應漉用水。有三階下中上。若下分無蟲。中分上分有蟲者。應取下分無蟲水用。若中分無蟲。上分下分有蟲者。應取中分水用。若上分無蟲。應取上分水用。若上分有蟲者。應以手拍水。令蟲入水底已取用。若三分盡有蟲者。爾時應漉水用。若水中蟲極細微者。不得就用。洗手面及大小行。若檀越家請比丘食。爾時應問汝漉水未。若言未漉。應看前人。是可信者應教漉水。若不可信者不得語令漉。莫傷殺蟲。比丘應自漉用。蟲水應著自器中。應問從何處取水。隨來處還送蟲水[9]瀉中。若先取水處遠者。若見有池水。七日內不消盡者。得以蟲水著中。若無池水者。當器中盛水持來養之。若天大雨有[10]瀑流水。以蟲*瀉中。作是[11]念言。汝入大海去。若比丘道中行渴須水。到井取水時當細看。無蟲得用。若有蟲者。當如上法淨漉得用。若知水有蟲。不得持汲水[12]罐器繩借人。若池水[13]汪水。當看已用。若見有蟲者不得。唱言長老。此水有蟲有蟲。令前人生疑不樂。若前人問言。此水[14]有蟲[15]不。應答者。長老自看。若知識同和上阿闍梨者應語。此[16]水有蟲。當漉水用。若有蟲無蟲想用。*越毘尼罪。若無蟲有蟲想越毘尼。若有蟲有蟲想用波夜提。若無蟲無蟲想用無罪。是故說」

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿難名字吉具足。性吉具足。家吉具足。此三事故。為世人所重。每至吉日。若入新舍嫁娶穿耳時。恒先請阿難。時有一家。請尊者阿難食。有一外道出家人。黑色青眼大腹。來阿難所索食。阿難即與手[17]掬噉已。以手拭身而去。復有一外道來。問言。汝何處得食。答言。我從此剃髮居士邊得。阿難聞此語已心不悅。後來乞者不與。阿難以是因緣。往白世尊。佛語阿難。此人不識恩分。從今日不聽自手與無衣外道出家人食

*復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時世尊四月一剃[18]髮。世人聞佛剃髮故。送種種供養。時世飢儉。有五百人。常隨世尊乞殘食。佛問阿難。有[19]殘食不。答言有餅。佛言。分與乞[20]食人。阿難即付人人與一[21]番。中有外道出家女。阿難捉餅與。時兩*番相著去。彼得已共在一處食。作是言。此餅乃極美好。但恨少[22]止得一*番耳。得兩*番者。作是言。我得兩*番。得一*番者言。阿難故當是汝婿何故獨與汝兩*番。阿難聞已不悅。以[23]是因緣具白世尊。佛言。從今日[24]不聽自手與無衣外道出家男女食。諸比丘白佛言。云何是外道不知恩分。佛言。不但今日不知恩分。過去世時已曾如是。如仙人獼猴本生經中廣說。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘無衣外道出家男女自手與食波夜提。比丘者如上說。無衣者。若無衣入有衣出。有衣入無衣出。有衣入有衣出。無衣入無衣出。出家者。外道出家不蘭迦葉。乃至尼[25]揵子。自手者。若手與手受器與器受。食者。五正食。五雜正食。與者。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘父母兄弟姊妹。在外道中出家來者。亦不得自手

[1]覲＝見【三】【宮】　[2]撿＝斂【三】【宮】　[3]非＝不【三】【宮】　[4]摩＝魔【三】【宮】　[5]孑＝苟【宮】　[6]盥＝灌【三】【宮】　[7]觀＝看【三】【宮】　[8]至＝志【三】【宮】　[9]瀉＝寫【宋】【元】*　[10]瀑＝暴【三】【宮】　[11]〔念〕－【三】【宮】　[12]罐＝灌【三】【宮】　[13]汪＝住【宮】　[14]有＝無【宋】【元】　[15]〔不〕－【宮】　[16]水＝中【宮】　[17]掬＝探【三】　[18]（鬚）＋髮【三】【宮】　[19]〔殘〕－【三】【宮】　[20]〔食〕－【宮】　[21]番＝幡【宮】*　[22]止＝正【宮】　[23]是＝上【三】【宮】　[24]（後）＋不【三】【宮】　[25]揵＝犍【三】【宮】

與食。當使淨人與食。若無淨人者。語令自取食。❶若恐外道噉盡者。應語言。授與我來。得已應隨意減取已。若著床❷机地上應語言。汝自取食。若是親里外道。作是嫌言。汝今便作旃陀羅。遇我比丘。應答言。汝出家不得處世尊制戒。如是汝若食者便食。若不食者隨意。若比丘使外道作時。亦不得自手與食。當使淨人與。若無淨人如上法與。若外道來索米❸播汁飯汁漿。亦不得自手與。若外道從衆僧中乞食。不得自手與。當放地與。若外道有信心。欲供❹養比丘。爾時亦不得自手與飲食。得使外道作飲食。得使授食。食已殘者與。與法如上說。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優陀夷與知識婆羅門同村住。此婆羅門女出嫁。在異村住。遣信❺還白父言。時時來看我。若尊不得來者。願令阿闍梨優陀夷時時來看我。如前二不定中廣說。乃至佛語優陀夷。此是惡事在家人。尚知沙門儀法。汝等出家人。云何不知應❻坐不應坐處。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 若比丘知食家婬處坐者。波夜提。若比丘知食家屏處坐者。波夜提。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。食者。麨飯麥飯魚肉。如是種種名為食。復有食名。眼識見色起愛念生欲著。耳鼻舌身亦如是。復有食名。釜以蓋為食。臼以杵為食。斛以斗為食。如是比皆名為食。復有食名。男子是女人食。女人是男子食。家者。婆羅門剎利毘舍首陀羅家。婬處者。夫婦行欲處。坐者。共一處坐。波夜提。比丘者。如上說。知者。若自知若從他人聞。食家者。如上說。屏處者。男女可行婬不羞處。復有名屏處。若闇中若閉戶。皆名屏處。坐者。共一處坐。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘與彼夫婦一處坐者。一波夜提。外比丘❼遙不見者。二波夜提。婬處坐屏處坐。❽閉戶扇坐。外比丘遙不見者。二波夜提。若外比丘見。一波夜提。共門扂中坐亦如是。中庭若甘蔗聚障。若穀聚❾障。若牆障亦如是。若有比丘伴不犯。雖有衆多白衣伴。亦犯一切是男無罪。一切是女無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時憍薩羅大臣名彌尼。剎利反叛。時波斯匿王集四種兵。選擇良日。與諸大臣椎鐘擊鼓。欲往討伐。爾時尊者難陀優波難陀往到軍前而立。王見已。即却蓋曲躬遙敬。時諸臣見已。即嫌言。看❿是沙門釋子不知時。今大王欲討伐逆寇。當軍前立。又嫌大王將士衆。如是吉日求利見⓫一剃髮沙門而便却蓋曲躬遙敬。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛告諸比丘。何有一切諸王。皆得信心如是。從今日後不聽入軍中⓬與相見。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘觀軍發行。波夜提。比丘者。如上說。軍發行者。執持戎器詣他國。軍有四種。象軍馬軍。車軍步軍。象軍者。四人護象足。是名象軍。馬軍者。八人護馬足。是名馬軍。車軍者。十六人護車。是名車軍。步軍者。三十二人執持兵仗。是名步軍。是名四種軍。若比丘於此四種軍。若觀一一軍。波夜提。若比丘欲觀軍。從聚落中往阿練若處。阿練若處往聚落中。下處至高高處至下。覆處至露處。露處至覆處。往觀見者。波夜提。若比丘入聚落城邑道中。逢軍陣不作意見無罪。若作心舉頭下頭窺望。欲見⓭見者。波夜提。若王出若大象出時。街巷中穿滿。比丘爾時在一處住。不作意看無罪。若作意欲看者。得越毘尼罪。若比丘看象馬牛等鬪。乃至雞鬪。得越毘尼罪。若軍來詣精舍。不作意看無罪。若作意看。得越毘尼罪。下至人口諍看者。越毘尼罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時憍薩羅國有剎利大臣名曰彌尼。叛逆不順。時波斯匿王遣大臣。征人達多領四種兵。欲往討伐。爾時征人達多遣信白世尊言。我今征行。願遣諸比丘為我說妙法。於時世尊告阿難。汝往軍中為征人達多說法。阿難到已。大臣即為設種種供養。爾時六群比丘知為阿難設種種供養。復往軍中食已。又觀試兵處。見不能者因毀呰言。汝等⓮效人乘象。如似騎猪。費王飲食以此入陣。必自喪身。又失王象。若見能者。因讚歎言。善能乘象。捉鉤甚工。左右迴轉明曉鬪法。應食官祿。以此入陣。能自濟身。又不失象。若觀乘馬見不能者。⓯便毀呰言。汝*效人乘馬。如似騎驢。費王飲食。以此入陣。必自喪

❶〔若〕－【宮】　❷机＝機【明】　❸播＝粉【三】【宮】　❹養＝給【三】【宮】　❺〔還〕－【三】【宮】　❻〔坐〕－【三】【宮】　❼遙＋(見)【宋】【元】　❽閉＝開【三】【宮】　❾〔障〕－【三】【宮】
❿〔是〕－【三】【宮】　⓫一＝已【宋】【元】　⓬〔與相見〕－【宮】　⓭〔見〕－【三】【宮】　⓮效＝教【三】【宮】*　⓯〔便〕－【三】【宮】*

身。又失王馬。若見能者。*便讚歎言。汝善能乘馬。執轡甚工。左右迴轉皆有方便。應受王祿。以此入陣。必能濟身。又不失馬。若觀乘車見不能者。毀呰言。汝*效人乘車。如上床法。費王飮食。以此入陣。必自喪身。又失王車。若見能者。讚歎言。工能執御。善於進退。左右迴轉甚有方便。應受王祿。以此入陣。必能濟身。又不失車。若觀步軍見不能射者。*便毀呰言。*效人執弓。似如排竈徒食官祿。以此入陣。必自喪[1]身命。又失官弓。見好射者。讚歎言。平正美滿實爲工射。應受官祿。以此入陣。必自濟身。又不失弓。觀持刀楯見不能者。*便毀呰言。*效人持楯。如捉布刀。以此入陣。必自喪*身命。又失官[2]仗。若見能者。又讚歎言。善用刀楯。至爲[3]巧能。以此入陣。必自全身。又不失[4]王仗。如是毀呰讚歎四種兵已。得毀呰者。各各怒曰。何但彌尼刹利。是我等怨。今此沙門亦復是賊。毀辱我等當共殺之。得稱讚者語得毀者言。此諸沙門皆是王種。或大臣種。或刹利種。皆本習兵法。明曉戰陣。如彼所言。汝等宜學而反怨彼。甚爲大[5]癡。諸得毀者聞此語已。深自慚愧。尊者阿難見此事已。念曰。我今宜去。若久住此。或生過患。即還精舍。佛知而故問阿難。汝已爲征人達多說法訖耶。阿難即以上事。具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後有因緣聽[6]入軍中三宿。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘有因緣得到軍中三宿。若過者。波夜提。比丘者。如上說。因緣者。若僧事塔事私己事。軍者。如上說。三宿者。極齊三宿。若過者。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘一夜時在步軍。二夜在象軍。三夜在馬軍。四夜在車軍中宿者。波夜提。若一夜在象軍。二夜在馬軍。三夜在車軍。四夜在步軍中宿者。波夜提。若一夜在馬軍。二夜在車軍。三夜在弓軍。四夜在[7]槊軍中宿者。波夜提。若一夜在車軍。二夜在弓軍。三夜在矛軍。四夜在刀軍中宿者。波夜提。若一夜在弓軍。二夜在*槊軍。三夜在刀軍。四夜[8]在外邏軍中宿者。波夜提。若一夜在矛軍。二夜*在刀軍。三夜外邏軍。四夜離見聞處無罪。若爲塔爲僧營事不訖。應離軍一宿。已得更宿。若城邑遠不能往者應離軍見聞處宿。宿時應語軍外邏人言。我[9]夜欲在某處宿。勿謂是異人。若軍人來到僧伽藍中住。不應捨去。雖多宿無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘再三軍中宿已。到試兵處見不能乘象者。即[10]毀呰言。此人乘象似如乘猪。若入[11]軍陣者。必自喪身。復失官象。費王廩祿。見能乘象者。如是讚言。此人善能乘象。[12]捉鉤牽挽。左旋右旋。皆悉巧便。若入陣者。必能破賊。又全身命。如是人者。應食王祿。見不能乘馬乘車捉弓刀楯[13]矛矟。乃至一一毀呰讚歎已。即便敎言。汝應作如是如是。乘象乘馬。御車捉弓。捉楯捉矟。諸不能者。聞是語已。即瞋恚言。何處更覺怨賊。此即是賊。我等當共殺之。彼得讚者作如是言。此諸比丘皆是王種。大臣刹利種。皆知兵法。汝等何不善學而反怨他。諸被毀者聞是語已。瞋心即滅。內自慚愧。諸比丘聞是語已。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛[14]具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘有事緣。得軍中三宿。若觀軍發行牙旗諍鬪勢力者。波夜提。比丘者。如上說。三宿者。極齊三宿。觀者方便故往。若高處至下。下處至高。軍者。四種軍。如上說。牙旗者。若師子形若半月形。諍者。口諍。鬪者。兩衆交刄勢力者。强弱相傾。觀其事勢。是名勢力。波夜提者。如上說。若比丘道路行逢軍。不故看見者無罪。若作方便看見者。波夜提。若抄賊從村中來。比丘道中相逢。不故看無罪。作方便看見者。波夜提。若比丘林野中經行時群賊來。不故看見無罪。作方便看見者。波夜提。若比丘於林[15]麓經行時。群賊劫村已。從比丘邊過。後逐賊人尋賊至比丘所。問比丘。見賊不。比丘不得妄語。復不得語處。得語言看指[16]押。若比丘城裏住。有賊來圍城。王語比丘。諡出上城。現多人相。不故看見者無罪。作方便看見者。波夜提。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘於禪坊中起。以[17]拳觸十六群比丘頭。即便大啼。

[1]〔身〕－【三】【宮】* [2]仗＝杖【三】【宮】 [3]巧＝功【宋】【元】【宮】 [4]王仗＝杖【三】【宮】 [5]癡＝賊【三】【宮】 [6]〔入〕－【三】【宮】 [7]槊＝矟【三】【宮】* [8]〔在〕－【三】【宮】 [9]夜＝暮【三】【宮】 [10]毀＝形【三】【宮】 [11]〔軍〕－【宮】 [12]捉＝提【三】【宮】 [13]〔矛〕－【三】【宮】 [14]〔具〕－【三】【宮】 [15]麓＝野【三】【宮】 [16]押＝甲【三】【宮】 [17]拳＝捲【宋】【宮】*

佛聞唏聲。知而故問。是中何等小兒唏聲。答言。是六群比丘於禪坊[1]中起。以*拳觸十六群比丘頭。是故唏聲。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何以故爾。答言。爲戲樂故。佛言。癡人。此是惡事。惱諸梵行人而反言樂。佛語六群比丘。莫輕彼人。彼人若入定者。以神足力擲汝著他方世界。汝常不聞。我[2]以無量方便。於梵行人所應起身口意行慈。供養恭敬。云何作是惡不善事。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘打比丘者波夜提。比丘者。如上說。打者。若身身分身方便。身者。一切身是名身。身分者。若手若脚。若肘若膝。若齒若爪甲。是名身分。身方便者。若捉杖木瓦石等打若遙擲。是名身方便。波夜提者。如上說。若比丘打比丘。波夜提。打比丘尼。偸蘭遮。打式叉摩尼沙彌沙彌尼。越毘尼罪。下至俗人。越毘尼心悔。若惡象馬牛羊狗。如是種種惡獸來不得打得[3]捉[4]杖木瓦石等打地作恐怖相。若[5]畜生[6]來入塔寺中。觸突形像壞花果樹。亦得以杖木瓦石[7]等打地恐怖令去。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。世尊制戒不聽比丘相打爾時六群比丘於禪坊中起以側掌刀擬十六群比丘。作如是言。[8]我以掌刀斫墮汝面[9]彼恐怖故。即便大唏。佛聞唏聲。知而故問諸比丘。是何等小兒唏聲。答言。是六群比丘於禪坊起。以側掌刀擬十六群比丘。作是言我以掌刀斫墮汝[10]面。彼恐怖故。即便大唏。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何故如是。答言。以戲[11]樂故。佛言。癡人。此是惡事。惱諸梵行人而言戲樂。佛言。汝莫輕彼人。彼[12]人若入定。能以[13]神力擲汝著他方世界。汝常不聞。我以無量方便。於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽以掌刀相擬。佛告諸比丘。依止舍衛城*住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘以掌刀擬比丘者。波夜提。比丘[14]者。如上說。掌者手掌。刀者手指。擬者現打相。波夜[15]提者。如上說。擧一指擬。波夜提。乃至五指亦如是。一切手[16]指擬。波夜提拳擬。偸蘭遮掌刀擬比丘。波夜提。比丘尼。偸蘭遮。擬式叉摩尼沙彌沙彌尼。越毘尼罪。下至俗人越毘尼心[17]悔。若惡象馬牛羊狗。如是等種種惡獸來者。不得以掌刀擬。得以[18]杖木瓦石打地恐怖令去。若是諸獸[19]畜來入塔寺壞諸形像及花果樹。亦得打地恐怖令去。是故說[20]五十九竟

摩訶僧祇律卷[21]第十八

摩訶僧祇律卷第十九

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

*明單提九十二事法之八

佛住舍衛城。廣說如上。爾時優波難陀語兄難陀。共行弟子作如是言。阿浮[22]婆共汝入聚落。彼[23]間當與汝飮食。我若彼作非威儀事。汝當覆藏。莫向人說。我是汝叔父。我亦覆汝[24]和上罪。答言。正使我父祖[25]翁及和上有罪。尙不覆藏。況復叔父汝自可覆藏我和尙罪我終不能覆藏汝罪。優波難陀聞是語已。即作是念。今日當令汝得苦惱事。即共入城。到長者家。檀越見已。歡喜問訊。即請留食。優波難陀復作是念。我當觀望。日時欲至遣還精舍。令不及衆食。復失此供。進退失[26]食時足得苦惱。作是念已。時至即遣彼還恐失食。故並看日時。[27]疾疾而還衆食已訖。出[28]祇洹[29]門間[30]傍佯經行。遙見彼來。口脣乾燥。似未得食即戲調言。汝朝隨[31]教化比丘入城。得何等種種美食。答言。唯有苦惱。何處得食。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後知比丘麁罪。不得覆藏。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。[32]以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘知[33]他比丘[34]犯麁罪覆藏者波夜

[1]〔中〕－【三】【宮】 [2]以＝已【宮】 [3]捉＝捉【宮】 [4]杖＝材【宮】 [5]畜＝言【宮】 [6]來＝友【宮】 [7]〔等〕－【三】【宮】 [8]〔我以掌刀〕－【三】【宮】 [9]〔彼〕－【三】【宮】
[10]面＋（而）【三】 [11]〔樂〕－【三】【宮】 [12]〔人〕－【三】【宮】 [13]神＋（足）【三】【宮】 [14]者＋（波夜提者）【宋】【元】 [15]提＋（波夜提）【三】【宮】 [16]〔指〕－【三】【宮】
[17]悔＋（過）【三】【宮】 [18]杖木＝材木【宋】【宮】 [19]〔畜〕－【三】【宮】 [20]〔五十九竟〕－【三】【宮】 [21]第十八＋（下）【明】 [22]婆＝婆【三】【宮】 [23]〔間〕－【聖】 [24]和上＝和尙【三】【宮】下同 [25]翁＝公【三】【宮】 [26]〔食〕－【三】【宮】 [27]疾疾而＝中【三】【宮】 [28]祇洹＝祇桓【三】【宮】 [29]門＋（門）【三】【宮】 [30]傍佯＝彷徉【三】【宮】 [31]教化＝他【三】【宮】 [32]〔以〕－【三】【宮】* [33]〔他〕－【三】【宮】 [34]〔犯〕－【三】【宮】*

提。比丘者如上說。知者。若自知。若從他聞。偷罪者。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。是名偷罪。覆藏者。不欲令他知。波夜提者。如上說。比丘見他犯偷惡罪。不得覆藏。覆藏者。波夜提應向人說。說時不得[1]輒向人說。當向善比丘說。若同和上阿闍梨。若彼*犯罪比丘兇暴。若依王力大臣力兇惡人力。或起奪命因緣。[2]毀傷梵行者。應作是念。彼罪行業必自有報。彼自應知。喻如失火。但自救身焉知餘事。爾時但護根相應無罪。若比丘知他比丘犯四事十三僧伽婆尸沙。若一一覆藏者。波夜提三十尼薩耆。九十二波夜提。若一一覆藏者。越毘尼罪。四波羅提提舍尼衆學法。一一覆藏者。越毘尼心悔。若覆藏比丘尼八波羅夷。十九僧伽婆尸沙。一一覆藏者。偸蘭遮三十尼薩耆。百四十一波夜提。若一一覆藏者越毘尼罪。八波羅提提舍尼衆學法。若一一覆藏者。越毘尼心悔。式叉摩尼十八行法。更受學[3]法。若一一覆藏者。越毘尼罪。沙彌沙彌尼十戒。若一一覆藏更與出家法越毘尼罪。下至俗人五戒。若一一覆藏者。越毘尼心悔是故說

蟲水及無衣　婬[4]處屏處坐
往觀三軍陣　打掌刀覆藏

第六跋渠竟

佛住毘舍離。廣說如上。爾時有人著鎧持弓箭。入精舍中。脫鎧放[5]仗止息樹下。精舍中庭前沙地有衆鴿鳥。在中戲食。時尊者優陀夷見鳥已。卽語長壽。借我弓箭試我手看。答言。可爾。卽捉弓幷注五箭。挽弓放發射殺五鴿。卽取[6]搣毛以木貫之。持授世尊。此是鳥肉。佛言。何處得。答言。有人著鎧持弓箭至精舍庭前。止息樹下。從借弓箭。試手射鳥。本習射法猶故不失。佛言。癡人。此是惡法。應早捨棄。[7]方言本習手[8]猶故在。汝常不聞。我以無量方便。毀呰殺生。讚歎不殺。而今作是惡不善法。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。衆生應起慈心救護。云何優陀夷反奪其命而無慈心。佛言。不但今日不起慈心。過去世時已曾如是。如釋提桓因本生經中廣說。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘故奪畜生命波夜提。比丘者。如上說。故者先作方便。奪畜生命者。若身身分身方便。身者一切身。於衆生身上跳蹈。若[9]堆[10]壓欲令彼死。死者。波夜提。身分者。欲害衆生故。若手若腳。若膝若肘。若齒若爪等一一用殺。是名身分。身方便者。若手捉杖木瓦石等。若就打若遙擲欲令死。死者。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘欲斷畜生命。若刀藥塗吐下[11]墮胎刀者。大小刀乃至鍼。若比丘殺心捉刀時。越毘尼心悔。觸彼身。越毘尼罪。命根斷者。波夜提。是名刀藥者。有三種生合毒生者。如尼樓國土髆闍尼國土。有毒草名迦羅。是名生合者。如獵師合藥若根若莖若葉若花若果衆草和合[12]藥。是名合毒者。蛇毒鼠毒。狼毒貓毒。狗毒熊羆毒人毒。如是種種若生若合若毒。如是一切是名藥。若比丘殺心欲殺畜生合藥時。越毘尼心悔。觸彼身。越毘尼罪。命根斷。波夜提。是名[13]藥塗者。若比丘殺心以藥欲塗畜生時。作是念。若塗頭腳身令枯乾死。捉藥時越毘尼心悔。觸彼身者。越毘尼罪。因是死[14]者。波夜提。是名塗吐者。若比丘殺心合吐藥。欲令吐膿血吐腸死合藥時。越毘尼心悔。觸彼身者。越毘尼罪。因是死*者。波夜提。是名吐下者。若比丘殺心作下藥。欲令彼下膿血腸肚死。作藥時越毘尼心悔。觸彼身。越毘尼罪。因是死*者。波夜提。*墮胎者。若比丘殺心欲墮畜生胎作方便時。越毘尼心悔。觸彼身越毘尼罪。欲殺母而墮胎者。越毘尼罪。欲殺胎而母死者。越毘尼罪。欲殺母母死者。波夜提。欲殺胎胎死者。亦波夜提。若畜生懷人胎越毘尼罪。是名*墮胎行毘陀[15]羅呪。屎末[16]羂弶坑埳道河行者。有畜生。若五若十若二十。作行列行時。若欲殺前誤殺中。欲殺中誤殺後。欲殺後誤殺中。欲殺中誤殺前。皆越毘尼罪。若欲殺前前死。欲殺中中死。欲殺後後死*者。皆波夜提。若一切無當死者。波夜提。是名行毘陀羅呪者。若比丘爲殺畜生。讀毘陀羅呪。起死人[17]誦呪時。越毘尼心悔。心驚毛豎。越毘尼罪。因是死*者。波夜提。是名毘陀羅呪。屎末者。若比丘爲殺畜生故。作屎末坌衆生身。欲令乾枯死。作方便時。越毘尼心悔。觸彼身越毘尼罪。因是死*者。波夜提。[18]羂者。若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處。施羂時。越毘尼心悔。觸彼身者。越毘尼

[1]輒＝趣【三】【宮】　[2]〔毀〕－【三】【宮】　[3]法＋（法）【三】【宮】　[4]處＝坐【三】【宮】　[5]仗＝杖【三】【宮】　[6]搣＝滅【宋】【元】【宮】　[7]方＝乃【元】，何【明】　[8]猶＝准【宋】【元】【宮】，準【明】　[9]堆＝推【宋】【明】【宮】，椎【元】　[10]壓＝押【宋】【宮】　[11]〔墮〕－【三】【宮】*　[12]〔藥〕－【三】【宮】　[13]藥＋（殺）【三】【宮】　[14]〔者〕－【三】【宮】*　[15]羅＝罪【宋】【宮】　[16]弶坑＝罥擢【三】【宮】　[17]誦＝讀【三】【宮】　[18]羂＝罥【三】【宮】*

罪。因是死*者。波夜提。是名*羂❶弶者。若比丘殺心於畜生。常行處食處飲水處。施*弶時。越❷比尼心悔。觸❸彼身者。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名*弶坑焰者。若比丘殺心於畜生常行❹處食處飲水處。作坑❺陷。以草土覆上作時。越毘尼心悔。墮中時。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名坑焰道者。若比丘於道頭經行見畜生來。見已作是念。今當令此無一得脫者。殺心驅向師子虎狼恐怖處。若國王獵處驅時。越毘尼心悔。受苦痛時。越毘尼罪。因是死*者波夜提。是名道河者。若僧伽藍近河邊。比丘在岸上經行。有畜生來。比丘見已。作是念。今當令此畜生無一得活者。殺心驅向非濟處。若迴波旋❻覆處。尸收摩羅處。渡彼岸。復有師子虎狼處。及王遊獵處驅時越毘尼心悔。受苦痛時。越毘尼罪。因是死者波夜提。是名河。一比丘殺心捉刀時。越毘尼心悔。受苦痛時。越毘尼罪。因是死*者波夜提。如是二比丘衆多比丘亦如是。若比丘爲殺故與刀遣使。若一人❼若二人。乃至衆多人。亦如是使復轉遣使。乃至衆多人與刀時。越毘尼心悔。受苦痛越毘尼罪。因是死者。波夜提。如是藥毒塗吐下墮胎。如刀中廣說。若比丘成就五法斷畜生命。波夜提。何等五。畜生。畜生想。殺心。起身業。命根斷是名五法。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘欲令十六群比丘疑悔故。作如是言。世尊制戒年滿二十。聽受具足。汝❽等未滿二十而受具足。不名受具足。聞是語已。即便大啼。佛聞啼聲。知而故問。是何等小兒啼聲。比丘答言。是六群比丘。欲令十六群比丘疑悔故。作如是言。世尊制戒年滿二十。聽受具足。汝等未滿二十而受具足。非受具足。聞是語已。是故啼耳。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事汝實爾不。答言。實爾佛言。何故如是。答言。我戲樂故。佛言。癡人。此是惡事惱梵行人而言戲樂。佛言。汝莫輕彼。彼若入定以神足力能擲汝著他方世界。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽令他比丘疑悔。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至❾已聞者當重聞。若比丘故令❿他比丘起疑悔。須臾不樂波夜提。比丘者。如上說。故者。先作方便。疑悔者。有七事生羯磨形相病罪罵詈結使。波夜提者。如上說。生者。作是言。長老世尊制戒年滿二十⓫聽受具足。汝不滿二十而受具足。不名受具足。作是語欲令生疑。前人若疑若不疑。皆波夜提。是名生羯磨者。作如是言。長老世尊制戒。一白三羯磨。無遮法。汝白不成就。羯磨不成就。衆不成就。如是一一不成就。非受具足。不名受具足。作是語。欲令他疑悔。前人若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名羯磨形相者。作如是言。長老世尊制戒。身體成就聽受具足。汝曲脊跛蹇眼瞎⓬䀹脚。⓭搕頭鋸齒身不具足。而受具足不名受具足。作是語。欲令他疑悔。前人若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名形相。病者。作是言。長老世尊制戒。無病聽受具足。汝癬疥黃爛癩癰痔病。如是種種⓮諸病而受具足。不名受具足。作是語。欲令起疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名病罪者。作是言。長老世尊制戒。清淨者聽受具足。汝犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提波羅提提舍尼。越毘尼罪。而受具足不名受具足。作是語。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名⓯罪罵⓰詈者。作是言。長老世尊制戒。歡喜者聽受具足。汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足。不名受具足。作是語時。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名罵⓱詈。結使者。作是言。長老世尊制戒。黠慧人聽受具足。汝癡不黠如泥團。如羊角鵄白鴿受具足。不名受具足。作是語時。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名結使。若有人來欲受具足。若滿二十與受具足。若不滿者。語言且住待滿二十。若彼便於餘處。受具足來者。不得語令疑悔語者。越毘尼罪。若比丘臨受具足時。若羯磨不成就。應彈指語⓲言。長⓳老汝羯磨不成就。若臨時不語者。後不得語。令起疑悔言。汝受具足時白不成就。羯磨不成就。衆不成就語者越毘尼罪。若瞎眼⓴僂脊脚跛身體不成就。㉑未受具足者。應語言㉒且爾住彼。若於餘處受具足來者。不得語。令疑悔語者。越毘尼罪。若病人來欲受具足。應語*且爾住。若彼便於餘處受具足來者。不得語。令疑悔語者。越毘尼罪。若疑悔比丘者。波夜提。比丘尼偸蘭遮。式叉摩尼沙彌沙彌尼者。越毘尼罪。若俗人越毘尼心悔。是

❶弶＝羂㊂宮*　❷比尼＝毘尼㊂宮　❸〔彼〕－㊂宮　❹〔處〕－㊂宮　❺〔陷〕－㊂宮　❻覆＝澓㊂宮　❼〔若〕－㊂宮　❽〔等〕－㊂宮　❾已＝以宮　❿〔他〕－㊂宮　⓫〔聽〕－㊂宮　⓬䀹＝跜元明*　⓭搕＝搕㊂　⓮〔諸〕－㊂宮　⓯〔罪〕－宮　⓰〔詈〕－㊂*　⓱〔詈〕－㊂宮　⓲〔言〕－㊂宮　⓳老＝者明　⓴僂＝瘻㊂宮*　㉑未＝來㊂宮　㉒且＝但㊂宮*

故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘數數易著衣。食前著一衣。食後著餘衣。佛知而故問。是何等衣。答言。是我淨施衣。佛言。汝云何淨施衣。與他不捨而作三衣受用。從今日後不聽淨施衣不捨而受用。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘比丘尼。式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。後不捨而受用者。波夜提。比丘者。如上說。與者。淨施與五種人。不捨者。後不捨。受用者。作三衣受用。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘有多衣忘不識。應取一切衣集著一處。當捨作是言。此衣淨施與某甲。某甲於我不計意。今還捨。若是三衣者應別捨。是我三衣數。此僧伽梨先受持。今捨此僧伽梨。是我三衣數。今受持此欝多羅僧。是我三衣數。先受持。今捨此欝多羅僧。是我三衣數。令受持此安陀會。是我三衣數。先受持。今捨此安陀會。是我三衣數。今受[1]持。此是我三衣[2]數。不離宿受持。餘衣長二肘。廣一肘以上。盡應淨施。淨施法者。作是言。長老[3]我此長衣施與某甲。某甲於我不計意。若浣[4]染時縫時。有因緣事。我當[5]捨用受持已。淨施已著衣架上。日日當憶念記識。若忘者當語共行弟子依止弟子。此是我三衣汝當日日助我憶識。若無弟子者。應衣角頭書作字。若白身對面淨施不捨而受用者。波夜提。若不對面而自說淨施。不捨而受用者。越毘尼罪。若對他面淨施不捨而受用者。波夜提。復對餘人不捨受用者。波夜提。不識衣。越毘尼罪。無[6]三衣越毘尼罪。一時捨一時受。越毘尼罪。不捨作三衣受用。波夜提。不捨作塔用僧用與人。越毘尼罪。不得對面前說淨施。當餘人邊說淨施。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異處。是比丘乞食時到。欲入聚落。求僧伽梨不得。復有比丘求鉢不得。是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去。復問誰持我鉢去。時六群比丘便笑言。長老。此僧伽藍大但求之。即求經久不得。復言。長老。雇我何物當助汝求。聞是語已。知是彼藏。食後復藏尼師[7]檀及鍼[8]筒。諸比丘食已。欲林中坐禪求尼師*檀不得即言。長老誰持我尼師*檀去。復有比丘言。誰持我鍼*筒去。六群[9]比丘笑言。長老此僧伽藍大但遍求。即求經久不得。復語言。汝雇我何物當助汝求。聞是語已。知是彼藏。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何以故爾。答言。[10]爲戲樂故。佛言。癡人此是惡事。惱諸梵行人而言戲樂。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今[11]已後不聽戲笑藏他衣鉢尼師*檀鍼*筒。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘藏他衣鉢尼師*檀鍼*筒。乃至戲笑。波夜提。比丘者。如上說。衣者。七種衣也。鉢者。瓦鉢鐵鉢。鉢有三種上中下。尼師*檀者。如世尊所聽。鍼[12]筒者。筒中有鍼。藏者。若自藏。若使人藏。乃至戲笑。波夜提。波夜提者。如上說。三衣中若藏一一衣者。波夜提。若僧祇[13]支及餘衣等。越毘尼罪。三種鉢中若一一藏。波夜提。若[14]鏇鎚及餘器。越毘尼罪。藏尼師*檀者。波夜提。藏餘敷具越毘尼罪。鍼筒者。有鍼合藏波夜提。[15]無鍼越毘尼罪。藏有縷鍼。波夜提。無縷鍼。越毘尼罪。有縷鍼但脫取縷藏。越毘尼罪。戲笑藏比丘衣。波夜提。比丘尼偷蘭遮。式叉摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘從禪坊中起在屏處闇地立。悚耳皺面反眼吐舌。作[16]嘷嘷聲恐怖十六群比丘。[17]十六群比丘聞已。即[18]心恐怖舉聲啼[19]喚。佛知而故問。是何等小兒啼聲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何以故爾。答言。戲樂故。佛言。癡人此是惡事。惱梵行人而言戲樂。佛言。汝莫輕彼。彼若入定。能以神力擲汝著他方世界。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘恐怖比丘者。波夜提。比丘者。如上說。恐怖者。色聲香[20]味觸。波夜提。波夜提者。如上說。色者。在闇地悚耳皺面反眼吐舌。乃至由一指。*嘷嘷作恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名色。聲者[21]作象聲馬聲驢聲。如是等種種聲。或長聲[22]卒止卒聲長引。乃至

[1]〔持〕－【三】【宮】　[2]〔數〕－【三】【宮】　[3]〔我〕－【三】【宮】　[4]〔染〕－【三】【宮】　[5]〔捨〕－【三】【宮】　[6]〔三〕－【三】【宮】　[7]檀＝壇【三】【宮】*　[8]筒＝筩【聖】*　[9]〔比丘〕－【三】【宮】　[10]〔爲〕－【三】【宮】　[11]已＝以【三】【宮】　[12]〔筒者〕－【三】【宮】　[13]支＝枝【宮】　[14]鏇鎚＝鏇鎚【宮】　[15]〔無〕－【宮】　[16]嘷嘷＝嘊嘊【三】*　[17]〔十六群〕－【三】，〔十六群比丘〕－【宮】　[18]〔心〕－【宮】　[19]喚＝哭【三】【宮】　[20]〔味〕－【宮】　[21]〔作〕－【三】【宮】　[22]卒＝或【三】【宮】

[1]般耳作恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名聲。香者作是言長老。是中有蛇香富單那惡鬼香蝎香。作是種種恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名香。觸者。熱冷輕重滑澁熱者。若以火若以日炙。衣鉢鍵鎡揩戶鑰使熱觸彼身。作是言長老。火起火起。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名熱。冷者。若以扇風衣風若水灑。作是言。長老。雨雪雨雪。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名冷重者。持重拘攝重[2]旃[3]押上。作是言。長老。壁倒壁倒。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名重。輕者。以諸輕細衣覆上。作是言。長老雲墮雲墮。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名輕滑者。若優鉢羅花莖。拘牟頭華莖。須[4]揵提花莖。若戶[5]拘觸彼身。作是言。長老。是蛇是蛇。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名滑澁者。鉢頭摩花莖。分陀利花莖觸彼身。作是言。長老。此是百足蟲。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名澁。恐[6]怖比丘者。波夜提。比丘尼偸蘭遮。式叉摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔。是故說

佛住舍衞城。爲諸天世人之所供養。多所利益。爾時舍衞城中有姊妹二人。妊身未產。在家有信出家爲道。諸比丘尼見其腹相。即便驅出。以是因緣往白世尊。佛言。在家妊身無罪。此比丘尼後生男兒。字童子迦葉。至年八歲出家爲道。成阿羅漢。共十六群比丘。各持澡盥。到阿耆羅河邊澡[7]浴入水。仰覆浮戲渡河來往。拍水沐[8]浴。爾時波斯匿王在重樓閣上。四望觀看。王未信佛法。見是事已。倍生不信。即語末利夫人言。看汝家所事福田。夫人深信無疑不迴顧看。即答言。大王。或是年少出家始受具足。未知戒律。或世尊未制此戒。是故爾耳。王語夫人言。喩如家長語時眷屬隨從。如和上阿闍梨語時。弟子隨從沙門瞿曇語時。弟子皆言如是世尊。如是修伽陀。我共汝語。而汝不迴顧看。爾時尊者童子迦葉。於其[9]水中入頂[10]第四禪。以天耳聞王語聲。即語諸伴比丘作是言。長老王倍生不信。末利夫人心生不悅。今當令彼發歡喜心。皆言。善哉。各各即[11]提澡盥盛滿中水。以著於前。結跏趺坐。次第行列[12]陵虛而逝。於王殿上空中而過。時末利夫人在露處坐。見其坐影已。即便仰觀。見次第行列。結跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如鴈王。見是事已。心大歡喜。即白王言。看我家福田神德如是。王見已。心大歡喜。作如是言。善哉。我得善利。願世尊及比丘僧盡壽在我國內。爲良福田。諸比丘聞王嫌故。以是因緣往白世尊。佛言。呼十六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾佛言。我今罰汝。因汝當爲諸比丘制戒。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘水中戲[13]者。波夜提。比丘者。如上說。水者。有十種。戲者。跳渡還渡沒出撥拍澆[14]淺。波夜提。波夜提者。如上說。跳者。戲故跳入水中。波夜提。若行岸崩墮水。若船行衝岸木石撥墮水中者無罪。是名跳。渡者。以戲故渡水。波夜提。若行欲渡。若渡物。若河彼岸有僧非塔事。宜數數經理。若欲學浮渡者無罪。還者。以戲故還渡水。波夜提。若有所忘失爲物故。還渡取無罪。沒者。以戲故沐沒。波夜提。若鉢小鉢銅釪器物墮水[15]沒取*者無罪。爲澡洗故沒無罪。出[16]入者。以戲[17]故入水出水。波夜提。爲取物故無罪。[18]撥者。以戲故撥水。波夜提。若水上熱爲取冷水故。撥取下水無罪。拍者。以戲故拍水。波夜提。若水上有倒[19]子蟲拍。令入下取無蟲水無罪。澆淺*者。以戲故在水中澆*淺岸上。越毘尼罪。岸上澆*淺[20]水中者。越毘尼罪。水中澆*淺水[21]中。波夜提。陸地澆*淺[22]陸地者。越毘尼罪。非比丘病刺頭出血迷悶。若熱病迷悶。以冷水灑無罪。若比丘誦經時[23]眠睡。以冷水灑無罪。若比丘食上沙彌撓亂。恐俗人不信故。知事者以水澆*淺無罪。是名澆*淺。若爲和上阿闍梨洗以[24]浴畫背。越毘尼罪。若比丘食上戲故。以水畫鉢[25]鍵鎡器上作字越毘尼罪。若[26]澆脚時以水畫木上及畫瓮甕瓶一一越毘尼罪。以指彈水作聲。越毘尼罪。以水跳空中接取越毘尼罪。是故說

佛住舍衞城廣說如上。爾時[27]月八日十四[28]日十五日齋日。比丘尼來詣佛所。頭面禮拜問訊。時十六群比丘去佛不遠。在一處坐。優鉢羅比丘尼。脂梨沙彌尼。亦來禮拜問訊。禮拜問訊已。往十六群比丘所。以同年少相好樂故。至彼中坐。坐不正故彼見已

[1]般=悷【元】【明】，犀【宮】　[2]旃=坑【宋】【元】【宮】，能【明】　[3]押=壓【明】　[4]揵=犍【三】【宮】　[5]拘=鉤【明】　[6]〔怖〕－【三】【宮】　[7]浴=洗【三】【宮】　[8]浴=沒【三】【宮】　[9]〔水〕－【三】【宮】　[10]〔第〕－【三】【宮】　[11]提=捉【三】【宮】　[12]陵=淩【明】　[13]〔者〕－【三】【宮】*　[14]淺=濺【元】【明】*　[15]沒＋（沒）【三】【宮】　[16]〔入〕－【三】【宮】　[17]〔故〕－【三】【宮】　[18]撥=發【元】　[19]子=苟【宋】【宮】，子【元】　[20]（水）＋水【宋】【元】【宮】，（其）＋水【明】　[21]中＋（者）【三】【宮】　[22]〔陸地〕－【宮】　[23]眠=眼【三】【宮】　[24]浴=水【三】【宮】　[25]鍵=揵【宋】【元】【宮】　[26]澆=洗【三】【宮】　[27]〔月〕－【三】【宮】　[28]〔日〕－【三】【宮】

更相指示而笑。時有婆羅門極醜陋*僂脊[1]佂脚。將一年少端正婦來見。諸比丘笑。已作是念。此諸[2]沙門見我醜陋。將端正婦。必當笑我。卽瞋恚言。沙門釋子不知儀則。而形笑我。諸比丘卽答言。我不笑汝。婆羅門言。不爾正笑我耳。作是語已。往至佛所。作是言。奇異。瞿曇。沙門釋子不知儀則。見我醜陋。將端正婦而形笑我。佛卽[3]與婆羅門隨順說法示教利喜。歡[4]悅而去。去已佛言。呼十六群比丘來。來已佛問比丘。有婆羅門極醜陋。將端正婦汝見已實笑不。答言。不笑婆羅門。汝笑誰。答言。世尊。齋日優鉢羅比丘尼脂梨沙彌尼來到我所。坐不正故。我見已互相指示。是故笑耳。佛言。梵行尼坐不正。汝當方便令起。云何笑之。今當罰汝。因是爲諸弟子制戒。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘以指相指。波夜提。比丘者。如上說。以一指指。波夜提。乃至五指亦如是。一切手指。波夜提。以拳指。偸蘭遮。若木若竹指。越毘尼罪。若比丘共諍以指相指。波夜提。若直月若知事人差次食以指。指言某甲去。波夜提。若捉竹木指。越毘尼罪。應語言某甲。當次食去。若沙彌眠欲喚起者。應彈指。若不覺者。不得以指挃。當牽衣挽令覺。若諸比丘在俗人家坐。摩訶羅比丘坐不正者。應語汝正坐。若不覺者。應語正。汝衣復不覺者。應語言摩訶羅覆汝形體。若比丘至比丘尼精舍中坐。比丘尼禮比丘足已。在比丘前坐。若坐不正者。不得語令慚愧。應作方便。令起取物。若檀越家坐。婦女來禮比丘足。在前坐不正者。不得語令慚愧。當作方便。發遣取物。若[5]奸婬女來試弄比丘。故不正坐者。不得語。但當避去。是故說

佛住毘舍離。廣說如上。時有一人其婦不可意。瞋恚極打。便出婦。作是念。彼瞋[6]不息。若更打者定死無疑。今當走避。卽便出門。見有比丘乞食還欲出城。婦人卽問言。阿闍梨欲何處去。答言欲出城[7]去。婦人言。我欲隨尊去。比丘言。姊妹。此是王道何爲見問。卽隨後去。其夫後作是念。我婦得打。或能走去。卽入不見其婦。卽問餘人言。何處去。答言。適出隨是道去。卽從後逐見其婦。隨比丘後[8]去。卽生瞋恚。作是罵言。弊惡沙門誘我婦去。便捉比丘熟打。將詣斷事官所。作是言。此比丘誘我婦去。斷事人言。一一將來。[9]撿問事實。卽問比丘。汝出家人[10]云何將他婦走。答言。不爾。何因相隨。答言。我乞食還欲出城*去。婦人問我。欲何處去。我答言。欲出城去。婦人言。我欲隨出。我答言姊妹。此是王道何用見問。事實如是。斷事人言。將比丘出。喚婦人來。問言是沙門。偸汝去耶。答言不爾。何因相隨。答言。夫主見打以夫瞋未息。復恐重打。因懼失命故。是故避走遇見比丘。卽問言。尊*者何處去。答[11]言。我欲出城。我言。欲隨尊去。比丘言。此是王道何用見問。事實如是。[12]非彼所偸。卽遣婦人出。復呼比丘[13]來。問言。汝出家人偸他婦去。云何妄語。望得脫耶。向者女人言。汝實偸汝何言不。比丘答言。不爾。復更重問。答辭如初。遣比丘出。復喚女人問言。弊死女人。棄夫逃走。妄語欺官望得脫耶。向者比丘言。實偸汝。汝何言不。答言。實不爾。如是三問答辭如初。卽留女人喚比丘來。對驗情狀。觀望顏色知其虛實。答辭如初。官問比丘。汝鉢何以破。答言。破耳。衣何故裂壞。答言。裂耳。肘膝何以傷破。答言。傷耳。婦瞋夫未息。憐彼比丘受苦如是。而不語官。卽向官說。官聞是已。極大瞋恚。作如是言。弊惡罪人。汝便是王[14]更無餘人。卽勅官人料理比丘給其湯藥。與其衣鉢。卽取是人繫著獄中。[15]籍家財物沒入官庫。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語[16]比丘。何處一切王家得是信心。此不與共期過患。如是況復共期從。今日後不聽與。女人共期[17]道行。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與女人共期道行。乃至聚落中間。波夜提。比丘者。如上說。女人者。[18]若母[19]若姊妹。若大若小。在家出家。共期者。若今日*若明日半月一月。道者。三由延兩由延一由延半由延。一拘盧舍半拘盧舍。乃至聚落中間者。波夜提。波夜提者。如上說。若此丘與女人共期道行經一一聚落中間。一一波夜提。若還來者。亦一一波夜提。餘如九十二第[20]三跋渠中。與比丘尼共期。著道行中廣說。此中以女[21]人爲異耳。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿那律在塔山夏安居竟。還舍衛城禮覲問訊世尊。行

[1] 佂＝踁【聖】 [2] 沙門＝比丘【三】【宮】 [3] 與＝爲【三】【宮】 [4] 悅＝喜【三】【宮】 [5] 奸＝姦【三】【宮】 [6] 不＝未【三】【宮】 [7]〔去〕－【宮】 [8]〔去〕－【三】【宮】* [9] 撿＝驗【三】【宮】 [10]〔云〕－【三】【宮】* [11]〔言〕－【三】【宮】* [12]（實）＋非【三】 [13]〔來〕－【三】【宮】 [14] 更＝便【元】【明】 [15] 籍＝藉【宮】 [16]（諸）＋比丘【三】【宮】 [17]〔道〕－【三】【宮】 [18] 若＝苦【元】 [19]〔若〕－【三】【宮】* [20] 三＝二【三】【宮】 [21]〔人〕－【三】【宮】

路中間日冥欲入聚落求宿止處。時聚落中有一母人。將一女欲出村取水。道路相逢。女見比丘顏貌端正威儀庠序。即生[1]慾想。比丘入聚落。遍求宿處不得。作是念。當還出外於樹下宿。即便還出。復逢彼母子。時女問母言。此沙門向冥欲何處去。答言。不知。女言。阿母可問。母即問言。沙門向冥出聚落欲至何所。答言。我入聚落求宿處不得。[2]欲還出外樹下止宿。女語母言。可將歸家借其宿處。母即語言。沙門隨我還家。當借宿處。比丘即隨還至家與一房語言。沙門此中可宿。比丘即敷草蓐結跏趺坐。母子食訖。還自眠處。是比丘道行疲極偃息而臥。女伺母眠熟已。除除竊起至比丘所牽其草蓐。比丘覺已。起正身坐。女人性弱即便却去。去已比丘。還復臥。此女須臾復來。如世尊所說。有五種人。夜多不眠。何等五。女人起欲想憶男子故。夜多不眠。男子起欲。[3]想。憶女人故。夜多不眠。賊有盜心。夜多不眠。王憂念國事故。夜多不眠。精進比丘修習道業。夜多不眠。此女人不得眠。復[4]竊起來牽其草蓐。比丘覺已[5]起正身坐。乃至。[6]夜了。明日至佛所。佛遙見已。知而故問。誰嬈觸汝。顏色不悅。即以上事[7]具白世尊。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與女人同室宿。波夜提

比丘者。如上說。女人者。若母姊妹。若大若小。在家出家。室者。同障同覆。宿者俱眠。波夜提。波夜提者。如上說。共一房有隔別戶無罪。異房無隔。波夜提。共房共隔。波夜提。別房異戶無罪。有覆有障。波夜提。有覆半障。越毘尼罪。有覆無障無罪。有障有覆波夜提。有障半覆。越毘尼罪。有障無覆無罪。比丘女人俱室內。波夜提。比丘室內女人半身在屋內。越毘尼罪。比丘屋內。女人屋外無罪。女人比丘俱屋內。波夜提。女人屋內比丘半身在屋內。越毘尼罪。女人屋內比丘在[8]外無罪。若佛生日大會。得道日大會。轉法輪日大會。羅云大會。阿難大會。般遮于瑟大會。若通夜說法者。當在露地。若風[9]雨若雪若寒者。當入屋裏正身坐。若老若病不能坐者。當施障隔。障隔不得用疎物高齊肩腋。若比丘道路行入聚落宿時。當別房別隔。若無屋者。當露地宿。若風雨寒雪當入屋內正身坐。若老病劣弱不能坐者。當作障隔。若無障者。女人可信*者。應語言。優婆夷。汝先眠我坐。比丘欲眠時。語令起我。欲眠汝莫眠。眠者汝無福。若雌象乃至雞。若駱駝牛驢攣頭時未得罪。委頭眠者。波夜提。若雌狗舒頭時無罪。屈頭眠時。波夜提。鵝孔雀鷄舒頭無罪。屈頭著翅下。波夜提。象正立時無罪。[10]倚時。波夜提。若衆多比丘在房內眠。母人抱眠女兒入者。一切眠比丘。波夜提。若維那知事。人應語母人*言。汝正[11]豎兒抱入。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優陀夷與一知識同聚落婆羅門。婆羅門女出嫁。至異聚落。遣信語父若阿闍梨。時時來看。我如二不定法中。因緣廣說。乃至佛告優陀夷。癡人。在家俗人[12]尚知出家人所應行法。不應行法汝信心出家而不知出家所應行法。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽共女人獨空[13]靜處坐。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與女人獨空*靜處坐。波夜提。比丘者。如上說。女人者若母姊妹。若大若小。在家出家。獨者獨一女人。更無餘人。設有餘人。若眠癡狂心亂苦痛。嬰兒非人。畜生雖有是人。故名獨。空*靜者。寂*靜處。坐者。共坐波夜提。波夜提者。如上說。若比丘與女人共坐竟日。坐者。一一波夜提。若比丘女人中間起。更坐一一波夜提。若比丘受請到檀越家坐。女人下食已坐比丘前。[14]復起益食。如是[15]復起復坐。一一波夜提。一女人比丘邊坐一女人來往益食。女人出時比丘應起。起時不得[16]輒爾起。恐彼女疑。謂呼比丘有異想。應先語。姊妹。我欲起。[17]問言何故起。答言。世尊制戒不聽共女人獨空*靜處坐。是故起耳。女言。尊者莫起。我自起。起者無罪。減七歲女在階道板上坐。坐已復第二板上坐。坐[18]已復起第三板上坐。如是一一[19]徙處坐。一一波夜提。若家中作務淨人來往不斷者。無罪。若門向道道中行人如[20]比丘乞食項不斷。彼即當淨人無罪。若比丘女人於閣上共坐。閣下淨人遙見比丘。比丘亦見淨人無罪。比丘女人在閣下坐。閣上人亦如是。或見而非聞。或聞而非見。亦見亦聞。非見非聞見而非聞者。淨人遙見比丘女人共坐。不

[1] 慾＝欲【三】【宮】　[2] 欲還＝還欲【三】【宮】　[3] 〔想〕－【三】【宮】　[4] (起)＋竊【三】【宮】　[5] 起＝復【三】【宮】　[6] 夜＝地【三】【宮】　[7] 具＝俱【元】　[8] (屋)＋外【三】【宮】　[9] (若)＋雨【三】【宮】　[10] 倚＝倚眠【三】【宮】　[11] 豎＝竪【宮】　[12] 〔尚〕－【三】【宮】　[13] 靜＝靖【三】【宮】*　[14] 復＝後【宮】　[15] 復＝隨【三】【宮】　[16] 輒爾＝趣【三】【宮】　[17] 〔問言〕－【三】【宮】　[18] 〔已〕－【三】【宮】　[19] 徙＝從【宋】【元】　[20] 比丘乞＝乞比丘【三】【宮】

聞語聲越毘尼罪。聞而非見者。聞語聲不見共人。越毘尼罪。亦見亦聞者。見共坐聞語聲。無罪。非見非聞者。波夜提。盲淨[1]人。越毘尼罪。聾淨人。越毘尼罪。盲聾淨人者。波夜提。一盲一聾淨人者無罪。若淨人眠者。當動令覺此罪。亦是聚落。亦阿[2]練若處。亦是時亦非時。亦是晝亦是夜。是屏處非露處。是空*靜非衆多是近非遠。是故說

故犯及疑悔　不捨藏長怖
水戲指相擬　共行同室宿
空*靜處亦然　第七跋渠竟

佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍佉鹿母。長請祇洹僧。次第到其舍食時。毘舍佉鹿母頭面禮僧足。次第而下。到十六群比丘所。見其年少身色柔軟而能捨家。女人多慈起兒子想。亦敬法故。即便問言。祇洹衆僧無供時。尊者何處得食。答言。時到著衣持鉢。家家乞食。即語尊者。若無供時來我家食。我自今[3]已後若無人供日。我當施食。年少比丘聞是語已。即便受請。至無供日。到其家食。鹿母長請佛時。尊者阿難日日到彼。為請食故。見十六群比丘在其家食。此諸年少起憍恣言。母此食太多。答言。子減之。復言。太少。答言。[4]子當益如是。或嫌冷熱堅軟甜酢醎淡。如是種種難可稱適。鹿母信心多慈。答言。子隨索隨與。阿難見已。作是念。若此是不信家。便起惡心。以是因緣[5]往白佛言。善哉世尊。願從今日勿與小兒受具足戒。佛言。從今日後年未滿二十。不得與受具足

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時摩訶羅父子二人在家有信捨家修道。共子沙彌供給五百比丘。諸比丘或索楊枝。或索樹葉。如是衆多不能得供。時摩訶羅念曰。我正有一子。供給五百比丘。所索衆多不能得供。如是不久。必當生病然世尊制戒年未滿二十。不[6]應與受[7]具戒。雖知不應且與受之。令其[8]免苦。[9]即將比丘出到戒場[10]上。與受具足。受具足已。諸比丘猶如前法喚言。沙彌與我知淨楊枝及草樹葉。彼即答言。我*已受具足。云何故喚沙彌。諸比丘言。誰與汝受。答言。我婆樓醯諸比丘。以是因緣。具白世尊。佛言。呼摩訶羅來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。摩訶羅。汝云何知人年未滿二十。而與受具足。佛言。從今日後。不聽年未滿二十而受具足。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘知人年不滿二十。與受具足。波夜提。諸比丘應訶責。是人不名受具足。比丘者。如上說。知者。若自知。若從他人聞。不滿者。不滿二十雨減二十年。是名不滿。[11]二十減二十雨滿二十年。是名不滿二十。減二十雨過二十年是[12]名不滿。[13]二十冬時生還冬時受。未經安居竟。是名不滿。春時生還春時受。未經安居竟。是名不滿。前安居生還前安居受。未經前安居竟。是名不滿。後安居生還後安居受。未經後安居竟。是名不滿。此人減二十時人。[14]半謂減半謂滿。半謂減者。波夜提。謂滿者。無罪。此人名受具足。此人年減二十時。人一切謂不滿與受具足。一切波夜提。此人不名受具足。此人年減二十時。人一切謂滿與受具足。一切無罪。此人名受具足滿二十雨減二十年。是名滿。二十滿二十雨滿二十年。是名滿。二十滿二十雨過二十年。是名滿。二十冬時生[15]經安居竟受具足。是名滿。二十春時生安居竟受具足。是名滿。二十前安居時生前安居竟受具足。是名滿。二十後安居時生後安居竟受具足。是名滿。二十[16]雨滿二十雨時。人半謂滿半謂不滿。謂不滿者。越毘尼罪。謂滿者無罪。是[17]人名受具足。滿二十雨時。人一切謂不滿。一切越毘尼罪。是*人不名受具足。滿二十雨一切謂滿一切無罪。是人善受具足。若比丘知人不滿二十與受具足。此諸比丘應呵責已。波夜提。悔過波夜提者。如上說。若有人來欲受具足[18]月滿者。應與受具足。不滿者應語令待滿。若前人不知者。當問其父母親里。若復不[19]知當看生年板。若復無是者當觀其顏狀。觀時不得直觀形體。或貴樂家子形大年[20]少。當觀其手足成就不。若如是復不知者。當問何王何歲國土豐儉旱澇時節。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時舍衛毘舍離二國有嫌。[21]年年互相抄伐。時毘舍離人來舍衛。抄劫人民得物去。還入本界生安隱想。解[22]仗止息。舍衛王作是念。我為國王。應却[23]隣敵安民。云何使賊劫掠人物。即勅將士。仰汝追捕必使擒獲。若不得者不足空還。將士念言。王教嚴重事應宜速。即集兵衆尋蹤掩

[1]人＋(者)【三】【宮】　[2]練＝蘭【三】【宮】　[3]已＝以【三】【宮】*　[4]子＝兒【三】【宮】　[5]〔往〕－【三】【宮】　[6]〔應〕－【三】【宮】　[7]〔具〕－【三】【宮】　[8]免＝勉【宮】　[9](彼)＋即【三】【宮】　[10]〔上〕－【三】【宮】　[11]二十＋(雨)【三】【宮】　[12]名不＝不名【三】【宮】　[13]〔二十〕－【三】【宮】　[14]半＝年【三】【宮】　[15]〔經〕－【三】【宮】　[16]〔雨〕－【三】【宮】　[17]〔人〕－【三】【宮】*　[18]月＝日【三】【宮】　[19]知＋(者)【三】【宮】　[20]少＝小【三】【宮】　[21]〔年年〕－【三】【宮】　[22]仗＝伏【宮】　[23]〔隣〕－【三】【宮】

❶驟。時舍衞比丘安居竟。欲詣毘舍離。諸比丘失道。墮彼賊中。賊便驚愕。問比丘。比丘汝是何人。答言我出家人何道出家。答言。釋種出家。問言。大德。汝欲那去。答言。欲向毘舍離失道到此。卽示其道。時比丘問賊長壽。汝欲何去。答言。向毘舍離。比丘復言。當共作伴。彼卽答言。我等是賊劫奪他物。❷徑涉榛木行不擇路。汝是善人。云何隨我。此是直道可從是去。比丘復請願。將我去勿復令我重遭失道。賊答如初。如是至三語。言未竟追捕尋至。合捉比丘。將至王所。作如是言。大王此是群賊。王言。先將比丘來。來已王言。汝出家人。云何作賊。比丘答言。我非是賊。何故相隨。比丘以上事具向王說。王言。遣比丘去。將此賊來❸來已。問賊言。此出家人是汝伴不。答言。非伴。何故相隨。賊以上事具向王說。王言。將賊去。更喚比丘來。來已。王問比丘。汝出家人。云何作賊妄語欺官。望得脫耶。賊道汝是伴。何以言非。比丘答如初。王卽敎勅禁官放比丘去。賊如法治罪。便取五百群賊。著迦毘羅華鬘。打鼓❹搖鈴四交道頭。唱喚而出。欲將殺之。賊大啼❺哭。佛知而故問。比丘是何等衆多人聲。比丘答言。世尊。是五百群賊。被王敎令。將❻欲殺之是其聲耳。佛告阿難。汝往語王。汝是人王當❼慈民如子。云何一時殺五百人。阿難受敎。卽詣王所。具說佛語。王言。尊者阿難。我知是事*若殺一人罪報甚多。況復五百人。但是賊數數來壞我聚落抄掠人民。若世尊能使是人不復作賊者。可放令活。阿難❽卽還以王所說具白佛。佛語阿難。更往語王。王但放去。我能令此人從今日後更不作賊。阿難受敎已。先到刑處。語監殺者言。是諸罪人世尊已救。未可便殺。復語賊言。汝能出家不。賊言。尊者我本若出家不遭此苦。今甚願樂。何由可得。阿難卽至王所。作是言世尊語王。我能令此人從今日後更不作賊。王卽勅監官。可原生命。且未解縛。送詣世尊。佛自放之。爾時世尊欲度彼人故。在露地坐。賊遙見佛❾繫縛自解。頭面禮足。却住一面。佛觀其宿緣隨順說法。布施持戒行業報應。苦❿習盡道四眞諦法。卽於是時得須陀洹道。問言。汝等樂出家不。答言世尊。我等先若出家不遭此苦。唯願今者度我出家。佛言。善來比丘。作是語時。五百群賊髮身被服變爲三衣。自然鉢器威儀⓫庠序。如似百歲舊比丘。皆成羅漢。諸比丘白佛言。世尊。云何五百群賊蒙世尊恩自然解脫。佛言。不但今日蒙我解脫。過去世時已曾蒙我。如獼猴本生經中廣說。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與賊期共道行。乃至聚落間。波夜提。比丘者。如上說。賊者。劫盜。期者。若今日明日一月半月。道者。三由延二由延一由延。一拘盧舍。半拘盧舍。乃至聚落。波夜提。波夜提者。如上說。不得與賊共期道行。若比丘欲行時。當求車伴人伴。賊相貌有三事可知香色莊嚴。香者。在曠野中食熟肉生肉氣色者。常恐怖色。莊嚴者。終日結束面黑髮黃兒惡。似闍維人。是三種名爲賊相不應共行。若賊詐稱作好人著好衣服。到空⓬迥處。展轉相語。今日當入是聚落。破⓭壞牆壁劫奪財物。不問沙門婆羅門。一切盡取。當知是賊是時不得。卽便捨離。且隨順去。若近聚落方便捨去。若賊覺者應語長壽。我正到此耳。若與賊共期道行。波夜提。與女賊共行。亦如是。與偸金賊共行。波夜提。與叛負⓮債人共行。越毘尼罪。是故說

佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事比丘。自掘地作甚作墼作泥。爲世人所譏。沙門瞿曇無量方便。毀呰殺生讚歎不殺。而今自手掘地作甚作塼作泥。故傷⓯破根命。此是敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛語比丘。此中雖無命根。出家之人所不應作。當少事少務。莫爲世人所譏。失他善福。從今日後不得自手掘地。佛告諸比丘。依止曠野⓰諸比丘皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自手掘地。若使人掘指⓱示語掘。波夜提。比丘者。如上說。自手者。若身身分身方便。身者。舉身跳擲走來走去。欲令壞地者。波夜提。是名身。身分者。若手若腳。若膝若肘。若指爪。是名身分。身方便者。若鍬鑺斧鑿竹木自手掘⓲地。若遙擲欲令壞。壞者。波夜提。地者。生作。生者。大地是名生。⓳作者。基作上作。基作者。露地牆壁。上作者。重閣屋上覆土是名上作。自掘者。自掘使人掘。乃至言掘是地。波夜提。波

❶驟＝補〔三〕〔宮〕 ❷徑＝經〔三〕〔宮〕 ❸〔來已〕－〔三〕〔宮〕 ❹搖鈴＝巡令〔三〕〔宮〕 ❺哭＝喚〔三〕〔宮〕 ❻〔欲〕－〔宮〕 ❼慈＝慈〔三〕〔宮〕 ❽〔卽〕－〔三〕〔宮〕 ❾繫＝結〔三〕〔宮〕 ❿習＝集〔明〕 ⓫庠＝翔〔宮〕 ⓬迥＝迴〔三〕〔宮〕 ⓭〔壞〕－〔三〕〔宮〕 ⓮債＝責〔宋〕〔元〕〔宮〕 ⓯破＝一〔三〕〔宮〕 ⓰〔諸〕－〔三〕〔宮〕 ⓱〔示〕－〔三〕〔宮〕 ⓲〔地〕－〔三〕〔宮〕 ⓳作＝於〔宋〕〔宮〕

夜提者。如上說。若自方便多掘。一波夜提。若中間止住一一波夜提。使人者[1]使他人掘。前人多掘。一波夜提。若重語使掘疾掘語語。波夜提。若比丘欲使地平作方便掃地。越毘尼罪。若傷如蚊脚。波夜提。不作方便無罪。若方便牽曳木欲使破地牽時。越毘尼罪。若傷如蚊脚。波夜提。不作方便無罪。若驅牛馬欲使破地。亦如是不作方便無罪。若欲使地平故經行行時。越毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。住坐臥亦如是。不故者無罪。若比丘河邊坎上以脚踏墮踏波夜提。[2]池坎岸邊行土崩無罪。若土塊一人不勝破者。波夜提。破減一人重者。無罪。若比丘捉木石塼瓦鍬钁擲地。不故雖傷無罪。若營事比丘多有塔物僧物。欲藏地中。若在露處生地不得。自掘當使淨人知若在[3]覆處。死地得自掘藏。若地打[4]杙。越毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。拔*杙時。越毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。若比丘欲張氈氍須釘四角。若覆處死地自釘無罪。若露處生地。當使淨人知拔時。當使淨人知。若比丘房內釘壁毀損成功。越毘尼罪。若先有故孔無罪。若比丘外被雨地傷如蚊脚。波夜提。若欲畫地。越毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。畫末[5]土無罪。若營事比丘欲作摸[6]式。當畫板木塼上。若泥覆朽故房舍。欲撤時不得自撤。當使淨人。若欲壞壁時。當使淨人却泥。然後自得摘塼至基際使淨人摘。若壁不泥者。以[7]曾被雨。使淨人摘兩三行。然後自摘至地際。復使[8]淨人摘。若塼坏聚被雨已不得自取。使淨人取上。兩三重。然後自取至地際。復使淨人[9]取塼若覆上者。得自取到地際。應使淨人取[10]聚。亦如是。若死土被雨已。比丘不得[11]自取。使淨人取盡雨所洽際。然後自取無罪。若鼠壤被雨不得取。應使淨人*取。若新雨後比丘不得自抒井。應使淨人抒。若淨人小不能者。當先下淨人攪令濁。然後自抒。若池水[12]洗水。新雨後比丘不得自抒若牛馬先涉得自抒。若泥被雨後不得自取。使淨人取。若池泥*洗泥新雨後。比丘不得自取。使淨人*取。若水瀆若屋流水道。新雨後比丘不得自抒。使淨人抒。若大小行用水時手摩地。波夜提。當用灰土[13]豆末。若雨滂推土聚一處。比丘不得*自取。使淨人取。若[14]瓮瓶器物在露地經雨已。比丘不得自取。使淨人取。若洗脚木經雨後不得*自取。若木石塼瓦種種諸物在露地。雨後比丘不得*自取。使淨人知掘地。波夜提半沙越毘尼罪。純沙無罪。石[15]礓石糞灰亦如是。是故說

摩訶僧祇律卷第十九

摩訶僧祇律卷[16]第二十

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯　譯

*明單提九十二事法之九

佛住舍衛城廣說[17]如上。爾時梨車摩訶[18]男請僧施藥。時六群比丘聞摩訶*男請僧施藥。當試惱之。明日[19]早起著入聚落衣到其家。共相問訊。我聞檀越請僧施藥。爲[20]貰爾不。答言實爾。尊者。有所須耶。答言。須藥。須何等藥。答言。須爾所[21]酥爾所油。爾所蜜爾所石蜜爾所根藥葉藥花藥果藥。彼言。即日未具。須辦當與。比丘言。汝當備藥。然後請僧供一比丘藥如給一大象。我今一人索藥。尚不能得。況復衆多。汝但求名譽。無有實心。彼言。尊者王家庫藏尚無爾所藥。況復我家須辦當與。比丘言。與[22]以不與[23]當任汝意。言已便出[24]去。檀越於後即辦衆藥。自往白言。先所索藥今者已辦。便可來取。比丘聞已。並笑而言。我前[25]但試汝。實不須藥。彼曰。何故相試。我家中所有於佛比丘僧無有[26]匱惜。比丘言。檀越瞋耶。答言。實瞋。若瞋者我當悔過。彼曰。我不受悔過。自可向佛悔過。比丘即向佛悔過。佛言。何故。即以上事具白世尊。佛言。癡人梨車摩訶*男家所有愛重。於佛比丘無所*匱惜。何故擾亂。從今日後聽四月別請。應受除更[27]請長請。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘四月。別自恣請應受。若過受。波夜提。除更請長請自恣請。比丘者。如上說四月者。或夏四月。或冬四月。或春四月。別請者。私請。過者。過四月除。更請者。世尊說無罪。除長請者。盡形壽請。波夜提者。如上說。若檀越語比丘言。尊者受我夏四月請。比丘若受不應過至八月十六日。受者。波夜提。若受冬請春請亦如是。檀越請不

[1] (若)+使【三】【宮】　[2] [池]－【三】【宮】　[3] 覆＝露【三】【宮】　[4] 杙＝杴【三】【宮】*　[5] 土＝上【宋】【元】　[6] 式＝拭【三】【宮】　[7] [曾]－【聖】　[8] [淨]－【三】【宮】　[9] [取]－【三】【宮】*　[10] 聚＝取【三】【宮】　[11] 自取＝取【三】【宮】*　[12] 洗＝洗【三】【宮】*　[13] 豆末＝豆屑【三】【宮】　[14] 瓮＝瓦【三】【宮】　[15] 礓＝薑【三】【宮】　[16] 第二十+(上)【明】　[17] 如上＝如是【宋】【元】【宮】　[18] 男＝南【宮】*　[19] 早＝晨【明】【宮】　[20] 貰＝當【宮】　[21] 酥＝蘇【宋】【宮】下同　[22] 以＝已【三】【宮】　[23] [當]－【宮】　[24] [去]－【三】【宮】　[25] [但]－【三】【宮】　[26] 匱＝遺【宮】*　[27] 請+(除)【三】【宮】

必定。或四月。或一月。或半月。若期滿已不得更受。若檀越言。尊者常此間住者。我長施食。若比丘離一宿行者不得復食。若檀越言。尊者何以[1]故不來。答言。汝先言常[2]住此者當施食。我[3]已離宿。是故不來。檀越言離不離。從今日但來如是受者無罪。檀越言。尊者受我請食。盡此倉穀。比丘受之應數數問典倉者。若言敢盡不得復食。若檀越言。尊者何以不來。答言。我先受請盡此倉穀。穀今已盡。是故不來。若言尊者我非謂一倉。更有餘倉。從今日但來如是受者無罪。請[4]食[5]酥[6]甘蔗亦復如是。若檀越言尊者受我請食。盡此牛乳。比丘受之應數數問[7]穀乳者。若言*穀休不得復受。若言何以不來。答言。我先受請盡此牛乳。乳今已盡。是故不來。若言我非[8]一牛更有餘牛。從今日但來。如是受者無罪。若檀越言尊者受我請食。齊女夫住此比丘應受。若女夫去者不得復[9]受。若言何故不來。答言。我先受請。齊女夫住。女夫今去。是故不來。若言更受我請。如是受者無罪。若言尊者受我前食。不得索後食。若請後食不得索前食。若請與非時漿不得索藥及餘物。若請與塗足油不得索非時漿。若請與藥者應從索藥。若言尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥。爾時得隨意索無罪。是故說

佛住拘睒彌國。廣說如上。爾時諸比丘語闡陀言。長老當學莫犯五衆罪。答言。我今不隨汝語。我若見餘長老寂根多聞持法深解。我當從諮問。彼若有所說我當受行。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼此闡陀比丘來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語闡陀。此是惡事汝常不聞我無量方便稱歎隨順毀呰違逆。汝云何[10]佷自用。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘依止拘睒彌國住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若諸比丘教語當學莫犯五衆罪。若作是言。我今不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解[11]我當諮問。彼有所說我當受行。作是語者。波夜提。比丘欲得法利者應學。亦應問餘比丘。比丘者。如上說。五衆罪者。波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼罪。莫犯者。教令學十二事。十二事者。所謂戒序。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨順法。當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諮問。彼有所說我當受行。作是語者。波夜提。若言長老五衆罪中波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼罪。當學莫犯。作是語時。答言。不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諮問彼有所說我當受行。作是語者。波夜提。如是四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪。四波羅夷。應當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諮問。彼有所說我當受行。作是語者波夜提。若作是語。長老[12]六作捨法。所謂作折伏羯磨不語羯磨。驅出羯磨。發喜羯磨。舉羯磨。別住羯磨。當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諮問。彼有所說我當受行。作是語者波夜提。若作是語。長老比[13]六捨法已作折伏羯磨。隨順行法折伏柔軟。如是應捨。乃至別住羯磨亦復如是。當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諮問彼有所說我當受行。作是語者。波夜提。若言長老[14]當學賢善持戒受誦經法。[15]當得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。作是教時。不得答言有常。當學應答言。我為是故出家。是故說

佛住拘睒彌國。廣說如上。爾時拘睒彌界有惡龍。名菴婆羅。能使亢旱不雨苗稼不收。人民飢饉。如是種種災患。時尊者善來比丘往降惡龍。如善來比丘經中廣說降伏惡龍已。乃至國土豐樂人民咸德。[16]知恩報恩。有五百大家為善來故。各立常施[17]幢幡施設床座。請僧供養別請。善來比丘其所造家。則設種種美食。時有一家施食之後。因渴施酒色味似水得而飲之。還向精舍。爾時世尊大會說法。酒勢發盛。昏悶躃地。當世尊前舒脚而臥。佛知而故言。是何比丘[18]在如來前舒脚而臥。比丘答言。善來比丘飲酒過多是故醉臥。佛問諸比丘。此善來比丘先曾晝寢不。不也世尊。復問比丘善來。未醉之[19]時頗曾佛前舒脚臥不。不也世尊。復問比丘多飲酒已。欲使不醉可得爾不。不也世尊。復問諸比丘。設使善來比丘不飲酒時聞說微妙不死之法。當欲失

[1]〔故〕－【三】【宮】 [2]住此＝此住【三】【宮】 [3]已＝以【三】【宮】* [4]食＋(玩)【宮】 [5]酥＝蘇【宮】 [6](瓨)＋甘蔗【三】但甘字元本明本作甘，〔甘蔗〕－【宮】 [7]穀＝搆【宋】【元】【宮】* [8](謂)＋一【三】【宮】 [9]受＝食【三】【宮】 [10]佷＝戾【宋】【宮】 [11]我當＝當從【三】【宮】 [12]六作＝作六【三】【宮】 [13]六＋(作)【三】 [14](汝)＋當【三】【宮】 [15]當得＝學【宮】 [16]知恩＝感恩【宮】 [17]幢幡＝設幢【三】【宮】 [18]〔在〕－【宮】 [19]時＝前【三】【宮】

是善利。不聽受不。不也世尊。佛語諸比丘。是菩來。比丘本能降伏惡龍。今者能降蝦蟆不。答言。不能。佛言。設使菴婆羅龍聞者生共不樂。從今日後不聽飲酒

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時尊者那夷翅飲石蜜酒過多。來還[1]精舍。爾時世尊大會說法。酒勢發盛昏悶躃地。在世尊前舒脚而臥。佛知而故問。是何比丘在如來前舒脚而臥。答言。世尊。是那夷翅比丘飲石蜜酒過多。是故醉臥。佛問諸比丘。那夷翅比丘先曾晝寢不。不也世尊。復問比丘那夷翅。未醉之前頗曾舒脚佛前臥不。不也世尊。復問比丘。若多飲酒已欲使不醉。可得爾不。不也世尊。復問比丘那夷翅。不飲酒時聞說如是微妙不死之法。當欲失是善利。不聽受不。不也世尊。佛言。從今日後不聽飲石蜜酒。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘。[2]飲石蜜酒。波夜提。比丘者。如上說。酒者。十種和甜成動酢漬黃屑澱清。和者。飯屑[3]麴屑水和著器中。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲。波夜提。是名和。甜者。和釀已訖[4]始變生甜。乃至飲者。波夜提。是名甜。成者。氣味成就。乃至飲者。波夜提。是名成。動者。酒勢已壞乃至飲者。波夜提。是名動。酢者。酒味[5]壞變成酢。乃至飲者。波夜提。是名酢。漬者。淨浣白[6]氎漬著酒中。數數出曬曬已復漬。遠行曠野時濟[7]氎[8]絞取。乃至飲者波夜提。是名漬。黃者。澄黃未清乃至飲者。波夜提。是名黃。澱者。酒下濁[9]澱乃至飲者。波夜提。是名澱清者。上澄清如油色。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲。波夜提。是名清。石蜜酒者。十種和甜成動酢漬[10]黃屑澱清。和者。石蜜蘗水和著器中。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲。波夜提。餘九事[11]如上說。波夜提者。如上說。[12]麨麥人醪。米飯醪。麥飯醪。木麥醪。麨醪。*麨麥人醪者。*麨麥人蘗水於器中釀。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲波夜提。米飯醪者米飯蘗水於器中釀。乃至飲者。波夜提。麥飲醪者。麥飯蘗水於器中釀。乃至飲者。波夜提。木麥醪者。木麥飯蘗水於器中釀。乃至飲者。波夜提。麨醪者。麨蘗水於器中釀。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲波夜提。食後飲水無罪。食*麴越毘尼罪飯*麴[13]和飲者。波夜提。食石蜜飲水無罪食蘗越毘尼罪。三種[14]合飲者。波夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲[15]蒲[16]萄酒。越毘尼罪飲修樓飲難提瞰精皆越毘尼罪食墟邏果迦[17]比哆果。比邏婆果。拘陀[18]羅果此諸果[19]食者令人醉食者越毘尼罪。除十四種漿菴婆*羅漿。乃至耶婆果漿[20]得澄清一切聽飲。若變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿令人醉者亦不聽飲除[21]甘蔗苦酒*蒲萄苦酒及酢漿是故說

佛住拘睒彌國廣說如上。爾時僧和合欲作羯磨。時尊者闡陀不來遣使往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨。長老來而不肯來。諸比丘[22]言。闡陀假戾若喚來必不來若語莫來脫有來理即遣使語長老莫來。彼言住住汝等盡往語。我莫來即便來。入僧中比丘語令坐而不肯坐。諸比丘復語。長老莫坐即言。汝等盡坐語我莫坐。便坐比丘復語。長老汝[23]可論是事。答言我不語。比丘復語長老莫語。即言汝等盡語語我莫語。便[24]語不止妨廢餘人[25]諸比丘復語長老可小出而不肯出。比丘復[26]語長老莫出即便出[27]去故。僧不和合各各起去不得作羯磨。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。[28]喚闡陀比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言此是惡事。闡陀汝常不聞。我無量方便歎說隨順軟語毀呰假戾。汝云何假戾自用。此非法非律非如佛教不可以[29]此長養善法。佛告諸比丘。依止拘睒彌住者皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘輕他波夜提。比丘者如上說。輕他者有八事。語來而不來。莫來而來。坐而不坐。莫坐而坐。語而不語。莫語而語。去而不去。莫去而去。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘僧集欲作折伏羯磨。不語[30]擯出發喜舉別住羯磨一切盡應來。若輕他不來者波夜提。若比丘作衣鉢事。若病因緣不得來者與欲無罪。若語莫來輕他來者。波夜提若[31]僧中有事欲。須見僧白。僧聽來無罪。若言長老坐輕他不坐者波夜提。若坐處有擯[32]攤。白僧聽者不坐無罪。若語莫坐輕他坐者。波夜提。若老病羸弱久立悶極。白僧聽者坐無罪。若語令語輕他不語者。波夜提若才劣言輕人不敬用。設語羯磨不成就。[33]僧不和合。白僧聽者不語無罪。若語莫語輕他語者。

[1] (釋)+精舍【三】【宮】 [2] 飲+(酒)【三】【宮】 [3] 麴=麯【宋】【明】【宮】*，穀【元】 [4] 始=如【明】 [5] 壞=小壞勢【三】 [6] 氎=疊【宋】【宮】 [7] 氎=疊【宋】，+(中)【三】 [8] 絞=校【宋】【元】【宮】 [9] 澱=滓【三】【宮】 [10] 黃屑=屑黃【三】【宮】 [11] (亦)+如上【三】【宮】 [12] 麨=糗【宋】【宮】*，糗【元】【明】* [13] (合)+和【三】【宮】 [14] 合+(和)【三】【宮】 [15] 蒲=滿【三】【宮】* [16] 萄=桃【宋】【元】【宮】 [17] 比哆=毘哆【三】【宮】 [18] 羅=邏【三】【宮】* [19] [食者]－【宮】 [20] [得]－【三】【宮】 [21] 甘蔗=甘蔗【三】【宮】 [22] 言=語【三】【宮】 [23] 可=何【三】【宮】 [24] 語+(既語)【三】【宮】 [25] 諸=語【宮】 [26] 語=甘【三】【宮】 [27] 去=出【三】【宮】 [28] 喚=呼【三】【宮】* [29] 此=是【三】【宮】* [30] 擯=儐【宮】 [31] (已)+僧【三】【宮】 [32] 攤=應【三】【宮】 [33] [僧]－【三】【宮】

波夜提。若作是念。設不語者羯磨不成就僧不和合。事須我語。白僧聽[1]者語無罪。若語令去輕他不去者波夜提。若作是念。若我去者。此中羯磨不成就。事不斷。當白僧聽者不去無罪。若語莫去輕他去者波夜提。若作是念。若我不去者羯磨不成就。事不斷。當白僧聽者去無罪。若僧中語來不來莫來而[2]來坐而不坐莫坐而坐。語而不語莫語而語去而不去。莫去而去。一一得波夜提罪。若衆多人中師徒中語來而不來。乃至去而不去。一一得越毘尼罪。若[3]和上阿闍梨語來而不來。乃至去而不去。一一得越毘尼罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘諍訟鬪住不和。時六群比丘屏處盜聽聞此語已向彼人說聞彼語已向此人說。於是[4]此彼更生諍訟。同[5]止不和。云是法非法是律非律。乃至是應羯磨。是不應羯磨諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。*喚是六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語六群比丘。此是惡事。非法非律非如佛教。不可以*此長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘諸比丘諍訟時。默然立聽彼有說者我當憶持。作是因緣不異者波夜提比丘者如上說諍訟者是法非法。是毘尼非毘尼。乃至是應羯磨。是不應羯磨立聽者。若隔壁。若隔籬若戶邊。若隔[6]幔。若隔石若隔草立聽。彼有說者我當憶持。作是因緣不異者。波夜提。波夜提者。如上說。若二比丘在堂裏私語。若比丘欲入者應彈指動脚作聲。若前人默然者應還出。若前人故語不止者入無罪。若一比丘先在堂內坐。二比丘私語從外[7]入來。堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲。若默然者堂內比丘應出若比丘共餘比丘鬪諍結恨。作是罵言我。要當殺此惡人。然後捨去。比丘聞已得語彼人。長老好自警備。我聞有惡聲。有諸客比丘來。若在講堂溫室禪坊[8]中。若摩摩帝若知事人往看。客比丘聞客比丘作是言。長老我等當盜某庫藏某塔物。某僧淨厨某比丘衣鉢。聞是語已默然應還。還已應衆僧中唱言。諸大德。某庫藏某塔物。某僧淨厨某比丘衣鉢。當警備。我聞惡聲。應使前人知。若比丘多有弟子日暮竊來。[9]按行諸房知如法不。若聞說世俗談[10]話。若說王說賊。如是種種言說不得便入呵責。待自來已。然後誨責曰。汝等信心出家。食人信施。應坐禪誦經。云何論說世俗非法之事。此非出家隨順善法。若聞論經說義問難答對。不得便入讚歎待自來已。然後讚美。汝等能共論經說義講佛法事。如世尊說。比丘集時當行二法。一者賢聖默然。二者講論法義。若比丘入聚落行語而去。後比丘來不得默然。應謦欬動脚作聲。若前人故語者。隨進無罪。若比丘前去後比丘行語而來。前比丘不得默然。應謦欬動脚作聲。若比丘繞塔時食後欲入林中坐禪時。亦復如是。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘僧集欲與優波難陀共行弟子依止弟子。作擧羯磨。時優波難陀聞與弟子作擧。羯磨即便起去。後比丘見坐處空檢校。誰來誰不來。是誰坐處。比丘言。是優波難陀坐處。如是僧不和合。各各起去。不得作羯磨。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。*喚優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語優波難陀。此是惡事。汝云何僧欲斷事。默然起去。不白比丘此非法非律非。如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧欲斷事。默然起去不白比丘。波夜提。比丘者。如上說。僧欲斷事者。有二種。一者說法毘尼。二者作折伏羯磨。乃至別住羯磨。默然起去者。起離座去。不白者若白非時。入聚落。不名爲白。白往尼精舍教誡。不名爲白。白離食[11]處不名爲白。若僧集說法毘尼者。應白言。離說法座去。答言爾。若僧集作折伏羯磨。乃至別住羯磨者。應白幷與欲[12]比丘。現前僧中不白去者。波夜提。波夜提者。如上說。若僧集欲作折伏。乃至別住羯磨比丘欲去者。應白幷與欲不白與欲者。波夜提。白而不與欲。越毘尼罪。不白不與欲。一波夜提。一越毘尼。白幷與欲無罪。若欲大小便須臾還不廢僧事無罪。若作是念。設晚來者應白幷與欲。若說法說毘尼者應白去不白去者。越毘尼罪若比丘聽衆多比丘誦經。應白去。不白去者。越毘尼罪。若誦經者止誦作餘語去者無罪。若比丘聽他比丘受經。應白去。不白去者。越毘尼罪。若比丘聽他[13]讀經。應白

[1]者語＝語者【三】，者【宮】　[2]來＋（驅）【宋】【元】，（語）【明】　[3]和上＝和尚【三】【宮】　[4]此彼＝彼此【三】【宮】　[5]止＝住【三】【宮】　[6]幔＝縵【宋】【元】【宮】　[7]入來＝來入【三】【宮】　[8]中＋（住）【三】【宮】　[9]按＝案【三】【宮】　[10]話＝講【三】【宮】　[11]處＝家【三】【宮】　[12]比丘＋（者）【三】【宮】　[13]讀＝誦【三】【宮】

去。不白去者。越毘尼罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘阿練若處住。非時入聚落。爲世人所嫌。云何沙門釋子阿練若處住。非時入聚落。何所[1]欲求。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。*喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語比丘汝云何阿練若處住。非時入聚落。[2]正應爲世人[3]所譏。從今日後不聽阿練若處住。不白比丘非時入聚落

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有二比丘阿練若處住。時一比丘[4]塗房爲蛇所螫。語伴言。長老。我爲蛇所螫。答言。待我取僧伽梨。當往呼耆域醫。[5]師取衣中間即便失音彼取衣已白言。長老。我非時入聚落時比丘不能言。如是至三白言。長老。我非時入聚落。猶故不言彼作是念。世尊制戒不聽阿練若處不白比丘非時入聚落。是比丘而不報。我當任其行業知復如何即便命終。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。*喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語[6]諸比丘。彼若慈心稱四大龍王名者。應[7]不至死。何等四。持國龍王。伊羅國龍王。善子龍王。黑白龍王。我有慈無足衆生。我有慈兩[8]足衆生。我有慈四足衆生。 我有慈多足衆生我有慈無足衆生莫害我兩足衆生。莫害我四足衆生。莫害我多足衆生。莫害我一切衆生。應得無漏一切賢[9]聖善。心相視莫興惡意。設使比丘稱是四大龍王名者。應不致死。從今日後聽除急時。佛告諸比丘依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘阿練若處住。非時入聚落。不白比丘。除餘時波夜提。比丘者。如上說。阿練若處住者。若離城邑聚落。五百弓弓長五肘。於其中間無人住。是名阿練若處。非時者後食已竟。時雖早猶是非時聚落者。垣牆障乃至亂居聚落白者。若言白離食家不名爲白。若言白往尼精舍教誡。不名爲白。若言白離說法處。不名爲白應白言。長老。我非時入聚落。前人言可爾。比丘者[10]界[11]內現前。非徒衆現前。除餘時者。若比丘種種疾病爲蛇所螫。爲喚醫故。世尊說無罪。若二比丘在阿練若處住。若欲俱行展轉相白。若一人[12]先行。後人復欲行者。應白餘比丘。若無餘比丘者。應作是念。若道中若門若聚落。若尼精舍見比丘當白。白已然後非時入聚落。若比丘道路行。從聚落中過聚落中路邊有塔。若天祠當順道直過。若下道左旋右旋去者。波夜提。若火起若種種惡[13]獸來。逐人者隨意去無罪。若比丘遠行道路。日暮欲入聚落。宿不得荷負囊樸而入。若村外有水應林中止息。先令二比丘淨洗浴。著僧伽梨施紐展轉相白。遣入聚落。求宿止處。若得宿處。應從壇越索隨所安。還出聚落。語諸比丘。已得宿處。爾時諸比丘應淨洗手足。欲飲非時漿者。即於此飲之。若入聚落勿令人譏沙門。夜食衣囊樸器。分張持去。著僧伽梨安紐。捉杖持[14]革屣展轉相白。然後當入已到宿處。復欲出取薪草水者。若從本道出者無罪。若更從餘道[15]行。應白不白去者。波夜提。若欲求塗足油。非時漿勸化。明日食者。白已當去。不白去者。波夜提。若聚落中有僧伽藍。道上有屋連接覆去者無罪。餘道去者應白。不白去者。波夜提。是故說

不[16]滿共賊伴　[17]掘地四月請
未學[18]幷飲酒　輕他默[19]然聽
默起非時[20]入　[21]第八跋渠竟

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優波難陀晨起著入聚落衣。到檀越家。[22]語優婆夷[23]言。凡夫人[24]若[25]死命盡多墮惡道。 汝當聽我說法。時優婆夷料理家業。衆事怱務無暇聽法。便嫌比丘言。置令凡夫[26]人。[27]若死墮惡道。阿闍梨但自憂己莫憂他人。後食竟。令弟子蕩鉢復入其家。 如前語曰。 優婆夷凡夫人*若死墮惡道。汝當聽我說法。時優婆夷[28]飲食夫主兒子竟。後自食不容得聽。復嫌比丘言。置令凡夫人*若死墮惡道。阿闍梨但自憂己莫憂他人。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛問比丘。汝食後去作何等事。答言。多事世尊。我欲作醫療治衆病。佛言。汝云何同食處食前食後不白。比丘行至餘[29]家從今日後不聽同食。處食前食後不白。比丘行至餘*家[30]◎

◎[31]復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時佛告阿難。汝語諸比丘。安居已訖。[32]諸檀越施安居衣。阿難即語諸比丘。諸比丘言。 世尊制戒。不聽同食處食前食後不白。比丘行至餘家。我等與諸梵行人同食。 共住敬難故不敢數

[1] 欲求＝求欲【三】【宮】　[2]〔正〕－【三】【聖】　[3] 所＝非【聖】　[4] 塗＝泥【三】【宮】　[5] 師＝王【三】，〔師〕－【聖】　[6]〔諸〕－【三】【聖】　[7] 不至＝致不【三】【聖】　[8] 足＋（無足）【三】【聖】　[9] 聖善＝善慈【三】【宮】　[10] 界＝堺【宮】　[11] 內現＝現內【宋】【元】　[12] 先＝說已【三】　[13] 獸＝畜【三】【宮】　[14] 革屣＝鞋【三】【聖】　[15]〔行〕－【三】【聖】　[16] 滿＋（二十）【三】【宮】　[17]（請）＋掘【元】【明】　[18]〔幷〕－【三】【宮】　[19]〔然〕－【三】【宮】　[20]〔入〕－【三】【宮】　[21]〔第〕－【三】【聖】　[22] 語＋（白）【三】【聖】　[23]〔言〕－【三】【宮】*　[24] 若＝苦【宋】【元】【宮】　[25] 死命盡＝命終【三】【聖】　[26]〔人〕－【聖】　[27] 若＝苦【聖】*　[28] 飲＝飯【三】【宮】　[29] 家＝處【三】【宮】*　◎[30] 卷第二十上終【明】　◎[31] 卷第二十下首【明】，譯號同異如卷第一　[32] 諸＝語【三】【宮】

白。阿難以是因緣。往白世尊。佛言。從今[1]日後聽衣。時佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘同食處食前食後不白。比丘行至餘家。除餘時。波夜提。餘時者。衣時是名餘時。比丘者。如上說。同食者。或米[2]四升作飯。或麨[3]八升。或麥飯[4]斗二升魚肉。若半鉢若一鉢是名同食。食前者。未食。食後者。食已日雖早故名食後。行至餘家者。刹利家婆羅門家。毘舍家。首陀羅家。白者。若白非時入聚落。若白往比丘尼精舍。若白離說法處。不名爲白。應白言長老憶念。我某甲離同食行至餘家。答言爾。除餘時者。世尊說無罪。餘時者衣時。衣時者。無迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月衣時中間捨五罪別衆食處處食離同食不白。畜長衣離衣宿無罪。波夜提者。如上說。若比丘離同食欲餘行者。應白[5]去不白去者波夜提。若於他處食。五正食五雜正食。二波夜提。不白離同食處處食。若作施食法若衣時者。二俱無罪。若比丘住處無食。若有人請食。卽彼處名爲同食。若於彼[6]處欲餘行者應白去不白去者。如上說。若比丘受聚落中請。卽彼處名同食。日早欲餘行經過。應白去。不白去者。如上說若聚落中請僧食有比丘過到其家。檀越言。尊者。我今日飯僧尊者亦受我請。比丘受者。卽名同食。日時尚早。比丘復欲餘行。應當白*去。不白去者。波夜提餘如上說。若檀越請僧食比丘乞食[7]過到其家。檀越言。我今請僧食尊者亦受我請。若比丘受者。亦名同食。比丘尋自思惟。檀越信施心重。我不能消不如行乞趣得支命。欲捨去者應白去不白去者。波夜提。餘如上說。若二比丘各有食處。俱向聚落道中議言。我等今日先一家食。然後次第共餘家食後食。一比丘應白去。不白去者。波夜提。若至先食家得五正食五雜正食。二波夜提。離同食處處食。若作施食法若衣時二俱無罪。第二人亦如是。若比丘乞食家。家得一升二升。乃至一斛取無罪。若一家或得*四升米飯。或麨*八升。或麥飯[8]一升二升。若魚肉半鉢一鉢更不得餘處求。是中何者犯。何者不犯。一切粥除魚肉粥。粥者取新出釜。畫不成字。一切[9]餠一切麨一切果。非別衆食。非處處食非滿足食。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。是中應說末利夫人因緣。如中[10]阿含中說。乃至長老比丘。次第入宮教誡。爾時尊者優陀夷。次入教誡。時末利夫人著細滑施衣。金銀珠璣莊校衣上在宮內坐。時優陀夷入宮。夫人見已。敬心卒起。金銀珠璣重滑施衣[11]墮地。夫人慚愧。卽便蹲住。諸侍人以身障之。時優陀夷見已卻行而出。還到精舍。語諸比丘*言。長老。波斯匿王得藏寶器。我今已見諸比丘。問言。汝見何等。答言。見末利夫人。諸比丘言。長老汝出家人若入聚落當作阿練若意。莫[12]繫著[13]色。見如不見聞如不聞。答言我實見可言不見耶。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後不聽比丘入王宮。諸比丘不入宮故。諸夫人語末利夫人坐。汝使諸比丘不復來入。我等不得聞法禮僧末利夫人言。何故怨我汝自求王。諸夫人卽白王言。大王諸比丘何故不復入宮教誡。時波斯匿王聞此語已往詣佛所。稽首禮足。却坐一面。白佛言。世尊。諸比丘何故不復入宮教誡。佛言。大王是中有過如來見已不聽復入。波斯匿王白佛言。是中有何過患。可得聞不。佛告大王。有十事過患。比丘不得入王宮十事者。如中阿含[14]綖經中說。比丘不得入王宮。王白佛言。世尊。佛見過患制比丘不得入王宮。我本未生信時自身右手猶尙不信。況復比丘佛已制戒。但當隨順。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘入刹利灌頂王宮王夫人。寶未藏入過門限[15]者。波夜提。比丘者。如上說。王者。刹利種婆羅門種。優伽羅王種。捨[16]伽耶王種。婆那王種如是等比或是王非刹利入者無罪。是王是刹利非灌頂入無罪。是王是刹利。是灌頂無國土入無罪。是王是刹利是灌頂有國土不得入。入宮者入內宮。王夫人未藏寶者王夫人未出寶未藏者。王寶未出至過門限者。波夜提。波夜提者。如上說若王新作宮殿信心歡喜。[17]語比丘言。尊者爲我故願先受用。比丘應語。世尊制戒不得入宮。王復言。尊者頗有方便。得開通不。應答言。王夫人寶藏出。然後得入。若*已出者應入。比丘入已。王夫人寶物從後。次第入比丘不得捨出。爾時坐無罪。若比丘中間爲大小行出不

[1] 日＝已【宋】【元】【明】　[2] 四升＝一鉢他【三】【宮】*　[3] 八升＝兩鉢他【三】【宮】*　[4] 斗二升＝三鉢他【三】【宮】　[5] 〔去〕－【三】【宮】*　[6] 〔處〕－【三】【宮】　[7] 過＝遇【三】【宮】　[8] 一升二升＝三鉢他【三】【宮】　[9] 餠＝菜【三】【宮】　[10] 阿含＋（經）【三】【宮】　[11] 墮＝隨【三】【宮】　[12] 〔繫〕－【宮】　[13] （衆）＋色【三】【宮】　[14] 〔綖〕－【三】【宮】　[15] 〔者〕－【三】【宮】　[16] 伽耶＝迦那【三】【宮】　[17] 語＝請【三】【宮】

得復入。入者波夜提。若王常遊觀池林。於中作王行宮。王夫人寶物盡出。在中有七重門。若入一門二三乃至六門無罪。第七門一脚入。越毘尼罪。兩脚過門限者。波夜提。若王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空。衆人入者。比丘入無罪。若王信心愛敬手牽比丘入無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。舍衛城內有作象牙師。字法與。時有比丘到其家語。檀越爲我作針筒。卽便爲作不大不小光色滑澤。持來還房。諸比丘見已問言。長老。何處得是不大不小光色滑澤。答言。象牙師字法與。爲我作之。諸比丘聞已。各各往索牙師念曰。諸比丘皆當須用又念衆僧是良福田。我當請僧布施。針筒卽詣祇洹頭面禮僧足已。白言。我法與請僧欲施針筒。諸比丘聞已。各各往取。或取一去。或取二三。乃至取十象牙遂盡。檀越言。牙已盡。今唯有骨。須者當作。答言。皆須骨盡。復有骨亦盡。今唯有角。須者當作。答言。皆須索者衆多無以供命。爾時尊者舍利弗。時至著入聚落衣持鉢入舍衛城乞食。次至其家。時法與婦信心歡喜。持食出施。先識舍利弗。卽頭面禮足在前而立。舍利弗問言。姊妹。家內何似事業增不。答言。家內粗可但事業不增。問言。何故。答言。尊者我家夫主請諸比丘。施與針筒。諸比丘或取一去。或取二三。乃至取十牙盡。取骨骨盡取角。索者衆多無以供命。尊者。我家仰是生活衣食兒子。❶供官賦調。尊者是我敬重作是言耳。以是故。夫主在言不在覺而言眠。爾時尊者舍利弗爲是女人隨順說法發歡喜已。來還精舍。以是因緣具白世尊。佛言。呼諸比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不聽象牙骨角作針筒。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘牙骨角作針筒破已波夜提。比丘者。如上說。牙者。象牙魚牙摩伽羅牙猪牙。如是諸餘牙等。骨者。象骨馬骨牛骨駝骨龍骨。如是諸餘骨等。角者。牛角水牛角犀角鹿角羊角。如是諸角等。作者。若自作若使人作破已。波夜提。悔過不破悔過者。越毘尼罪。波夜提者。如上說。爾時世尊。制戒不聽牙骨角作針筒。時諸比丘。便持金銀瑠璃❷頗梨玉寶作之。佛言不聽金銀寶等作針筒。應用銅鐵白鑞。鉛錫鍮石。白銅竹木。欽婆羅氈❸旃鳥翮。乃至鉢囊帶。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時齋日月八日十四日十五日。城內人民出❹城禮拜世尊。時波斯匿王子亦來禮拜。次第至難陀優波難陀所。頭面禮足已白言。我欲觀看。願示我處。答言甚善。卽將至閣上。語言童子。看是柱梁椽棟櫨枓桁衡。彫文❺刻鏤種種❻彩畫。次至難陀住處。見青色地敷高大床。施置重❼蹬敷拘❽執褥。兩頭施枕見已。卽問尊者。是誰床褥。答言。我許。王子言。此大嚴麗非比丘所宜。卽復問言。若非我所宜。誰應畜者。答言。若王王子所應服飾。比丘言。我非王子耶。若世尊不出家者。應作轉輪聖王。❾君四天下。汝等一切是我人民。然世尊不樂是處。出家成佛作法輪王。我是法輪王子。設復服飾。過此猶尚是宜。況此鄙物。王子聞已。慚愧無言。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝等云何嚴飾床褥。爲世人所譏。從今日後不聽過量作床。復次佛住舍衛城。廣說如上。世尊制戒不聽過量作床。諸比丘如量截已。卽以斷頭還❿榰床脚。爾時齋日⓫月八日十四日十五日。城內人民出⓬禮拜世尊。波斯匿王子亦來禮拜。次至難陀優波難陀所。語曰。尊者。示我觀看處。乃至到難陀房中。見已卽問。何故截此床脚。答言。齊截*已上世尊所聽。王子言。若世尊聽齊截已上。而今還以*榰床與本何異。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後床脚應量不聽復*榰。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作床脚。應量作高。修伽陀。八指除⓭入梐。若⓮過量⓯作截已。波夜提。比丘者。如上說。臥床坐⓰床各十四種。如上說。是中過量者犯。作者。若自作若使人作。修伽陀者。如來應供正遍知。八指者。佛八指。過者。過量。*入梐者齊孔*已下截已。波夜提。悔過不截悔者。越毘尼罪。波夜提者。如上說。若自作終日坐上。一一波夜提。若起⓱已還坐隨坐一一波夜提。他床而坐上者。越毘尼罪。*榰⓲脚床亦應量當使堅牢。若客比丘來次第付床⓳褥。得過量床。應語知事者言。借我鋸來問作何等。答言。

❶供＝充【三】【宮】　❷頗梨＝玻璃【明】　❸旃＝氈【三】　❹［城］－【宮】　❺刻＝剋【宋】【元】【宮】*　❻彩畫＝綵畫【宋】【元】【宮】*　❼蹬＝凳【明】　❽執＝氍【三】【宮】　❾君＝居【三】【宮】　❿榰＝支【三】【宮】*　⓫［月］－【三】【宮】　⓬禮拜＝覲【宮】　⓭入梐＝入【宋】【元】，八陛【明】，入髀【宮】*　⓮（高）＋過【三】　⓯［作］－【宮】　⓰床＋（者）【三】【宮】　⓱已＝尸【明】　⓲脚床＝床脚【明】　⓳［褥］－【三】【宮】

此床過量欲截令如法。若知事者。言莫截檀越。見者或能不喜。若不久住者。鑿地埋脚齊量止。若久住者應齊埋處。木筒盛脚勿使爛壞。若比丘入聚落。至檀越家坐。若床脚高者不得懸脚坐。若是知舊應索承足机。若非知舊應索塼木承足而坐。若福德舍中床高坐者無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時齋日月八日十四日十五日。城內人民出禮觀世尊。波斯匿王子亦出禮拜。次至難陀優波難陀所。語言。比丘。示我[1]觀看處。答言甚善。即將至閣上。示言。王子。看是柱梁椽棟欂[2]櫨。彫文*刻鏤種種*彩畫次至已房。見靑色地敷好坐床。敷兜羅[3]紵褥。兩頭[4]安枕。以白氎覆上。見已即問。是誰所有。答言。我許。王子言。此大嚴麗非尊者所宜。答言。若非我所宜。誰復應畜。王子答言。王王子大臣所應服飾。復言。我[5]非王子耶。世尊。若不出家。應作轉輪聖王。[6]王四天下。汝等一切是我人民。然世尊不樂是處。出家成佛作法輪王。我是法輪王子。服飾設復過此猶尙是宜。況此麁物。王子聞已。慚愧無言。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何以兜羅綿紵褥。爲世人所譏。從今日後不聽兜羅綿紵褥。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘兜羅綿紵褥。若坐若臥。挽出已。波夜提。比丘者。如上說。兜羅者。阿[7]伽兜羅。婆迦兜羅。鳩吒闍兜羅。角兜羅。草兜羅。[8]迦尸兜羅。華兜羅。諸餘兜羅等。是名兜羅。是中兜羅紵褥挽出已。波夜提。悔過挽出時抖擻令盡。若不盡者。以水[9]沾手摩[10]治令淨。然後[11]波夜提。[12]波夜提者。如上說。若自作終日坐。一一波夜提。起已還坐隨坐。一一波夜提。他許[13]坐者。越毘尼罪。若紵枕枕頭*拳足。越毘尼罪。若病枕頭*拳足無罪。若以兜羅紵皮枕。得二越毘尼罪。皮及兜羅。若比丘入聚落兜羅風吹著比丘衣。合衣坐者。越毘尼罪。應拂去而坐。若車載兜羅若擔若負風吹著比丘衣。合衣坐者。越毘尼罪。應拂去而坐。若敷草兜羅比丘不得坐。若比丘角兜羅田中行著衣不得坐。應拂去。若草兜羅華兜羅田中行著衣不得坐。應[14]拂去。若敷草[15]華兜羅坐上。越毘尼[16]罪。[17]斂草華兜羅坐。越毘尼罪。作出中亦越毘尼罪。若爲律師法師敷[18]師子座。敷華。著上不得坐。*拂去而坐。無罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。有五事饒益故。如來應供正遍知。五日一行諸比丘房。見諸比丘床褥臥具。[19]垢膩不淨處處[20]沾汚。如[21]曇陀羅著日中曝[22]曬。佛問諸比丘。是誰床褥臥具垢穢不淨。答言。是諸比丘臥具不以物覆。是故汚[23]耳。佛言。從今日後聽作尼師壇。復次佛聽作尼師壇已。諸比丘合縷作五事饒益故。如來應供正遍知。五日一行諸房舍。見合縷[24]氎*垢膩處處*沾汚。如*曇陀羅著日中曝曬。佛知而故問。是誰合縷作尼師壇。*垢膩不淨。答言。世尊聽作尼師壇。諸比丘合縷作。佛告諸比丘。汝等云何合縷作尼師壇。從今日後當應量作長二修伽陀搩手廣一搩手半

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時衆多比丘在講堂上論議作是言。長老。世尊制尼師壇大小若敷坐處。兩膝則無。若敷兩膝坐處復無。諸比丘。以是因緣往白世尊。佛問比丘。僧中上座是誰。答言。舍利弗。佛語舍利弗。衆多梵行人作是論。汝云何默然而聽。今當罰汝在日中立。舍利弗受罰。即立日中。時諸比丘各前[25]悔過。白言。世尊。尊者舍利弗身體軟弱。願恕其愆。勿令不樂。佛語諸比丘。非爲不樂彼身風冷病得日乃適然。日月星宿在虛空中。[26]尙可迴轉。舍利弗以受如來罰心不可迴轉。諸比丘白佛言。世尊。云何尊者舍利弗心不可迴轉。佛言。不但今日心不[27]可迴轉。過去世時以曾如[28]是。如蛇本生經中廣說。爾時蛇者即舍利弗是。彼時心堅不可迴轉

復次佛住舍衛城。廣說如上。五事饒益故。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見僧褥[29]臥具中央鮮好。兩邊垢汚。佛知而故問。比丘是何等臥具。中央鮮好兩邊垢汚。答言。世尊制尼師壇。小不得蓋覆故。齊覆處淨不覆處汚。佛言。從今日後聽兩重作。不得[30]輒爾厭課。持小故氎覆當兩重作。若用欽婆羅一重作。劫具二重作。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿那律持尼師壇。著肩上禮世尊足。佛知而故問。汝肩上是何等。答言。小尼師壇。世尊。是尼師壇太小唯願更益。佛言。更

[1] [觀]－宮　[2] 欂＝枓三宮　[3] [紵]－三宮　[4] 安＝赤三宮　[5] 非＝法明　[6] 王＝居三宮　[7] 伽＝迦三宮　[8] 迦尸＝綿尼三，綿宮　[9] 沾＝霑明　[10] 治＝將三宮　[11] 波夜提＋(悔)三宮　[12] 波夜提＝波逸提宋宮　[13] 坐＋(上)三宮　[14] 拂去＝拂却三宮*　[15] 華＝草宋元宮　[16] [罪]－宮　[17] 歛草＝斂草三宮　[18] 師子座＝尼師壇及坐具三宮　[19] 垢膩＝垢穢三宮*　[20] 沾＝霑明*　[21] 曇陀＝曼陀宋元宮*　[22] [曬]－宮　[23] 耳＝爾三宮　[24] 氎＝疊宋元宮　[25] 悔過＝懺悔三宮　[26] 尙＝猶三宮　[27] [可]－三宮　[28] 是＝此三宮　[29] [臥]－三宮　[30] 輒＝趣三宮

益幾許[1]乃足。答言。一[2]搩手。佛言。聽[3]益一*搩手。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作尼師壇。應量作長二修伽陀[4]搩手廣一搩手半。[5]更益一搩手。若過作截已。波夜提。比丘者。如上說。作者。若自作。若使人作。尼師壇者。世尊所聽。應量者長二修伽陀搩手廣一搩手半。長者縱。廣者橫。修伽陀者。如來應供正遍知。搩手者。如來搩手長[6]二尺四寸。益[7]一搩手者。二重三重。對頭卻刺。若過量者。截已波夜提。悔過不截而悔。越毘尼罪。波夜提者。如上說。長應量廣過量。若自作若使人作。[8]作成波夜提。受用越毘尼罪。廣應量長過量。中央應量邊過量。邊應量中央過量。若自作若使[9]人作。*作成波夜提。受用越毘尼罪。　氎量縮量水灑量欲令乾已長大。若作成波夜提。受用越毘尼罪。作時當應量作。不得[10]過量。尼師壇是隨坐衣不得作三衣。不得淨施。及取新草盛互磨。唯得敷坐。若道路行得長[11]氎著衣囊上肩上擔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。世尊五事饒益故。五日一行諸比丘房。見膿血瘡痂著衣在日中[12]曬。佛知而故問。是何等衣不淨。若此答言。世尊。諸比丘病[13]疥瘡是[14]故污衣。佛言。從今日後聽作覆瘡衣。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時世尊聽作覆瘡衣已。諸比丘不截縷合縷作。世尊以五事饒益故。五日一行諸比丘房。見合縷作覆瘡衣膿血垢污日中曬。佛知而故問。是何等衣。合縷作不淨若此。答言。世尊。聽作覆瘡衣。諸比丘合縷作膿血垢污。佛語諸比丘。汝云何合縷作覆瘡衣。從今日後應量作覆瘡衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作覆瘡衣。應量作長四修伽陀搩手廣兩搩手半。若過作截已。波夜提。比丘者。如上說。覆瘡衣者。世尊所聽。應量長廣修伽陀搩手者。如上說。若過量者截已。波夜提。悔過不截而悔。越毘尼罪。波夜提者。如[15]上說。長應量廣過量。廣應量長過量。中央應量邊過量。邊應量中央過量。若自作若使人作。*作成波夜提。受用者越毘尼罪。屈量縮量水灑量。欲令乾已長大。作成波夜提。受用越毘尼罪。　當作應量是覆瘡衣。[16]隨身衣不得作三衣。不得淨施。不得取新草盛互磨。欲入聚落時。當[17]先著然後著僧伽梨。施紐出聚落已。脫僧伽梨抖擻襞。*氎擧著。當處覆瘡衣。勿令燥脫剝瘡血出。當令著入水不得入。僧當所浴處。當在屏處。浸漬令[18]液。然後脫之浣濯令淨。浴已得持[19]拭身後。日用時亦復如是。乃至瘡[20]差。*差已得作三衣及淨施除用。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。如三十事中毘舍佉鹿母廣說。乃至十二由延內。布施比丘雨浴衣。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時世尊聽比丘作雨浴衣。時諸比丘不截縷合縷作。世尊以五事利故。五日一行諸比丘房。見合縷氎垢污不淨日中曬。佛知而故問。是何等衣。合縷作不淨[21]如此。答言。世尊。如來聽作雨浴衣。諸比丘合縷作垢污不淨。佛語諸比丘。汝等云何合縷作雨浴衣。從今日後應量作長六修伽陀搩手廣二搩手半。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作雨浴衣。應量作長六修伽陀搩手廣二搩手半。若過量截已。波夜提。比丘者。如上說。雨浴衣者。世尊所聽。應量者。長六修伽陀搩手廣二搩手半。長廣修伽陀搩手者。如上說。若過量者。截已波夜提。悔過不截[22]悔者。越毘尼罪。波夜提者。如上說。長應量廣過量。廣應量長過量。中應量邊過量。邊應量中過量。若自作若使人作。*作成波夜提。受用越毘尼罪。屈量縮量水灑量。欲令乾已長大。若自作若使人作。*作成波夜提。受用越毘尼罪。比丘五法成就。僧應拜作分雨浴衣。何等五。不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得。羯磨者。應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到僧拜某甲比丘分雨浴衣。白如是

大德僧聽。某甲比丘五法成就。僧今拜某甲比丘分雨浴衣。諸大德忍某甲比丘分雨浴衣。忍者僧默然。若不忍者便說。僧*已忍拜某甲比丘分雨浴衣竟。僧忍默然故。是事如是持。作羯磨已。應衆僧中唱言諸大德。是中分物參差不同。相[23]降四指八指理不得計。若不唱者。得越毘尼罪。從四月一日得雨浴衣。從上座次第付得已。不聽裸浴。又不得著雨浴衣。應著餘故衣。若在屏處。若深水裸浴無

[1]乃＝可【三】【宮】　[2]搩手＝傑手【明】*　[3]［益］－【三】【宮】　[4]搩手＝磔手【明】　[5]［更］－【宮】　[6]二尺四寸＝一宋脚半【宮】*　[7]［一］－【三】【宮】　[8]［作］－【三】【宮】*　[9]［人］－【宮】　[10]過量＝從過【三】，過【宮】　[11]氎＝疊【三】【宮】*　[12]曬＝曝【三】【宮】　[13]疥瘡＋（故）【三】【宮】　[14]故＝以【三】【宮】　[15]［上］－【宮】　[16]隨＝陏【宮】　[17]先＋（前）【三】　[18]液＝釋【三】【宮】　[19]拭＝搣【宮】　[20]差＝瘥【三】【宮】*　[21]如＝若【三】【宮】　[22]悔＋（過）【三】　[23]降＝覺【宮】*

罪。不得著雨浴衣作。衆僧治堂舍作。及白灰作泥作。覆屋作。通水溝抒井作。當著餘故衣。是雨浴衣不得作。三衣不得淨施。不得餘用持取薪草及盛豆麥。不得著入池水[1]汪水中浴。大雨時得著。小小雨不得著。若大雨卒止*垢膩未淨。[2]得著入池水。*汪水中浴。若比丘病服藥吐下刺頭出血。及露地食時。得持作[3]幔障。此雨浴衣四月半受用。至八月十五日。應僧中唱言。諸大德。今日僧捨雨浴衣。如是三唱捨已得受持作三衣。若淨施得作餘用。是故說

佛住王舍城。廣說如上。爾時諸比丘著留縷衣。諸外道亦著留縷衣。時優婆塞欲禮比丘。誤禮外道。聞呪願異知非比丘。卽便慚愧。時外道弟子欲禮外道。誤禮比丘。如是參錯。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今已後。比丘衣應截縷作淨染作淨。外道欲與比丘作異故。留朱羅赤石染衣。捉三奇杖持軍持。復次佛住舍衛城。曠野比丘得拘舍耶衣。欲[4]染煮染[5]汁。如上三種染衣色中說

[6]復次佛住舍衛城毘舍離。比丘得欽婆羅。亦如上說。復次佛住舍衛城時。尊者孫陀羅難陀。是佛姨母子。有三十相。食後從舍衛城出。阿難隨後。亦如上三色衣中說。復次佛住舍衛城。爾時尊者阿羅軍茶。[7]效佛衣量作衣。著入舍衛城。是比丘身短衣長曳地而行。爲世人所譏。沙門釋子曳衣而行。又人呵言。汝[8]不知耶。瞿曇沙門衣非己父母作。敗復更得。是故如是。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼阿羅軍茶來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。當隨自身量作衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘。*效如來衣量作衣。若過量截已。波夜提。如來衣量長九修伽陀搩手廣六搩手。是名如來衣量。比丘者。如上說。如來衣量者。長九修伽陀搩手廣六修伽陀搩手。長者縱。廣者橫。修伽陀者。如來應供正遍知。搩手者。如來搩手長*二尺四寸。若過者截已。波夜提。悔過不截悔者。越毘尼罪。波夜提者。如上說。長應量廣過量。若自作若使人作。作成波夜提。受用越毘尼罪。廣應量長過量。中應量邊過量。邊應量中過量。若屈量縮量水灑量。欲令乾已長大。若自作若使人作。作成[9]已波夜提。受用越毘尼罪。作時當[10]減量。不得過量。當隨自身量。[11]僧伽梨有三種上中下。上者長五肘廣三肘。中者長五肘。一不舒手廣三肘。一不舒手。下者長四肘半廣三肘。一不舒手著衣時。緣相*降二指作。欝多羅僧有三種上中下。上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四肘半廣三肘一不舒手。作安陀會亦有三種上中下。上者長五肘廣[12]三肘。中者長五肘一不舒手。廣*三肘一不舒手。下者長四肘半廣*三肘一不舒手。下至覆三*曼陀羅作泥洹僧。是故說

摩訶僧祇律卷[13]第二十

摩訶僧祇律卷第二十[14]一

[15]東晉[16]天竺三藏佛陀跋陀羅
共[17]法顯　譯

[18]明單提九十二事法之十

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者陀驃摩羅子。僧拜典知九事如上說。乃至陀驃摩羅子。右手小指放光作明。隨次付房阿[19]練若。阿*練若共乞食。乞食共糞掃衣。糞掃衣共一坐食。一坐食共常坐。常坐共露坐。露坐共草蓐。草蓐共經唄。經唄共法師。法師共學律學。律共阿羅漢。阿羅漢共三明。三明共六通。六通共無威儀。無威儀共。爾時六群比丘語陀驃言長老。與我等六人共一處住。答言。[20]待汝伴中最下坐。次得房隨意共住。時是伴下坐次得弊房臥床坐床[21]褥枕諸物。皆悉弊故。又別房食。亦復麁惡。自相謂言。長老陀驃如我生怨與我弊房麁食。是長老。若久住梵行者。方令我等得大苦惱。然世尊制戒不得無根波羅夷法謗。[22]今當以僧伽婆尸沙法謗。卽往到其所作是言。長老。汝犯僧伽婆尸沙罪。答言。我無是罪。彼言。誰復作賊。言我是賊。但汝犯僧伽婆尸沙罪。卽屏處謗。衆多人中謗。僧中謗陀驃比丘犯僧伽婆尸沙罪。時陀驃比丘以是因緣。往白世尊。佛言。汝有是事不。答言無也。佛言。汝無此罪。世尊知汝清淨。陀驃言。世尊。雖知我無罪。[23]唯願世尊。當語彼人令生信心。莫令長夜誹謗得不饒益。佛言。

[1]汪＝潢【三】【宮】*　[2]〔得〕－【三】【宮】　[3]幔障＝漫幛【宋】【元】【宮】　[4]染＋（著）【三】　[5]汁＝付【宮】　[6]〔復次〕－【三】【宮】　[7]效＝傚【三】【宮】*　[8]不知耶瞿曇＝且默念彼【宮】　[9]〔已〕－【三】【宮】　[10]減＝成【宮】　[11]（是）＋僧伽梨【三】【宮】　[12]三＝二【宮】*　[13]第二十＋（下）【宮】　[14]一＋（九十二事）細註【宋】【元】【宮】　[15]〔東晉…譯〕十五字－【宮】*　[16]天竺三藏＝三藏法師【三】【宮】*　[17]（沙門）＋法顯【三】【宮】*　[18]〔明單提…十〕十字－【三】【宮】【聖】　[19]練＝蘭【三】【宮】*　[20]待＝侍【聖】　[21]褥＝蓐【聖】　[22]今＝令【三】　[23]唯＝惟【三】【宮】*

呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝常不聞我無量方便。說於梵行人應起❶恭敬。身行慈口行慈意行慈。汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘瞋恨不喜。以無根僧伽婆尸沙❷法謗❸他比丘。波夜提。比丘者。如上說。瞋者。九惱事及非處起瞋。第十恨者。凡夫及學人有不喜者。乃至阿羅漢有無根者。事原不現。❹又不見彼事。不聞彼事。不疑彼事。僧伽婆尸沙者。十三事中若一一謗。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨。清淨者。言汝見我犯何罪十三事中若一若二。彼不見不聞不疑不決了。若屏處若❺衆多。若僧中作是言。我見汝犯僧伽婆尸沙。我聞汝❻犯僧伽婆尸沙。我疑汝犯僧伽婆尸沙。聞不實聞根不實。疑不實疑根不實。本曾見忘見不爾。聞忘聞不爾。疑忘疑不爾。對面四目謗語謗波夜提。清淨不清淨想。謗偸蘭遮欲驅出。波夜提。不清淨清淨想謗。越❼比尼罪。欲驅出。偸蘭遮。清淨清淨想❽謗偸蘭遮。欲驅出。波夜提。不清淨不清淨想毀❾呰。波夜提。謗比丘。波夜提。謗比丘尼。偸蘭遮。謗式叉摩尼沙彌沙彌尼。越*比尼罪。謗俗人。越*比尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。❿時有比丘乞食時到。著衣持鉢。入城次行乞食到一家。婦人言。尊者⓫我至某日當飯僧幷施衣。比丘答言。善哉優婆夷。⓬當及時爲於身命財修⓭三堅法。常修習行勿令留難。乞食比丘還精舍已。語諸比丘。長老。我語汝善事。問何等善事。答言。某甲家到彼日當飯僧幷施衣。時難陀優波難陀去不遠。聞語聲卽問。彼家在何⓮處姓字何等門戶那向具問知已。明日晨朝往到其家。謂優婆⓯夷。我聞好聲。尊者聞何等聲聞。汝欲飯⓰僧施衣爲實爾不。答言。始有是心。但恐中間有留難。知當果不。優波難陀語優婆夷⓱曰。汝可持是⓲衣施與難陀。答言。我家更無餘物。⓳正有是衣。本欲施僧。今不可⓴迴轉。優㉑婆難陀卽毀㉒呰言。何等是僧。老烏亦僧。老鵄亦僧。㉓僧如穿臼漏槽不可滿足。僧於汝有何利益。能爲汝活男活女。能至王家㉔斷理官事㉕邪。難陀能爲汝作多利益事。但持是衣施與難陀。如上說。優婆夷猶言。我家更無餘物。適欲迴施尊者。然先㉖以許僧不可迴轉。優波難陀言。與以不與任汝意。作是語已。卽便捨去。時優婆夷作是念。此衣適欲與難陀。然僧是良福田。適欲施僧。然難陀有大力勢。恐與我作不饒益事。思惟是已。遂不復施。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。㉗呼優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。癡人。作此三惡事施者失福。受者失利。輕毀衆僧。佛語優㉘婆難陀。汝常不聞。我以無量方便。讚歎少欲毀呰多欲耶。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知物向僧迴向餘人。波夜提。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。物者。八種乃至淨不淨。向者。物分處已定。僧者。八種如上說。迴者。轉與餘人。波夜提。波夜提者。如上說。若人持物來問比丘言。尊者。我欲以此物施。當施何處。應語隨汝心樂處。便可㉙與之。若復問何處。得大果報。應語施僧得大果報。復問。何處僧持戒。我欲施之。應語無有犯戒僧。若復問。何處比丘㉚精勤修業。能愛護物恒住於此。使我常見得。語某甲比丘精勤修業。能愛護物。常住於此。施彼比丘。恒可得見。若言我欲。持㉛此物施與。尊者應語施僧。若言我已施僧意欲施。尊者。願爲受之。取無罪。若比丘知物向僧迴向已者。尼薩耆波夜提。迴向餘人者。波夜提。若比丘知向僧物迴向㉜餘僧。越比尼罪。衆多人物迴向衆多人。越*比尼罪。乃至畜生迴與彼畜生。越*比尼㉝罪。心悔是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘半月說波羅提木叉時。說四事時默然。說十三事時瞋。三十事時語。九十二波夜提時便起。作是言。長老。㉞此是世尊說耶。世尊在何處說。若我久在世者。如是事比所聞轉多。此便是法母更生禁戒遂㉟滋。諸比丘聞是語慚愧。以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛語六群比丘。此是惡事如來欲饒益故。爲諸弟子制戒。半月說波羅提木叉。汝云何嫌

❶〔恭〕－【聖】　❷法＝誹【宮】　❸〔他比丘〕－【三】【宮】　❹又＝有【元】　❺衆＝不【宮】　❻〔犯〕－【聖】　❼比＝毘【三】【宮】*　❽（誹）＋謗【三】【宮】　❾呰＝訾【明】　❿時＝說【三】【宮】　⓫〔我〕－【三】【宮】【聖】　⓬當＝量【聖】　⓭三＝正【宮】　⓮處＋（住）【三】【宮】【聖】　⓯夷＋（言）【三】【宮】　⓰僧＋（幷）【三】【宮】　⓱曰＝言【三】【宮】【聖】　⓲衣＝依【聖】　⓳正＝止【宋】　⓴〔迴〕－【三】【宮】【聖】　㉑婆＝波【三】【宮】　㉒呰＝訾【明】　㉓〔僧〕－【三】【宮】　㉔斷＝料【三】【宮】【聖】　㉕邪＝耶【明】【聖】　㉖以＝已【三】【宮】【聖】　㉗呼＝喚【宋】【元】【宮】【聖】　㉘婆＝波【宮】　㉙與＝施【三】【宮】【聖】　㉚精勤＝精進【三】【宮】　㉛此＝是【三】【宮】　㉜〔餘〕－【宮】，〔餘僧…罪〕六字－【聖】　㉝〔罪〕－【宮】　㉞此＋（故）【宮】【聖】　㉟滋＝玆【三】【宮】

遮此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘依止舍衛城住者。皆悉令集以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘半月說波羅提木叉時。作是言。我今始知是法。入修多羅。半月波羅提木叉中說。諸比丘知彼比丘本。若二若三說波羅提木叉中坐。況復多彼比丘不以不知故。得脫隨所犯罪。如法治應呵言。長老汝失善利。半月說波羅提木叉時。汝不尊重不一心念。不攝耳聽法呵已。波夜❶提。比丘者。如上說。半月者。若十四日十五日。波羅提木叉者。十❷二修多羅。說者。謂作是語。我今始知是法半月波羅提木叉中攝。是比丘知彼若二若三。說波羅提木叉中坐。況復多彼比丘不以不知故無罪。隨所犯罪。如法如*比尼治。應呵言。長老。汝失善利。半月說波羅提木叉時。汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法呵已。波夜提悔過。波夜提者。如上說。受具足已。應誦二部*比尼。若不能誦二❸部。當誦一部。若不能誦一部。當廣誦五衆戒。若不能者當廣誦四衆戒。若復不能者當廣誦三衆戒。若復不能者當廣誦二衆戒。若復不能者當廣誦一衆戒及偈。若布薩時廣說五衆戒。若復不能者當廣誦四衆戒。若復不能者當廣誦三衆戒。若復不能者當廣誦二衆戒。若復不能者當廣誦一衆戒及偈。餘者僧常聞。不誦者。越*比尼罪。僧中應使誦利者說。餘人專心聽。佛言誦波羅提木叉時。餘比丘不得坐禪及作餘業。皆應專心共聽。若四事聽十三事不聽。越*比尼罪。十三事聽。二不定法不聽。越*比尼罪。二不定聽。三十事不聽。越*比尼罪。三十事聽。九十二事不聽。越*比尼罪。九十二事聽。四波羅提提舍尼不聽越*比尼罪。四波羅提提舍尼聽。衆學不聽。越*比尼罪。衆學聽。七滅諍不聽。越*比尼罪。若中間隨不聽。隨得越*比尼罪。一切不聽。波夜提。此罪不得趣向人悔過。當❹於衆中持戒有威德人所敬難者。於前悔過前人應呵言。長老。汝失善利半月說波羅提木叉時。汝不尊重。不一心念不攝耳聽法呵已。波夜提悔過。是故說

食家入王宮　鍼❺筩❻床二褥
坐具覆瘡衣　雨衣如來衣
無根謗第十　❼迴向遮布薩

❽第九跋渠竟

四提舍尼初

佛住迦維羅衛釋氏精舍。廣說如上。爾時諸比丘在阿*練若處時。諸釋種父母姊妹親里家。遣使齎飲食送與比丘所。齎食人於道中食半。或食三分中一分。或都食盡。是諸比丘有歸家者。親里問言。我先送種種飲食。爲悉達不。其中到者言到。半到者言半到。三分中一分到者。言一分到。不到者言不到。親里聞已。即瞋恚言。弊惡死人。使汝送食。何敢取食即便鞭❾打此使人得苦痛。大嘷❿喚言。坐是沙門令我得打。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。⓫呼是諸比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛語諸比丘。汝云何阿*練若處住。先不語外。外不受內。自手取而食。從今⓬日後不聽阿*練若處住。先不語外。外不受內。自手取

復次佛住迦維羅衛釋氏精舍。廣說如上。如來應供正遍知五事利益故。五日一行諸比丘房。見比丘羸⓭病顏色⓮萎黃知而故問。比丘氣力足不。答言病苦。世尊。佛問比丘。汝不能服隨病藥隨病食耶。白言。世尊。制戒不聽阿*練若處住。⓯先不語外。外不受內。自手取。世尊。我病不能出外。是故羸瘦病苦。佛言從今日聽病比丘⓰內取。佛告諸比丘。依止迦維羅衛住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘阿*練若處住。先不語不病比丘外不受內。自手取。若噉若食。是比丘應餘比丘邊悔過。如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過初波羅提提舍尼法。

比丘者。如上說。阿*練若處者。如上說。先不語者。語有二種分數不分數。分數者。先語當送爾許爾許種飲食。不分數者。直言當送食不列種數。外不受者。不精舍外。受內者。精舍內。病者。下病冷病風病。如是⓱比病不堪出外取食。是故世尊說無罪。自手受者。手從手受器。從器受。噉者。餅果等。食者五正食若噉若食。是比丘應向餘比丘悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過前人應問。汝見罪不。答言見。⓲應語愼莫更作。答言。頂戴持。波羅提提舍尼者。是罪向人發露不覆藏。若爲是比丘送食。語餘比丘。餘比丘受無罪。若爲是比丘送食。語是比丘。餘比丘受無罪。若⓳爲是比丘送食。語是比丘。是比丘受無罪。若爲餘比丘送食。

❶提＋(悔過)㊂㊪　❷〔二〕－㊅　❸部＋(毘尼)㊂㊪　❹〔於〕－㊂㊐　❺筩＝筒㊊　❻床二＝二床㊪　❼❽迴向遮布薩の第九跋渠竟㊂㊪　❾打＝於㊂㊐　❿喚＝呼㊂㊐㊅*　⓫呼＝喚㊐　⓬日＝自㊂　⓭病＝瘦㊂㊪　⓮萎＝痿㊂㊪　⓯先＝光㊅　⓰〔內取〕－㊅　⓱比＝此㊊　⓲〔應語〕－㊂㊪　⓳〔爲〕－㊅

語餘比丘、餘比丘受無罪。若送食先語有分數無分數。[1]數無分數。[2]有分數者。比丘得在內。當憶種數相應者取不相應者、語令還。若有疏來者。看疏相應取不相應遣還。若印封來者看封印。完者取不完[3]者遣還。若先語無分數來者。當出精舍門外受、若卒來入門者不得受。若有淨[4]人應語與淨人。若無淨人語令放地待淨人來。應語淨人持此食出外。出外已比丘應受。若比丘病不能出外內受無罪。若比丘親里持飲食到園。若池林中遊觀處持食與比丘者隨意受無罪。若比丘道行時。作是念。至某精舍當食、過餘處[5]食者。應悔過。若念。至某精舍。值彼僧受請隨去無罪。是故說

[6]佛住毘舍離。廣說如上。尸利摩比丘尼因緣。應廣說。乃至佛語諸比丘。我聲聞尼中福德第一尸利摩比丘尼。是時世飢[7]儉乞食難得。爾時尸利摩比丘尼時到著入聚落衣。持鉢入毘舍離城。次行乞食。見比丘即問言、尊者。得食不。比丘即以空[8]鉢示之。比丘尼見已。作是念。是我所尊而乞食不得。便持已鉢中食。與比丘。比丘得食還到精舍、喚餘比丘共食。諸比丘問言。長老。何處得是好食。答言尸利摩比丘尼邊得。諸比丘聞已。各各[9]往索。如是次第。乃至五百比丘盡皆得食。然後自求日時已過。失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢。至比丘尼精舍門立。比丘尼見已。即入語尸利[10]摩言。諸比丘今在門外相待。尸利摩聞已。語弟子言。取衣[11]鉢來。我爲諸上尊乞食。如是次第供給五百人已。

然後自求日時。復過失食而還。至第三日亦復如是。乃至次第供給五百人。唯一人[12]未得。此比丘隨尸利摩後、入一家。[13]以先三日失食故。身體虛羸迷悶倒地。時諸婦人見已驚起欲扶。比丘尼言。住住。待我思惟。何故倒地。即便憶念。爲諸上尊乞食自失食。故悶極倒地。起已自拂拭塵土正衣服已作是思惟。能布施者有無上利。憶念布施生歡喜心。[14]因歡喜故[15]得清淨三昧。以三昧觀見五陰生滅。布施莊嚴心調伏諸根。即入金剛三昧。盡一切漏。於佛法中三明作證。尸利摩比丘尼得證已、爾時婦人將入洗浴已敷床令坐。然後與食。彼比丘故在門外立。婦人見已、恐復索食故。當戶而立。比丘尼見遮戶立心生疑。何故遮戶傾頭若[16]見比丘衣角言。是我上尊乞食不得。即[17]語言。尊者。可入取食。婦人言。阿尼且食。我當更求與之比丘尼言。今世飢儉何處更得復持食與婦人。嫌言沙門釋子無有慈心云何三日失食飢極垂命。而復從索食。呼是諸比丘以是因緣往白世尊佛言。呼是諸比丘來、來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不聽白衣家內非親里比丘尼邊自手取食。復次佛住毘舍離、廣說如上。爾時尊者阿[18]利吒身有疥瘙爲人惡賤、人不與食。每行乞食時。若[19]未入門閉門不前[20]若已入門驅出不與。如來應供正遍知五事利益故、五日一行諸比丘房。[21]見阿利吒身有疥瘙。佛知而故問。比丘汝身力調和不。答言。世尊。但患飢苦。佛問比丘汝不能乞食耶。答言。

世尊。我能乞食。但身體瘡瘙人所惡賤每行乞食。若未入門閉門不前。若得入門驅出不與。佛言。汝不能往尸利摩比丘尼邊乞食耶。答言。世尊。制戒白衣家內非親里比丘尼邊。不得自手受食。彼非我親[22]里。是故不往。佛言。從今日後聽病比丘往。佛告諸比丘。依止毘舍離住*者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒、乃至已聞者當重聞。若比丘不病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食。若噉若食。是比丘應餘比丘邊悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過。是名波羅提提舍尼法。比丘者。如上說。非親里者非父親非母親。病者。世尊說無罪。不謂小小病謂[23]疥黃爛瘡痍癰痤人所惡賤。是名爲病。白衣家內者。俗人家內。比丘尼者。二部衆中受具足。自手受者。手從手受器從器受。噉者。餅菓等。食者。五正食。是比丘應向餘比丘悔過長老我墮可呵法此法悔過前人應問。汝見罪不。答言見。應語愼莫更作。答言頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說。若比丘不病在俗人家內非親里比丘尼邊。自手受[24]食受時。越*比尼罪。食時犯悔過法。[25]非親里非親里想受食者。犯悔過。非親里疑[26]想受食者。犯悔過。非親里親里想受[27]食者。越*比尼罪。親里非親里想受食[28]者。越*比尼罪。親里疑想受食者。越*比尼罪。親里親里想無罪爲餘人受者。越*比尼罪。病人無罪爲病人受無罪。食病人殘無罪。若式叉摩尼沙彌[29]尼持食[30]來語。令放地。然後餘人邊受無罪。比丘尼自持來放地已作是言。尊者爲我故受。

[1] 數＋(者)【三】【宮】　[2] 有＝者【三】【宮】　[3]〔者〕－【聖】*　[4] 人＝入【聖】　[5]〔食〕－【聖】　[6] (明四提舍尼法第六)＋佛【三】【宮】　[7] 儉＝饉【三】【宮】【聖】　[8] 鉢＝盋【聖】下同　[9]〔往〕－【聖】　[10] 摩＋(比丘尼)【三】【宮】【聖】　[11] 鉢＝盋【宋】【元】【宮】　[12] 未＝來【宮】　[13] 以＝已【聖】　[14] 因歡喜故＝生歡喜心故【宮】【聖】　[15] (心)＋得【三】【宮】　[16] 見＝是【明】　[17] 語＝論【宋】【元】　[18] 利＝梨【宮】　[19] 未入門＝來入閤【聖】　[20] 若＝苦【元】　[21] 見＝是【宮】　[22]〔里〕－【宮】【聖】　[23] 疥＋(癩)【三】【宮】【聖】　[24] (飲)＋食【三】【宮】【聖】　[25] 非＋(非)【聖】　[26]〔想〕－【宮】　[27] 食者＝者食【宮】　[28] 者＝犯【三】【宮】　[29] (沙彌)＋尼【三】【宮】　[30] 來＋(施)【三】【宮】

受者無罪。比丘尼住處受無罪。是故說

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍。廣說如上。爾時偸蘭難陀比丘尼知識家請僧食。偸蘭難陀比丘尼。六群比丘前立。指示語檀越言。與是比丘飯。與是比丘羹。與是比丘魚肉。檀越聞已。偏益六群比丘。諸比丘嫌言。云何六群比丘。受比丘尼[1]偏[2]敎益食而不呵。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。[3]呼六群比丘來。來已佛[4]問上事。汝實爾不。答言。實爾佛言。汝云何受比丘尼偏敎益食而不呵。佛告諸比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。以十利故。[5]與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘白衣家內請食。比丘尼立指示言。與是飯與是羹魚肉。諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟。若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言。姊妹。小住待諸比丘食竟者。是諸比丘應[6]向餘比丘邊悔過。如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過。是名波羅提提舍尼法。比丘者。如上說。白衣家者。俗人家。請者。若今日若明日。食者。五正食五雜正食。比丘尼者。二部衆中受具足。與者。益是飯與是羹與是魚肉。應語比丘尼者。齊見聞知應敎作是言。姊妹。小住待諸比丘食竟。若止者善。若不止者第二第三語。若不語受者。越比尼罪。食者。犯悔過法。是比丘應向餘比丘邊悔過如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過。前人應問。汝見是罪不。答言見。應語愼莫更作。答言。頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說。不滿三呵[7]而食者。越*比尼罪。滿三呵不止食者無罪。二人呵已一切食無罪。不見不聞者食[8]者無罪。尼自作檀越無罪。若檀越未會請僧不知儀法。爾時比丘尼得敎安置形像敎益食法。然後應坐。若不請。若非五正食敎無罪。是故說

佛住舍衞城。廣說如上。大臣毘闍因緣此中應廣說。乃至[9]仙彌尼刹利。佛告諸比丘。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧應爲作學家羯磨。羯磨法者。應作是說。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。若僧時到。僧爲大臣毘闍作學家羯磨。白如是。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧[10]今爲大臣毘闍作學家羯磨。諸大德忍與大臣毘闍作學家羯磨者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是。僧已與大臣毘闍。作學家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。大臣毘闍乃至*仙彌尼刹利還。疲極身蒙塵土。先問家中。諸阿闍梨頗數來不。答言來。但有所施。時一切不受。毘闍聞已。心生不樂。竟不洗浴。往詣世尊頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。諸比丘何故不受我家供養。佛告毘闍。汝布施太過。錢財竭盡。如來欲饒益故。爲汝作學家羯磨以是因緣。諸比丘不受汝施。毘闍卽白佛言。世尊。我家今者富。於往昔三倍。*唯願世尊。從今日[11]已後聽諸比丘受我家施。佛告毘闍。今是十五日汝且還家。沐浴身體著新淨衣。與諸眷屬來詣衆僧。乞汝所願。毘闍如敎還。後佛告諸比丘。毘闍本以布施太過。僧欲饒益故。作學家羯磨。毘闍今自說居業富足三倍於先。今欲從僧乞捨學家羯磨。僧應與捨。毘闍歸家洗浴身體。易著新衣。與諸眷屬來入僧坊。具說上事。爾時僧與[12]作捨學家羯磨。應作求聽羯磨。如是說。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨。而今財業富足。若僧時到僧[13]爲大臣毘闍。欲於僧中乞捨學家羯磨。諸大德[14]僧聽。大臣毘闍乞捨學家[15]羯磨。僧忍默然故。是事如是[16]持。爾時大臣毘闍來。入僧中頭面禮足。胡跪合掌。如是白言。大德僧聽。我毘闍先富後貧。僧憐愍故。與我作學家羯磨。我今生業具足三倍於前。今從僧乞捨學家羯磨。*唯願僧與我捨學家羯磨。如是三乞。爾時應遣。毘闍著眼見不聞處。羯磨者應作是說。大德僧聽。是大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨。是毘闍自說家業具足三倍於先。已於僧中乞捨學家羯磨。若僧時到。僧今與毘闍捨學家羯磨。白如是。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨。毘闍今[17]自說家業具足三倍於前。已於僧中乞捨學家羯磨。僧今與毘闍捨學家羯磨。諸大德忍。僧與毘闍捨學家羯磨[18]默然。若不忍者[19]便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與毘闍捨學家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是捨學家羯磨。[20]衆現前非徒衆現前。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。[21]有諸學家僧作學家羯磨。比丘先不請而往自手受

[1]偏敎益＝敎益偏【宮】　[2]〔敎〕－【聖】　[3]呼＋（是）【三】【宮】　[4]（具）＋問【三】【宮】【聖】　[5]與＝喚【三】【宮】　[6]〔向〕－【宮】【聖】　[7]而食＝兩令【宮】　[8]〔者〕－【三】【宮】　[9]仙＝征【宮】＊【聖】　[10]今＝令【元】　[11]已＝以【三】【宮】【聖】＊　[12]〔作〕－【聖】　[13]〔爲〕－【聖】　[14]〔僧〕－【三】【宮】　[15]羯磨＋（諸大德聽大臣毘闍乞捨學家羯磨）十四字【聖】　[16]持＋（捨）【聖】　[17]自＝目【明】　[18]（忍者僧）＋默然【三】【宮】【聖】　[19]〔便〕－【三】【宮】　[20]衆＝界【聖】　[21]有諸學家＝若比丘【三】

食。若噉若食。是比丘應向餘比丘邊悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法。學家者。婦須陀洹夫斯陀含。婦須陀洹夫阿那含。婦斯陀含夫須陀洹。婦斯陀含夫阿那含。婦阿那含夫須陀洹。婦阿那含夫斯陀含夫須陀洹婦斯陀含。夫須陀洹婦阿那含。夫斯陀含婦須陀洹。夫斯陀含婦阿那含。夫阿那含婦須陀洹。夫阿那含婦斯陀含。二俱須陀洹。二俱斯陀含。二俱阿那含。家者。四姓家。刹利家。婆羅門家。毘舍家。首陀①羅家。比丘先不請者。先不請謂請想請餘人謂己想而往者。若家中若園②裏。若田中。自手取者。手從手受器從器受。噉者。餅③果等。食者。五正食。是比丘應向餘比丘邊悔過如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過。前人應問。汝自見罪不。答言見。應語莫更犯。答言。頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說。若僧*已作學家羯磨者。不得如烏烏避射方絕不往。應時時往看。爲說法論法事。若學家欲布施*者。應語且置汝邊。我自知時。若先請僧後作羯磨。不得取大價重物。得取小小輕物。若學家言。尊者何故不受是施。謂我貧耶。爾時應語。汝不貧。如世尊所說。須陀洹人成就四法。於聲聞中④最爲大富。何等四。一者於如來應⑤供正遍知。生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。二者於法生堅固信根。三者於僧⑥中生堅固信⑦根。四者於戒生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。是名四法成就。如來聲聞中不貧最爲大富。若來精舍中飯僧作衆供養。及非時漿者。不得捨去。當佐敷床褥施供養具。應爲受⑧用。已廣爲說法。是故說

阿蘭若⑨處住　無病受尼食
比丘尼指授　羯磨學家食
四悔過法竟

⑩明衆學法⑪之初

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘下著內衣高著內衣。參差著內衣。百襵著內衣。石榴花著內衣。麥飯團著內衣。魚尾著內衣。多羅樹葉著內衣。象鼻著內衣。下者。齊踝。高者齊膝。參差者。不齊正。百⑫襵者。多作*襵。石榴花者。一邊⑬花奄。麥飯團者。⑭總頭如麥飯團。魚尾者。垂兩角似魚尾。多羅樹葉者。攏起如多羅樹葉。象鼻者。一角偏垂。如是過故。爲世人所譏。看沙門釋子著衣。如王子大臣婬欲人。如是高下參差。乃至象鼻。此壞敗人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來來已佛問。比丘汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何高下乃至象鼻著內衣。爲世俗人所譏。從今日後不聽如是著內衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集集已佛於僧前。自著內衣。告諸比丘。汝等當如是著內衣。如淨居天法屈右邊⑮襵左邊著內衣。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。齊整著內衣。應當學。齊整著內衣時。不得如纏軸。當反執右邊執左邊上角屈著內。應齊整著。不得如婬女法賣色左右顧視爲好不好。應看令如法齊整著。若放恣諸根不欲學齊整。著內衣者越學法。狂癡心亂無罪。是故說齊整著內衣。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘下被衣高被衣。婆羅天被衣婆藪天被衣。下被衣者。齊踝。高被衣者齊膝。婆羅天被衣者。衣加⑯頂上。從兩腋下外出。是名婆羅天被衣。婆藪天被衣者。衣加背上。從兩腋下入挑著兩肩上。是⑰名婆藪天被衣。如是過故爲世人所⑱譏。云何沙門釋子如⑲王大臣童子賁樂人。如是高被衣下被衣。此壞敗人爲有何道。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不聽高下被衣。乃至婆藪天被衣。當齊整被衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。⑳與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。齊整被衣應當學。齊整被衣時不得如纏軸。應當通肩被著㉑紐齊兩角左手捉。捉時不得手中出角頭如羊耳。不得如婬女賣色法。左右顧視爲好不好。應看如法齊整不高不下。若泥㉒時手得抄舉。若放恣諸根不如法被衣者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說齊整被衣。應當㉓學

佛住舍衛城廣說如上。爾時難陀優㉔婆難陀。著細生疎衣形體露現。　又復六群比丘著垢膩破衣。腰脇背肘露現。共入檀越家。爲世人所嫌。看沙門釋子。如王大臣。著細生疎衣形體露現。見著弊衣者作是言。看沙門釋子。著如是衣服形體露現。似如奴僕客作賤人。入家內。此壞敗人爲有何道。諸比丘聞已。以是

① 〔羅〕－【三】【宮】【聖】　② 裏＝里【聖】　③ 果＝菓【宮】　④ 最爲＝爲最【三】【宮】　⑤ 〔供〕－【三】【宮】【聖】　⑥ 〔中〕－【聖】　⑦ 根＝授【宋】　⑧ 〔用〕－【宮】【聖】　⑨ 處住＝住處【三】【宮】【聖】　⑩ 〔明〕－【三】【宮】【聖】　⑪ 〔之〕－【宋】【元】【宮】【聖】，之初＝第七【明】　⑫ 襵＝葉【聖】*，襵＋（衣）【三】【宮】　⑬ 〔花〕－【聖】　⑭ 總＝或【三】【宮】　⑮ 襵＝攝【三】【宮】　⑯ 頂＝項【三】【宮】　⑰ 〔名〕－【聖】　⑱ 譏＝嫌【三】【宮】，慊【聖】　⑲ 〔王〕－【聖】　⑳ 與＝爲【三】【宮】　㉑ 紐＝細【元】【明】【宮】　㉒ 時＋（作時）【三】【宮】　㉓ 學＋（二）細註【聖】　㉔ 婆＝波【宮】

因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後當好覆身入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。好覆身入家內應當學。若作安陀會。當用緻物作。若踈者當❶兩重三重作。若安陀會踈者欝多羅僧當用緻物作。若欝多羅僧踈者僧伽梨當用緻物作。　若放恣諸根不好覆身入家內者。越學法。　若狂癡心亂無罪。是故說好覆身入家內。應當❷學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘入白衣舍。看象看馬。看駱駝看鳥。看❸伎兒歌舞。爲世人所譏。云何沙門釋子東西顧視。如❹似細作問言。尊者爲失何物。左右顧視。如有所覓。出家之人應諦視入家內。此壞敗人爲有何道。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。❺來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後當諦視入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。諦視入家內。應當學諦視。行時不得如馬低頭行。當平視行。防惡象馬牛。當如擔轝人行。不得東西視瞻。若欲看時。迴身向所看處。若放恣諸根。不學諦視入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故❻說❼諦視入家內。應當❽學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘高聲大❾喚。入白衣家內。爲世人所譏。作是言。尊者如❿賈客失⓫作。如放⓬牧人高聲大喚。汝出家人。應小聲入⓭家內。此壞敗人爲有何道。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。⓮呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後當小聲入家⓯內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。小聲入家內。應當學。不得高聲大喚入家內。若欲喚時應彈指。若前人不聞者。應語比⓰坐。若放恣諸根。不學小聲行入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說小聲入家內。應當⓱學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘共調戲語笑入白衣家內。爲世人所譏。云何沙門釋子如⓲王子大臣婬欲放逸人。共相調戲語笑入⓳內。問言。尊者何故現⓴齗欲賣齒耶。此中亦無*伎兒爲笑何等。此壞敗人爲有何道。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。　汝云何(21)於聖人毘尼中現(22)齗而笑相與調戲。從今日後不得戲笑入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得笑入家內。應當學。不得笑。若有可笑事者。不得出(23)齗現齒呵呵而笑。應制忍之。當起無常苦空無我想。思惟死想。若不可止。當自齧舌。若復不能止者。當以衣角遮口徐徐抑制。若放恣諸根。大(24)笑入家內*者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得笑入家內。應當(25)學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘覆頭入白衣家(26)內。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸婬女。如賊細作如新婦。如採蜜人。覆頭行入家內。問言。尊者。患眼痛耶。畏日炙頭耶。何故覆頭。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得覆頭入白衣家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不(27)得覆頭入家內。應當學。覆頭者。謂覆及兩耳。不得覆頭行入白衣家。若大寒雨雪患頭風。得覆半頭一耳。若放恣諸根。覆頭入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得覆頭入家內。應當(28)學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘反抄衣入白衣家。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣。(29)如婬(30)妷女人賣色。反抄衣入人家內(31)坐。露現肘腋。問言。尊者。欲來共鬪耶。何故反抄衣現(32)腋。此壞敗人爲有何(33)道。諸比丘以是因緣。往(34)白世尊。佛言。呼六群比丘來。(35)來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得反抄衣入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得反抄衣入家內。應當學。抄衣(36)者。兩邊反抄著肩上。不得反抄衣行入家內。若風雨時得抄一邊。若偏袒右肩。得抄左邊。若通肩被得抄右邊。不得令肘現。乞食時畏汚衣故。得反抄肘不現無罪。若放恣諸根。反抄衣入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得反抄衣入家內。應當(37)學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘脚指

---

❶兩＝二【三】【宮】【聖】　❷學＋(三)細註【聖】　❸伎＝技【元】【明】*　❹似＝是【明】　❺〔來已〕－【三】【宮】【聖】*　❻說＋(當)【三】　❼諦＝說【宮】　❽學＋(四)細註【聖】　❾喚＝聲【三】【宮】【聖】　❿賈＝價【聖】　⓫作＝則【聖】　⓬牧＝牛【三】【宮】　⓭〔家〕－【聖】　⓮呼＝喚【三】【宮】　⓯內＋(應當學)【三】【宮】【聖】，學字下聖本有細註四之字　⓰坐＋(人)【三】【宮】　⓱學＋(五)細註【聖】　⓲王＋(王)【三】【宮】　⓳(家)＋內【三】【宮】　⓴齗＝齒【宮】　(21)〔於〕－【三】【宮】　(22)齗＝齒【三】【宮】　(23)齗＝露【聖】*　(24)笑＝喚【宮】　(25)學＋(六)細註【聖】　(26)〔內〕－【三】【宮】　(27)〔得〕－【聖】　(28)學＋(七)細註【聖】　(29)〔如〕－【三】【宮】　(30)妷＝泆【明】*　(31)〔坐露現肘腋〕－【聖】　(32)腋＋(肋)【三】【宮】，(勒)【聖】　(33)道＋(法)【三】【宮】　(34)白＝曰【聖】　(35)〔來已〕－【聖】　(36)者＋(一邊抄)【三】【宮】　(37)學＋(八)細註【聖】

行入白衣家。爲世人所譏云何沙門釋子如婬女偸人。如蝦蟇行。此壞敗人爲有何道。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得脚指行入白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得脚指行入家內。應當學。入內若[1]塗水時不得先下脚指後下[2]脚跟。當先下脚跟[3]然後下脚指。若脚心有瘡當側脚行。作藏瘡物繫之。先下脚跟後下脚指。若放恣諸根。不學平脚行者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得脚指行入家內。應當[4]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘[5]叉腰入白衣家。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣力士。叉腰入人家內。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。從今日後不[6]得叉腰入白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與[7]諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得叉腰入家內。應當學。叉腰者。兩手叉腰。不得叉腰行入家內。若腰脊痛若風[8]腫者。得叉腰無罪。若[9]癰瘡癬以藥塗上畏汚衣故。叉腰無罪。若放恣諸根。叉腰入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得叉腰入家內。應當[10]學

[11]內衣被上服　好覆諦視入
小聲不得笑　覆頭反抄衣
指行及叉腰　學初跋渠竟

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘搖身入白衣家。爲世人所譏。云何沙門釋子如王[12]子大臣婬女。搖身入家內。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今[13]以後不得搖身入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得搖身入家內。應當學。若老病身振風雨寒雪[14]振搖無罪。若放恣諸根。搖身入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不[15]得搖身入家內。應當[16]學

佛住舍衛城廣說如上。爾時六群比丘搖頭入白衣家內。爲世人所譏。云何沙門釋子如婬*妖人。如鼠如[17]狼。*振動頭入家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得搖頭入[18]白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得搖頭行入家內。應當學。若老羸病若[19]痟頭。若風雨寒振搖頭無罪。若放恣諸根。搖頭[20]入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得搖頭入家內。應當[21]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘[22]掉臂入白衣家。撥觸檀越面破他手中[23]酥油瓶器。爲世人所譏。云何沙門釋子如力士兒人。*掉臂入家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得*掉臂入白衣家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得*掉臂入家內。應當學。不得*掉臂行入家內。若先是王子大臣本習未除。應當教言。汝今出家當[24]捨此[25]俗儀。從比丘法若欲*喚人不得雙擧兩手。當以一手招。若放恣諸根。掉臂入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得*掉臂入家內。應當[26]學

[27]佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘[28]著垢膩破衣。露肘腰脇。難陀優波難陀著細生疎衣[29]形體露現。共白衣家坐。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣貴人。著細生疎衣。見著弊衣者。復言。似如奴[30]撲客作賤人。著破壞垢衣。肘脇露現坐[31]家內。沙門釋子應好覆身坐*家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應好覆身坐*家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。好覆身坐家內。應當學。好覆身者。應用緻物作內衣。若用疎物者。應兩重三重。若內衣疎者欝多羅僧應用緻[32]物。欝多羅僧疎者僧伽梨應用緻*物。僧伽梨疎者欝多羅僧應用緻物。坐時不得坐衣上。當一手[33]褰衣一手案坐具。然後安[34]詳而坐。若精舍中食上[35]和上阿闍梨長老比丘

[1] 塗＝泥(宮)　[2] 脚跟＝跟脚(宮)　[3] 〔然〕－(三)(宮)　[4] 學＋(九)細註(聖)　[5] 叉＝又(聖)　[6] 得＝聽(三)(宮)　[7] 諸＋(諸)(聖)　[8] 腫＝動(宮)(聖)　[9] 癰＋(痤)(三)(宮)(聖)　[10] 學＋(十)細註(聖)　[11] 〔內衣…竟〕六句三十字－(三)(宮)(聖)　[12] 〔子〕－(三)(宮)　[13] 以＝日(三)(宮)(聖)　[14] 〔振〕－(三)(宮)(聖)*　[15] 〔得〕－(聖)　[16] 學＋(十一)細註(聖)　[17] (鼠)＋狼(三)(宮)　[18] 白衣家＝白衣家內(三)(宮)，家內(聖)　[19] 痟＝疫(三)(宮)，痛(聖)　[20] 入＝人(明)　[21] 學＋(十二)細註(聖)　[22] 掉＝挑(宮)*(聖)　[23] 酥＝蘇(聖)　[24] 捨＝除(宮)　[25] 俗＝容(聖)　[26] 學＋(十三)細註(聖)　[27] (內衣被上服，好覆諦視入，小聲不得笑，覆頭反抄衣，指行及叉腰，不搖頭掉手，學初跋渠竟)＋佛(三)(宮)，不搖乃至竟十字宮本聖本作學初跋渠竟不搖頭不挑手十一字　[28] 著＝者(聖)　[29] 形＝身(三)(宮)　[30] 撲＝僕(宮)(聖)　[31] 〔家〕－(聖)*　[32] 物＋(若)(三)(宮)*　[33] 褰＝騫(宋)(元)(宮)(聖)　[34] 詳＝庠(聖)　[35] 和上＝和尚(三)(宮)*

前。應好覆身坐。若放恣諸根。不學好覆身家內坐者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說好覆身家內坐。應當[1]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘[2]入白衣家內坐。看他婦女小兒行來[3]出入上閣下閣。爲世人所譏。云何沙門釋子如婬*妖人。如盜賊。在他家內坐看他婦女。問言。尊者。爲失何物。東西顧視。出家之人應諦視坐*家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應諦視坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。諦視坐家內。應當學。諦視家內坐時。不得如馬延頸低視當平視。勿令不覺櫳。越持[4]熱器來[5]湯突手面。若精舍中食上。若在[6]和上阿闍梨長老比丘前坐時。不得左右顧視。當平[7]視坐。若放恣諸根。不諦視坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說諦視坐家內。應當[8]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘[9]入白衣家內坐。高聲大*喚[10]共相[11]嘲話。爲世人所譏。云何沙門釋子高聲大*喚。如商人失伴。如放牧人大喚。問言。尊者。何故大喚。出家之人應小聲坐。云何大喚。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應小聲坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。小聲坐家內。應當學。不得高聲大*喚坐家內。若欲喚者。應彈指。若前人不覺者。當語近邊人。若精舍中食上。若*和上阿闍梨長老比丘前坐。不得高聲大*喚。若欲語時。語比坐。如是展轉第二第三令彼得知。若[12]放恣諸根。高聲大*喚坐家內者。越學法狂癡心亂無罪。是故說小聲坐家內。應當[13]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘白衣家內坐。展轉調戲而共大笑。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣婬*妖女人。作[14]婆何笑坐家內。問言。尊者。此中有何事可笑。何故出*齗。欲賣齒耶。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘[15]來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝出家人。云何賢聖毘尼中出[16]齗大笑。從今日後不得家內坐笑。佛告諸比丘依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不[17]得笑坐家內。應當學。不得白衣家內笑坐。若精舍內食上。*和上阿闍梨長老比丘前坐不得笑。若有可笑事者。不得出*齗現齒大笑。應當忍之。起無常苦空無我想思惟死想。當自齧舌。若復不止者不得現[18]齗大笑。當以衣角遮口制之。若放恣諸根。白衣家內坐笑者。[19]越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得笑坐家內。應當[20]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘覆頭[21]坐白衣家[22]內。爲世人所譏。云何沙門釋子如婬妖女人覆頭坐家內。如採蜜人。問言。尊者。爲患頭痛[23]提日炙頭耶。何故覆頭。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得覆頭坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得覆頭坐家內。應當學覆頭者。全覆頭及兩耳。不得覆頭坐家內。若精舍中食上。*和上阿闍梨長老比丘前。不得覆頭坐。若風寒雨時。若病若頭患風。不得全覆。當覆半令一耳現。若見長老比丘時當[24]擲却。若屏處[25]私房覆頭無罪。若放恣諸根覆頭坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得覆。頭坐家內。應當[26]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘抄衣白衣家坐。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣婬*妖女人賣色。抄衣坐家內露現脇。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後不得抄衣坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得抄衣坐家內。應當學。抄衣者。一邊抄兩邊抄不得抄衣坐家內。若乞食若取食時。提汚衣故得抄衣。但莫令肘現無罪。若精舍中食上。*和上阿闍梨長老比丘前坐。不得抄衣。若抄者得抄一邊不得抄兩邊。若偏袒者抄左邊。若通肩被者得抄右邊。若見長老比丘應還下。若放恣諸根。反抄衣坐家內者。

[1]學＋(十四)細註【聖】　[2]〔入〕－【三】【宮】　[3]出入＝入出【宮】【聖】　[4]熱＝執【宮】　[5]湯＝踼【三】【宮】　[6]和上＝和尚【元】【明】　[7]視坐＝坐視【三】【宮】【聖】　[8]學＋(十五)細註【聖】　[9]〔入〕－【三】【宮】【聖】　[10](如)＋共【宮】　[11]嘲＝謿【三】【宮】　[12]放恣＝放逸【三】【宮】　[13]學＋(十六)細註【聖】　[14]婆＝呵呵【三】【宮】【聖】　[15]來＋(來已)【三】【宮】　[16]齗＝齒【聖】*　[17]〔得〕－【三】【宮】　[18]齗＝齒【三】【宮】　[19]越＝起【聖】　[20]學＋(十七)細註【聖】　[21]〔坐〕－【三】【宮】　[22]內＋(坐)【三】【宮】　[23](傷)＋晨【三】【宮】【聖】　[24]擲＝挽【三】【宮】　[25]私房＝私財【聖】　[26]學＋(十八)細註【聖】

越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得反抄衣坐家內。應當[1]學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘抱膝坐白衣家內。為世人所譏。云何沙門釋子如[2]王子大臣憍逸俗人抱膝而坐。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問[3]比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得蹲坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得抱膝坐家內應當學。抱膝者。手抱衣抱不得抱膝坐家內。若精舍中食上*和上阿闍梨長老比丘前不得抱膝坐。若病時得衣[4]裹。[5]著禪帶見長老比丘時當脫。若屏處私房中得抱膝坐。若見長老比丘來還正坐。若放恣諸根抱膝坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得抱膝坐家內。應當學

[6]搖身并搖頭　掉臂好覆身
諦視并小聲　不笑覆頭坐
反抄抱膝坐　第二跋渠竟

摩訶僧祇律卷第二十一

摩訶僧祇律卷第二十二

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[7]明眾學法之餘

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘交腳白衣家坐。為世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣交腳坐[8]家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言呼六群比丘來。[9]來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得交腳家內坐。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得交腳坐家內。應當學。交腳者。髀著[10]髀上膝著膝上。膊腨著腳脛上腳著腳趺上。不得交腳坐家內。應正兩足。若精舍中食上[11]和上阿闍梨長老比丘前。不得交腳坐。若病得交腳坐。見上座來當正坐若塗足挑[12]刺交腳[13]坐無罪。若放恣諸根交腳坐家內。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得交腳坐家內。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘叉[14]腰白衣家內坐。為世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣力士。叉*腰坐[15]家內。此壞敗人。有何道法。諸比丘以[16]是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得叉腰坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得叉腰坐家內應當學。叉腰者。一手叉兩手叉。不得叉腰坐[17]家內。若精舍中食上*和上阿闍梨長老比丘前。不得叉腰坐。若老病若風動腰痛叉腰無罪。[18]若癰痤瘡癬以藥塗之。畏汙衣故叉腰無罪。若見上座來應下。若放恣諸根叉腰坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得叉腰坐家內。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘白衣[19]家搖足坐舞手[20]並復折草。為世人所[21]譏。云何沙門釋子如放逸伎兒在家內坐。手足不住此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得動手足白衣家[22]內坐。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得動手足坐家內。應當學。不得動手足家內坐者。不得動手動足舞手舞[23]足。并折草坐。當安詳靖住。若有所問者。當先護戒隨順而答。若問四塔者。得指示。是生處是得道處轉法輪處般泥[24]洹處無罪。若檀越欲令比丘起精舍者。應觀地形勢隨[25]作便指示。此中可起精舍。此中可起講堂。此中可起溫室。此中可起僧房。得指示無罪。若放恣諸根動手足坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得動手足坐家內。應當學

[26]佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越[27]於精舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯[28]筐撲地。嫌言。我廢家務就寺設供。望眾僧[29]齋同淨心修福。今[30]欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。[31]來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一心受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當

[1] 學＋(十九)細註(聖)　[2] 王子＝童子(聖)　[3] (六群)＋比丘(三)(宮)(聖)　[4] 褁＝裹(宋)(元)(明)　[5] 著＝若(三)(宮)　[6] [搖身…竟]六句三十字－(三)(宮)(聖)
[7] [明眾…餘]六字－(三)(宮)(聖)　[8] [家]－(聖)　[9] [來已]－(三)(宮)*(聖)　[10] 髀＝腳(聖)　[11] 和上＝和尚(三)(宮)*　[12] 刺＝棘(聖)　[13] [坐]－(三)(宮)
[14] 腰＝腳(聖)*　[15] [家]－(宮)　[16] 是＝此(三)(宮)　[17] [家]－(宋)(元)(宮)　[18] 若癰＝臂(三)(宮)，若癰＋(漏)(聖)　[19] 家＋(內)(聖)　[20] 並＋(行)(三)(宮)
[21] 譏＝說(宮)　[22] [內]－(三)(宮)　[23] 足＋(手)(三)(宮)　[24] 洹＝槃(聖)　[25] 作＝住(三)(宮)　[26] (覆身內諦視，小聲不大笑，覆頭及抄衣，頻腳抱膝蹲，叉腰動手足，第二跋渠竟)＋佛(三)(宮)(聖)，但第十六字頻聖本作交　[27] [於]－(三)(宮)　[28] 筐＝逆(聖)　[29] 齋＝齊(三)(宮)(聖)　[30] [欲]－(三)(宮)
[31] [來已]－(三)(宮)(聖)

重聞。一心受食應當學一心受食。時不得兩手按鉢在脚前。當先淨洗手滌鉢。行食至當一心受。若直月[1]監食人後來得索水洗手滌鉢無罪。若放恣諸根不一心受食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說一心受食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有長者就精舍中飯僧。六群比丘先多受羹。後受[2]飯。時鉢中溢出墮地。檀越嫌言。我奪[3]妻子分飯食衆僧。欲盡令食而[4]今棄地。尊者不知耶。此一粒飯中而有[5]百功。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後羹飯等受。佛[6]言。諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。羹飯等受應當學。羹飯等受者。不得先取羹後取飯。當先取飯按已後[7]取[8]羹。若國俗法先行羹後行飯者。當取[9]揵鎡[10]拘鉢受。若無者當[11]用樹葉椀受。復無葉者得以鉢受羹但受飯時應以手遮徐徐下鉢中。莫令溢出。若比丘病宜多須羹者。多取無罪。若放恣諸根不羹飯等受者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說羹飯等[12]受應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘刳四邊食留中央。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。周匝刳食留中央。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得[13]偏刳食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得*偏刳食。應當學。刳食者。刳四邊留中央。當先受飯。按著一邊。後受羹[14]和合而食。若[15]酥膩入飯中。不得以[16]羹故*偏刳取[17]食當次第取。若[18]欲與人者。得截半與若放恣諸根。周匝刳食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得*偏刳食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口中迴食食。爲世人所譏。云何沙門釋子如[19]放逸人。如駝牛羊口中迴食食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛[20]問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得口中迴食食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得口中迴食食。應當學。口中迴食者。含飯團從一[21]頰迴至一*頰。當一邊嚼即嚼邊咽。若比丘食[22]麨粳米者。當一邊[23]浸一邊嚼無罪。若放恣諸根口中迴食食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得口中迴食食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘吐舌食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如蛇如鼠。如狗如猫。吐舌食。此[24]壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得吐舌食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得吐舌食。應當學。吐舌食者。吐[25]出舌以食著[26]舌上然後合口。若直月及監食人。欲知生熟[27]淡甜酢。得著掌中。舌舐無罪。若病得置鹽掌中舐無罪。若放恣諸根吐舌食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不吐舌食應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍[28]中設供飯僧。時六群比丘大團飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如牛羊[29]駱駝。如獄*中餓囚大團飯食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得大團飯食。佛告諸[30]比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得大團飯食。應當學。不得大不得小。如婬女人兩粒三粒而食。當可口食。若比丘食[31]粳米滿口無罪。若放恣諸根大團飯食者越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得大團飯食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍*中設供飯僧。時六群比丘張口待飯食。爲世人所[32]譏。云何沙門釋子如[33]放逸人。如黿鼉蝦蟆張口待[34]食。此*壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸*比丘。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。不得張口待飯[35]食[36]者。比丘食時當如雪山象王食法。食

[1]監＝鑒【聖】　[2]飯＋（受飯）【三】【宮】　[3]妻＝要【聖】　[4]今＝令【三】【宮】　[5]百＝多【三】【宮】　[6]言＝曰【三】，告【宮】　[7]取＝半【宮】　[8]（半）＋羹【三】【宮】　[9]揵＝鍵【聖】　[10]拘＝鉤【聖】　[11]用＝作【三】【宮】　[12]受＝食【聖】　[13]偏＝徧【元】【明】*　[14]和合＝合和【三】【宮】　[15]酥＝蘇【聖】　[16]羹＝美【三】【宮】　[17]〔食〕－【三】，〔食取〕－【宮】　[18]欲＝次【宮】　[19]放逸＝放恣【聖】　[20]問＋（比丘）【聖】　[21]頰＝頬【宋】【元】*，刺【聖】*　[22]麨＝麮【三】【宮】【聖】　[23]浸＝淺【三】【宮】　[24]壞敗＝敗壞【三】【宮】*　[25]出舌＝舌出【聖】　[26]〔舌〕－【三】【宮】　[27]淡甜＝醎恬【聖】　[28]〔中〕－【三】【宮】*　[29]〔駱〕－【宋】【元】【宮】　[30]比丘＋（依止舍衛城住者）【聖】*　[31]粳＝粽【三】【宮】【聖】　[32]譏＝嫌【三】【宮】【聖】　[33]放＝婬【聖】　[34]（飯）＋食【聖】　[35]〔食〕－【宮】　[36]〔者〕－【三】【宮】*

[1]入口已。並以鼻作後口分齊。前食咽已。續內[2]後團不得張口而待[3]食。若口有瘡得豫張口無罪。若放恣諸根張口待飯食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得張口待飯食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時居士於精舍[4]中設供飯僧時。六群比丘張口擲團食。爲世人所譏。云何沙門釋子如婬[5]妖人擲團而食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得[6]擲團食。佛告諸比丘。皆悉令集。[7]十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得擲團食。應當學。擲團*食者。不得團飯遙擲口中。若酸[8]棗若[9]蒲萄。如是種種乃至[10]熬豆挑擲噉無罪。若放恣諸根擲團食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得[11]擲團食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍設供飯僧。時六群比丘[12]囓半食半還著鉢中。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人*囓半食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得*囓半食。佛告諸*比丘。[13]皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得*囓半食。應當學不得*囓[14]半食半還著鉢中。當段段可口食。若麨團大當手中分令可口。若[15]欲食[16]葉蔵[17]甘蔗[18]若[19]蕪菁根[20]等得*囓無罪。若餅當手作分齊令可口。若放恣諸根*囓半食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得*囓半食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍設供飯僧。時六群比丘含食語。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如駝牛羊驢含食鳴喚。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得含食語。佛告諸*比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得含食語。應當學。不得含食語*者。若食上[21]和上阿闍梨長老比丘喚時。咽未盡能使聲不異者得應。若不能得者咽已然後應。若前人嫌者。應答言。我口中有食。是故不即應。若放恣諸根含食語者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不含食語。應當學

[22]交脚坐家內　叉腰動手足
專意等飯羹　[23]偏刳迴頰食
吐舌及大團　張口與遙擲
囓半含食語　第三跋渠竟

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍設供飯僧。時六群比丘以指[24]抆鉢食。爲世人所譏。云何沙門釋子如小兒食。如獄中餓[25]囚食。問言。尊者。飲食極豐。何以[26]故爲[27]抆鉢。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得指抆鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集。[28]十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得指抆鉢食。應當學。不得[29]指抆鉢食者。不得曲指抆鉢。若酥油蜜著鉢者。不得曲指抆[30]鉢。當以指[31]拘聚然後撮食。若放恣諸根指抆鉢食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得指抆鉢食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士精舍中設供飯僧。時六群比丘舐手食。爲世人所譏。云何沙門釋子如小兒得食舐手而食。問言。尊者我自恣[32]飽食。何故舐手。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得舐手食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得舐手食。應當學。不得反覆舐手食。若酥油蜜石蜜著手者。當就鉢緣上概聚著一處。然後取食。若放恣諸根舐手食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得舐手食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍*中設供飯僧。時六群比丘[33]嗽指食。爲世人所譏。云何沙門釋子如小兒*嗽指食。問言。尊者。我自恣施食。何以*嗽指*食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得*嗽指食。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得*嗽指食。應當學。不得*嗽指食*者。若比丘食饆羅甜膩物著指不得*嗽。當鉢緣上概聚一處。然後取食。若蜜

[1]入＝合【聖】 [2]後＝復【元】 [3]〔食〕－【三】【宮】* [4]〔中〕－【三】【宮】*，中＝舍【聖】 [5]妖＝泆【明】，逸【聖】 [6]擲＝挑【三】【宮】 [7]（以）＋十【三】【宮】 [8]棗＝來【聖】 [9]蒲萄＝蒱桃【宋】【宮】，蒲桃【元】【聖】，蒲萄【明】 [10]熬＝故【聖】 [11]擲＝桃【三】【宮】【聖】 [12]囓＝嚙【聖】* [13]皆悉＝悉皆【三】【宮】 [14]〔半食〕－【聖】 [15]欲食＝飲食【三】【宮】 [16]〔葉〕－【三】【宮】，葉蔵＝爪【宮】【聖】 [17]廿＝甘【宮】* [18]〔若〕－【聖】 [19]〔蕪菁〕－【三】【宮】 [20]等＝不【聖】 [21]和上＝和尚【三】【宮】 [22]〔交脚…足〕十字－【三】【宮】【聖】 [23]偏＝匝【三】【宮】 [24]抆＝收【聖】 [25]囚＝因【聖】 [26]〔故爲〕－【三】【宮】 [27]抆＝收【聖】 [28]（以）＋十利【明】【宮】* [29]〔指〕－【三】【宮】 [30]〔鉢〕－【三】【宮】【聖】 [31]拘＝跔【三】【宮】 [32]飽＝施【三】【聖】 [33]嗽＝欶【三】【宮】【聖】*

石蜜鹽著指頭得*睞無罪。若放恣諸根*睞指食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得①睞指食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘②噂嚃作聲食。爲世人所譏。云何沙門釋子如猪鼠食聲。此壞敗人有何道法。諸③比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得*噂嚃作聲④食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得*噂嚃食。⑤應當學。不得*噂嚃作聲。若放恣諸根*噂嚃食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得*噂嚃作聲食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有檀越⑥於精舍中設供飯僧。時六群比丘吸飯作聲食。爲世人所譏。云何沙門釋子如駱駝牛驢吸食*食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得吸食⑦作聲食。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得吸食食。應當學。若⑧食薄粥乳酪羹⑨飯不得吸使作聲。當徐徐咽。若放恣諸根吸食食。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得吸食食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘全呑食嗗嗗作聲。爲世人所譏。云何沙門釋子如牛驢駱駝食嗗嗗作聲。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得全呑食。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得全呑食。應當學。不得全呑食。使嗗嗗作聲。若比丘咽喉病作聲無罪。若咽喉乾燥。當以水通之。然後咽食。若放恣諸根全呑食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不⑩得全呑食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘落飯食半入口中半墮地。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人落飯食。問言。大德。謂呼此食是無種錢作耶。我奪妻子分布施求福。計此一粒百功乃成。⑪當應識食。何故棄地。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得落飯食。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得落飯食。應當學。受食時不得令一粒落地。若淨人⑫瀉時墮⑬地無罪。*食著口中時勿令落地。誤落⑭地者無罪。若噉魚肉⑮菓蓏*甘蔗時。皮核滓骨不得縱橫棄地。當聚足邊。若放恣諸根落粒食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得落飯食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。⑯時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘振手食汚比坐比丘衣。比坐卽問。長老。何故振手爲蜈蚣⑰蜂蠆所螫耶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得振手食。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得振手食。應當學。若振手⑱食時不得向比坐振⑲手。若食著手當向己前振*手。若鉢中抖擻。若放恣諸根振手食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得振手食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時⑳有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘㉑嫌心看比坐鉢。若見㉒少者便言貞㉓廉自節。若飽不用當與我。若見捉大鉢者。復言咄咄。此貪食人鉢如㉔似大㉕釜。檀越所供正可滿。是我等餘人當復那得。諸比丘聞已慚愧。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得嫌心看比坐鉢。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得嫌心看比坐鉢。應當學。不得嫌心視比坐鉢者。若㉖監食人看食何處得。何處不得。得看無罪。若共行弟子若依止弟子病*者。看其鉢中。是應病食不㉗得看無罪。若看上下坐爲得不無罪。若放恣諸根嫌心看比坐鉢㉘者。越㉙學法。狂癡心亂無罪。是故說不得嫌心看比坐鉢。應當學

佛住舍衛城廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時有㉚比丘置鉢在前迴㉛顧。共比坐語。六群比丘取鉢著餘處行食。次至不視鉢㉜捫摸地汚手。從檀越索水洗手時。檀越棄飯饌㉝著地。嫌言。我廢家務修福飯僧。㉞僧應齊集受食。今行食時。方索水洗手。出家之人

①睞＝數【三】【宮】，數【聖】　②噂＝博【宮】*　③比丘＋（聞已）【聖】　④食＋（食）【聖】　⑤〔應當…聲〕九字－【聖】　⑥〔於〕－【聖】　⑦〔作聲〕－【三】【宮】　⑧〔食〕－【聖】*　⑨飯＝飲【三】【宮】　⑩〔得〕－【宮】【聖】　⑪當應＝應當【三】【宮】　⑫瀉＝寫【聖】*　⑬〔地〕－【聖】　⑭〔地〕－【三】【宮】　⑮菓蓏＝菓苽【三】【宮】　⑯（爾）＋時【三】【宮】　⑰蜂蠆＝蜂蠍【三】【宮】，蟥蜂【聖】　⑱食時＝時【三】【宮】，食【聖】　⑲〔手〕－【三】【宮】*　⑳〔有〕－【聖】　㉑〔嫌心〕－【三】【宮】　㉒少＝小【三】【宮】【聖】　㉓廉＝良【聖】　㉔似＝是【三】【宮】　㉕〔釜〕－【三】【宮】　㉖監＝濫【聖】*　㉗〔得〕－【三】【宮】　㉘者＝看【聖】　㉙學法＝比尼法【聖】　㉚（六群）＋比丘【聖】　㉛顧＝願【聖】　㉜捫摸＝捫摸【宮】，捫摸【聖】　㉝著＝放【聖】　㉞〔僧〕－【三】【宮】

當端心觀鉢食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛(1)問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後當端心觀鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。端心觀鉢食。應當學。端心觀鉢者不得放鉢。在前共比坐語。若有因緣須共左右語者。左手撫鉢上。若行食(2)人到第三人時。當先滌鉢豫擎待至。若放恣諸根不學端心觀鉢(3)食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說端心觀鉢食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘索飯索羹。為檀越所(4)譏。云何沙門釋子食上索飯索羹。問言。尊者。我自恣與食。何故喚索。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。不聽索食

復次佛住迦(5)維羅衛國釋氏精舍。如來應供正遍知以五事利益故。五日一行諸比丘房。見一病比丘羸瘦(6)痿悴。佛知而故問。比丘。汝病何似。答言。世尊。我病苦不適。佛語比丘。汝不能索隨病食隨病藥耶。答言。世尊。制戒不聽索食。佛言。從今日後聽病比丘索食。佛告諸比丘。依止迦維羅衛城住者。皆悉令集。(7)以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得無病為已索食。應當學。不得無病為己索羹飯。若病須多羹得索無罪。若放恣諸根無病為己索食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說比丘不病不得為己索食。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士(8)於精舍中設供飯僧。時六群比丘先受魚肉羹後以飯覆上。(9)監食人看見已。卽問言。(10)長老。得魚肉羹不。答言。長壽。汝見色自知。何故復問。*監食人問行食人。何以不與此中魚肉羹。答言。何處不得此中未得。又言。我(11)已與。何故言不得。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得以飯覆羹更望得。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得以飯覆羹更望得。應當學。若(12)比坐迴食處汚衣者。不得盡覆當露一邊。若一切覆者前人問得未。應答已得。若放恣諸根以飯覆羹(13)更望得者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得以飯覆羹更望得。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘膩手捉(14)飲器比坐惡不受。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不得膩手(15)捉飲器。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得膩手受飲器。應當學。不得膩手(16)受飲器者。比丘食時應護左手(17)令淨。當以(18)右手(19)受飲器。(20)拄脣而飲。不得口深含器緣。亦不得令緣觸鼻額。不得盡飲當留少許當口處*瀉棄之更以水滌。次行與下(21)座。若左手病瘡者。右手就鉢緣上。(22)概去膩淨水。洗若不淨以葉承取飲已如上說。若放恣諸根以膩手*捉飲器者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得以膩手受飲器。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士(23)於精舍中設供飯僧。時六群比丘鉢中餘食瀉已棄地。檀越嫌言。尊者謂此食是無子錢作耶。我奪妻子分為福德。故一粒百功。云何*瀉地。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得鉢中殘食*瀉地。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得以鉢中殘食棄地。應當學。不得鉢中殘食棄地者。食時當稱腹而取不得多受。若淨人卒與多者。未噉時應(24)減與比坐。若比坐不取應與沙彌及園民。若洗鉢時不得一粒*瀉棄地。若有者(25)當(26)聚著板上葉上。若細粒若麨不可得*聚者無罪。若放恣諸根以鉢中殘食*瀉地者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得以鉢中殘食棄地。應當學

(27)抆舐㗵作聲　不吞并落粒
振手看(28)他鉢　端心為己索
覆羹膩手(29)棄　四跋渠說竟

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀立為坐(30)梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如(31)彼(32)伎人立為坐人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。說如是微妙法時。應與床坐。云何坐聽。令彼立說。諸比

(1)問＋(比丘)【三】【宮】　(2)〔人〕－【三】【宮】　(3)〔食〕－【三】【宮】　(4)譏＝嫌【聖】　(5)維＝惟【聖】　(6)痿＝萎【三】【宮】　(7)〔以〕－【三】【宮】*　(8)〔於〕－【三】【宮】　(9)監＝覽【宮】*　(10)長老＝長者【聖】　(11)已＝以【聖】　(12)比坐＝比丘【三】【宮】【聖】　(13)〔更望得〕－【三】【宮】，〔更望得者〕－【聖】　(14)飲＝飯【聖】　(15)捉＝取【三】【宮】*　(16)受＝取【三】【宮】　(17)〔令淨〕－【三】，令淨＝令得【聖】　(18)右＝左【三】【宮】【聖】　(19)受＝取【宮】　(20)拄＝柱【宋】【元】【宮】【聖】　(21)〔座〕－【三】【宮】　(22)(淨)＋概【三】【宮】　(23)〔於〕－【宋】【元】【宮】　(24)減＝成【聖】　(25)當＝應【三】【宮】　(26)聚＝取【聖】*　(27)抆舐㗵＝看舐及【三】【宮】【聖】　(28)他＝地【聖】　(29)棄＝受【聖】　(30)梨車＝離車【三】【宮】下同　(31)〔彼〕－【三】【宮】　(32)伎＝妓【元】

丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何立爲無病坐人說法。從今日後不[1]得立爲坐人說法。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人坐比丘立不得[2]爲說法除病。應當學。病者世尊說無罪。說者。爲前人開解其義分別演說。欲令如說修行。法者。佛所說佛所印可。佛所說者。如來應供正遍知自說。佛所印可者聲聞所說。佛讃善哉。是名印可。不得立爲坐人說法。前人病[3]者無罪。若比丘爲塔[4]事。爲僧事詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。不得語令起[5]恐彼疑故。若邊有立人者。卽作意爲立人說[6]法。王雖聽比丘無罪。若放恣諸根立爲無病坐人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人坐比丘立不得爲說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀坐爲臥人說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如[7]伎人坐爲臥人說法。此壞敗人有何道法。此聽法人無恭敬心。聞說如是微妙法。云何臥聽。諸比丘以是因緣往[8]白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何坐爲無病臥人說法。從今日後人臥比丘坐不得爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人臥比丘坐不得爲說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。說法者如上說。若比丘爲塔爲僧事。若詣王若地主時。彼言比丘爲我說法。不得語令起恐生疑故。若邊有坐人者。當爲坐人說*法。王雖聽比丘無罪。若放恣諸根坐爲無病臥人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人臥比丘坐不得[9]爲說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀坐卑小床。爲高床上軍將師子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小床爲高床上人說法。此壞敗人何道之有。然此師子[10]軍將無恭敬心。聞如是微妙法時。云何自坐高床。使彼坐卑小床而爲說法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何坐卑下床爲高床上人說法。從今日後人在高床上。己在下不得爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人在高床比丘在卑床。不得爲說法。除病。應當學。卑床有二種。一者下床名卑。二者麁弊亦名卑。高者二種。高大名高。妙好者亦名高。病者世尊說無罪。說法者。如上說。不得坐卑床爲坐高床[11]上人說法。病人無罪。若比丘爲塔爲僧事詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。爾時不得語令[12]起易坐恐生疑故。若邊有[13]下人應作意爲下人說。王雖坐高床聽比丘無罪。若放恣諸根在卑床爲坐高床人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人在高床比丘在卑床。[14]不得爲說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲著革屣梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如[15]諸伎兒爲著革屣人說法。此壞敗人有何道法。而此童子聞說妙法無恭敬心。不脫革屣聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病著革屣人說法。從今日後不得爲著革屣人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲著革屣人說法。除病。應當學。革屣者若一重若兩重。說法者。如上說。不得爲無病著革屣人說法。病者佛說無罪。若比丘爲塔事僧事。乃至邊有淨人者當立意爲彼人說。王聽無罪。若比丘在嶮路[16]恐怖處。防衛人言。尊者。爲我說法。彼雖著革屣爲[17]說無罪。若放恣諸根爲無病著革屣人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲著革屣人說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲著木[18]屐梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如[19]伎兒爲著屐人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是微妙法。應當脫屐。云何著屐聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病著屐人說法。從今日後不得爲著屐人說法除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲著屐人說法。除病。應當學。病者世

[1]得＝聽【三】【宮】　[2]爲＋（坐人）【聖】　[3]〔者〕－【聖】　[4]〔事〕－【三】【宮】　[5]恐＝畏【聖】　[6]〔法〕－【三】【宮】*　[7]伎人＝俳說人【聖】　[8]白＝向【元】　[9]爲＋（臥人）【聖】　[10]軍將＝將軍【聖】　[11]〔上〕－【三】【宮】　[12]〔起〕－【三】【宮】　[13]〔下〕－【三】【宮】　[14]〔不得〕－【三】【宮】　[15]諸伎兒＝伎說兒【宮】，俳說人【聖】　[16]恐＝惶【聖】　[17]說＋（法）【三】【宮】　[18]屐＝跋【聖】　[19]伎兒＝諸伎兒【三】，俳說兒【宮】，作說人【聖】*

尊說無罪。屐者❶有十四種。金屐銀屐。摩尼屐牙屐。木屐多羅屐。皮屐欽婆羅屐。綖屐芒屐樹皮屐婆迦屐草屐。如是等種種屐。是名屐。說法者。如上說。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。❷彼言。比丘爲我說法。不應語令脫屐恐生疑故。若邊有淨人者應作意爲淨人說。王聽無罪。若放恣諸根爲無病著屐人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲著屐人說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲覆頭梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如*伎兒爲覆頭人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是微妙法。應却頭上覆。云何覆頭聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病覆頭人說法。從今日後不得爲覆頭人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲覆頭人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。覆頭者一切覆❸頭。說法者。如上說得爲病人說法無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣❹王若地主時。乃至邊有淨人者當立意爲彼人說。王聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衞人言。尊者。爲我說法。彼雖覆頭爲說*法無罪。❺若放恣諸根爲無病覆頭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲覆頭人說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲纏頭❻梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如❼伎說人爲纏頭人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是❽妙法。云何纏頭聽說*法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病纏頭人說法。從今日後不得爲纏頭人說法。除病。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。*以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者❾當重聞。不得爲纏頭人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。纏頭者。若衣纏若絹纏。說法者如上說。得爲病纏頭人說法無罪。若比丘爲塔爲僧事故。詣王若地主。彼作是言。比丘爲我說法。不得語令解纏恐生疑心故。若邊有淨人者當作意爲彼說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衞人言。尊者。爲我說法。彼人雖纏頭爲說無罪。若放恣諸根爲無病纏頭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲纏頭人說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲梨車童子抱膝蹲人說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如*伎說人爲抱膝蹲人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是❿微妙法。應如法坐。云何抱膝蹲⓫聽。諸比丘⓬以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病抱膝⓭蹲人說法。從今日後不得爲抱膝*蹲人說法。除⓮病。佛告諸比丘。皆悉令集⓯十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲抱膝蹲人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。抱膝者手抱衣抱帶抱。說法者。如上說。爲病人說無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主時。乃至邊有淨人應作意爲淨人說。王雖聽爲說無罪。若放恣諸根爲無病抱膝人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲抱膝蹲人說法。除病。應當學」

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲翹脚坐梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如*伎說人爲翹脚人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應正⓰坐。云何翹脚*坐。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病翹脚人說法。從今日後不得爲翹脚人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲翹脚人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。翹脚者。髀著膝上。⓱膞著膞上脚著⓲脚趺上。說法者。如上說。不得爲無病翹脚人說法。病者爲說無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。不得語彼令正坐恐生疑心故。彼邊有淨人者。當作意爲彼人說。王雖聽無罪。若放恣諸根爲無病翹脚人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲翹脚人說法。除病。應當學

爲坐及⓳臥說　高床著革⓴屣
著㉑屐幷覆頭　纏頭抱膝蹲
不爲翹脚說　第五跋渠竟

❶[有]－(三)(宮)　❷[彼]－(聖)　❸[頭]－(三)(宮)　❹王＋(前)(聖)　❺[若]－(三)(宮)　❻梨車＝離車(三)下同，梨昌(聖)下同　❼伎說人＝作說人(三)(宮)(聖)*　❽(微)＋妙(聖)　❾當＝常(宮)　❿[微]－(元)(明)　⓫聽＋(法)(聖)　⓬以＝比(聖)　⓭[蹲]－(三)(宮)*，蹲＋(蹲)(聖)　⓮病＋(應當學)(聖)　⓯(以)＋十(聖)　⓰坐＋(聽)(聖)*　⓱膞＝腨(元)(明)，髀(聖)　⓲脚＝髀(聖)　⓳臥＝眠(三)(宮)(聖)　⓴屣＝屐(明)，跋(聖)　㉑屐＝屣(元)

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持刀梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如[1]伎人為捉刀人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞[2]是妙法。應當一心合掌。云何如屠兒捉刀聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為捉刀人說法。從今日後不得為持刀人說法。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為[3]持刀人說法。應當學。[4]持者手[5]捉刀[6]者。大刀小刀劍。說法者。如上說。不得為持刀人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法不得語令放刀恐生疑心故。 若邊有淨人當作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘[7]在嶮道恐[8]怖處行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖捉刀為說無罪。若放恣諸根為[9]捉刀人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持刀人說[10]法。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持弓箭梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如*伎人為持弓箭人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應放弓箭。云何如獵師捉弓箭聽[11]法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為持弓箭人說法。佛言。從今日後不得為持弓箭人說法。 佛告諸比丘。 皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得為持弓箭人說法。應當學。持者手捉。弓箭者。防衛[12]仗也。說法者。如上說。不得為持弓箭人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地[13]主。彼言比丘為我說法。不得語令放弓箭。恐彼[14]人生疑。若邊有淨人者。應作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘*在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者。為我說法。彼雖[15]捉弓箭為說無罪。若放恣諸根為捉弓箭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持弓箭人說*法。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持杖梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如*伎人為捉杖人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應當捨杖。云何捉杖聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病捉杖人說法。從今日後不得為持杖人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為持杖人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。捉杖者。一切杖。說法者。如上說。不得為無病持杖人說法。病者無罪。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不得語令放杖。恐[16]生疑心故。若邊有淨人者。應作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者。為我說法。彼雖捉杖為說*法無罪。若放恣諸根為無病捉杖人說法者。 越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持杖人說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持蓋梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如*伎人。為持蓋人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應當却蓋。云何捉蓋聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛[17]問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病持蓋人說法。從今日後不得為持蓋人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為持蓋人說法。除病。應當學。病者。世尊說無罪。蓋者。樹皮蓋。多羅葉蓋。多梨葉蓋。竹傘蓋。㲲傘蓋。孔雀尾蓋。如是等種種能遮雨日者。皆名傘蓋。說法者。如上說。不得為無病捉蓋人說法。病者無罪。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不得[18]語令却蓋。恐生[19]疑故。若邊有淨人應作意為淨人[20]說。王雖聽無罪。若法師若律師風雨寒雪大熱時。捉蓋為說無罪若放恣諸根為[21]無病[22]捉蓋[23]人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持蓋人說法除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀隨梨車童子後行說法。為世人所譏。云何沙門釋子如*伎人隨人後為說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應當在後而聽。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。 汝實爾不。

[1]伎人＝俳說人【聖】*　[2]是＝此【三】【宮】　[3]持＝捉【宮】【聖】　[4]持＋(刀)【聖】　[5]捉＝振【宮】　[6]者大刀＝若夫【聖】　[7]〔在〕－【三】【宮】*　[8]怖＝畏【聖】　[9]捉刀＝不病持刀【聖】　[10]法＋(除病)【聖】*　[11]〔法〕－【宮】　[12]仗＝杖【三】【宮】【聖】　[13]主＋(時)【三】【宮】　[14]〔人〕－【三】【宮】【聖】　[15]捉＝持【三】【宮】　[16]生＝彼【三】【宮】【聖】　[17]問＋(比丘)【三】【宮】　[18]〔語〕－【三】【宮】　[19]疑＋(心)【聖】　[20]說＋(法)【聖】　[21]無＝不【聖】　[22]捉＝持【聖】　[23]〔人〕－【三】【宮】

答言。實爾。佛言。汝云何隨無病人後爲說法。從今日後人在前不得隨後爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人在前不得隨後爲說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。後者人在前比丘在後說法者。如上說。不得隨無病人後而爲說法。病者無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。不得語令在後恐生疑[1]心故。若邊有淨人[2]者。應作意爲淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。此處賊常喜[3]在前發。我當在前。尊者在後爲我說法。爲說無罪。若比丘眼惡前人捉杖牽前爲說*法無罪。若放恣諸根在無病人後說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人在前比丘在後不得爲說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀爲騎乘梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如*伎人爲騎乘人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞是妙法應當下乘。云何騎乘聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊

佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛[4]具問[5]上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病騎乘人說法。從今日後騎乘人不得爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。騎乘人不得爲說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。乘者。有八種。象乘馬乘。牛乘驢乘。船乘車乘。輿乘輦[6]乘。說法者。如上說。不得爲無病騎*乘人說法。病者無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。不應語令下乘。恐生疑心故。若邊有淨人者。應作意爲淨人說。王[7]雖聽無罪。若比丘[8]在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者。爲我說法。彼[9]騎乘人爲說無罪。若放恣諸根爲無病騎乘人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲騎乘人說法。除病。應當學

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀。在道外爲道中梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如*伎人已在道外。爲道中人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞是妙法應避道[10]聽。令比丘道中。云何自在道中。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何在道外人。在道中爲說法。從今日後不得道外爲道中人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得道外爲道中人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。道外者比丘在道外。道中者前聽人。說法者。如上說。不得道外爲無病道中人說法。病[11]者無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。比丘不得語令在道外。恐彼生疑[12]故。若邊有淨人者。當作意爲淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者在道外。我在道中。若有賊出我當拒之。尊者。爲我說法。彼雖在道中爲說無罪。若放恣諸根在道外爲無病道中人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得在道外爲道中人說法。除病。應當學

佛住[13]舍衛城。廣說如上。爾時波斯匿王欲詣[14]東園林池觀。語侍者言。明當與夫人婇女出東園遊看。可掃灑莊嚴敷施[15]床褥。時六群比丘聞已。先往到彼。於軟草上涕唾。復取樹葉裹不淨。著池水中浮。其日王出夫人婇女在宮日。久常思遊看。今得從意如囚出獄。到園中見諸軟草各各馳趣。並遙占言。此是我許此是我許。即便坐上涕唾污衣。各趣池水洗手[16]灑衣。見池水上有諸葉裹。又作是念。將是諸年少聞我等當出。必裹諸香。著此水中。以待我輩。各各諍之。此是我許此是我許。競捉葉裹不淨潰出污諸衣物展轉相謂[17]言。此奇事奇事。本謂是香。乃是不淨。即白王言。此是奇怪。王先勅掃灑今不淨乃爾。王問園民。誰污此園。園民白王。昨日六群比丘在此中戲良久乃[18]去。或是彼污。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝等云何生草上及水中大小便涕唾。從今日後不聽生草上水中大小便[19]涕唾。佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得生草上大小便涕唾。應當學。不得水中大小便涕唾。應當學。不得生草上大小便[20]唾。當在無草地。若夏月生草[21]普茂無空缺處者。當在駱駝牛馬驢羊行處。若復無[22]是者。當在塼[23]瓦石上。若復無者。當在乾草

[1]心故＝心(三)(宮)，故(聖)　[2]〔者〕－(聖)　[3]〔在〕－(三)(宮)　[4]〔具〕－(聖)　[5]〔上罪〕－(聖)　[6]〔乘〕－(聖)*　[7]〔雖〕－(聖)　[8]〔在〕－(明)　[9]騎乘人＝驢騎乘(三)(宮)(聖)　[10]〔聽〕－(三)(宮)　[11]〔者〕－(三)(宮)　[12]〔故〕－(三)(宮)　[13]舍衛城＝毘舍離(聖)　[14]東＝車(三)　[15]床＝坐(三)(宮)　[16]灑＝漉(三)(宮)　[17]〔言〕－(三)(宮)　[18]去＝出(三)(宮)(聖)　[19]唾＝涕(三)(宮)(聖)下同　[20](涕)＋唾(三)(宮)(聖)　[21]普＝並(聖)　[22]〔是〕－(聖)　[23]瓦石＝石瓦(聖)

葉上。若復無者。當以木[1]枝承令[2]糞先墮木[3]枝上。後墮地。若比丘經行時。不得唾生草上。經行頭當著唾壺。瓦石草葉以細灰土著唾壺中。然後唾上。若大小便涕唾。污手脚[4]不得拭。生草水[5]者十種。如上說。不得大小便涕唾水中當在陸地。若雨時水卒[6]起浮滿當在土塊上。若無是者當於瓦石上。若竹木上先墮木上。然後[7]墮水中。若掘地作[8]圊廁底水出者。比丘不得先在上起止。當先使淨人[9]行。然後比丘*行無罪。若*圊廁底有流水。當以木承已後墮水中。若大小便涕唾。污手脚得水洗。水中洗大小[10]便行無罪。若比丘入水浴時。不得唾中。若遠岸者當唾手中。然後棄[11]之。若放恣諸根生草上大小便涕唾者。越學法。狂癡心亂無罪。若放恣諸根水中大小便涕唾者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得生草上大小便涕唾。應當學。不得水中大小便涕唾。應當學

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘立大小便。爲世人所譏。云何沙門釋子如牛驢駱駝立大小便。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾佛言。汝云何立大小便。從今日後不得立大小便。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得立大小便。應當學。不得立大小便。若脚有[12]埿土畏污衣者得立無罪。脚若病若瘡若腫得立無罪。若放恣諸根立大小便者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得立大小便。應當學

捉刀持弓箭　持杖幷傘蓋
後行騎乘人　道外生草上
水中立便利　第六跋渠竟

[13]佛住舍衛城廣說如上。爾時佛告阿難。僧有諍事。汝往斷滅。令止諍事。阿難白言。云何僧諍事斷當[14]令滅。佛言。六群比丘知僧如法[15]如律。如毘尼斷諍滅[16]已。後更舉諸比丘諍事。更起作是言。是*法非法。乃至是處羯磨非處羯磨。如波夜提中廣說。乃至世尊弟子僧無量常所行事。一切七止諍法滅。是名常所行事七止諍法滅。是故說若比丘知僧如法如毘尼滅。乃至後更舉波夜提。七滅諍法竟。法隨順法者。如二部毘尼。隨順者順行此法也。波羅提木叉分別竟

摩訶僧祇律卷第二十二

摩訶僧祇律卷第二十三

*東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[17]明雜誦跋渠法[18]之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨。自是已後漸漸爲非。世尊隨事爲制戒。立說波羅提木叉。四種具足法。自具足。善來具足。十衆具足。五衆具足自具足者。世尊在菩提樹下。最後心廓然大悟。自覺妙證[19]善具足。如[20]線經中廣說。是名自具足。善來具足者。佛住王舍城迦蘭陀竹園。佛告諸比丘。如來處處度人。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。汝等亦當[21]効如來廣行度人。爾時諸比丘聞世尊教已遊行諸國。見有信善男子求出家者。諸比丘亦[22]斅如來喚善來比丘。度人出家。威儀進止。左右顧視。著衣持鉢。皆不如法。爲世人所譏。作是言。世尊所度善來比丘威儀進止。左右顧視著衣持鉢。皆悉如法。諸比丘所度。亦名善來威儀進止。左右顧視。著衣持鉢。皆不如法。爾時尊者舍利弗聞是語已。在閑[23]靜處[24]加趺[25]而坐作是思惟。俱[26]是善來。何故世尊所度善來比丘。皆悉如法。諸比丘所度善來比丘。皆不如法。云何令諸比丘度人善[27]受具足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一學一說。舍利弗晡時從禪覺已往詣佛所。頭面禮足。却[28]坐一面。白佛言。世尊。我向[29]靜處作是思惟。俱名善來。何故世尊所度皆悉如法。諸比丘所度皆不如法。云何使諸比丘度人善受具足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一學一說。[30]唯願世尊具爲解說。佛告舍利弗。如來所度阿若憍陳如[31]等五人。善來出家善受具足。共一戒一竟一住一食一學一說。次度滿慈子等三十人。次度波羅奈城善勝子。次度優樓頻螺迦葉五百人。次度那提迦葉三百人。次度伽耶迦葉二百人。次度優波斯那等二百五十人。次度汝大目連各二百五十人。次度摩訶迦葉闡陀迦留陀夷優波離次度釋種子五百人。次度跋[32]度帝五百人。次度群賊五百人。次度長者子善來。[33]如是等如來所度善

[1] 枝＝支【聖】 [2]〔糞〕－【聖】 [3]〔枝〕－【三】【宮】【聖】 [4]〔不〕－【三】【宮】 [5] 者＋（有）【聖】 [6]〔起〕－【三】【宮】 [7]〔墮〕－【三】【宮】以下聖本斷缺 [8] 圊＝溷【宋】【明】【宮】*，圂【元】* [9]〔行〕－【三】【宮】* [10]〔便〕－【三】【宮】 [11]〔之〕－【三】【宮】 [12] 埿＝泥【宮】 [13]（七滅諍法第八）＋佛【三】【宮】 [14] 令＝今【宮】 [15]〔如律〕－【三】【宮】 [16]〔已〕－【三】【宮】 [17]〔明〕－【三】【宮】，〔明雜…一〕八字－【聖】 [18] 之一＝第九【宋】【元】【宮】，第九之一【明】 [19]〔善具足〕－【三】 [20] 線＝綖【三】【宮】【聖】 [21] 効＝傚【聖】 [22] 斅＝效【三】【宮】，効【聖】 [23] 靜處＝靖處【聖】下同 [24] 加＝跏【三】【宮】【聖】 [25] 而坐＝坐而【聖】 [26] 是＋（名）【聖】 [27] 受＝來【宮】 [28] 坐＝住【三】【宮】 [29] 靜處＝靖處【宮】，【聖】下同 [30] 唯＝惟【元】【明】 [31]〔等〕－【三】【宮】 [32] 度＝渠摩【三】【宮】，摩【聖】 [33]〔如〕－【三】【宮】

來比丘出家善受具足。共一戒一竟。一住一食一學一說。舍利弗。諸比丘所可度人。亦名善來出家善受具足。乃至共一說。是名善[1]來受具足者。佛告舍利弗。從今日制受具足法十衆和合一白三羯磨無遮法。是名善受具足。欲受具足人。初入僧中。一一頭面禮僧足已先求[2]和上偏袒右肩。胡跪[3]接足。作是言。我從[4]尊乞求*和上。尊爲我作[5]和上。與我受具足如是至三。*和上應語發喜心。答言[6]我頂戴持。*和上先已與求衣鉢與求衆。與求戒師。與求空靜處。教師推與衆僧。[7]羯磨師應問。誰與某甲空靜處。作教師。答言。我能。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲[8]受具足。若僧時到僧某甲和上某甲。某甲能空靜處。作教師。諸大德聽。某甲*和上某甲。某甲能空靜處。作教師。僧忍默然故。是事如是持。教師應將離衆不近不遠。教有二[9]種。若略若廣。云何略。今[10]僧中當問。汝有者言有。無者言無。云何廣。如後僧中一一說。教師來入僧中。白[11]言。某甲問已訖。自說清淨無遮法。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲。*受具足。某甲已空靜處教問訖。若僧時到僧某甲和上某甲。某甲聽入僧中。諸大德聽。某甲*和上某甲[12]某甲聽入僧中。僧忍默然故。是事如是持。[13]欲受戒人應入僧中。一一頭面禮僧足已。在戒師前。胡跪合掌。授與衣鉢。教受作是言。此是我鉢多羅。應量受用。乞食器今受持。如是三說。此是僧伽梨。此是欝多羅僧。此是安陀會。此是我三衣此三衣不[14]離宿受持。如是三說。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲。受具足。某甲[15]已空靜處教問訖。若僧時到僧某甲*和上某甲。*某甲欲從僧乞受具足。諸大德聽。某甲*和上某甲。*某甲欲從僧乞受具足。僧忍默然故。是事如是持。戒師應教乞作是言。大德僧聽。我某甲從*和上某甲。受具足。阿闍梨某甲已空靜處教問訖。我某甲*和上某甲。[16]今從僧乞受具足。唯願僧與我受具足。哀愍我故。如是至三。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲*受具足。某甲已空靜處教問訖。已從僧中乞受具足。若僧時到僧某甲*和上某甲。某甲欲於僧中問遮法。諸大德聽。某甲*和上某甲。某甲欲於僧中問遮法。僧忍默然故。是事如是持。善男子聽。今是至誠時。是實語時。於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅。若不實者。便於中欺誑。亦復於如來應供正遍知聲聞衆中欺誑。此是大罪。今僧中問汝有者言有。無者言無。父母聽不。求*和上。未三衣鉢具不。是男子不。年滿二十不。非是非人不。非是不能男不。汝字何等。[17]若言字某。*和上字誰。答言字某。不壞比丘尼淨行不。非賊盜住不。非越濟人不。非自出家不。不殺父母不。不殺阿羅漢不。不破僧不。不[18]惡心出佛身血不。佛[19]久已般泥洹故依[20]舊文 汝本曾受具足不。[21]答言曾受不犯四事不。若言犯應語去。不得受具足。若言不犯。次問十三事。一一事中有犯不。若言犯受具足訖。此罪能如法作不。答言能。本捨戒不。答言捨汝非奴不。非養兒不。不負人債不。非王臣不。不陰謀王家不。[22]汝黃門不。汝非二根不。汝是丈夫不。汝無如是諸病癩疥。黃爛癲病癰痤痔病不禁黃病瘧病、[23]欬[24]嗽消盡、[25]癲狂熱病。風腫水腫腹腫。如是種種更有餘病著身不。答言無。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲。*受具足。某甲已空靜處教問訖。某甲已從僧中乞受具足父母已聽。已求*和上三衣鉢。具是男子。年滿二十。自說清淨無遮法。若僧時到。僧今與某甲受具足*和上某甲如是白白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有無歲比丘。著好新淨染衣。往世尊所禮拜問訊。是比丘後於餘時著垢膩破衣。往世尊所。禮拜問訊。佛知而故問。比丘汝先著好新淨染衣來到我所今所著衣何故破壞乃爾。白言此故是先衣但歲久破壞。佛言。汝不能補治[26]耶。白佛言。能治。但無物可補。佛言。汝不能巷中拾故弊衣浣染補*耶。白言。世尊。糞掃衣不淨我甚惡之。不能受持。佛語比丘止止。莫作是語。糞掃衣少事易得應淨。無諸過隨順沙門法服。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。數尼師[27]壇坐。爲諸比丘具說上事。佛告諸比丘。如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制初依。若堪忍直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住迦維羅衛尼拘[28]律樹釋氏精舍。如來應供正遍知五事利益故。五日一行諸比丘房。何等五。我聲聞弟子中不好有爲事不。不樂說無益語不。不樂著睡

[1] [來]－【三】【宮】【聖】 [2] 和上＝和尚【聖】* [3] 接＝執【聖】 [4] 尊＝僧【聖】 [5] 和上＝和尚【三】【宮】* [6] [我]－【聖】 [7] 羯磨乃至能十九字宮本聖本作夾註 [8] (乞)＋受【聖】* [9] (種若…沙門)四百六十字∽(遮之…廣出)四百二十五字【聖】cf. P. 419A [10] [僧中]－【聖】 [11] [言]－【三】【宮】 [12] [某甲]－【三】【宮】* [13] [欲]－【宮】 [14] 離＝雜【宮】 [15] 已＝以【聖】 [16] (我)＋今【三】【宮】 [17] 若＝答【三】【宮】【聖】 [18] 惡＝怨【聖】 [19] 久已＝已久【聖】 [20] 舊＝[illegible]【宮】 [21] 答＝若【三】【宮】【聖】 [22] [汝黃…不]十四字－【三】【宮】【聖】 [23] 欬＝謦【三】【宮】 [24] 嗽＝欶【宮】 [25] 癲＝顛【三】【宮】 [26] 耶＝邪【宋】【元】【宮】* [27] 壇＝檀【聖】* [28] 律＝類【三】【宮】

眠不。為看病比丘故。為信心善男子。見如來威儀庠序。發歡喜心故。以是五事。行諸比丘房。見一比丘病痿黃羸瘦佛知而故問 比丘汝氣力調和不。白❶佛言。世尊。我患飢氣力不足。佛語比丘。汝不能乞食耶。白言。世尊。是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘。是殘食不淨。我不能噉。是故羸瘦。佛語比丘。止止。莫作是語。乞殘食少事易得。應淨無諸❷過。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師*壇坐。為諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制第二依。若堪忍直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住舍衛城。廣說如上。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見一比丘坐樹下。作是語。沙門出家修梵行在樹下❸苦。晝則風吹日炙。夜則蚊虻所螫。我不堪。佛語比丘。止止。莫作是語。樹下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師*壇坐。為諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制第三依。若堪忍直❹心善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住迦維羅衛尼拘❺律樹釋氏精舍。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見一病比丘羸瘦痿黃。佛知而故問。比丘氣力調和不。答言。世尊。我病苦氣力不❻和。佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食*耶。白言世尊。我無藥直復無施者。是故病苦。佛問比丘。汝不能服陳棄藥耶。白言。世尊。是陳棄藥不淨。我不能服。佛❼語比丘。止止莫作是語。陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師❽壇坐。為諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制❾第四依。若堪忍直心善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住舍衛城。廣說如上。爾時都夷聚落有年少婆羅門。求諸比丘出家受具足已。然後受四依糞掃衣少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。不能忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子著好細❿輕衣。我貪著此衣。是故出家。諸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好衣。復⓫授第二依乞殘食少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。我不堪忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子食白粳米飯。種種餅肉⓬飲食。我貪此好食。是故出家。諸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好食。復受第三依樹下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。不堪忍。諸比丘言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍。我貪住此舍。是故出家。諸比丘言。何處一切⓭出家比丘皆得此好舍。復受第四依陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。不堪忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子服⓮酥油蜜石蜜及餘種種藥。我貪服此藥。是故出家。諸比丘言。何⓯有一切比丘出家皆得此好藥。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。汝云何先⓰與⓱受具足。後授四依。從今日後不得先*受具足後授四依。當先授四依。能堪忍者與⓲受具足。若言不堪。不應與*受⓳具足。若先*授具足。後⓴授四依者。得名受具足一切僧。得越㉑比尼罪。授四依時。應先作求聽羯磨。大德僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問訖已。於僧中乞受具足。父母已聽已。求*和上三衣鉢具。是男子年滿二十。自說清淨無遮法。若僧時到僧某甲*和上。某甲欲於僧中說四依。諸大德僧聽。某甲*和上某甲欲於僧中說四依。僧忍默然故。是事如是持。善男子聽。此是如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制四依。若堪忍直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受㉒依。糞掃衣少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡壽能堪忍持糞掃衣不。答言能。若長得欽婆羅衣㉓疊衣㉔芻摩衣。拘舍耶衣。舍那衣麻衣。㉕丘牟提衣。㉖依乞殘食少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡壽能堪忍乞食不。答言能。若長得月八日十四日十五日。說戒食籌食請食。依樹下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡壽能堪忍。樹下坐不。答言能。若長得㉗大舍重樓閣舍門舍窟舍。依陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。得作比丘。是中

❶〔佛〕－【三】【宮】　❷過＋（隨順沙門法）【宮】　❸苦＝善【聖】　❹心＝信【三】【宮】　❺律＝類【三】【宮】【聖】　❻和＝調【三】【宮】【聖】　❼語＝告【三】【宮】*　❽壇＝樹【聖】　❾〔第〕－【三】【宮】【聖】　❿輕＝軟【三】【宮】　⓫授＝受【聖】*　⓬飲＝飯【宮】　⓭出家比丘＝比丘出家【三】【宮】　⓮酥＝蘇【聖】　⓯有＝虛【三】【宮】　⓰〔與〕－【聖】　⓱受＝授【三】【宮】*　⓲受＝授【聖】*　⓳〔具足〕－【三】【宮】　⓴授＝受【三】【宮】　㉑比＝毘【三】【宮】*　㉒〔依〕－【三】【宮】　㉓疊＝氎【三】【宮】　㉔芻＝蒭【聖】　㉕丘＝軀【三】【宮】【聖】　㉖〔依〕－【三】【宮】　㉗大＝太【聖】

盡壽能堪忍服陳棄藥不。答言能。若長得酥油蜜石蜜生酥及脂。依此四聖種。當隨順學。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問訖。*某甲已從僧中[1]乞受具足。父母已聽。已求*和上三衣鉢具。是男子年滿二十。自說清淨無遮法。已堪忍四依。若僧時到。僧今與某甲受具足。[2]和上某甲白如是。大德僧聽。某甲從某甲。受具足。某甲已空靜處教問訖。[3]某甲已從僧中乞受具足。父母已聽已求*和上三衣鉢具[4]足。是男子年滿二十。自說清淨無遮法。已堪忍四依。僧今與某甲受具足。*和上某甲。諸大德忍僧與某甲受具足。*和上某甲忍者僧默然。若不忍便說。是第一羯磨。[5]成就不第二第三亦如是說。僧已忍[6]與某甲受具足竟。*和上某甲僧忍默然故。是事如是持。善男子汝已受具足。 善受具足一白三羯磨無遮法衆僧和合非不和合。十衆十衆已上。汝今當敬重於佛。敬重於法敬重於比丘[7]僧。敬重*和上。敬重阿闍梨。汝已遭遇莫復失。人身難得。佛世難値。聞法亦難。衆僧和合意願成就。難頂禮釋[8]師子及諸聲聞衆。已得具足。如無憂華離於塵水。當依[9]傍修習泥洹善法。已得[10]受具足。此戒序法四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼薩耆波夜提。九十二純波夜提。四波羅提提舍尼。衆學[11]法七滅諍法。隨順法。我今略說[12]敎誡汝如是。後*和上阿闍梨當廣爲汝說。是名十衆[13]受戒五衆受具足者。佛住王舍城尸陀林中。時城中有居士。名曰欝虔。宗室豪强財產無量。聞如來出現於世。在尸陀林中。歡喜踊躍。欲請佛及僧施設飯食。莊嚴室內灑掃塗地時。舍衛城中有居士。名[14]阿那邠坻。[15]素與欝虔[16]特相親友。來到其家。見其怱務莊嚴灑掃卽問言。居士。何故怱務欲嫁女娶婦。請婆羅門。請王大臣耶。答言。我不嫁女娶婦請婆羅門王及大臣也。汝不聞。白淨王子出家成佛。號曰如來應供正遍知。出現[17]於世間耶。今在尸陀林中。我今灑掃嚴飾。正欲請佛及僧。是故怱務。邠坻聞已。心大欣悅。卽便問言。我欲禮覲可得見不。答言。可見。佛者普潤見無不益。宜知是時。聞是語已。敬心內發企遲明相。佛照其心。夜放光明。普耀城內邠坻見明。謂是天曉卽便起行。門自然開。[18]適向城門。城門復開。出門已有一天祠。近*於道側。欲先禮敬。然後詣佛迴向祠門。于時大地還闇。彼卽恐怖進退。迷[19]惑。莫知所向。時空中有天。語邠坻言。今正是時。但行莫怖。卽說偈言

牛馬車百乘　皆七寶莊嚴
盡持用布施　計彼之功德
比汝行一步　十六不及一
雪山百龍象　亦以七寶嚴
持用行布施　功德之福報
比汝行一步　十六不及一
百好天玉女　七寶瓔珞身
持用行布施　計彼之福報
比汝行一步　十六不及一

爾時*阿那邠坻聞此偈已。倍生敬信。尋詣佛所。頭面禮足。却住一面。佛爲說法。示敎利喜。白佛言。世尊。我欲還舍衛城起立精舍。請佛及僧。唯願世尊哀受我請。[20]復願世尊遣一比丘[21]鑑理處分。如*比羅經中廣說。乃至佛告舍利弗目連。汝等往彼觀地形勢。隨僧住便料理處分。安置房舍。舍利弗目連受敎。卽往至彼。時居士邠坻以十八億金[22]買地。十八億金作僧房舍。十八億金供養衆僧。合五十四億金。是居士方欲更與供養故。遣富樓那入海採寶。佛威神護念故。四大天王帝釋。及梵天王衛護此人。往還七反。大獲珍寶。不遭留難。富樓那白邠坻言。唯願居士聽我出家。居士卽許。將至佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。此人欲出家。唯願世尊哀愍度脫。佛卽度之。既出家已。白佛言。世尊。唯願爲我略說敎[23]誡。我欲到輸那國土。如說修行。佛卽爲隨順敎*誡。如[24]緻經中廣說。富樓那受敎[25]誡已。到輸那國。彼國中有一長者。名曰闐婆。爲立栴檀房。此中應廣說億耳因緣。乃至求請出家。富樓那度令出家。作沙彌。乃至七年衆僧難得。不得受具足。七年已闐婆作栴檀房成。莊挍嚴飾。廣請衆僧施設供養。以房施富樓那。爾時衆僧通持律十人。富樓那因僧集故。與億耳受具足。受具足已。卽白*和上言。我欲到舍衛禮覲世尊。唯願聽許。答言。隨意。汝持我名問訊世尊。幷乞五願。億耳受敎。便行到佛所。頭面禮足。却[26]住一面。佛語阿難。爲客比丘敷床[27]褥。若語阿難敷床褥者。當知與世尊同房宿。若語尊者陀驃摩羅子者。當

[1][乞]－㊂宮　[2]和上＝和尙聖　[3][某甲]－㊂宮聖　[4][足]－㊂宮　[5]成就不三字宋元明三本俱作夾註　[6][與]－㊂宮　[7](衆)十僧㊂宮　[8][師]－㊂宮　[9]傍＝倚㊂宮　[10][受]－㊂宮　[11][法]－㊂宮　[12]敎誡＝戒敎㊂宮　[13][受戒]－㊂宮　[14]阿那邠坻＝阿難邠坻㊂宮*　[15]素＝宿宮　[16]特＝時㊂　[17][於]－㊂宮*　[18]適＝道聖　[19]惑＝或聖　[20][復]－㊂宮　[21]鑑理＝處斷宮　[22]買＝圍㊂　[23]誡＝戒㊂宮*　[24]緻＝線宮　[25]誡＝戒㊂宮聖　[26]住一面＝一面住㊂宮　[27]褥＝蓐聖

知隨次與房，如來初夜爲諸聲聞說法，中夜還房圓光常明。佛問比丘，汝誦經不。答言誦。誦何等經。誦八跋[1]祇經。佛言，汝可誦之。即細聲誦已。問[2]於句義，一一能答。佛言，善哉。比丘，汝所誦者文字句義，如我先說。爾時世尊即說偈言

聖人不樂惡　惡人不樂聖
若見世間過　發心趣泥洹

佛言，善哉。我弟子中捷疾解悟億耳第一。億耳即起頭面禮佛足。持和*上名，從佛乞五願。如來聞是語已，還起往衆多比丘所，敷尼師*壇坐。佛告諸比丘，富樓那在輸那[3]邊國。遣億耳來，從我乞五願。從今日後聽輸那邊國五願。何等五。一者輸那邊地淨潔，自喜聽日日澡洗。此間半月[4]二。二者輸那邊地多[5]礓石土塊。及諸[6]剌木聽著兩重革[7]屣。此間一重。三者輸那邊地少諸敷具，多諸皮韋，聽彼皮韋作敷具。此間不聽。四者輸那邊地少衣物，多死人衣。聽彼著死人衣。此間亦聽。五者輸那邊地少於比丘，聽彼五衆受具足。此間十衆自受具足，善來受具足。十衆白三羯磨，受具足。輸那邊地五衆白三羯磨，受具足。是名四種受具足。復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時尊者優波離有二沙彌，一名陀婆[8]伽，二名婆羅*伽。此二沙彌小小長養年滿二十，欲受具足作是念。若當先與一受者後者必有恨心。得同一*和上[9]一衆一戒師，一時並受具足不。優波離作是念已，往至佛所，頭面禮足却坐一面，具以上事白佛言。世尊得共一*和上一戒師一衆，得並受具足不。佛言得。如是二人三人亦得並受。不得衆受是名受具足。一人[10]二*和上三*和上衆多*和上不名受具足。無羯磨師不名受具足。二人三人共一羯磨師，別*和上共一衆並受，不名受具足。二人羯磨二人三人羯磨三人別，和上共一衆並受，不名受具足。復有不名受具足。和*上[11]在十人數不名受具足。以欲受具足人足十人數，以比丘尼足十人數，[12]以與欲人足十人數者，不名受具足。若不稱*和上名字，不稱受具足人名字，不稱僧名字，不名受具足。若*和上說羯磨，受具足人說羯磨，比丘尼說羯磨皆不名受具足。若*和上在空中，受戒人在空中。僧在空中。一切在空中。皆不名受具足。若半在地半在空中。不名受具足。若隔障不名受具足。半在覆處中間隔障不名受具足。半覆半露地申手不相及不名受具足。一切露處坐[13]身手不相及，一切[14]覆處[15]不得離見聞處。[16]離者不名受具足。復次不名受具足者，若眠若癡若狂若心亂。若苦[17]病所纏不名受具足。復次不名受具足者，若受具足人不語。若心念若大喚，不名受具足。復次不名受具足者。若遣書[18]遣印學手作相不名受具足。[19]人不現前不問前人，不欲非法不和合衆，不成就白不成就羯磨，不成就。若一一不成就，不名受具足。復次不名受具足者，壞比丘尼淨行，賊盜住越濟人，五逆六種，不男太[20]少太[21]老，截手截腳，截手腳截耳，[22]截鼻[23]復截耳鼻，若盲若聾，若盲聾若瘂，若[24]躄若瘂*躄。若鞭瘢印瘢，若拔筋[25]𠜳筋曲脊，王臣負債，病外道兒，奴身不具，陋色壞比丘尼淨行者。

佛住毘舍離，爾時[26]奄婆羅離車童子壞法豫比丘尼弟子梵行。時法豫比丘尼往世尊所，頭面禮足却住一面，白佛言。世尊，離車童子壞我弟子梵行，作是語已，禮佛而去。佛語阿難，汝取我僧伽梨來。入毘舍離城。阿難即取僧伽梨[27]來，授與世尊。如來應供正遍知從成佛[28]已來，未曾食後入城邑聚落。爾時世尊與阿難共入毘舍離城。時五百離車集在論議堂上，欲論餘事，遙見世尊來，展轉自相謂言。如來有何事故，食後入城，故當有以時[29]梨車等，即起與佛敷座往迎世尊。[30]蹦跪合掌，白佛言，善來世尊，唯願世尊坐此座上。爾時世尊敷尼師*壇坐，諸梨車頭面禮佛足，却坐一面。佛語梨車，汝等眷屬宜應防護。如我弟子比丘尼，亦應防護。設人侵犯，若欲不欲壞梵行者。如我法中盡壽不共語，不共住，不共食。梨車白佛舍。如世尊法中壞梵行者，不共語，不共住，不共食。我俗法中亦復如是。盡壽不共語，不共住，不共食。爾時世尊爲諸梨車隨順說法，發歡喜心已[31]而去。去不久，法豫比丘尼尋至梨車所，作是[32]語。諸居士*奄婆羅梨車童子壞我弟子梵行，此是不善非是順法。諸梨車聞已，自相謂言。世尊向所說正爲此耳，即大慚愧，語比丘尼言，欲使我等作何等治，比丘尼言，當易其姓唱非梨車迴門西向，破其食廚，[33]壞其屋[34]檐，周匝一肘。答言受敎。即唱非梨車迴門西向。乃至毀共

[1]祇＝耆(三)(宮)(聖)　[2]〔於〕－(聖)　[3]〔邊〕－(三)(宮)　[4]二＝一(元)　[5]礓＝壃(三)(宮)　[6]剌＝刺(元)(明)　[7]屣＝蓰(聖)　[8]伽＝迦(三)(宮)*　[9]一衆一戒師＝一戒師一衆(三)(宮)　[10]二＝兩(三)(宮)(聖)　[11]〔在〕－(聖)　[12]〔以〕－(宮)　[13]身＝伸(三)(宮)　[14]覆＝復(元)　[15]〔不得〕－(三)(宮)　[16]〔離〕－(三)(宮)　[17]病＝痾(三)(宮)(聖)　[18]〔遣〕－(三)(宮)　[19]〔人〕－(聖)　[20]少＝小(三)(宮)　[21]老＝大(聖)　[22]截＝劓(宋)(元)(宮)　[23]〔復〕－(三)(宮)　[24]躄＝躃(宋)(宮)(聖)*　[25]𠜳＝剜(三)(宮)*　[26]奄＝菴(三)(宮)*　[27]〔來〕－(三)(宮)　[28]已＝以(三)(宮)　[29]梨車＝離車(三)(宮)(聖)下同　[30]蹦＝胡(三)(宮)(聖)　[31]而＝去(聖)　[32]語＝言(三)(宮)　[33]壞＝毀(三)(宮)　[34]檐＝椼(聖)*

屋*檐。爾時世尊往[1]衆多比丘所。敷尼師壇坐。以是上事。具爲諸比丘說。破尼淨行者。若阿羅漢尼阿那含尼。若初中後一切皆名壞尼淨行。若斯陀含尼須陀洹尼凡夫持戒尼。[2]初若受樂者。是名壞尼淨行。中後不名壞。爾時有摩訶羅。本俗人時壞比丘尼淨行。心生疑惑。卽白佛言。世尊。我本俗人時。壞比丘尼淨行。佛告諸比丘。是摩呵羅自言。壞比丘尼淨行驅出。諸比丘卽驅出。若壞比丘尼淨行。不應與出家。若已出家者應驅出。若度出家受具足。越*比尼罪。是名壞比丘尼淨行

[3]盜住者

佛住舍衞城。廣說如上。爾時有檀越。就精舍中飯僧。時有一人。黑色大腹來在上座處坐。須臾僧上座來問。汝幾臘。答言。坐處食[4]飯一種用。若問歲爲上座。威德嚴肅。言咄。汝下去。復坐第二上座處。須臾第二上座來問。汝幾歲。答言。坐處食*飯一種用。[5]苦問爲如是展轉。乃至沙彌中沙彌推排。問言。誰是[6]汝和*上。誰是汝[7]師。沙彌有幾戒。沙彌應數有幾。初名何等。[8]一者一切衆生皆仰食。二二名色。三三痛[9]想。四四聖諦。五五陰。六六入。七七覺意。八八[10]正道。九九衆生居。十十一切入。沙彌法。應如是數。答言。我是難陀優波難陀上衆弟子。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。非難陀優波難陀上衆弟子。此是自出家人。若如是人[11]比未曾入布薩自恣中。後有好心得與出家受具足。若曾入布薩自恣中者。是名盜住。不聽出家受具足。若王子若大臣子避難故。自著袈裟。未經布薩自恣者。得與出家。若曾[12]經布薩自恣者。不聽出家。若沙彌作是念。說戒時論說何等。卽先入上座床下盜聽。若沙彌聽明。若覺知初中後語者。後不得受具足。若闇鈍若眠。若意緣餘念。不記初中後語者。後得受具足。若盜住不應與出家。若已出家者。應驅出。若度出家受具足者。得越*比尼罪。是名盜住。越濟者。佛住舍衞城。廣說如上。爾時有人。食前著沙門標幟。手捉黑鉢入聚落乞食。食後著外道標[13]幟。手[14]捉木鉢。復逐人入林中池水園觀處乞食。爲世人所[15]嫌。云何沙門釋子入聚落中。從我家乞食。今來入林。復不得脫。復有人言。汝不知*耶。此沙門諂曲爲衣食故。兼兩入。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。此名越濟人捨沙門[16]標幟執外道*標幟。捨外道*標幟復執沙門*標幟。如是越濟人不應與出家。若與出家者。應驅出。若度出家受具足者。得越*比尼罪。是名越濟人五無間者。佛住舍衞城廣說如上。爾時都夷婆羅門。是舍利弗舊[17]善知識。來至舍利弗所作是言。尊者。與我出家。舍利弗答言。此是好事。汝婆羅門常與沙門[18]相反。何處得信心。從誰聞法。發歡喜心。世尊邊耶。諸比丘邊耶。婆羅門言我亦無信心。復無歡喜。亦不從他聞。但我殺母欲除此罪。是故出家。舍利弗言。待我問世尊還。舍利弗以是因緣。往白世尊。佛言。此人殺母作無間罪。腐敗爛種。於正法中不生聖法。不應與出家。復次佛住舍衞城。廣說如上。都夷婆羅門是阿難舊*善知識。[19]往阿難所作是言。尊者。我欲出家。阿難言。此是好事。乃至佛*語阿難。此人殺父作無間罪。腐敗[20]壞爛。於正法中不能生道根栽。正使七佛一時出世。爲其說法。於正法中終不生善。喩如多羅樹頭斷則不生。不靑亦不中種。是五無間罪亦復如是。於正法中不生聖種。若作五無間罪者。不應與出家。已與出家者。應驅出。若度出家受具足。越比尼罪。餘三無間亦如是。是名五無間罪。六[21]種不能男者。佛住舍衞城。廣說如上。爾時諸比丘夜房中眠。有人來摸索脚摸索[22]髀腹。[23]復至非處。比丘欲捉取。便走出去。復到餘處。堂上溫室處處如是。明日諸比丘共聚一處。自相謂言。諸長老。昨夜眠時有人來。處處摸索。乃至非處。正欲捉取。卽便走去。復有比丘言。我亦如是。乃至衆多亦復如是。有一比丘作是念。我今夜要當伺捕捉取。是比丘至暮。先眠伺之。諸比丘眠已。復來摸索如前。卽[24]便捉得。作是語。諸長老。使持燈來。來已問言。汝是誰。答言。我是王女。復問云何是女。答言。我是兩種非男非女。復問。汝何故出家。答言。我聞沙門無婦。我來欲爲作婦。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是不能男。[25]不能男者有六種。何等六。一者生。二者捺破。三者。割却四者因他。五者妬。六者半月生者。從生不能男。是名生。捺破者妻妾生兒。共相妬嫉。小時捺破。是名捺破。不能男割[26]去者。若王[27]大臣取人割却男根。以備門[28]閣。是名割却不能男。因他者。因前人觸故。身生起。是名因他

[1]衆多＝多衆【宋】　[2]初若＝若初【三】【宮】　[3](若)＋盜【聖】　[4]飯＝飲【宋】【元】*【聖】　[5]苦＝若【明】　[6]汝＋(師)【三】【宮】　[7]〔師〕－【三】【宮】　[8]一者乃至如是數五十二字宋元明宮四本倶作夾註　[9]〔想〕－【三】【宮】　[10]正道＝直行【三】【宮】　[11]比＋(丘)【三】【宮】　[12]經＝逕【聖】　[13]幟＝試【聖】　[14]捉＝執【三】【宮】　[15]嫌＝譏【三】【宮】，謙【聖】　[16]標幟＝樹試【聖】*　[17]〔弟〕－【三】【宮】*　[18]〔相〕－【三】【宮】【聖】　[19]往＝詣【三】【宮】【聖】　[20]壞爛＝爛壞【三】【宮】【聖】　[21]〔種〕－【三】【宮】　[22]髀股復＝髀夾【三】【宮】　[23]復＋(夾)【聖】　[24]〔便〕－【聖】　[25]〔不能男〕－【三】【宮】　[26]〔去〕－【三】【宮】　[27](若)＋大臣【三】【宮】　[28]閣＝閤【宮】【聖】

不能男。[1]妬者。見他行婬事。然後身生起。是名妬不能男。半月者。半月能男半月不能男。是名半月不能男。是中生不能男。捺破不能男。割却不能男。此三種不能[2]男。不應與出家。若已出家者。應驅出。因他起不能男。妬不能男。半月不能男。是三種不能男。不應與出家。若已出家者。不應驅出。後若婬起者。應驅出。是六種不能男。不應與出家。若度出家受具足者。越*比尼罪。是名六種不能男。[3]大少者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘度小兒出家。臥起須人扶[4]持。出入屎尿不淨污僧臥褥。眠起啼喚。爲世[5]人譏嫌。云何沙門釋子度小兒出家。未知[6]宜法語言好惡此壞敗人何道之有。復有人言。汝[7]知不*耶是沙門無兒。養他小兒作己生想。以自娛樂。復有人言。是諸沙門唯不度二種人。一者死人。二者前人不樂出家。若不度者。衆不增長。是故多度。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。[8]喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後太[9]少不應與出家。太*少者。若減七歲若滿七歲。不知好惡。皆不應與出家。若滿七歲解知好惡。應與出家。若小兒先已出家。不應驅出。若度出家者。越毘尼罪。是名太*少。太老者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘度八十九十人出家。頭白背[10]僂脊屈隱現。諸根不禁。或小便時大便漏出。進止須人。不能自起。若於房中溫室中。洗脚處經行處。短氣連[11]欬[12]洟唾流[13]迸滴。污僧淨地。爲世人所譏。云何沙門釋子度此老[14]翁頭白背*僂欬[15]嗽[16]振動。[17]起止須人。出家之人宜應康健。坐禪誦經修習諸業。此壞敗人何道之有。復有人言。汝不知*耶沙門釋子出家無父。養此老*翁當作父想。復有人言。此諸沙門唯二種人不度。一者死人。二者不欲出家。若不度者。衆不增長。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。[18]喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後太老不應與出家。太老者過七十。若減七十。不堪造事。臥起須人。是人不聽[19]出家。若過七十能有所作。是亦不聽。年滿七十康健能修習諸業。聽與出家。若太老不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名太老。截手者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘度截手人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截手人出家。出家之人應身體完具。此壞敗人[20]有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。*喚是比丘來。[21]來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後截手人。不應與出家。截手者。若截手若截[22]腕。若截小指若大指。不應與出家。若已出家不應驅出。若度出家受具足者。越*比尼罪。是名截手。截脚者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘。度截脚人出家。爲世人所譏乃至佛言從今日後截脚人。不應與出家。截脚者。若截脚若截*腕若小指若大指。不應與出家。若已出家者。不應驅出。乃至得越*比尼罪。是名截脚。截手脚者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度截手脚人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截手脚人。一事不具尙不得出家。況復兩事。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。[23]佛言。*喚是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後截手脚人不應與出家。截手脚者。若截右手左脚。若截左手右脚。若截左手左脚。若截右手右脚。不應與出家。若已出家者。不應驅出。若與出家受具足者。越*比尼罪。是名截手脚。截耳者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘。度截耳人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截耳人。乃至佛言。從今日後。截耳人不應與出家。截耳者若截耳若截耳輪。若先穿耳決能令還合者。得與出家。截耳人不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越*比尼罪。是名截耳。截鼻者。佛住[24]舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘度截鼻人出家。爲世人所[25]嫌。云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家。此壞敗人*有何[26]道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。截鼻人不應與出家。截鼻者若截鼻若[27]決鼻。不應與出家。乃至是名截鼻。截耳鼻者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度截耳鼻人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度截耳鼻人出家。截一尙不得出家。況復截兩。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。截耳鼻人不應與出家。乃至是名截耳鼻。盲者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘度盲人出家。牽臂將行。爲世人所譏。云何沙門

[1]妒＝妬【聖】　[2]男＋（者）【三】【宮】　[3]大少＝太小【三】【宮】，太少【聖】　[4]持＝侍【聖】　[5]人＋（所）【三】【宮】　[6]宜＝儀【三】【宮】　[7]知不＝不知【三】【宮】【聖】　[8]喚＝呼【三】【宮】*　[9]少＝小【三】【宮】*　[10]僂＝瘻【三】【宮】*　[11]欬＝嗽【宮】　[12]洟＝涕【三】【宮】　[13]迸滴＝迸【三】，滋【宮】，殺【聖】　[14]翁＝公【三】【宮】*　[15]嗽＝瘷【宮】　[16]振動＝振尻【三】【宮】，振抗臥【聖】　[17]起止＝臥起【三】【宮】　[18]喚＝呼【三】【宮】【聖】*　[19]〔出家〕－【三】【宮】　[20]有何道法＝何道之有【三】【宮】*　[21]〔來已〕－【三】【宮】　[22]腕＝捥【聖】*　[23]佛＝言【宮】　[24]舍衛城＝王舍城【三】【宮】　[25]嫌＝譏【三】【宮】【聖】　[26]道法＝之有【聖】　[27]決＝缺【三】【宮】

釋子度盲人出家。不能自行。[1]捉手牽之。出家之人。[2]宜當諸根具足。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。*喚是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。盲人不應與出家。盲者眼一切不見色。若見手掌文者。若雀目不得與出家。若已出家不應驅出。若與出家受具足者。越*比尼罪。是名盲。聾者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度聾人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度聾人出家不聞善惡語言。何能聽法。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。聾人不應與出家。聾者不聞一切聲。若聞高聲者。得與出家。乃至是名聾。盲聾者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘度盲聾[3]之人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度盲[4]聾*之人出家。不能見聞。出家之人*宜當諸根具足。盲[5]者尚不得。況復盲聾。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後盲聾人不[6]應與出家。乃至是名盲聾。瘂者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度瘂人出家。手作相語。爲世人所譏。云何沙門釋子度瘂人出家。不能語言。而作手相[7]語。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後瘂人不應與出家。瘂者不能語用。手[8]示語。相不應與出家。若已出家者。不應驅出。乃至是名瘂。[9]躄者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度躄人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度躄不能行[10]人出家。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後躄人不應與出家。躄者兩手捉屐曳尻而行。不應與出家。若已出家不應驅出。乃至是名躄。瘂躄者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘度瘂躄人出家。乃至與出家受具足者。越*比尼罪。是名瘂躄。鞭瘢者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度鞭瘢人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法鞭瘢人出家。出家之人應當身體完淨。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。*喚是比丘來。來已佛[11]問。汝實爾不。答言。實爾。佛言從今日後鞭瘢人不應[12]度出。家鞭瘢者。若凸若凹。若能治瘢還本復。與[13]肉膚不異者。得與出家。鞭瘢人不應與出家。若已出家者不應驅出。若與出家受具足者。越*比尼罪。是名鞭瘢。印瘢者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度印瘢人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法印瘢人出家。出家之人*宜當完淨。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後印瘢人不應與出家。印瘢者。破肉以孔雀膽銅青等[14]畫作字作種種鳥獸像。不應與出家。若已出家者。不應驅出。若與出家受具足者。越*比尼罪。是名印瘢。*刖筋者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘。度*刖筋人出家。曳脚而行。爲世人所譏。云何沙門釋子度。*刖筋人出家。出家之人[15]應身體完具。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後*刖筋人不應與出家。*刖筋者*刖脚踵筋。不應與出家。乃至越*比尼罪。是名*刖筋。拔筋者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度拔筋人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度拔筋人出家[16]出家之人應當身體完具。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後拔筋人不應與出家。拔筋者。從脚跟抽至項[17]顛。從項顛*抽至脚跟。不應與出家。乃至越*比尼罪。是名拔筋。傴脊者。佛住舍衛城廣說如上。爾時比丘度曲脊[18]侏儒人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度王家戲弄曲脊人出家。出家之人應當身體調直。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後曲脊人不應與出家。曲脊者不正直也。*侏儒者。或上長下短。或上短下長。一切最短者。是不應與出家。乃至越*比尼罪。是名*侏儒

[19]摩訶僧祇律卷第二十三

摩訶僧祇律卷第二十四

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[20]明雜誦跋渠法之二

王臣者。佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。爾時有比丘度王臣出家。受具足已。禁官見已。合捉比丘送與斷事官所。作是言。此沙門私度王臣。斷事官言。取[21]和上打三[22]肋折。取

[1]提手＝捉杖【宮】【聖】　[2]宜＝應【三】【宮】【聖】*　[3]〔之〕－【三】【宮】*　[4]（爾之…度出）四百二十五字の（獲若…沙門）四百六十字【聖】cf. P. 413A.　[5]〔者〕－【三】【宮】　[6]應與＝與應【宋】【元】【宮】　[7]〔語〕－【三】【宮】　[8]示＝現【三】【聖】　[9]躄＝躃【宮】下同　[10]〔人〕－【宮】　[11]問＋（比丘）【三】【宮】【聖】　[12]度＝與【三】【宮】　[13]肉＝被【三】，皮【宮】　[14]畫＝晝【聖】　[15]應＋（當）【三】【宮】【聖】　[16]（若）＋出家【三】【宮】　[17]顛＝腿【三】【宮】*，椎【聖】*　[18]侏＝[illegible]【聖】*　[19]〔摩訶〕－【宮】　[20]（明雜…二）八字＝（雜誦跋渠法第九之二）九字【三】【宮】，（雜跋渠之二）五字【聖】　[21]和上＝和尚【三】【宮】*　[22]肋＝勒【聖】

戒師捔舌。出十衆[1]合。各與八下鞭。受具足者極法治罪。爾時衆多人卽衞送出城時。頻婆娑羅王欲詣世尊。見此衆人。王問言。是何等人。卽以上事具白王。王聞已大瞋。卽勅令放從今日[2]已後欲出家者。恣聽師度。王言。呼斷事官來。來已王問言。此國中誰是王。[3]臣答言。大王是王。[4]便問。若我是王[5]者何故不白輒治人罪。王卽勅有[6]司取斷事者。奪其官位。家中財物沒入官庫。[7]諸司官卽如王敎。奪其官位。籍其家財沒入官庫。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛[8]語比丘。何處一切王皆信心如是。從今日後王臣不[9]聽與出家。臣者四種。或有名而無祿。或有祿而無名。或[10]有祿有名。或無名無祿。是中有名無祿。有名有祿者。此國不聽出家。餘國亦不聽。有祿無名此間不聽。餘處聽。無名無祿此間聽。餘處亦聽。王臣不應與出家。乃至越[11]比尼罪。是名王臣。負債者。佛住舍衞城。廣說如上。爾時有比丘度負債人出家。債主來見。卽捉將詣斷事官所。作是言。此人負我債不償而便出家。斷事官信心佛法。語彼人言。此人捨棄財產出家。何故復債。卽便放去。債主嫌言。云何沙門釋子此負債人。[12]食我[13]錢財而度出家。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問。比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後負債人不應與出家。若來欲[14]與出家者。當先問。汝不負人債不。[15]答言負。我家中有[16]人婦兒田宅財物。自有償者。應與出家若言不負應與出家。出家已債主來者。若是小小債持彼衣鉢償。若復不足。當自以衣鉢償。若乞索助償。若多不能得償者。應語。我先問汝。非負債人不。汝[17]自言不負。汝自去乞[18]索償之。若負債人不應與出家。若已出家不應驅出。乃至越比尼罪是名負債。病者。佛住[19]舍衞城迦蘭陀竹園。廣說如上。爾時有病人。至耆[20]域醫所作是言。耆*域與我治病。當雇五百兩金兩張細[21]氎。答言。不能。我唯治二種人[22]病。一者佛比丘僧。二王王後宮夫人。病人卽向難陀優波難陀房。到已難陀問言。長壽四大調適不。答言。病不調適。我往[23]詣耆域所。以五百兩金兩張[24]細氎。雇治病而不肯治言。[25]我唯治二種人病。佛比丘僧王王後宮夫人。難陀言。汝用棄五百兩金兩張氎。爲汝但捨二[26]種事。一[27]者捨髮。二捨俗衣。病人言。阿闍梨。欲令我出家耶。答言然。卽度出家受具足[28]已。晨起著入聚落衣。到耆*域所。作是言。童子。我有共行弟子。病與我治之。答言。可爾。正當持藥往。卽持藥。往見已。便識問言。尊者已出家耶。答言爾。讚言善哉。今當爲治。卽與藥[29]治。治已以兩張細氎施與。作是言。尊者。於佛法中淨修梵行。受[30]取已卽能道。脫去袈裟著兩張細氎。巷中作如是罵言。耆域醫師衆多人子。我雇五百兩金兩張細氎。而不肯治。見我出家便與我治反更得氎。耆域聞已。心懷悵恨。往世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。此人蒙我得[31]活反見罵辱。世尊。我是優婆塞。增長佛法故。唯願世尊。從今日後勿令諸比丘度病人出家。爾時世尊爲耆域童子。隨順說法。示敎利喜。禮足而退。[32]爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師[33]壇坐已。具以上事爲諸比丘說佛言。從今日後病人不應與出家。病者。癬[34]疥黃爛。癩病癰痤痔病不禁。黃病[35]瘧病。[36]謦欶消盡。[37]癲狂熱病風腫水腫腹腫。乃至服藥未得平[38]復。不應與出家若瘧病者。若一日二日三日四日中間不發時得與出家。若病人不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名病外道者。佛住舍衞城。廣說如上。爾時有比丘度外道出家。出家已在其前。說外道過言。外道不信邪見。犯戒無慚無愧。如是毀[39]呰外道[40]過。彼聞已作是言長老。莫作是語。彼間亦有賢善。亦有持戒。一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何外道不試而與出家。從今日後外道不試不應與出家。若外道來欲出家者。當共住試之四月。所投比丘應白僧。白僧已。僧先應與作求聽。羯磨。然後聽乞羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲外道。欲於如來法中出家。若僧時到僧某甲外道。欲於僧中乞試四月。諸大德聽。某甲外道。欲於僧中乞試四月。僧忍默然故。是事如是持。此人應從僧中乞。作如是言。大德僧[41]聽我外道某甲。欲於如來法中出家受具足。我某甲從僧乞試四月住。唯願大德。僧哀愍故。與我四月住法。如是三乞羯磨人應作是說。大德僧

[1]〔合〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔已〕－【三】【宮】，已＝以【聖】　[3]〔臣〕－【三】【宮】　[4]便＝復【三】【宮】　[5]〔者〕－【聖】　[6]司＝伺【聖】　[7]〔諸〕－【三】【宮】　[8]語＝言【聖】　[9]聽＝應【三】【宮】　[10]有祿有名＝有名有祿【三】【宮】　[11]比尼罪＝毘尼罪【三】【宮】下同　[12]食＝負【聖】　[13]錢財＝財產【三】【宮】　[14]〔與〕－【三】【宮】　[15]答＝若【三】【宮】　[16]〔人〕－【三】【宮】　[17]〔自〕－【三】【宮】【聖】　[18]索＝求【三】【宮】　[19]舍衞城＝王舍城【三】　[20]域＝舊【聖】*　[21]氎＝疊【聖】　[22]〔病〕－【三】【宮】　[23]〔詣〕－【三】【宮】　[24]〔細〕－【三】【宮】　[25]〔我〕－【三】【宮】　[26]〔種〕－【三】【宮】　[27]〔者〕－【三】【宮】　[28]〔已〕－【聖】　[29]治＝療治差【三】【宮】　[30]〔取〕－【三】【宮】　[31]活＝治【三】【宮】　[32]〔爾〕－【三】【宮】　[33]壇＝檀【聖】　[34]疥黃爛＝黃爛疥【聖】　[35]瘧＝痁【聖】　[36]謦欶＝謦欬【宮】，喜嗽【聖】　[37]癲＝顛【三】【宮】【聖】　[38]復＝服【聖】　[39]呰＝訾【聖】*　[40]〔過〕－【聖】　[41]〔聽〕－【三】【宮】

聽。外道某甲。欲於如來法中出家受具足。已從僧[1]中乞試四月。若僧時到僧今與外道某甲。試四月住。白如是。大德僧聽。外道某甲欲於如來法中出家受具足。已從僧中乞試四月。僧今與外道某甲。試四月住。諸大德忍僧與外道某甲。試四月住忍者[2]默然。若不忍者便說。僧已。與外道某甲試四月住竟。僧忍默然故是事如是持。作羯磨已。若能如沙彌隨僧作務者。在沙彌下。次第取食若不能者應語。汝自求食。應日日在前毀*呰外道。不信邪見。犯戒無慚無愧。如是種種毀*呰。若言長老莫作是語。彼間亦有賢善。亦有持戒。一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。應語言。汝還去。彼間求阿羅漢。若[3]言。實如長老所說外道邪見。乃至無慚無愧。作泥犁行長老願拔濟我。若試滿四月心不動移者應與出家。若中間得聖法者卽名試竟。若捨外道[4]幖幟。著俗人服來者。應與出家。若著外道*幖幟來者。不試四月。與出家受具足者越比尼罪。是名外道兒者。佛住迦維羅衛國尼拘[5]律樹釋氏精舍。廣說如上。爾時釋家童子父母不放。諸比丘度出家。後諸子輩父母教誨[6]瞋恨言。世尊臨得轉輪聖王。猶捨出家。我何所顧戀。而不出家。爾時釋種往白淨王所白言。大王。我子不放而諸比丘便度出家。餘在家者不可教誨。設加教誨懷恨出家而言。世尊臨得轉輪[7]聖王位猶捨出家。我何所顧戀而不出家。唯願大王。從世尊乞。願父母不放勿令出家。爾時白淨王與衆多釋種。往世尊所。頭面禮足却坐一面。王白佛言。世尊。諸比丘釋種。童子。父母不放而與出家餘在家者。設有教誨懷恨出家言世尊臨得轉輪*聖王位。猶捨出家。我何所顧戀而不出家。世尊。父母念子愛徹骨髓我亦何爾。世尊。出家七年之中坐起食飲無日不啼。[8]惟願世尊。制諸比丘。父母不聽勿令出家。爾時世尊爲白淨王。隨順說法發歡喜心。頭面禮足而退。王去不久。世尊往衆多比丘所。敷尼師壇坐。具以上事爲諸比丘說。佛言。從今日後父母不放不應與出家。兒者有三[9]種。親兒。養兒。自來兒。親兒者。父母所生。養兒者小小乞養[10]之。自來兒者。自來依附作兒。是中親兒者此國不聽餘國[11]亦不聽養兒自來兒。此國不聽。餘國聽。若父母不放不應與出家。若已出家者。不應驅出。若與出家受具足者。越比尼罪是名兒。奴者。佛住迦維羅衛國尼拘*律樹釋氏精舍。廣說如上。時釋種家奴不放諸比丘度出家。後諸奴輩大家教[12]誨分處作務而。不肯順從[13]懟恨而言。尊者闡陀猶尚出家。我何所顧戀。當捨出家。反受禮拜恭敬供養。時諸釋種往白淨王所白言。大王。我等家奴不放。諸比丘度出家。餘者不可分處作務。*懟恨而言。尊者闡陀猶尚出家。我何所顧戀。當捨出家。反受禮拜恭敬供養。大王。我等釋種多諸奴僕。賴此作使。唯願大王。從佛乞願奴主不放勿令出家。爾時白淨王與諸釋種往世尊所。頭面禮足却坐一面。卽以上事具白世尊。唯願世尊。從今日後制諸比丘。奴主不放勿令出家。爾時世尊爲白淨王。隨順說法。發歡喜心已。王卽頭面禮足而退。王去不久。世尊往衆多比丘所。敷尼師壇坐。具以上事爲諸比丘說。佛告諸比丘。從今日後奴主不放。不應與出家。奴者五種。家生。買得。抄得。他與。自來。家生者。家中婢[14]妾生。買得者雇錢買得。抄得者。抄隣國得。他與者。他人與。自來者。自來作奴。是中家生錢買抄得此三種。此間不聽。餘處亦不聽。他與自來此二種。此間不聽。餘處聽。若奴主不放不應與出家。若已出家者。不應驅出。若與出家受具足者。越*比尼罪。是名奴。身分不端[15]正者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘度人出家。種種身分不[16]端正。爲世人所譏。云何沙門釋子度人身分不端*正。出家之人應身端嚴。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後身分不端正人。不應與出家。身分不端[17]正者。眼瞎[18]僂脊。[19]跛脚[20]睢脚。齲齒瓠盧頭。如是種種身分不[21]端正。不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名身分不端正。陋形者。佛住舍衛城。[22]廣說如上。諸天世人之所供養。爾時諸比丘度陋形人出家。太黑太白太黃太赤。太長太短太瘡太細。爲世人所譏。云何沙門釋子度陋形人出家。 出家之人形應端嚴。此人醜陋人不喜見。[23]此壞敗人有何道法。復有人言。此沙門唯二種人不度。一者死人。二者不樂出家。若不度[24]此衆不增長

[1]〔中〕－【三】【宮】　[2]（僧）＋默【三】【宮】　[3]〔言〕－【聖】　[4]幖幟＝標幟【三】【宮】*，幖試【聖】*　[5]律＝類【三】【宮】*，【聖】　[6]〔瞋〕－【三】【宮】【聖】　[7]〔聖〕－【三】【宮】*　[8]惟＝唯【三】【宮】*　[9]〔種〕－【三】【宮】【聖】　[10]〔之〕－【三】【宮】　[11]〔亦〕－【聖】　[12]誨＝誡或【三】【宮】　[13]懟＝歎【三】【宮】*，讟【聖】*　[14]〔妾〕－【聖】　[15]〔正〕－【三】【宮】*　[16]〔端〕－【三】【宮】【聖】　[17]〔正〕－【宮】　[18]僂＝瘻【聖】，僂脊＝僂背【聖】　[19]跛＝跂【聖】　[20]睢＝匡【三】【宮】【聖】　[21]〔端〕－【聖】　[22]〔廣說如上〕－【聖】　[23]此壞敗＝壞敗之子【宮】　[24]此衆＝出家【聖】

諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後陋形人不應與出家。陋形者太黑太白太黃太赤。太長太短衣尨太細。復次陋形[1]之人[2]喜尚不喜見。況復瞋恚時。是陋形人不應與出家。若已出家不應驅出。若度出家受具足者。越比尼罪。是名陋形。是謂不名受具足。是中清淨如法者。名受具足羯磨羯磨事羯磨者。佛住舍衛城。爾時瞻波比丘諍訟起不和合住。一比丘擧一比丘。二比丘擧二比丘。衆多比丘擧衆多比丘。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後不聽一人擧一人。乃至衆多人擧衆多人。佛告諸比丘。從今日後應作羯磨。羯磨者。四羯磨。二羯磨。白一羯磨。白三羯磨。四衆作羯磨。五衆作羯磨。十衆作羯磨。二十衆作羯磨。成就五非法不和合作羯磨已。後悔成就五如法和合作羯磨已。後不悔四羯磨者。有非法和合羯磨有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨。有不如法不和合羯磨。是名四羯磨。二羯磨者。布薩羯磨恭敬羯磨。是名二羯磨。白一羯磨者。有二十八。何等二十八。出羯磨不離衣宿。離衣宿示房處。示作大房處。有示作前房處。行鉢人行舍羅[3]人試外道。持杖絡囊。典知床[4]褥。典知[5]鑒食。典知差次食。典知分房。典知取衣。典知[6]掌衣。典知分衣。典知取氎。典知擧氎。典知分氎。典知分華。典知分香。典知分菓。典知分[7]溫水。典知分雜餅。典知隨意擧。典知分粥人。典知分小小雜物。是名二十八。

白三羯磨有八。何等八。一折伏二不語三擯出四發喜。五擧六別住。七摩那埵。八阿浮呵那。是名白三羯磨。四衆羯磨者。布薩羯磨一切拜人四人得作。是名四衆羯磨。五衆羯磨者。受自恣輸那邊地受具足。一切尼薩耆五人得作。是名五衆羯磨。十衆羯磨者。比丘受具足比丘尼受具足。十人得作。是名十衆羯磨。二十衆羯磨者。比丘阿浮呵那。比丘尼阿浮呵那。二十人得作。是名二十衆羯磨。成就五非法作羯磨已。後悔者人不現前。不問不引過。非法不和合。是名五非法。作羯磨已後悔。成就五如法作羯磨已。後不悔者。人現前問。[8]問已自引過。如法和合。是名五如法。作羯磨。已後不悔是。中應二十衆作羯磨。十衆作不成就應。十衆作羯磨。五衆作不成就。應五衆作羯磨。四衆作不成就。應作白三羯磨。白一不成就應作白一羯磨。單白不成就。應單白羯磨而作求聽羯磨不成就。應作求聽羯磨白成就。應作白羯磨。白一羯磨成就。應作白一羯磨。作白三成就。應作四衆羯磨。若五衆作成就。應五衆作羯磨。十衆作成就。應十衆作羯磨。二十衆作成就。是名羯磨。羯磨事者。比丘受具足羯磨事。比丘尼受具足羯磨事。支滿羯磨事。遮法清淨羯磨事。[9]不具足清淨羯磨事。不生[10]戒羯磨事。罪根羯磨事。不捨根羯磨事。捨根羯磨事。和合根羯磨事。比丘受具足羯磨事者。受具足人求*和上。*和上與求衣鉢。與求衆[11]與求戒師。與求空靜處教師。是諸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名比丘受具足羯磨事。比丘尼[12]受具足羯磨事者。比丘尼已與受具足竟。向比丘僧中。僧應問比丘尼。清淨無遮法不。答言。已清淨。是諸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名比丘尼受具足羯磨事。支滿羯磨事。受具足人已求*和上。*和上已與求衣鉢。與求衆與求戒師。與求空靜處教師。教師推與僧。從僧中乞受具足。問無遮法。已說四依。是諸事能生羯磨白羯磨。是二俱名支滿羯磨事。遮法清淨羯磨事者。遮法中清淨。是諸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名遮法清淨。羯磨事不具足。清淨羯磨事者。支分不具足清淨。是諸事能生羯磨。白羯磨是二俱名不具足清淨羯磨事。[13]不生戒羯磨事者。[14]汚比丘尼淨行。盜住越濟人。五無間[15]罪犯波羅夷。沙彌惡邪見。是諸事不生羯磨。白羯磨。是二俱名不生戒羯磨事。罪根羯磨事者。五衆罪波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越比尼罪。是諸事[16]能生羯磨。白羯磨。是二俱名罪根羯磨事。不捨根羯磨事者。比丘屏處三諫。[17]多人中三諫。衆僧中三諫。不捨是諸事。*能生羯磨。白羯磨。是二俱名不捨根羯磨事。捨根羯磨事者。屏處三諫。衆多人中三諫。僧中三諫。捨是諸事。[18]能生羯磨。白羯磨。是二俱名捨根羯磨事。和合根羯磨事者。比丘僧集行舍羅。不來者。與欲唱和合僧。是諸事[19]能生羯磨。白羯磨。是二俱名和合根羯磨事。是謂羯磨事。折伏羯磨事[20]者。佛住舍衛城。瞻[21]婆比丘諍訟。相言不和合住。諸比丘以是因緣。往

[1]〔之〕－【聖】　[2]喜＋(人)【三】【宮】　[3]〔人〕－【三】【宮】　[4]褥=蓐【宮】*　[5]鑒=藍【明】　[6]掌=賞【三】【宮】【聖】　[7]溫=煴【宋】【宮】【聖】　[8]〔問〕－【三】【宮】　[9]不＋(名受)【三】【宮】　[10]〔戒〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔與〕－【三】【宮】　[12]受=愛【聖】　[13]不生戒羯磨事者=羯磨不生戒者【宮】　[14]汚=壞【三】【宮】　[15]〔罪〕－【三】【宮】　[16]〔能〕－【三】【宮】*　[17](衆)＋多【三】【宮】　[18]〔能〕－【宮】　[19]〔能〕－【宮】【聖】　[20]〔者〕－【宮】　[21]婆=波【三】【宮】

白世尊。佛言[1]應與作折伏羯磨。[2]折伏羯磨有五事。一切折伏羯磨。佛在舍衞城。制何等五。一習近八事。二數數犯罪。三太早入太冥出。惡友惡伴非宜處行。四諍訟相言。五恭敬年少。習近八事者。佛住舍衞城。爾時慈地比丘。身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。共床坐共床眠。共器食迭互著衣。共出共入。是名身習近住。口習近住者。迭互染汚心語。是名口習近住。身口習近住者。共床坐共床眠。共器食迭互著衣。共出共入。語時展轉相[3]爲染汚心語。是名身口習近住。諸比丘諫言。長老慈地[4]比丘莫身習近住。口習近住身口習近住。一諫不止。乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是慈地比丘身習[5]近。口習*近。身口習近住。三諫不止者。僧應與作身習近住折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是慈地比丘身習近住。三諫不止。若僧時到僧與慈地比丘身習近住。作折伏羯磨。白如是。大德僧聽。慈地比丘身習近住。三諫不止。僧今與慈地比丘身習近住。作折伏羯磨。諸大德忍。僧與慈地比丘身習近住。作折伏羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已[6]忍。與慈地比丘作身習近住折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。口習近住身口習近住。亦如是說。復次佛住舍衞城。爾時優陀夷與好生比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。申手內共坐迭互著衣。是名身習近住。口習近住者。展轉染汚心語。是名口習近住。身口習近住者。申手內共坐迭互著衣更相爲語。共染汚心語。是名身口習近住。諸比丘諫言。長老。優陀夷莫與好生比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。一諫二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是優陀夷與好生比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。三諫不止者。僧應與作身習近住折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是優陀夷與好生比丘尼。身習近住。三諫不止。若僧時到僧與優陀夷。作身習近住折伏羯磨。如是白。自三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。口習近住。身口習近住。亦如上說。復次爾時跋陀梨比丘。與跋陀[7]尸利比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住舍衞城。爾時蘇毘提比丘。與蘇毘提夷比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。如好生比丘尼中廣說。復次爾時有比丘。到居士家[8]內。與婦人身習近住口習近住。身口習近住。身習近住者。與[9]母人申手內坐。以香花菓蓏相授。爲其走使。是名身習近住。口習近住者。共染汚心語。是名口習近住。身口習近住者。是上二事俱[10]是名身口習近住。諸比丘諫言。長老。莫與婦人身習近住。口習近住。身口習近住。如是三[11]諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住舍衞城。爾時有比丘與不能男身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。申手內坐共出[12]共入。是名身習近住。口習近住者。共染汚心語。是名口習近住。身口習近住者。上二事俱是名身口習近住。諸比丘諫言。長老。莫與不能男身習近住。口習近住。身口習近住乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住舍衞城。爾時優陀夷與共行弟子身習近住。口習近住。身口習近住。亦如上慈地比丘中廣說。復次佛住舍衞城。爾時闡陀與童子身習近住。口習近住。身口習近住。亦如上慈地比丘中廣說。是名八事習近住。數數犯罪者。佛住舍衞城。爾時尸利耶婆比丘五衆。一一罪中數數犯。諸比丘諫言。長老。五衆一一罪中莫數數犯。一諫不止。二諫[13]不止。三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是尸利耶婆五衆。一一罪中若數數犯者。作數數犯罪折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是尸利耶婆比丘數數犯罪。三諫不止。若僧時到僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如是。大德僧聽。尸利耶婆比丘數數犯罪。三諫不止。僧今與尸利耶婆比丘。作數數犯罪折伏羯磨。諸大德忍。僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與尸利耶婆比丘。作數數犯罪折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名數數犯罪。太早入太冥出惡友惡伴非處行者。佛住舍衞城。爾時迦露比丘太早入聚落太冥出聚落。惡友惡伴非處行。太早[14]入者。太早入聚落乞。太冥出者。[15]冥出聚落。惡友者。與象子馬子偷兒劫賊摴蒱兒。如是等[16]共相親厚。

[1] 應＝聽【三】【宮】 [2] 〔折伏〕－【三】【宮】 [3] 爲＋（迭互）【三】【宮】 [4] 〔比丘〕－【三】【宮】*【聖】 [5] 近＋〔住〕【三】【宮】* [6] 〔忍〕－【三】【宮】 [7] 尸利＝尸梨【三】【宮】下同 [8] 〔內〕－【三】【宮】 [9] 母＝女【三】【宮】 [10] 〔是〕－【三】【宮】 [11] 諫＋（諫）【聖】 [12] 〔共〕－【三】【宮】 [13] 〔不止〕－【三】【宮】 [14] 〔入〕－【聖】 [15] （太）＋冥【聖】 [16] 〔共〕－【聖】

惡伴者。如惡友。同非處行者。寡婦家大童女家婬女家。不能男家。醜名比丘尼醜名沙彌[1]尼。如是非處行。諸比丘諫言。長老。莫太早入太冥出。乃至醜名沙彌*尼處行。一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是迦露比丘太早入太冥出。乃至非宜處行。三諫不止者。僧應作太早入折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。迦露比丘太早入聚落。三諫不止。若僧時到。僧今與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。如是太冥出惡友惡伴非宜處行。亦如是。

諍訟相言者。佛住舍衛城。爾時馬宿比丘自高自用諍訟相言。諸比丘諫言。長老馬宿*比丘莫諍訟相言。如是一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。五法成就。當知諍訟。更起何等五。[2]法羯磨言非法。如法集言非法。如法出過言非法。如法捨言非法。如法與言非法。是名五非法。反上五事名如法。諸比丘應如是教。長老。比丘必應成就五法入衆。何等五。小聲入衆聞羯磨已。當信信已奉行。若羯磨不如法不能遮者。應與欲。若不能與欲者。應與比坐見不欲。比丘聞是教時。便言。我能善語。何故小聲入衆。我亦多聞。何故聞羯磨已。當信我善知法。何故聞已當行。我亦善於羯磨。何故聞羯磨不如法。不能遮應與欲。我當自往。何故與比坐見不欲。我當遮。佛告諸比丘。五法成就諍訟更起。僧應與作折伏羯磨。何等五。一者自高二者能弊兒性。三者無義語。四者非時語。五者不親附善人。是名五法成就。僧應與作折伏羯磨。羯磨人應作是[3]說。大德僧聽。馬宿比丘自高諍訟相言。三諫不止。若僧時到。[4]僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨。白如是。大德僧聽。馬宿比丘自高諍訟相言。三諫不止。僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨。諸大德忍。僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨。忍者僧默然。不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。後四事亦如是說。

恭敬年少者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時闡陀比丘度年少出家。身自供給晨起問訊。與出大小行器唾壺著常處。與按摩身體授與衣鉢。共入聚落令在前行到檀越家。令在上座處[5]坐。先[6]受供養供養已。與收鉢蕩滌還著常處。食後與染衣熏鉢。與敷床*褥日冥。與燃燈[7]火內唾壺大小行器。諸比丘諫言。長老莫供給年少。年少應供給長老。答言。如長老語。但此年少先樂人出家。是故我愛念。恭敬慚愧。[8]隨逐供給。如是一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼闡陀來來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。癡人。汝於如來所無有愛念恭敬慚愧隨逐而更於年少所。愛念恭敬慚愧隨逐。佛告諸比丘。是闡陀比丘於年少所愛念。僧應與作愛念供給年少折伏羯磨羯磨人應作是說。大德僧聽。是闡陀比丘愛念[9]恭敬給侍年少。三諫不止。若僧時到。僧今與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨。白如是。大德僧聽。闡陀比丘愛念供給年少三諫不止。僧今與闡陀比丘愛念[10]供給年少作折伏羯磨。諸大德[11]忍。僧與闡陀比丘愛念供給年少[12]比丘作折伏羯磨忍者默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與闡陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。恭敬慚愧隨逐亦如是說。是名折伏羯磨。

不共語羯磨者。佛住舍衛城。爾時馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。所應行事而不行。所應捨事而不捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言是馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。所應行事而不行。所應捨事而不捨。僧應與作不共語羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。所應行事而不行。所應捨事而不捨。若僧時到。僧與馬宿比丘作不共語羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。復次佛住舍衛城。爾時有摩訶羅出家數犯小戒。別衆食處處食。[13]停食食共器食女人同室宿。過三宿。共床眠共床坐。不淨菓食。受生肉受生穀受[14]金銀。諸比丘諫言。長老不應作是事。答言。長老當語我。我當受行。諸比丘言。是摩訶羅有修學意。後復數數犯小小戒。別衆食乃至受金銀。諸比丘復諫言。摩訶羅不應作是事。答言。長老應語我。我當受行後復數數犯。諸比丘言。是摩訶羅出家。不知恩教。不順教誨諂曲不實。不欲修學。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是摩訶羅出家不知恩教。不

[1]〔尼〕－【聖】*　[2]（如）＋法【三】【宮】　[3]說＝胃【三】【宮】　[4]僧今＝今僧【聖】　[5]坐＝受【三】【宮】，〔坐〕－【聖】　[6]〔受〕－【三】【宮】　[7]〔火〕－【三】【宮】【聖】　[8]（是故）＋隨逐【三】【宮】　[9]恭敬給侍＝供給【三】【宮】　[10]供給＝供養【聖】　[11]忍僧＝僧忍【聖】　[12]〔比丘〕－【三】【宮】　[13]〔停食食〕－【聖】　[14]金＝食【聖】

順敎誨。僧應與作不①共語羯磨。②羯磨人當作是說。大德僧聽。是摩訶羅出家不知恩敎。不隨敎③誨。若僧時到僧與摩訶羅作不*共語羯磨白如是。白三羯磨乃至僧忍默然故。是事如是持。是名不共語羯磨。擯出羯磨者。佛住舍衞城爾時六群比丘在迦尸邑住。作身非威儀。口非威儀。身口非威儀。作身害口害身口害。作身邪命口邪命身口邪命如上僧伽婆尸沙黑山聚落中廣說。是名④擯出羯磨。發喜羯磨者。喜優婆夷。舍那階。油熬魚子迦露。摩訶南。六群比丘。喜優婆夷者佛住舍衞城。爾時難陀遊行諸國還到舍衞。時難陀著⑤入聚落衣。持鉢往至優婆夷家。喜優婆夷見已歡喜。問訊言。善來阿闍梨。何故希。行請令坐。坐已難陀言。我希行欲與我何物。答言。隨所須與。若前食若後食。若粥若餅若菓。隨所須當作。難陀言。我須前食當好作。答言。如敎。我當好作。唯願明日早來。作是語已便去。後優婆夷晨起。作好前食敷座踟蹰而待。難陀多事遂忘不往優婆夷待見時過不來故。卽於此食中可⑥停者。擧不可停者便食。如是第二⑦日第三日待不來。便盡取食。到第四日方來問言。少病優婆夷。⑧優婆夷嫌言。阿闍梨受我請前食。何故不來。答言。優婆夷瞋耶。彼言瞋。若⑨爾者我悔過。優婆夷言。向世尊悔過去。難陀卽便向佛悔過。佛言。何⑩故悔過。難陀具以上事白佛。佛言。癡人此優婆夷於佛比丘僧無所⑪匱惜。汝何故擾亂。佛告諸比丘。是優婆夷在家篤信。難陀擾亂令發不喜。僧今應與難陀作發喜羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是難陀比丘擾亂俗人。生不⑫喜心。若僧時到。僧與難陀作俗人發喜羯磨。白如是。大德僧聽。難陀比丘擾亂俗人。發不歡喜。僧今與難陀作俗人發喜羯磨。諸大德忍。僧與難陀作俗⑬人發喜羯磨。忍者僧默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與難陀作俗人發喜羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。⑭是名⑮喜優婆夷。舍那階者佛住舍衞城。爾時質帝隸居士請僧與藥。時六群比丘聞已。自相謂言。居士請僧與藥。當往試之。到時著入聚落衣⑯持鉢。往到其家。共相問訊⑰相問訊已。作是言。我聞居士請僧與藥。審爾不。答言爾　阿闍梨有所須耶。答言。我須舍那階一擠。居士言。須我⑱辦當與。比丘言。奇怪不先辦藥。而欲請僧。汝不知⑲耶。一比丘服藥。如尊山一大龍象食等。汝不實施。而但求名。居士言。阿闍梨。王家庫中尙無儲藥。況復我家待辦相與。比丘言。與以不與自隨汝意。言已便出。後居士遣人到拘隣提國象聚落。得舍那階來。白阿闍梨已。得舍那階。可來取之。聞是語已。相看面笑。居士嫌言。何故相看笑。我未辦時。殷勤⑳苦索。今者已辦而笑。不取我家所有。於佛比丘僧無所愛惜。尊者何故相試。比丘言。居士瞋耶。答言瞋。比丘言。若瞋者我悔過。居士言。向世尊悔過。如喜優婆夷中廣說。油熬魚子者佛住舍衞城。爾時質帝隸居士作百味食請僧。僧食訖。還精舍。居士勅家中婦兒言。遣餘飮食料理。與諸比㉑舍。我欲往問訊世尊。爾時六群比丘在祇洹門間。俗論言話。居士見已。作是念。此非毘尼人。設我不往彼或有恨。卽往和南問訊。比丘言。善來檀越。如大龍象。居士問言。尊者。今日我家中食不。答言。往食。復問。尊者。食適意不。答言。善好。但少一種。問少何等。比丘答言。若得油鹽熬魚子者。便是名食㉒施主。得好名譽。居士言。尊者。我先不知。若當知者應益多作人與一鉢。居士復言。尊者。聽我說譬喩。過去世時有群雞依㉓榛林住有狸侵食。雄雞唯㉔有雌。在後烏來覆之。共生一子。子作聲時。㉕翁說偈言

㉖此兒非我有　野父聚落母
共合生兒子　非烏復非雞
若欲學*翁聲　復是雞所生
若欲學母鳴　共父復是烏
學烏似雞鳴　學雞作烏聲
烏雞二兼學　是二俱不成

如是尊者。非是俗人。復非出家。比丘言。居士瞋耶。答言瞋。比丘言。瞋者。我悔過。居士言。向世尊悔過。六群比丘卽往佛所。㉗向佛悔㉘過。佛言。何故悔過。六群比丘以㉙其上事具白世尊。佛言。癡人。是質帝隸居士家中所有。於佛比丘僧無所*匱惜。何故擾亂。佛告諸比丘。是居士以宿命通。見六群比丘本昔時。曾作雞烏子。是故作如是說。佛言。僧應與六群比丘作俗人發喜羯磨。如喜優婆夷中廣說。迦露著佛住舍衞城。爾時有乞食比丘。時到著衣持鉢入城乞食。次到一家門時夫在

①〔共〕－聖* ②〔羯磨人當〕－聖 ③誨＝語三宮 ④擯＝求三宮 ⑤入＝八宮 ⑥停＝亭聖 ⑦〔日〕－三宮 ⑧〔優婆夷〕－三宮 ⑨爾＝瞋三宮 ⑩故＝事三宮 ⑪匱＝遺三宮*，聖 ⑫喜心＝歡喜三宮 ⑬人＝又元 ⑭是＋（是）聖 ⑮（發）＋喜聖 ⑯持＝將聖 ⑰〔相問訊〕－三宮 ⑱辦＝辨聖 ⑲耶＝那宋元宮 ⑳苦＝共元明 ㉑舍＝丘三宮 ㉒施主＝施者三宮 ㉓榛＝椽三宮 ㉔有雌＝一雌雞三宮 ㉕翁＝公三宮*，聖 ㉖以下聖本斷缺 ㉗向佛＝言三宮 ㉘過＋（世尊）三宮 ㉙其＝是三宮

中庭坐。語婦言。汝施出家人食。婦言。何道出家。夫言。釋種出家。婦言不與。夫言。何故不與。婦言。是人非梵行。比丘言。姊妹。我非是非梵行。婦人言。尊者。迦露尙不能修梵行。況汝能修梵行耶。比丘聞是語已。惆悵不樂。遂不乞食。於是而還坐禪。晡時禪覺已身極飢乏。往世尊所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。比丘何故飢色。白言。失食。世尊。佛言汝不能乞食耶。卽以上事具白世尊。佛告諸比丘。是迦露比丘於俗人間令發不喜。僧應與作俗人發[1]喜羯磨。如喜優婆夷中廣說。是名迦露。摩訶南者佛住舍衛城。爾時摩訶南釋種請僧施藥時。難陀優婆難陀[2]聞已。自相謂言。當往試之。[3]到時著入聚落衣。往到其家。共相問訊言。我聞檀越請僧與藥審爾不。答言爾。尊者欲須藥耶。答言。須爾許[4]瓨酥。爾許*瓨油爾許*瓨蜜。爾許石蜜。爾許根藥葉藥華藥菓藥。答言。尊者卽日無爾許藥。須辦相與。[5]六群比丘言。異事。檀越。先不儲藥。而請比丘僧。汝不知耶。一比丘服藥如雪山一大龍象食等。汝不欲施。但求名譽。彼言。尊者王家庫中尙無爾許藥。何況我家須辦當與。難陀言。與[6]以不與自任汝意。作是[7]語已。便出。居士後辦藥已。白言。尊者。今可來取。彼聞已相視而笑。檀越嫌言。何故試我相視而笑未辦之時。慇勤[8]來索。今辦而不取。難陀言。檀越瞋耶。答言瞋。若瞋者我悔過。答言。向世尊悔過。難陀卽往佛所。悔過。[9]佛言。何故悔過。卽以上事。具白世尊。佛言。癡人。是釋[10]摩南家中所有。於佛比丘僧無所*悋惜。何故擾亂。佛告諸比丘。僧應與難陀作俗人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說。是名摩訶南。六群[11]比丘者佛住舍衛城。爾時六群比丘在迦尸邑。身非威儀。口非威儀。身口非威儀。身害口害身口害。身邪命口邪命身口邪命。乃至發俗人不歡喜。佛告諸比丘僧。應與六群比丘作俗人發喜羯磨。如喜優婆夷中廣說。是名六群比丘。是謂發喜羯磨

具足不名受　支滿不淸淨
羯磨及與事　折伏不共語
擯出發歡喜　初跋渠說竟

擧羯磨者佛住舍衛城。廣說如上。爾時闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。諸比丘言。長老。見此罪不。答言。不見。[12]汝用問我見不見爲。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。自言不見者。僧應與作不見罪擧羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。而自言不見。若僧時到。僧與闡陀比丘作不見罪擧羯磨。白如是。大德僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。而自言不見。僧[13]今與闡陀比丘作不見罪擧羯磨。諸大德忍。僧與闡陀比丘作不見罪擧羯磨。忍者僧默然。若不忍[14]者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與闡陀比丘。作不見罪擧羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。作擧羯磨已。語諸比丘言。長老。我見是罪所應行事。我隨順行哀愍我故。與我捨不見罪擧羯磨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪而言不見。僧欲饒益故。作擧羯磨。彼所應行事已隨順行。自言見罪。僧應作捨不見罪擧羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。而言不見。僧[15]欲饒益故作不見罪擧羯磨。所應行事。彼隨順行。今自見罪。若僧時到。僧與闡陀比丘。欲於僧中乞捨不見罪擧羯磨。諸大德[16]僧聽。闡陀比丘。欲於僧中乞捨不見罪擧羯磨[17]竟。僧忍默然故。是事如是持。此人應從僧中乞。作是言。大德僧聽。我闡陀比丘。五衆罪中犯一一罪。而言不見。僧欲饒益故作不見罪擧羯磨。所應行事已隨順行。自說見罪。今從僧乞捨不見罪擧羯磨。*惟願大德僧哀愍故。與我捨不見罪擧羯磨。如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。是闡陀比丘。五衆罪中犯一一罪。自言不見。僧欲饒益故。作不見罪擧羯磨。所應行事已隨順行。今自見罪已。從僧中乞捨不見罪擧羯磨。若僧時到。僧今與闡陀比丘。捨不見罪擧羯磨。白如是。大德僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪自言不見。僧欲饒益故與作不見罪擧羯磨。所應行事已隨順行。今自見罪已。從僧中乞捨不見罪擧羯磨。僧今與捨不見罪擧羯磨。諸大德忍。僧與闡陀比丘捨不見罪擧羯磨。忍者僧默然。若不忍者便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與闡陀比丘。捨不見罪擧羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。僧已與捨不見罪擧羯磨竟。諸比丘語言。長老。此罪應如

[1]（歡）＋喜【三】【宮】　[2]聞＝問【宮】　[3]到時＝時到【三】【宮】　[4]瓨＝瓶【三】【宮】*　[5]六群比丘＝優波難陀【聖】　[6]以＝之【三】【宮】　[7]語＝言【三】【宮】　[8]來＝者【三】【宮】　[9]佛＝世尊【三】【宮】　[10]摩＋（訶）【三】【宮】　[11]〔比丘〕－【三】【宮】　[12]汝＋（見）【三】【宮】　[13]〔今〕－【三】【宮】*　[14]〔者〕－【宮】　[15]〔欲〕－【三】【宮】　[16]〔僧〕－【三】【宮】　[17]〔竟〕－【三】【宮】

法作。答言。汝用教我如法作。爲我不能作。諸比丘以是因縁。往白世尊。佛告諸比丘。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。不能如法作者。僧應與犯罪。不能作舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。不肯如法作。若僧時到。僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨。白如是。大德僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。不肯如法作。僧今與闡陀比丘犯[1]一一罪。不肯如法作舉羯磨。諸大德忍。僧*今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨。忍者僧默然。若不忍者便說是。第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

摩訶僧祇律卷第二十五

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[2]明雜誦跋渠法之三

復次佛住舍衛城。爾時阿梨吒比丘謗契經。作是說言。長老。世尊說法。我解知行障道法。不能障道。諸比丘語言。長老。莫謗契經。謗契經者。是惡邪見。[3]墮惡道入泥犁[4]中。答言。此是好見善見。父母先師相承已來。作如是見。諸比丘以是因縁。往白世尊。佛告諸比丘。是阿梨吒比丘作是說世尊說法。我解知行障道法不能障道。應屏處三諫。[5]多人中三諫。衆僧中三諫。屏處諫者。應先問。長老阿梨吒汝實謗契經。作是說。世尊說法。我解知行障道法不能障道耶。答言。[6]實爾。爾時屏處應諫作是言。長老莫謗契經。謗契經者。此是惡邪見墮惡道入泥犁。我慈心饒益故諫汝。汝當捨此事。一諫已過二諫在。捨此事不。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是二諫三諫不止。如是[7]衆多人中三諫。若不捨者。僧中應作羯磨。羯磨人應[8]作如是說。大德僧聽。是阿梨吒比丘謗契經。作是說。世尊說法我解知。行障道法不能障道。已屏處三諫。衆多人中三諫不捨。若僧時到。僧亦應三諫。僧中應問。長老。汝實謗契經。作是說。世尊說法我解知。行障道法不能障道已。屏處三諫。衆多人中三諫。不捨此事耶。答言。[9]爾。僧中應諫。長老汝莫謗契經。謗契經者。此是惡邪見墮惡道入泥犁。僧今慈心饒益故。諫汝。一諫已過二諫在。捨此事不。答言。此是好見善見。父母先師相承[10]已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。諸比丘以是因縁。往白世尊。佛告諸比丘。是阿梨吒比丘謗契經已。屏處三諫。衆多人中三諫不捨者。僧應作謗契經不捨舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是阿梨吒比丘謗契經。作是說。世尊說法。我解知。行障道法不能障道已。屏處三諫。衆多人中三諫。衆[11]僧中三諫。而不捨。若僧時到。僧今與阿梨吒比丘作謗契經不捨舉羯磨。白如是如是白三羯磨

復次佛住舍衛城。爾時尸利耶[12]婆惡邪見[13]起作是說。殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃。爲善無福。無今世後世善惡果報。諸比丘言。長老。尸利耶[14]婆莫起惡[15]見。起惡見者。是不善墮惡道入泥犁。答言。此是好見善見。我父母先師相承*已來作如是見。諸比丘以是因縁。往白世尊。佛言。是尸利耶*婆起惡邪見。乃至無善惡果報應。屏處三諫。衆多人中三諫。僧中三諫。屏處[16]三諫者。應先問。長老。尸利耶*婆汝實起惡邪見。作是說殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世善惡果報耶。答言爾。是時應諫言。長老莫起惡邪[17]見。起惡邪*見者。是不善墮惡道入泥犁。我今慈心饒益[18]汝故諫。汝一諫已過二諫在。捨[19]是見不。答言。此是好見善見。父母先師相承*已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。衆多人中三諫。如是不止者。僧中應作[20]舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是尸利耶*婆起惡邪見。作是說殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世善惡果報。已屏處三諫。衆多人中三諫。而不捨。若僧時到。僧今應三諫。是時[21]僧中應問。長老。尸利耶*婆汝實作是說。殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世善惡果報。已屏處三諫。衆多人中三諫。不捨此事耶。答言。*實爾。僧中應諫。長老。[22]汝莫起惡邪見。此是不善墮惡道入泥犁中。衆僧慈心欲饒益故諫。汝一諫已過二諫在。捨此見

[1]〔一一〕－【三】【宮】　[2]{明雜…三}八字＝{雜誦跋渠法第九之三}九字【三】【宮】，{雜跋渠之三}五字【聖】　[3]墮＝隨【聖】　[4]〔中〕－【三】【宮】　[5]（衆）＋多【三】【宮】　[6]〔實〕－【三】【宮】*　[7]〔衆〕－【宮】　[8]〔作〕－【三】【宮】　[9]（實）＋爾【聖】　[10]已＝以【三】【宮】*　[11]僧＋（人）【三】【宮】　[12]婆＝娑【宮】　[13]起＝屍【宮】，（越）【聖】　[14]婆＝娑【三】【宮】*　[15]見起惡＝邪見惡邪【三】【宮】　[16]〔三〕－【三】【宮】　[17]〔見〕－【宮】*　[18]〔汝〕－【聖】　[19]是＝此【三】【宮】　[20]〔舉〕－【三】【宮】　[21]僧中應＝應僧中【三】【宮】　[22]汝＝衆【宋】【元】，〔汝〕－【宮】

不。答言。此是好[1]見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是一諫不止。乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是尸利耶*婆起惡邪見。三諫不止。僧應與作不捨惡邪見。舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是尸利耶*婆比丘起惡邪見。[2]已屏處三諫。衆多人中三諫。衆僧中三諫不止。若僧時到。僧今與尸利耶*婆作不捨惡[3]邪見舉羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持

復次佛住舍衛城。爾時摩樓伽子比丘起邊見。作是說。世界有邊世界無邊。諸比丘言。長老。莫起邊見。此是惡見墮惡道入泥犁。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是摩樓伽子[4]比丘起邊見。作是說。世界有邊世界無邊。應屏處三諫。衆多人中三諫。衆僧中三諫。屏處諫者。應問。長老。汝實起邊見作是說。世界有邊世界無邊耶。答言。*實爾。爾時應諫言。[5]長老。此是惡見墮惡道入泥犁。我今慈心饒益故。諫汝。一諫已過二諫在。捨此見不。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。衆多人中亦如是三諫。若不止者。僧中應作[6]舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是摩樓伽子比丘起邊見。說世界有邊世界無邊。已屏處[7]三諫。衆多人中三諫不止。若僧時到。僧亦應三諫。僧中應先問。長老。汝實起邊見。說世界有邊世界無邊。已屏處[8]三諫。衆多人中三諫。不捨此見耶。答言。*實爾。爾時應僧中諫。長老。莫起邊見。此是惡見墮惡道入泥犁。僧慈心饒益故。諫汝。一諫已過二諫在。捨此見不。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。[9]以是摩樓伽子比丘起邊見。已屏處衆多人[10]中三諫不止者。僧應與作不捨邊見舉羯磨。如上說。是名舉羯磨

佛住舍衛城。爾時尸利耶*婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪。語諸比丘言。長老。與我摩那埵。諸比丘問言。長老。何故索摩那埵。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪。語言。長老。尸利耶*婆僧和合集作羯磨難。長老所犯一切盡說。當一時作羯磨。如是第二第三。答言。我正犯是罪。作羯磨已。作是念。我何故。再作羯磨。應一切盡說一時作羯磨。語諸比丘言。長老。與我摩那埵。諸比丘問言。何故復索摩那埵。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘問。長老。何時犯。答言。爾時[11]犯諸比丘言。我先已語長老。僧和合集作羯磨難。長老所犯一切盡說。當一時作羯磨。爾時何故不說。答言。我慚愧故。不盡說。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼尸利耶*婆來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。癡人。犯時不知羞慚求清淨時。何以羞慚。此是惡事。非法非律。[12]非如佛教。不可以是長養善法

佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。他語有罪亦知。無罪亦知。覆亦知。不覆亦知。發露亦知。不發露亦知。應與別住亦知。不應與別住亦知。如法與別住亦知。不如法與別住亦知。如法行波利婆沙亦知。不如法行波利婆沙亦知。中間有罪亦知。中間無罪亦知。夜斷亦知。夜不斷亦知。隨順行亦知。不隨順行亦知。應與摩那埵亦知。不應與[13]摩那埵亦知。如法與摩那埵亦知。不如法與*摩那埵亦知。究竟摩那埵亦知。不究竟摩那埵亦知。中間有罪亦知。中間無罪亦知。夜斷亦知。夜不斷亦知。隨順行亦知。不隨順行亦知。應與阿浮呵那亦知。不應與亦知。如法與阿浮呵那亦知。不如法與亦知。其覆亦知。不共覆亦知。無甚覆亦知。[14]比舍遮腳亦知。或有罪合。非夜合。或有夜合。非罪合。或有罪合。夜亦合。或有非罪合。非夜合。本罪中間罪比丘成就四法。名為持律。何等四。知罪。知無罪。知重。知輕。是名四法。[15]復成就四法。名為持律。知罪。知無罪。不以重罪作輕。不以輕罪作重。是名四法。復成就四法。知罪。知無罪。無罪人不言有罪。有罪人不言無罪。是名四[16]法。復成就四法。不以重作輕。不以輕作重。不以不犯罪人作犯罪。不以犯罪人作不犯罪。是名四。復成就五法。名[17]為持律。善知諍。善知諍緣起處。善知斷諍事。善知斷諍分別。善知斷諍滅止。是名五。復成就六法。卽上五事更增善斷諍結集。是名六。復成就七法。知罪。知無罪。知重。知輕。不以重罪作輕。不以輕罪作重。善知羯磨。

[1] 見＝是【宮】 [2] 已＝以【宮】 [3]〔邪〕－【宮】 [4]〔比丘〕－【三】【宮】 [5]〔長老〕－【三】【宮】 [6]〔舉〕－【三】【宮】【聖】 [7]〔三諫〕－【三】【宮】 [8]〔三諫〕－【三】【宮】【聖】 [9]〔以是〕－【三】【宮】，〔以〕－【聖】 [10]（僧）＋中【三】【宮】 [11] 犯＋（者）【聖】 [12]〔非如佛教〕－【宮】 [13]〔摩那埵〕－【宮】【聖】* [14] 比＝毘【聖】 [15] 復＋（次）【三】【宮】 [16]〔法〕－【宮】【聖】 [17]〔為〕－【三】【宮】【聖】*

是名七。復成就八法即上七事更增善誦波羅提木叉。廣略毘尼識知緣起。是名八。復成就九法。何等九。即上八事更增[1]善誦毘尼。善知義不[2]妄見徹。善知羯磨。是名九。復成就十法。即上九事更增善調伏諸根梵行滿足。深知羯磨是名十。復成就五法。名*爲持律。何等五。持戒知罪。知無罪。誦波羅提木叉。略廣[3]義。知其緣起。善知羯磨。是名五。復成就四法。何等四。持戒[4]善知罪。[5]知無罪。善知羯磨。是名四。復成就三法。知罪。知無罪。知羯磨。是名三。復成就二法。[6]何等二。知罪。知無罪。是名二。復成就一法。何等一善知羯磨。是名持律。乃至成就十四法。是名持律最第一。除如來應供正遍知。何等十四知罪。知無罪。知重。知輕。知覆。知不覆。知可治。知不可治。知得清淨。知不得清淨。得四[7]禪功德住現法樂。得天眼天耳宿命通。盡有漏。得無漏。是名十四法。一切持律中最第一。除如來應供正遍知

佛告諸比丘。優波離比丘成就是十四法。持律第一。有罪亦知。無罪亦知。乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪亦知者。知五衆罪波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼。波羅夷者。婬盜斷人命。自稱過人法。僧伽婆尸沙者。故出精相觸惡口語。乃至聚落中汚他家。波夜提者。三十尼薩耆。九十二純波夜提。波羅提提舍尼者。阿練若[8]處。無病比丘尼邊取食。比丘尼指示食拜學家。越毘尼者。有十三事。阿遮與。偸蘭遮。醜偸蘭。不作。不語。突吉羅。惡聲。威儀。非威儀。惡威儀。惡邪[9]命。惡見。心生悔毘尼。阿遮與者。如外道須深摩如尊者跋陀[10]梨。如王舍城比丘尼。如是[11]比向佛悔過。是名阿遮與。偸蘭遮者。盜[12]減五錢動五錢物不離地。是名偸蘭遮。醜偸蘭者。染汚心弄身生。是名醜偸蘭。不作者。[13]和上阿闍梨[14]語作是事。共法中應作。若不作者。越毘尼[15]罪。若語喚婦人來取酒來。應語*和上。阿闍梨我聞法中不得作。是名不作。不語者。*和上阿闍梨共語聞而不報者。越毘尼罪。若口中有食。若能使聲不異者。應答。若不能者咽已然後答。若*和上阿闍梨作是語。何以聞我語。而不應。應語*和上阿闍梨。我口中有食。是故不得答。是名不語。突吉羅者。如世尊語優陀夷六群比丘。及餘比丘等作是事不好。是名突吉羅。惡聲者。作象聲馬聲牛驢駱駝。如是[16]等一切畜生聲。長引促斷。促引長斷。是名惡聲。威儀者。晨起當除洗大小便行處。當益大小行處。甕水應當掃塔[17]院僧[18]坊*院。若取與作事。乃至紐一線不白。*和上依止阿闍梨者。越毘尼罪。是名威儀。非威儀者。治髮莊眼。作好色擣衣。光生帛帶繫腰。熏鉢[19]光現以鏡照面。是名非威儀。惡威儀者。身惡威儀。口惡威儀。身口惡威儀。身害口害。身口害。身邪命。口邪命。身口邪命。是名惡威儀。惡邪命者。身曲口曲心曲現親愛希望供養。是名惡邪命。惡見者。斷常等一切諸見。是名惡見。心生悔毘尼者。衆學威儀心念惡。不故觸女人。如是*比[20]皆名心悔。是名心生悔毘尼

復次或有罪從欲生。或有罪從瞋恚生。或有罪從愚癡生。或有罪不從欲瞋恚愚癡生。或有罪是身行非口行。或是口行[21]非身行。或是身口行。或有罪從自身生。非他身。或從他身生。非自身。或從自身他身生。[22]或非自身非他身生。或有罪從自口生。非他口。或有從他口。非自口。或從自口。亦從他口。或非自口。非他口或有罪取心不取事。或有罪取事不取心。或有罪事重非心重。或有心重非事重。或有事重心亦重。或有非事重非心重。或有罪自物非他物。或有他物非自物。或自物亦他物。或有非自物非他物。或有罪是一處犯衆多。或有衆多處犯一罪。或[23]有衆多處犯衆多[24]罪。或有一處犯一罪。或緣無罪至有罪。或緣有罪至無罪。或緣有罪至有罪。或緣無罪至無罪。或有罪重而緣輕。或有罪輕而緣重。或有罪重緣亦重。或有罪輕緣亦輕。有受時罪有食時罪。事成罪不受得罪。受無罪。不與得罪。與無罪。或有罪是聚落非阿練若。或有是阿練若非聚落。或有是聚落亦阿練若。或有非聚落亦非阿練若。或有罪是時非非時。或是非時非是時。或是時亦非時。或有罪亦非時亦非非時。或有罪是夜非晝。或有罪是晝非夜。或有罪是夜亦是晝。或有罪亦非夜亦非晝。或有罪是覆處非露處。或有罪是露處非覆處。或有罪亦是覆處亦是露處。或有罪[25]亦非覆處亦非露處。或有罪是行非住。或有罪是住非行。或有罪

[1]善誦＝誦利【宮】　[2]妄＝忘【三】【宮】　[3]〔義〕－【三】，義＝利【宮】　[4]〔善〕－【三】【宮】　[5]（善）＋知【聖】　[6]〔何等二〕－【三】【宮】　[7]禪＝福【宋】【元】　[8]〔處〕－【宮】　[9]〔命〕－【三】【宮】　[10]梨＝利【三】【宮】　[11]比＝並【三】【宮】*　[12]減＝滅【元】　[13]和上＝和尚【三】【宮】*　[14]語＝諸【宋】【元】【宮】　[15]〔罪〕－【三】【宮】　[16]〔等〕－【三】【宮】　[17]院＝撥【宮】【聖】*　[18]坊＝房【聖】　[19]光現＝現光【三】【宮】　[20]皆名＝若【宮】　[21]非＝作【宮】　[22]〔或〕－【聖】　[23]〔有〕－【宮】　[24]〔罪〕－【三】【宮】　[25]〔亦〕－【聖】*

亦是行亦是住。或有罪亦非行亦非住。或有罪是住非坐。或是坐非住。或是坐是住。或非[1]坐非住。或有罪是坐非眠。或是眠非坐。或是坐是眠。或非坐非眠。或有罪是眠非行。或是行非眠。或亦是[2]行亦是[3]眠。或非眠非行。或有罪是屏處非衆多。或是衆多非屏處或亦是屏處亦是衆多。或非屏處亦非衆多。或有罪是衆多非僧中。或是僧中非衆多。或亦是衆多亦是僧中。或非衆多亦非僧中。或有罪是僧中非屏處。或是屏處非僧中。或是僧中亦是屏處。或非僧中非屏處。或有罪是冬非春。或是春非冬。或亦是冬亦是春。或亦非冬亦非春。或有罪是春非夏或是夏非春。[4]或亦是春亦是夏。或有*亦非春亦非夏或有罪是夏非冬。或是冬非夏。或[5]亦是夏亦是冬。或亦非夏亦非冬。有罪從欲生者。故弄身[6]生廕觸。惡口自稱。媒嫁一切染汚心語。是名從欲生有罪從瞋恚生者。無根謗毀呰兩舌鬪[7]亂驅出。知[8]食已足故惱。聚落驅出。[9]擧打手擬屏處聽等。是名從瞋恚生。有罪從愚癡生者。愚[10]癡心謂眞實世界有常。世界無常。如是一切見。是名從愚癡生。有罪非欲瞋恚愚癡生者。阿羅漢[11]犯。是名非欲瞋恚愚癡生。有罪是身非口者。女人同室未受具足人。過三宿同床眠。同床坐處處食別。衆食同器食。是名身非口。有罪是口非身者。一切口跋渠。是名口非身。有罪是身口者。無根謗毀呰兩舌鬪*亂驅出。知*食已足故惱。聚落驅出。*擧打手擬屏處聽等。是名身口有罪非身口者。

從心生是名非身口。有罪從自。身非他身者。瞋恚自打身。是名從自身非他身。有罪從他身非自身者。見他婬盜殺人覆藏。是名從他身非自身。有罪從自身他身生者。共女人同室[12]宿未受具足人。過三宿同床眠。同床坐。處處食別衆食同器食。是名從自身他身生。有罪非自身非他身者。一切口跋渠除未受具足人說句法。是名非自身非他身。有罪從自口非他口者。一切口罪除未受具足人說句法。是名從自口非他口。有罪從他口非自口者。若比丘僧中非法斷事不與欲。復不[13]與見不欲。默然聽[14]過。是名從他口非自口。有罪從自口從他口者。與未受具足人說句法。是名從自口從他口。有罪非自口非他口者。從身心生。是名非自口非他口。有罪取心不取事者。應當問以何心盜。何心殺人。何心觸女人。何心斷生草。何心掘地。是名取心不取事。有罪取事不取心者。不應問。以何心婬。何心非時食。何心飮酒。何心[15]與女人同室*宿。未受具足人。過三宿。若犯者當如法治。是名取事不取心。有罪事重非心重者。比丘非時謂是時食者。波夜提。是名事重非心重。有罪心重非事重者。比丘時謂非時食[16]者。越毘尼罪。是名心重非事重。有罪事重心亦重者。非時謂非時食者。波夜提。是名事重心亦重。有罪事輕心亦輕者。衆學及威儀。是名事輕心亦輕。有罪從自物生非他物者。比丘自財物盜心取犯偸蘭遮。是名自物生非他物生。有罪從他物非自物者。比丘盜心偸他物滅五錢。

偸蘭遮。滿五錢。波羅夷。是名他物生非自物。有罪從自物他物[17]生者。比丘共他物盜心取滅五錢。偸蘭遮。滿者波羅夷。是名從自物他物生。有罪非自物非他物者。比丘盜心取無主物。越毘尼罪。是名非自物非他物。有罪是一處犯衆多者。比丘一處抖乞[18]得八種好食。各各別食者。得八[19]波夜提。是名一處犯衆多。有衆多處犯一罪者。比丘衆多處乞。得八種美食。一坐食者得一波夜提。是名衆多處犯一罪。有衆多處犯衆多者。比丘八處乞得八種美食。各各食者。得八波夜提。是名衆多處犯衆多罪。一處犯一罪者。一處乞得八種美食。一坐食。是名一處犯一罪。緣無罪。得[20]有罪者。比丘無罪。作罪悔過。得越毘尼罪。是名緣無罪而得罪緣。有罪得無罪者。[21]作小房大房[22]氈一切。乃至三諫。是名緣有罪得無罪緣。有罪至有罪者。僧中說波羅提木叉時。乃至三問有罪者。如法作無罪者。默然爾時有罪不如法作。復不語人。又不作念我待清淨。同意人當如法作。默然者。得越毘尼罪。是名緣有罪至有罪。緣無罪得無罪者。不作不犯。是名緣無罪至無罪。緣重至輕者。比丘犯波夜提。向惡邪邊見被擧人悔過。是名緣重至輕[23]罪緣輕至重者。比丘犯越毘尼罪。向謗線[24]經被擧人悔過。得波夜提。是名緣輕至重。緣重至重者。比丘犯波夜提。向謗線經被擧人悔過。得波夜提。是名[25]緣重至重。緣輕至輕者。比丘犯越毘尼罪。向未受具足人悔過。不名作更得越毘尼罪。是名緣輕至輕。受

[1] 坐非住＝住非坐【三】【宮】　[2] 行＝眠【三】【宮】　[3] 眠＝行【三】【宮】　[4] 或＋（有）【三】【宮】　[5]〔亦〕－【三】【宮】*【聖】　[6]〔生〕－【三】【宮】【聖】　[7]〔亂〕－【三】【宮】【聖】*　[8]〔食〕－【聖】*　[9] 擧＝捲【聖】*　[10]〔癡〕－【宮】　[11] 犯＋（罪）【三】【宮】　[12]〔宿〕－【三】【宮】*　[13] 與＝覺【聖】　[14]〔過〕－【宮】　[15]〔與〕－【三】【宮】【聖】　[16]〔者〕－【三】【宮】　[17] 生＋（生）【聖】　[18] 得＝時【聖】　[19] 波＝婆【聖】　[20]〔有〕－【三】【宮】【聖】　[21]〔作〕－【三】【宮】　[22] 氈＝毼【宋】【元】，褐【明】，毼【宮】　[23]〔罪〕－【三】【宮】　[24] 經＋（人）【三】【宮】　[25] 緣＝經【聖】

時罪者。受生肉生穀金銀象馬駝驢牛羊。奴婢婦女田宅屍舍。是名受時罪有食時罪者。別衆食處處食。同器食不淨果食。是名食時罪事成罪者。作小房大房一切[1]二諫是名事成罪有不受得罪受無罪者。受迦絺那衣。得捨五戒別衆食處處食。離同食不白長衣離衣宿。是名不受得罪。受無罪不與得罪。與無罪者比丘得新衣。不三種壞色。若一一[2]壞色作淨受用者。波夜提。是名不與得罪與無罪。或有罪是聚落非阿練若者。不著僧伽梨入聚落。不著[3]紐入聚落。不著繫腰繩。不持鉢。不白離同食。非時入聚落。是名聚落非阿練若。阿練若非聚落者。比丘與賊伴與女人比丘尼共期道行。是名阿練若非聚落。亦阿練若亦聚落者。拳打掌刀擬。是名亦阿練若亦聚落。有罪非阿練若。非聚落者。王門[4]側。是名非阿練若。非聚落有罪。是時非非時者別衆食處處食同器食。挑食[5]八種美食。不作淨果食。是名時非非時。有罪是非時非是時者。不白非時。入聚落。非時食日[6]暮敎誡比丘尼。是名非時非是時。有罪亦是時亦非時者。拳打掌刀擬。是名亦時亦非時。有罪非時非非時者。正中時是名非時*亦。非非時。有罪是夜非晝者。[7]若女人同室*宿未受具足人。過三宿日沒敎誡比丘尼。是名夜非晝。有罪是晝而非夜者。別衆食乃至不淨菓食是名晝[8]而非夜有罪。亦是晝亦是夜者。拳打掌刀擬。是名亦是晝亦是夜。有罪*亦非晝*亦非夜者。明相出時。是名*亦非晝亦非夜。有罪是覆處非露處者。女人同室宿。未受具足人。過三夜內敷置婬[9]處坐。屛處[10]坐。是名覆[11]處非露處。有罪是露處非覆處者。衆僧床褥露地自敷。若敎人敷不白去離二十五肘。波夜提。是名露處非覆處。有罪亦覆[12]處亦露處者。[13]拳打掌刀擬。云何罪非覆處。非露處者。屋簷下。云何罪是行非住。比丘與女人賊伴比丘尼[14]共期道行。僧*和上阿闍梨語莫去而去者。得罪。是名行非住。云何罪是住非行婬女邊住。[15]沽酒邊[16]住。摴蒲邊住。獄因邊住。當門立住。僧*和上阿闍梨語莫住而住。得罪。[17]是名住非行。云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何罪非行非住坐時眠時。云何罪是立非坐婬女邊立。乃至*和上阿闍梨語莫立而立者。得罪。云何罪是坐非立坐。過量床兜羅綿[18]貯褥皮坐具。及婬女邊坐。*沽酒家。摴[19]蒲邊獄因邊坐。僧*和上阿闍梨語莫坐而坐者。得罪。云何罪亦立亦坐拳打掌刀擬。云何罪非立非坐。若行若眠時。云何罪是坐非眠坐。過量床乃至僧*和上阿闍梨語莫坐而坐者。得罪云何罪是眠非坐女人。同室宿。未受具足人。過三夜過量床。兜[20]羅貯褥坐皮坐具。云何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬。云何罪非坐非眠行時立時。云何罪是眠非行女人同室宿乃至皮褥上眠。云何罪是行非眠比丘。與女人賊伴。乃至*和上阿闍梨語莫去而去者。得罪。云何罪亦眠亦行拳打掌刀擬。云何罪非眠亦非行坐立時。云何罪是屛處非衆多屛處。三諫不捨。云何罪是衆多非屛處。衆多人中三諫不捨。云何罪亦屛處亦衆多拳打掌刀擬。云何罪非屛處。非衆多衆僧中。云何罪是衆多。非僧中衆多[21]人中三諫不捨。云何罪是僧中非衆多僧中。三諫不捨。云何罪亦衆多。亦僧中拳打掌刀擬。云何罪非衆多非僧中屛處三諫不捨。云何[22]罪是僧中非屛處僧中三諫不捨。云何罪是屛處。非僧中屛處。三諫不捨。云何罪亦僧中亦屛處。拳打掌刀擬云何罪非僧中非屛處。衆多人中三諫不捨。云何罪是冬非春。比丘[23]到八月十五日。不捨雨浴衣至十六日捨得越毘尼罪云何罪是春非冬。比丘受迦絺那衣至臘月十五日應捨。若不捨至十六日者越毘尼罪云何罪亦冬亦春拳打掌刀擬。云何罪非冬非春安居時。云何罪是春非夏。比丘受迦絺那衣不捨。至臘月十六日越毘尼罪。云何罪是夏非春比丘至四月十六日應安居不安居者。越毘尼罪。到後安居復不安居者。得二越毘尼罪。云何罪亦是春亦是夏拳打掌刀擬云何罪非春非夏。是冬時云何罪是夏非冬者。於二安居[24]時而不安居。得二越毘尼罪云何罪是冬非夏八月十五日應捨雨浴衣。而不捨。至十六日得罪。云何罪亦是夏亦是冬。拳打掌刀擬。云何罪非夏非冬。是春時是名罪非夏非冬復有罪名不攝身不攝口不攝身。口身犯口犯身口犯。身惡行口惡行[25]身口惡行。是名罪無罪者。攝身攝口攝身口身不犯口不犯身口不犯。身不惡行口不。惡行身口不惡行。是名無罪

佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。有罪亦

[1]二＝三【三】【宮】【聖】 [2]壞＝重【三】【宮】 [3]紐＝細【聖】 [4]側＝閻【三】【宮】 [5]〔八種美食〕－【三】【宮】【聖】 [6]暮＝冥【三】【宮】 [7]〔若〕－【三】【宮】 [8]〔而〕－【三】【宮】 [9]〔處坐〕－【宮】 [10]〔坐〕－【宮】 [11]〔處〕－【宮】 [12]〔處〕－【聖】 [13]拳＝捲【聖】下同 [14]共期＝期共【宮】 [15]沽＝酤【三】【宮】* [16]〔住〕－【三】【宮】 [17]〔是名住非行〕－【宮】 [18]（褥）＋貯【聖】 [19]蒲＝蒱【三】【宮】 [20]羅＋（綿）【三】【宮】 [21]〔人〕－【聖】 [22]〔罪〕－【宋】【元】【宮】 [23]到＝至【三】【宮】 [24]〔時〕－【三】【宮】 [25]〔身〕－【宮】

知。無罪亦知。覆亦知。不覆亦知。覆亦知者。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至日出時作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至食時作覆藏心。至明相出時。是名一夜❶覆。如是中時晡時日沒初夜中夜時。亦如是。比丘至明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。乃至後夜知是罪作覆藏心。至明相出時。是名二時一夜覆。復有覆名比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。至日出時知是罪。不作覆藏心。到食時作覆藏心乃至明相出時。是名一夜覆中時。晡時日沒初夜時。亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。不作覆藏心。至後夜作覆藏心。至明相出時。是名三時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪。❷到食時知是罪不作覆藏心。至日中作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆晡時。日沒初夜亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。不作覆藏心。到後夜作覆藏心。至明相出時。 是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪覆不覆猶豫。至日出時作覆藏心。乃至明相出時。是名一夜覆如是食時中時晡時日沒時初夜中夜。乃至後夜作覆藏心。至明相出。是名二時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙不知是罪。至日出時。知是罪。覆不覆猶豫到食時。作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。如是中時晡時日沒初夜亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪乃至中夜知是罪。覆不覆猶豫到後夜。作覆藏心。至明相出❸時。是名三時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至食時知是罪。覆不覆猶豫到中時。作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。如是晡時日沒初夜亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。覆不覆猶豫到後夜作覆藏心。至明相出時。是名四時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至日出時❹作不覆藏心。乃至後夜作覆藏心。至明相出*時。是名一夜覆。復有覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。若隔壁若隔塹。若闇中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙。是不名發露。知而妄語。得波夜提是名覆。復有不覆❺名。若隔障若隔塹。若闇中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙。得名發露。但諂曲作。得越毘尼罪。復有不覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。不隔壁不隔塹。不闇中不小聲。不說他自說名字犯。是名不覆。復有不覆名。非罪想罪疑覆不覆疑夜疑。若發露是名不覆。復有不覆。不作覆藏心。未得發露。若忘若罷道。若入定若命終。是名不覆

佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。有罪應知。無罪應知。覆應知。不覆應知。發露應知。不發露應知。或有覆非發露。或有發露非覆。或有覆亦發露。或有非覆非發露。云何覆非發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。是名覆非發露。云何是發露非覆❻藏。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。向他說。是名發露非覆。云何是覆亦發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪覆藏已後向他說。是名覆亦發露。云何非覆非發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心作是念。待時待方待人。當如法作。是名非覆非發露」

佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。有罪應知。無罪應知。覆應知。不覆應知。發露應知。不發露應知。 與別住應知。 不與別住應知❼者。云何不應與無罪。不應與不覆。不應與罪不決定。覆不決定。夜不決定。前人不索不問不應與。云何應與有罪應與覆。應與罪決定覆決定。夜決定前人索問。應與如法與不如法與。云何不如法與無罪。罪不決定。覆不決定。夜不決定。前人不索不問。衆不成就。白不成就。羯磨不成就。是名不如法與。云何如法與有罪。罪決定。覆決定。夜決定。前人索問。衆成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名如法與不如法。行❽婆利*婆沙。如法行❾婆利*婆沙。云何不如法行。僧伽藍無比丘中間❿有罪。更舉與比丘同房同障住。客比丘來不白。時集非時集不白。是名不如法行。云何如法行。僧伽藍有比丘住。行*婆利*婆沙中間。不犯不舉。與比丘別房別障住。客比丘來白時。集非時集白。是名如法行夜斷夜不斷。云何夜不斷。僧伽藍中有比丘住。乃至時集非時集白。是名夜不斷。云何夜斷僧伽藍中無比丘住。乃至時集非時集不白。是名夜

❶覆＋(藏)(三)(宮)　❷到＝乃至(三)(宮)　❸〔時〕－(三)(宮)*　❹作＝得(三)(宮)(聖)　❺〔名〕－(三)(宮)(聖)　❻〔藏〕－(三)(宮)　❼〔者〕－(三)(宮)　❽婆＝波(三)(宮)*
❾婆＝波(三)(宮)*，(聖)　❿〔有〕－(三)(宮)

斷中間有罪中間無罪。云何中間有罪發露已。僧未與波利婆沙。更犯行波利婆沙中間犯。是名中間[1]罪。云何中間無罪中間不犯。是名無罪。行波利婆沙比丘。應隨順行七事。何等七[2]一比丘事。二比丘尼事。三眷屬事。四入聚落事。五執衆苦事。六受拜事。七王事。云何比丘事不得受比丘禮。不得說比丘罪。不得與比丘語論。不得說沙彌罪。不得福罰沙彌。不得與沙彌語論。不得作比丘使。不得在比丘前後行入聚落衆集時。不得爲衆作說法人除別處。是名比丘事。云何比丘尼事。不得受比丘尼禮。不得說比丘尼罪。不得與比丘尼語論。不得說式叉摩尼沙彌尼罪。不得福罰式叉摩尼[3]沙彌尼。不得與式叉摩尼*沙彌尼語論。不得遮比丘尼布薩自恣。不得遮比丘尼齋門止。不得往教誡比丘尼。若已受者不得往。是名比丘尼事。云何眷屬事。不得度人不得與人受具足。不得受人依止及畜沙彌。不得受比丘供給。不得授人經。不得從他受經本所誦經。當細聲誦。若先有依止弟子。教令依[4]止他當斷眷屬。是名眷屬事。云何入聚落事。不得太早入聚落太晚出。不得[5]在前後行沙門入聚落。不得到知識檀越家。不得無比丘僧伽藍中住。坐時食時在比丘下。不得使人迎食不得與人迎食除次到。是名入聚落事。云何執衆苦事。晨起掃塔*院僧*院。[6]授僧水。洗僧大小行處。如是一切可作事應隨力作。不得與欲。不得受他欲除次到。是名執衆苦事。云何受拜事。不得受一切拜白一羯磨。白三羯磨。盡不得受。是名[7]受拜事。云何王事。不得恃王大臣居士凶人力勢。不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人。但自責不得嫌他。是名王事。波利婆沙比丘行此七事。是名隨順行。不行者是名不隨順行。不應與摩那埵。應與摩那埵。云何不應與無罪。不應與覆藏。未與別住不應與半覆半不覆。不應與罪不決定。覆不決定。夜不決定。不應與波利婆沙不決定。不應與不索不問。不應與云何應與有罪。覆行波利婆沙竟。罪決定。覆決定。夜決定。波利婆沙決定。前人索問。應與不如法與如法與。云何不如法與無罪。乃至不索不問。衆不成就。白不成[8]就。羯磨不成就。若一一不成就是名不如法與。云何如法與有罪。乃至索問衆成就。白成就。羯磨一一成就。是名如法與。不究竟行摩那埵。究竟行摩那埵。云何不究竟行摩那埵。衆不滿不名行摩那埵。中間犯更舉與比丘一房一障住。不白客比丘。時集非時集。不白不日日白界內僧是名不究竟行。云何究竟行衆滿。是名究竟中間不犯不舉。不共比丘一房一障[9]住。客比丘來白。時集非時集。白日日白界內僧。是名究竟行。夜斷夜不斷。云何夜斷[10]夜中間衆不滿。乃至不日日白界內僧。是名夜斷。云何夜不斷中間衆滿。乃至日日白界內僧。是名*夜不斷中間有罪。中間無罪。云何中間有罪。未與摩那埵中間犯。與摩那埵中間犯。究竟中間犯。是名中間罪。云何中間無罪。無上諸事。是名中間無罪。行摩那埵比丘。應隨順行。七事如上說。是名摩那埵。比丘隨順行不行者。是名不隨順。應與阿浮呵那。不應與。不應與者無罪。不應與覆未與別住。不應與摩那埵。不究竟不應與不覆。未行摩那埵。不應與覆不覆。不應與罪不決定。覆不決定。夜不決定。別住不決定。摩那埵不決定。不索不問。是名不應與阿浮呵那。應與者有罪。應與覆罪應與別住。摩那埵究竟。應與不覆摩那埵。究竟應與罪決定。覆決定。夜決定。別住決定。摩那埵決定。前人索問。是名應與阿浮呵那。如法與阿浮呵那。不如法與阿浮呵那。不如法與者無罪。不應與乃至衆不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。是名不如法與如法與者有罪。應與乃至衆成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名如法與。阿浮呵那共覆者。比丘月一日犯[11]一僧伽婆尸沙。知是罪。不作覆藏心。如是二日三日乃至十日。一切知是罪。作覆藏心。至明相出[12]時。是十罪一切共一夜覆。應作十別住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。復有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。如是二日犯二三日犯。三乃至十日犯。十僧伽婆尸沙。一切知是罪。一切作覆藏心。至明相出時。是五十五僧伽婆尸沙罪。一切共一夜覆。應作五十五別住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。復有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。不知

[1] (有)＋罪【三】 [2] 宋元明宮四本俱無罷數下同 [3] 沙彌＋(沙彌)【三】* [4] [止]－【三】【宮】 [5] 在＝作【三】【宮】 [6] [授僧水]－【三】【宮】 [7] [受]－【三】【宮】
[8] [就]－【宮】 [9] [住]－【三】【宮】 [10] [夜]－【三】【宮】* [11] [一]－【三】【宮】【聖】 [12] 時＝物【宋】【元】, [時]－【宮】

是罪。如是二日三日乃至十日。一切知是罪。一切作覆藏心。至明相出時。是十罪共一夜覆。乃至亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。復有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。不知是罪。不作覆藏心。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。一切知是罪。作覆藏心。至明相出時。是五十五罪共一夜覆。乃至亦得作一別住羯磨。一摩那埵一阿浮呵那。是名共覆。參差覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至二日向他說已。復犯僧伽婆尸沙。乃至十日向他說已。復犯知是罪。作覆藏心。至十一日向他說。是十僧伽婆尸沙。如是一切各一夜[1]共參差。覆應作十別住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名參差覆。復有參差[2]覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心至二日向人說已。復更犯如是。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至十一日向人說。是五十五僧伽婆尸沙。如是一切[3]各一夜參差覆。應作五十五別住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名參差覆。無量覆者。或憶罪不憶夜。或憶夜不憶罪。或憶罪亦憶夜。或不憶罪亦不憶夜。憶罪不憶夜者。憶知犯罪多少不憶。若干夜憶夜不憶罪者。憶知爾許夜。不憶罪多少。亦憶罪亦憶夜者。憶知罪多少憶知若干夜。不憶罪不憶夜者。不憶犯罪多少。亦不憶若干夜。是中憶罪不憶夜者。應當問。汝何時犯未有歲時耶。若前人默然者。應隨年與別住。若言不[4]爾。更問一歲耶。二歲耶。五歲耶。[5]可隨默然處與別住。是名憶罪不憶夜。憶夜不憶罪者。隨夜多少應與作無量罪別住。是名憶夜不憶罪。憶罪[6]亦憶夜者。憶罪多少隨所憶夜與別住。是名憶罪亦憶夜。不憶罪不憶夜者。應當問無歲時犯耶。若默然者。隨年與作無量罪別住。若言不爾更問未有歲耶。一歲二三四五歲耶。隨默然處與作無量罪別住。是名無量覆共覆[7]參差。覆無量覆。是[8]三俱名爲覆。別覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。二日復犯。知是罪作覆藏心。不向他說。乃至十日復犯知是罪作覆藏心。不向他說。是十罪各別覆。最後罪一夜覆。如是二夜三夜。乃至初罪有十夜覆。應與作十別住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。復有別覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向[9]他人說。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。是五十五罪各別覆。最後罪一夜覆。如是二夜三夜。乃至初罪有五十五夜覆。應與五十五夜別住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名別覆[10]同覆別覆。是二俱名覆。[11]比舍遮脚者。或有罪長非夜長。或有夜長非罪長。或有罪長夜亦長。或有非罪長非夜長。罪長非夜長者。比丘竟日犯僧伽婆尸沙。知是罪向人說。是名罪長非夜長。有夜長非罪長者。比丘犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他[12]人說。是名夜長非罪長。有罪長夜亦長者。比丘日日犯僧伽婆尸沙。知是罪覆半說半。是名罪。長夜亦長。有非罪長亦非夜長者。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。向*他人說更不犯。是名非罪長亦非夜長是中罪長夜不長罪。亦長夜亦長者。行波利婆沙時。當少與食多與作務。若故不止者。當使淨人縛手脚著床。應語言。若更犯者。僧復重治。汝是名*比舍遮脚。或有罪合非夜合。或有夜合非罪合。或有罪合夜亦合。或有非罪合亦非夜合。罪合非夜合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。一切十夜覆僧合與百夜別住羯磨。比丘言。長老。我羸病不堪得與。[13]略行波利婆沙不應語言得。百夜羯磨合。作十夜別住。是名罪合非夜合。夜合非罪合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。一切十夜覆僧合與十夜別住。比丘言。長老。我慚愧我欲廣行波利婆沙。應語言得。是名夜合非罪合。罪合夜亦合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。十夜覆藏僧合。與[14]作十夜別住。是名罪合夜亦合。非罪合非夜合者。各各別作波利婆沙羯磨。是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

[1]〔共〕－【三】【宮】 [2]覆＝復【宮】 [3]各＝合【聖】 [4]爾＝亦【聖】 [5]〔可〕－【三】【宮】 [6]〔亦憶〕－【聖】 [7]〔參差覆〕－【三】【宮】 [8]三＝二【三】【宮】 [9]〔他〕－【三】【宮】*
[10]同＝共【三】【宮】 [11]比＝毘【三】* [12]〔人〕－【三】【宮】 [13]（我）＋略【三】【宮】 [14]作＝住【聖】

摩訶僧祇律卷第二十六

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅

共*法顯　譯

❶明雜❷誦跋渠❸法❹之四

本罪者。比丘覆藏罪乞別住已。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。比丘問❺言。是本罪中間罪。答言。是本罪。復問覆不覆。答言。覆。比丘語言。長老。先別住者。已如法行。今所說覆者。當更乞別住。已是兩罪合行。波利婆沙共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪索別住行至半。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。比丘問言。是本罪中間罪。答言。是本罪。復問覆不覆。答言覆。比丘應語。汝先別住者已如法行。今所覆者。應更乞別住。已是兩罪。合行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞。共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪乞別住。行竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。比丘問言本罪中間罪。答言本罪。復問覆不覆。答言覆。應語言先別住者。已如法行。今所覆者。應更乞別住行。　已是二罪合乞摩那埵共阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞摩那埵已。復言。長老。我更有僧伽婆尸沙應問。是本罪中間罪。答言。是本罪。❻問覆不覆。答言覆。應語先波利婆沙。摩那埵已。如法行。今所覆者應更乞波利婆沙行竟。更乞摩那埵。是二罪合行。已共阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙。別乞合行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞摩那埵行至半。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應語。先摩那埵❼已。如法行。今所覆者應更乞波利婆沙行已。更乞摩那埵。是二罪合行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙。別乞共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應語。先波利婆沙摩那埵已如法行。今所覆者。應更乞波利婆沙摩那埵行已。是二罪合乞阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙。摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應語言。先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已。如法行。　今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那。　是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿浮呵那。比丘覆藏罪與波利婆沙已。語比丘言。長老。我更有❽二僧伽婆尸沙。應問。是本罪中間罪。答言。是本罪。問言。覆不覆。答言。一覆一不覆。應語言。先波利婆沙已。如法行。今不覆者停覆者。更乞波利婆沙合行。已共行摩那埵。共阿浮呵那。如是別住中別住竟。摩那埵初中竟。阿浮呵那竟。亦如上說。比丘覆藏罪。與波利婆沙已。復語諸比丘言。長老。我更有❾三僧伽婆尸沙・應問*言。是本罪中間罪。答言。是本罪。復問。覆不覆。答言。一覆一不覆。一疑應語言。先波利婆沙已。如法行。今不覆者停疑者。當決定覆者。當乞波利婆沙共行摩那埵共阿浮❿呵那。如是別住中別住竟。摩那埵初中竟。阿浮*呵那竟。亦如上說。是名本罪。中間罪者。　比丘覆藏罪行別住⓫竟。語比丘言。長老我更有僧伽婆尸沙。應問言。是本罪中間罪。答言。是中間罪。問言。何時犯。答言。別住中犯。問言。覆不覆。答言覆。應語言。長老。先別住者。已如法行。但少一夜。今覆者應更乞別住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行別住。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住已。行摩那埵。語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問⓬言。是本罪中間罪。答言。中間罪。問言。何時犯。答言。摩那埵中。問言。覆不覆。答言覆。應語長老。先別住摩那埵已。如法行。但摩那埵中少一夜。今覆者應更乞別住行已。更乞摩那埵合行。共阿浮呵那。是名別乞別行別住。別乞摩那埵。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住。摩那埵阿浮呵那竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問是本罪中⓭間罪。答言。中間⓮罪。問言。何時犯。⓯答言。別住中間犯。問言覆不覆。答言覆。應語言。長老。先別住已。如法行。但少一夜摩那埵阿浮呵那。不成就。今覆罪應更乞別住合行已。更合乞摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行別住。合乞摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙。摩那埵。阿浮呵那竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問是本罪中間罪。

❶〔明〕－【三】【宮】【聖】　❷〔誦〕－【聖】　❸〔法〕－【聖】　❹（第九）＋之【三】【宮】　❺〔言〕－【三】【宮】【聖】*　❻〔問〕－【三】【宮】【聖】　❼已＝以【聖】　❽〔二〕－【宮】　❾〔三〕－【聖】　❿呵＝阿【宋】【元】【宮】*　⓫〔竟〕－【三】【宮】【聖】　⓬〔言〕－【三】【宮】【聖】　⓭間＝問【聖】　⓮〔罪〕－【三】【宮】　⓯〔答言〕－【三】【宮】【聖】

答言。中間罪。問言。何時犯。答言。摩那埵中。問[1]言。覆不覆。答言覆。應語言。先別住摩那埵者已如法行。但摩那埵中少一夜。阿浮呵那不成就。今所覆者。應更乞別住。行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那。 是名別乞別行別住。別乞合行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住中。語比丘言。長老。我更有二僧伽婆尸沙。問言。是本罪中間罪。答言。中間罪。問何時犯。答言。別住中。[2]問覆不覆。答言。一覆一不覆。應語先別住者已如法行。但少一夜不覆者。停覆者更乞別住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞合行別住共行。摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住已。行摩那埵中。語比丘言。長老。我更有二僧伽婆尸沙。應問*言。是本罪中間罪。答言。中間。問何時犯。答言。摩那埵中。問覆不覆。答言。一覆一不覆。應語先別住摩那埵。已如法行。但摩那埵中少一夜今不覆者停覆者應更乞別住行已更合乞摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞別行別住。合乞共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟。 語比丘言。長老。 我更有二僧伽婆尸沙。 應問*言。是本罪中間罪。答言。中間。問何時犯。答言。別住中。問言。覆不覆。答言。一覆一不覆。應語先別住已。如法行。但少一夜摩那埵。阿浮呵那不成就。今不覆者停覆者。應更乞別住。合行行已。合乞摩那埵共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住。 摩那埵阿浮呵那竟語比丘言。長老。我更有二僧伽婆尸沙。 應問是本罪中間罪。答言。中間。問何時犯。答言。摩那埵中。*問覆不覆。答言一覆一不覆應語先別住摩那埵已如法行。但摩那埵中少一夜。阿浮呵那不成就今不覆者停覆者應更乞別住行已合乞摩那埵共阿浮呵那。 復有比丘覆藏罪行別住中。語比丘言。長老。我更有三僧伽婆尸沙。應*問言。是本罪中間罪。答言。中間。問言。何時犯。答別住中。 問言。覆不覆。答言。一覆一不覆一疑。應語先別住者。[3]已如法行。但少一夜。今不覆者停疑者。當決定。覆者應更乞別住合行。 共行摩那[4]埵。 共阿浮呵那。至摩那埵中更說亦如是。比丘覆藏罪行別住摩那埵。阿浮呵那竟。語比丘言。長老。我更有三僧伽婆尸沙。 應問*言。 是本罪中間罪。答言。中間。問何時犯。答言別住中。*問覆不覆。答言。 一覆一不覆一疑。應語先別住[5]者。已如法行。但少一夜摩那埵。阿浮呵那不成就。不覆者停疑者。當決定。覆者應更乞別住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。摩那埵中更犯三罪。亦如上說。是名別乞別行別住。別行摩那埵。共阿浮呵那。是名中間罪。比丘故出精。犯僧伽婆尸沙。覆藏罪欲行別住。應請善知羯磨比丘。作是言。長老。與我作波利婆沙羯磨。將得意比丘至戒場上。作求聽羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。若僧時到。僧某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者。 諸大德聽。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏欲從僧乞十夜別住僧忍默然故。是事如是持。 此人應偏袒右肩胡跪合掌。 作是言大德僧聽。我某甲比丘故出精犯。一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏。 今從僧乞十夜別住哀愍故。 唯願僧與我十夜別住法。 如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已。從僧乞十夜別住。若僧時到。僧某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。 十夜覆藏與十夜別住。白如是。 大德僧聽某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已。 從僧乞十夜 別住法。僧今與某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙[6]罪。十夜覆藏與十夜別住。諸大德忍。某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙。十夜覆藏。與十夜別住[7]者默然若不忍者。便說是第一羯磨。 第二第三亦如[8]上說。 僧已與某甲比丘。 故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已此人卽入界內應白僧偏袒右肩 胡跪合掌。作是言大德僧[9]聽。 我某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏。 我已從僧乞十夜別住。僧已哀愍故。與我十夜別住法。大德僧。我某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。我今行別住法。僧憶念持如是三說。白言。我[10]隨順行七事如是。若二若三乃至犯十罪者。 應合乞別住羯磨羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十罪。一切十夜覆藏若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出

[1]〔言〕－【三】【宮】* [2]問＝間【聖】*，【宮】 [3]已＝以【三】【宮】 [4]〔埵〕－【聖】 [5]〔者〕－【三】【宮】【聖】 [6]〔罪〕－【三】【宮】【聖】 [7]者＝忍者僧【三】【宮】* [8]上＝是【三】【宮】
[9]〔聽〕－【三】【宮】* [10]隨順＝隨願【宮】

精。乃至十罪一切十夜覆藏。欲從僧乞一切通合十夜別住諸大德聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。欲從僧乞一切通合十夜別住。僧忍默然故。是事如是持。此人應從僧乞。偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧。[1]憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏今從僧乞一切通合。十夜別住。哀愍故。唯願僧與我一切通合十夜別住法。如是三乞。羯磨人應作是說大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。從僧乞一切通合十夜別住法。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。一切通合與十夜別住法。白如是。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。從僧乞一切通合十夜別住法。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。一切通合十夜別住諸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。一切通合與十夜別住*者默然若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏一切通合。與十夜別住竟。僧忍默然故。是事如是持若欲此中行者。即日應白僧偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧*聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙[2]罪。故出精。乃至十[3]一切十夜覆藏已。從僧乞一切通合乞十夜別住法。僧已哀愍故與我一切通合十夜別住法。大德僧[4]聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我今合行別住法。僧憶念持。如是三說。白言。我隨順行七事。此人當日日憶數滿。應如是白。大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已從僧乞一切通合十夜別住法。僧已與我十夜別住法。我已行十夜別住法竟。僧憶念持。如是三說。若此間衆滿者。應行摩那埵。若不滿者應求衆滿處。應請善知羯磨比丘得意人。將至戒場[5]上。若無戒場者。不羯磨地。不得作僧事。羯磨地如上說。羯磨人應問。行別住滿不。不空僧伽藍行別住不。無本罪中間罪不。不共比丘同一房一障住不。客比丘來[6]白不。時集非時集白不。如是撿挍如法已。若犯一若二若三乃至十罪。應合乞摩那埵。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。從僧乞十夜別住。某甲比丘行十夜別住竟。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住竟。欲從僧乞通合六夜摩那埵。諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行別住竟。欲從僧乞通合六夜摩那埵。僧忍默然故。是事如是持。此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧[7]聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已從僧乞十夜別住。我已行十夜別住竟。今從僧乞通合六夜摩那埵。哀愍故。唯願僧與我通合六夜摩那埵。如是三乞羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。從僧乞十夜別住。某甲比丘行十夜別住竟。已從僧乞通合六夜摩那埵。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。行別住竟。一切通合與六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住。某甲比丘已行十夜別住竟。已從僧乞一切通合[8]與六夜摩那埵。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住竟。通合與六夜摩那埵。諸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住竟。通合與六夜摩那埵*者。默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧與某甲比丘。犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住竟。通合與六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨已。應即日入僧中白作如是說。大德僧*聽。我某甲[9]比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。從僧乞十夜別住法。我已行十夜別住竟。已從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。大德僧*聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行別住竟。一切通合行六夜摩那埵。僧憶念持如是三說。白言我隨順行七事。如是三說。第二日應白作是說。大德僧[10]聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已從僧乞十夜別住僧已與我十夜別住。我已行十夜別住竟。已從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我行摩那埵一夜已。過

[1]〔憶念〕－【宮】　[2]〔罪〕－【聖】　[3]〔一切〕－【聖】，〔一切十〕－【宮】　[4]〔聽〕－【聖】　[5]上＝出【宮】　[6]〔白不〕－【聖】　[7]〔聽〕－【聖】　[8]〔與〕－【三】【宮】　[9]〔比丘〕－【宋】【聖】　[10]〔聽〕－【三】【宮】【聖】

五夜在僧憶念持」如是三說」如是日日應白。乃至六夜應白作是說。大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏」我已從僧乞十夜別住。①僧已與我十夜別住。我已行十夜別住竟。已通合乞六夜摩那埵」僧已與我六夜摩那埵」我已行六夜摩那埵竟。至阿浮呵那。僧憶念持。若此間衆滿者」應請②善知羯磨人作③如是言」長老。與我作羯磨。羯磨人應問不減衆行摩那埵不」究竟摩那埵不」無本罪中間罪不。不共比丘一房一障住不。④客比丘來。⑤白不時集非時集白不。日日白界內僧不」若一一如法者。羯磨人應作是說大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精」乃至⑥十⑦一切十夜覆藏已」從僧乞十夜別住。僧已與十夜別住。某甲已行十夜別住竟。已從僧乞通合六夜摩那埵」僧已與六夜摩那埵」某甲比丘已六夜行摩那埵竟。若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪」十夜覆藏。行十夜別住摩那埵竟」欲從僧乞通合阿浮呵那。諸大德聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏通合行別住摩那埵竟。欲從僧乞通合阿浮呵那僧忍默然故」是事如是持」此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已」從僧乞通合十夜別住」僧已與我十夜別住」我已行十夜別住竟。已從僧中乞通合六夜摩那埵」僧已與我六夜摩那埵」我已行六夜摩那埵竟。今從僧乞十夜覆藏罪」通合阿浮呵那」哀愍故」唯願僧與我十夜覆藏罪」通合阿浮呵那」如是三乞」羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪」故出精」乃至十一切十夜覆藏」已從僧乞通合十夜別住」僧已與十夜別住法」某甲比丘已行十夜別住⑧法竟」已從僧乞通合六夜摩那埵」僧已與六夜摩那⑨埵」某甲比丘已行六夜摩那埵竟。已從僧乞十夜覆藏罪」通合阿浮呵那」若僧時到」僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪」故出精」乃至十一切十夜覆藏」通合行別住摩那埵竟」通合與阿浮呵那」白如是」大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪」故出精」乃至十一切十夜覆藏已」從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住」某甲比丘已行十夜別住竟。已從僧乞通合六夜摩那埵」僧已與六夜摩那埵」某甲比丘已行六夜摩那埵竟」已從僧乞十⑩夜覆藏罪」通合阿浮呵那。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪」故出精」乃至十一切十夜覆藏」通合行十夜別住」六夜摩那埵竟」通合與阿浮呵那」諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪」十夜覆藏」通合行十夜別住摩那埵竟」通合與阿浮呵那⑪者」默然」若不忍者」便說是第一羯磨」第二第三亦如是說」僧已與某甲比丘十夜覆藏」一切通合十夜別住摩那埵」阿浮呵那竟」僧忍默然故」是事如是持」善男子聽」汝已如法出罪」一白三羯磨」衆僧和合滿二十衆」集僧作羯磨事難汝當謹愼莫復更犯」是名別住摩那埵」阿浮呵那」⑫比丘攝竟」應羯磨不應羯磨者

佛住舍衛城」廣說如上」瞻波比丘相言諍訟」不和合住」一人擧一人二人擧二人」衆多人擧衆多人」諸比丘以是因緣」往白世尊」瞻波比丘非法生」一比丘擧一比丘」二比丘擧二比丘」衆多比丘擧衆多比丘」佛告諸比丘」有四羯磨」何等四」有非法不和合羯磨」有非法和合羯磨」有如法不和合羯磨」有如法和合羯磨」非法不和合羯磨者」比丘無事僧與作折伏羯磨」諸比丘知非法故」遮不來」比丘不與欲持欲來不說」比丘無事僧與作折伏羯磨」不行隨順」與捨諸比丘知非法故」遮不來比丘不與欲持欲來者不說」是二俱名非法不和合羯磨」非法和合羯磨者」比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不來」諸比丘與欲持欲來者」說比丘」無事僧與作折伏羯磨」不行隨順」與捨諸比丘」不知非法故不遮不來」諸比丘與欲持欲來者」說是⑬二俱名非法和合羯磨」如法不和合羯磨者」比丘有事僧與作折伏羯磨」諸比丘不知如法故」遮不來」諸比丘不與欲持欲來者不說比丘有事」僧與作折伏羯磨」行隨順與捨諸比丘」不知如法故」遮不來」諸比丘不與欲持欲來者不說」是二俱名如法不和合羯磨者」比丘有事僧與作折伏羯磨」諸比丘知如法故」不遮不來」諸比丘與欲持欲來者」說比丘有事僧與作折伏羯磨」行隨順法與捨」諸比丘知如法故」不遮不來」諸比丘與欲持欲來者說」是二俱名如法和合

①僧已＝已僧㊂㊪　②〔善〕－㊂　③〔如〕－㊂㊪　④客＝容㊂　⑤〔白不〕－㊂㊪㊥　⑥〔十一切〕－㊂㊪　⑦〔一切〕－㊂　⑧〔法〕－㊂　⑨埵以下本卷聖本損缺　⑩〔夜〕－㊂　⑪者＝僧者僧㊪㊂，忍者僧㊂㊪　⑫比＝毘㊂㊪　⑬〔二俱〕－㊂㊪

羯磨。是中如法和合羯磨。是名應羯磨。餘者不應復有不應羯磨。比丘非折伏事。作折伏羯磨。諸比丘知非法故。遮入不現前。不問不引過。非法不和合。衆不成就。自不成就。羯磨不成就。若一一不成就。是名不應羯磨。行隨順已應捨。捨者有六。作折伏羯磨。作不語羯磨。作擯出羯磨。作發喜羯磨。作舉羯磨。作別住摩那埵羯磨。作折伏羯磨者。應隨順行五事。比丘事。比丘尼事。眷屬事。羯磨事。王事。作折伏羯磨已。應語言長老。汝莫復更犯。犯者僧更重治汝。是五事應一一隨順行。行已折伏下意。僧應與作捨羯磨。是名捨作。不語羯磨者應隨順行五事。比丘事。比丘尼事。眷屬事。羯磨事。王事。作羯磨已。應隨順行五事。雖復百歲應驅依止持戒下至知二部律十歲比丘。晨起應問訊。與出大小行器唾壺。舉置常處與齒[1]木。與掃地迎食。浣衣熏鉢。一切盡供給。唯除禮拜按摩。若病時得令按摩。應教二部律。若不能者。教一部律。若復不能者。應廣教五衆戒。應教善知陰界入十二因緣。應教善知罪相非罪相。威儀應教非威儀應遮。若學已。即名爲捨。作擯出羯磨者。應隨順行五事。比丘事。乃至王事羯磨已。應安著僧伽藍邊住。隨順行五事。一一如法已應與捨。是名捨擯。[2]出作發喜羯磨者。應隨順行五事。比丘事。乃至王事。羯磨已。應遣到所犯俗人家悔過。若俗人言。尊者。故在精舍中住耶。若故在彼住者。我當斷彼食及衣錢物僧應語言。此非僧過。汝應更往向彼下意。令其歡喜。若彼喜者。即名爲捨。作舉羯磨者。應隨順行五事。比丘事乃至王事羯磨已。應安著僧伽藍外邊門。向阿練若處。若來入塔[3]院僧*院中。掃地者。比丘應逆掃其跡。若來盆洗脚處水。大小行處水者。應還[4]瀉棄。若共行弟子依止弟子者。不得喚作[5]和上阿闍梨弟子。不應語言。被舉餘人。應語隨順行。應捨惡邪。惡邪比丘不應共語。不應共住。不應共法食。不共佛。不共法。不共僧。不共布薩。不共自恣。不共羯磨。得語外道欲坐便坐。不得語。被舉令坐。若病者。不應看病得語。彼檀越若親里言。被舉人病。汝往看。若無常者不應與華香供養屍不應爲作飲食非時漿。供養僧不應分衣鉢。不應與燒身取其所眠床。以屍著上。衣鉢繫咽曳床而出。作是言。衆僧事淨衆僧事淨。於惡邪比丘。不應起惡心。何以故。乃至燋[6]柱不應起惡。應作是念。莫令後人習此邪見。若放牧人。取薪草人。持衣鉢來施者得取。即彼爲施主。若被舉人。隨順行五事。得正見心意調軟者。得與捨行波利婆沙摩那埵。比丘應隨順行七事。比丘事乃至王事。廣解如上說。是名捨。作他邏哋者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時須達居士語姊言。姊住。是聚落中爲我料理。客僧時瞻波比丘衆來。見已歡喜。共相問訊。善來大德。與敷置床褥。請令就座。坐已與洗脚水塗足油非時漿。夜與燈火已。頭面禮足胡跪合掌。作是言。大德僧。爲我故明日受我食。即受請已。須臾第二衆來。復爲敷床褥。請令就坐。與洗脚水塗足油非時漿已。頭面禮足胡跪合掌。作是言。大德[7]僧。明日爲我故受我食。此衆言。我不共彼食。問言。何故。答言。是被舉人。彼言。我非被舉。復言。汝是被舉人。何故言非如是被舉。不[8]被舉竟。夜共諍。隣比俗人發不喜心。居士姊聞已嫌言。云何沙門竟夜共諍。被舉不*被舉。生不喜心。晨起竟不與前食後食。觸草馬車還舍衛城。詣須達居士所。具說上事。乃至竟不料理。居士聞已。心懷不樂。語姊言。此是惡事應與。何故不與。是法非法事在沙門。爾時須達。[9]往世尊所。頭面禮足却坐一面。具以上事乃至被舉不被舉。具白世尊。被舉人我等當云何恭敬供養。唯願世尊。具分別說。佛告居士。有義應知無義亦應知。是法非法。是律非律。皆悉應知。是中有義如法如律。行者應供給。無有方便。被舉比丘得共從事。佛告居士。但當行施作諸功德。是法非法。沙門自知。時大愛道比丘尼。往世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。我等當云何。乃至無有方便。被舉比丘得共從事。爾時尊者阿難優波離。往世尊所亦復如是

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。被舉比丘我等云何得知。乃至無有方便。被舉比丘得共從事。爾時舍利弗白佛言。世尊。云何名他邏哋。佛語舍利弗。有七事。非他邏哋。似他邏哋。二他邏哋。何等七。或有狂故不著。此衆不著彼衆。謂是他邏哋。是最初非他邏哋。似他邏哋。如是心亂鈍癡病。病故不著。此衆不著彼衆。復次舍利弗。或有人爲利故。作是念。若我著

[1]木＝大【元】　[2]（出）－【宮】【聖】　[3]院＝援【宮】*　[4]瀉＝寫【宋】【元】【宮】　[5]和上＝和尚【宮】下同　[6]柱＝炷【宮】【聖】　[7]僧明日＝明日僧【宮】【聖】　[8]（被）－【宮】【聖】*　[9]往＋（詣）【宮】【聖】

此衆失彼利。若著彼衆失此利。是二俱不著。復次或有人得二衆利故。作是念。我為得二邊利故。不著此衆。不著彼衆。舍利弗。是名七事。非他邏哋。似他邏哋。二他邏哋者。自護心待時自護心者。見他是非。作是念。業行作者自知。譬如失火。但自救身。焉知他事。是名自護心。待時者。或有人見他諍訟相言。作是念。此諍訟相言時到。自當判斷。是名二他邏哋。爾時舍利弗白佛言。世尊。云何名中他邏哋。佛告舍利弗。有一人共此衆法食味食。亦共彼衆法食味食請斷當事。復次舍利弗。中他邏哋亦共此衆法食味食。亦共彼衆法食味食。人不請而斷當事。時舍利弗白佛言。世尊。他邏哋比丘欲料理被舉比丘。當云何佛告舍利弗。被舉人行隨順法。心柔軟欲料理者。不得時集非時集。為料理當先於房若溫室。若講堂上。若衆多[1]人集處。應往誘問年少比丘。長老頗聞。汝和上阿闍梨語。若中間有人料理。被舉人當聽不。若言我聞和上阿闍梨[2]語。若被舉人行隨順法。心柔軟。設有人為語者。[3]合此人治。若聞是語默然而止。若言我聞和上阿闍梨語。被舉人行隨順法。心柔軟可憐。無人為其料理。聞是語者。不得故集衆。當因時集非時集。如是舍利弗。被舉人到布薩自恣日。應至僧中作是言。我被舉比丘行隨順法。心柔軟與我捨。如是三說已。應還出出時不得默然而去應偏袒右肩合掌却行若衆中有人語者。他邏哋比丘應問。長老此人本何事。故[4]被舉。復有人嫌言。此人被舉。何故不知應當合治。若聞是語應默然止。若言長老此人被舉行隨順法。心柔軟無人料理。可與捨他邏哋。比丘應語言。長老。世尊說有二人剛強未治者。應治已治。柔軟者應捨。若如是得衆人意者。應作求聽羯磨已聽乞。羯磨人應作是說。大德僧聽某甲比丘有是事。僧欲饒益故。作舉羯磨。[5]彼行隨順法。心柔軟。若僧時到。僧某甲比丘欲從僧乞捨舉羯磨。諸大德聽。某甲比丘欲從僧乞捨舉羯磨。僧忍默然故。是事如是持。此人應乞偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧*聽。我某甲比丘有是事僧欲饒益故。作舉羯磨。我已行隨順法。心柔軟。捨本惡見。今從僧乞捨舉羯磨。哀[6]愍故。唯願僧與我捨舉羯磨。如是三[7]乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘有是事。僧欲饒益故。作舉羯磨。彼行隨順法心柔軟。捨本[8]惡見。已從僧中乞捨舉羯磨。若僧時到。僧與某甲比丘捨舉羯磨白如是。大德僧聽。某甲比丘有是事。僧欲饒益故。作舉羯磨。彼行隨順法心柔軟。捨本惡見。已從僧中乞捨舉羯磨。僧今與某甲比丘捨舉羯磨。諸大德忍。僧與某甲比丘捨舉羯磨[9]者默然。若不忍者便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘捨舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名他邏哋。異住者佛住舍衛城。廣說如上。爾時須達居士語姊言。住是聚落中。有客僧來。為我供給。時瞻波比丘衆來見已歡喜。請令就座。隨宜供給已胡跪合掌。作是言。唯願大德明日受我施食。須臾第二衆來。即請就座種種供給已。*請明日食。此衆言。我不共彼衆食。問言。何故。答言。彼衆破僧。彼言。我不破僧。復言。汝實破僧。何故言不如是。覺夜共諍。隣比俗人聞已發不喜心。居士姊不悅。遂不供給。早起駕草馬車還舍衛城。向須達具說上事。居士聞已。往世尊所。頭面禮足却住一面。即以上事。具白世尊。世尊。此破僧人我等得恭敬供養不。唯願世尊。具分別說。佛告居士。有義應知。無義[10]亦應知。是法非法。是律非律。皆悉應知。此中有義如法如律應供給。無有方便。破僧人應與共住。佛語居士。但當行施。作諸功德。是法非法事在沙門。爾時大愛道比丘尼白佛言。世尊。此破僧人我等云何得知。如上廣說。爾時尊者阿難舍利弗優波離[11]往世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。破僧人我等云何得知。佛語優波離。有義應知。無義亦應知。是法非法。是律非律。此中有義如法如律。當行無[12]一方便。破僧人應共住。爾時尊者優波離白佛言。世尊。云何名破僧。佛告優波離。有二事名破僧。何等二。一者[13]增惡法。二者[14]增惡人。復問。非法衆滿如法衆滅名破僧不。不也。復問。非法衆滅。如法衆滿名破僧不。不也。復問。非法衆滿如法衆若減十若十五名破僧不。不也。復問。非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。是中若一一法語人坐。名破僧不。不也。復問。若非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。是中若一一法語人。不坐不與欲。不與見不欲。名破僧不。不也。復

[1]〔人〕－三宮　[2]語＝說三宮　[3]合＝令三宮　[4]〔被〕－三宮　[5]〔彼〕－三宮　[6]愍＝慜三宮　[7]乞＝說三宮　[8]〔惡〕－三宮　[9]者＋（僧）三宮　[10]〔亦〕－三宮　[11]往＋（至）三宮　[12]一＝有三　[13]增＝憎三，僧宮　[14]增＝憎三宮

問。若非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法語人。不坐不與欲。不與見不欲强牽。未受具足人足數。名破僧不。不也。復問。若非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法語人。不坐不與欲。不與見不欲。不强牽。未受具足人足數。一切盡欲破僧。名破僧不。不也。佛告優波離。非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法語人不坐不與欲。不與見不欲。不强牽。未受具足人足數。復不一切欲破僧。但一住處。共一界。別衆布薩。別自恣。別作僧事。是名破僧。若知是欲破僧人者。諸比丘應語長老。莫破僧。破僧罪重墮惡道。入泥犁。我當與汝衣鉢。授經❶誦經。問事教誡。若故不止者。應語有力勢優婆塞言。長壽。此人欲破僧。當往諫曉。語令止優婆塞。應語尊者。莫破僧。破僧罪重。墮惡道入泥犁❷中。我當與尊者衣鉢病瘦湯藥。若不樂修梵行者。可還俗。我當與汝婦。供給所須。若故不止者。應拔舍羅籌驅出。出已應當唱令作是言。諸大德。有破僧人來。宜當自知。若如是備猶故破僧者。是名破僧。若於中布施故。名良福田。於中受具足故。名善受具足。若覺已應去。若不去者。是名破僧伴。是破僧伴黨。盡壽不應共語共住共食。不共佛法僧。不共布薩安居。自恣不共羯磨。得語餘外道。出家人有床座。欲坐便坐。不得語彼坐。是名異住。與波羅夷學❸悔者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時舍衛城中。有難提不樂在家。捨家出家。行亦禪住。亦禪坐。亦禪臥。亦禪時。亦有衆多難提。卽名此禪難提。如波羅夷中廣說。❹諸比丘卽驅出。出已在祇❺桓門閒立啼。作是言。長老。我犯波羅夷。無一念覆藏心。我樂袈裟。不欲捨離佛法。時難提母來復啼。作是言。我兒樂出家而世尊驅出。難提姊復來亦啼。作是言。我弟樂作沙門。而世尊驅出。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛❻告諸比丘。是難提犯波羅夷。無一念覆藏心。僧應與波羅夷學悔羯磨。此人應從僧乞。偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧*聽。我難提犯波羅夷。無一念覆藏心。今從僧乞波羅夷學悔。哀愍故。唯願僧與我波羅夷學悔羯磨如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。難提比丘犯波羅夷。無一念覆藏心。已從僧乞波羅夷。學悔羯磨。若僧時到。僧與難提波羅夷。學悔羯磨。白如是。大德僧聽。難提比丘犯波羅夷。無一念覆藏心。已從僧乞波羅夷。學悔羯磨。僧今與難提比丘波羅夷。學悔羯磨諸大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔羯磨*者默然。若不忍者便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。　僧已與難提比丘波羅夷學悔羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。此人應在一切比丘下坐一切沙彌上。　不得與比丘同屋過三宿。復不得與沙彌過三宿。比丘不淨食彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨。得與比丘授食。除火淨五生種及金銀。彼應從沙彌受食。比丘不得向說波羅提木叉。波羅夷罪。僧伽婆尸沙乃至越毘尼罪。　得語言不得作非梵行。不得盜。不得殺。不得妄語。不得飲酒。如是一一得教授。若本誦波羅提木叉者。不得高聲誦。若敬法者。得心誦。不得聽布薩受自恣。布薩受。自恣❼日。到僧中作如是言。❽我清淨僧憶持。　如是三說已❾應還四波羅夷中。若有犯者。應驅出十三僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔。　是名與波羅夷學悔羯磨隨順行。覓罪相者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時尸利耶❿婆比丘。數數犯僧伽婆尸沙罪。僧集欲作羯磨。尸利耶*婆不來。卽遣使往喚。作是言。長老。衆僧集欲作羯磨。何故不來。尸利耶*婆言。僧必爲我故。作羯磨耳。卽心生恐怖而來。諸比丘問長老。犯僧伽婆尸沙罪耶。答言犯。彼心生歡喜。作是念。諸梵行人於我起慈心。舉可悔過罪非不可悔。卽白聽我小出。出已諸比丘於後作是言。此比丘輕躁不定出去。須臾當作妄語。應當三過定實。然後作羯磨。是尸利耶*婆出外作⓫是念。我何故而受是罪。諸比丘數數治我罪。我不應受。諸比丘喚尸利耶*婆入。入已問言。汝實犯僧伽婆尸沙罪不。答言不犯。復問汝何故僧中說有是罪。而言不犯。答言。我不憶是事。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼尸利耶*婆來。來已佛廣問上事。汝實爾不。答言實爾。佛告諸比丘。是尸利耶*婆於衆僧中言見罪。復言不見。不見復言見。作是語言不憶。僧應與作覓罪相羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。尸利耶。*婆比丘僧中見罪言不見。不見復言見。自言不憶。若僧時到。僧與尸利耶*婆覓罪相羯磨。白如是。大德僧聽。尸

❶誦＝讀㊂㊪　❷〔中〕－㊂㊪　❸〔悔〕－㊂㊪　❹〔諸〕－㊂㊪　❺桓＝洹㊂㊪　❻告＝言㊂㊪　❼日＝自㊄㊊　❽（如）＋我㊂㊪　❾應還＝還應㊂㊪　❿婆＝娑㊂㊪＊　⓫〔是〕－㊂㊪

利耶*婆比丘僧中見罪言不見。不見言見。自言不憶。僧今與作覓罪相羯磨。諸大德忍僧與尸利耶*婆覓罪相羯磨*者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與尸利耶*婆覓罪相羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。此人盡壽應行八事。何等八。不得度人。不得與人受具足。不得與人依止。不得受比丘按摩供給。不得作比丘使。不得受次第差會。不得爲僧作說法人。盡壽不與捨。僧和合作覓罪相羯磨。已行此八事。盡壽不應與捨。是名覓罪相隨順行

　擧羯磨別住　摩那埵出罪
　應不應隨順　他邏吔❶異住
　學悔覓罪相　第二跋渠竟

擧事者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時瞻波比丘鬪諍相言。不和合住。一比丘擧一比丘。二比丘擧二比丘。衆多比丘擧衆多比丘。作是言。我擧長老。我擧長老。爾時尊者優波離以是因緣。具白世尊。瞻波比丘非法生一比丘擧一比丘。乃至衆多比丘擧衆多比丘。世尊有幾事比丘。得擧他人。佛告優波離。有三事三因緣。比丘得擧他人。何等三事戒不淨。見不淨命不淨。何等三因緣。見聞疑是名三。復次比丘自身成就五法。得擧他人。何等五。是實非虛。是時非非時。是饒益非不饒益。是軟語非麁獷。是慈心非瞋恚。是名五法得擧他人。❷又復成就五法。得擧他人。何等五。淨身業。淨口業。正命。多聞阿毘曇。多聞毘尼。優波離若身業不淨。擧他者前人應語。長老。自身業不淨。何故擧他。應先自淨身業。然後擧他。是故優波離欲擧他者。先當淨身業淨口業正命亦如是。若少聞阿毘曇擧他者。前人應語。長老。何故少聞阿毘曇而擧他罪。善哉長老先❸當多聞阿毘曇。然後擧他。是故優波離欲擧他者。先當多聞阿毘曇。若少聞毘尼。欲擧他者。前人應語。長老。何故少聞毘尼而擧他罪。長老亦不知因何事制此戒。在何國聚落城邑制此戒。善哉長老。欲擧他者。先當多聞毘尼。然後擧他。是故優波離欲擧他者。應先多聞❹比尼。是名自身成就五法得擧他人。

復次優波離。有五非法擧他何等五。有罵而後擧有擧而後罵。有卽擧而罵有罵而不擧。有擧而不罵。罵而後擧者先惡罵已後五衆罪中。若擧一一罪。是名罵而後擧。擧而後罵者先五衆罪中。若擧一一罪。已後惡罵是名擧而後罵卽擧而罵者惡罵已汝犯波羅夷。惡罵已汝犯僧伽婆尸沙罪乃至越毘尼罪。是名卽擧而罵。擧而不罵者五衆罪中若一一罪擧而不惡罵。是名擧而不罵罵而不擧者。作種種惡罵而不擧罪是名罵而不擧是中先罵後擧擧已後罵。卽擧而罵者。僧不應問。不應受。是中擧而不罵者。❺僧應檢校。若欲擧他時。應先語長老我欲擧事聽擧不前人言。欲擧者可爾。若不問聽而擧者。越毘尼罪。優波離他戒不淨不見不實非時非饒益麁獷非軟語。瞋恚非慈心擧人者越毘尼罪。聞疑亦如是。他見不淨不見非實。非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心擧他者。越毘尼罪。聞疑亦如是。他命不淨不見不實非時非饒益。麁獷非軟語。瞋恚非慈心擧他者越毘尼罪。聞疑亦如是優波離。他戒不淨見實時。是饒益是軟。語非麁獷。是慈心非瞋恚。不語前人。前人不印可擧者。越毘尼罪聞疑亦如是。他見不淨見實時。見饒益是軟語非麁獷。是慈心非瞋恚。不語前人。前人不印可擧者越毘尼罪。聞疑亦如是。他命不淨見實時。是饒益是軟語非麁獷。是慈心非瞋恚不語前人。前人不印可擧者。越毘尼罪。聞疑亦如是。復有五法成就。衆僧中不應擧他。何等五。隨愛隨❻瞋隨❼怖隨❽癡爲利故。若成就此五事。擧他者身壞命終。墮惡道入泥犁。復有五法成就得擧他何等五。不隨愛不隨*瞋不隨*怖不隨*癡不爲利故。若成就此五法得擧他。身壞命終得生善道。梵行人所讚歎。是名擧。治事者。云何治犯波羅夷罪。應還俗人。作沙彌僧應驅出。犯僧伽婆尸沙罪。若覆者與波利婆沙。摩那埵。阿浮呵那。不覆者行摩那埵。阿浮呵那。犯尼薩耆波夜提罪者。此長物應僧中捨已。在長老比丘前。偏袒右肩胡跪合掌。作是言。❾我長衣過十日已。衆僧中捨犯波夜提罪悔過。前人問言。汝見此罪不。答言見。語言莫更作。答言我頂戴持。乃至羯磨衣與一人。後應還犯波夜提。乃至越毘尼罪亦如是。悔驅出者。有七事壞尼淨行盜住越濟五逆。不能男。犯四波羅夷。沙彌惡見是名七事應驅出。異住者

佛住王舍城如提婆達多因緣中廣說。乃至

❶異＝別㊂㊄　❷又＝叉㊉　❸〔當〕－㊂㊅　❹比＝毘㊂㊄　❺〔僧〕－㊂㊅　❻瞋＝恚㊂㊄＊　❼怖＝癡㊂㊅＊　❽癡＝怖㊂㊅＊　❾〔我〕－㊂㊅

提婆達多[1]走向伽耶城。佛於後向伽耶城。其日應布薩。佛[2]語阿難。汝去語提婆達多來今日僧作布薩羯磨事阿難卽往作是言長老今日僧作布薩羯磨。世尊喚提婆達多。答言。我不去。從今日後不共佛法僧不共布薩自恣羯磨。從今日後波羅提木叉欲學不學[3]自從我意。阿難聞是語已作是念。此是奇事。出是惡聲。將無壞僧耶。阿難還以上事具白世尊佛*語阿難汝更往提婆達多所。乃至阿難作是念。奇事出是惡聲。將無壞僧。阿難還後六群比丘自相謂言沙門瞿曇必當三遣使來我等各各正意先作布薩事。我等作後世名譽。佛在世時。提婆達多六群比丘共破僧。卽布薩竟。阿難以是因緣。具白世尊。佛言。汝更第三往語提婆達多來。今日僧作布薩羯磨。阿難卽往。作是言。世尊喚。今日僧作布薩羯磨答言我不去。自今日後不共佛法僧。不共布薩自恣羯磨。從今日後波羅提木叉毘尼。欲學不學*自從我意但我等已作布薩竟。阿難聞已。作是念。奇哉已壞僧竟。卽[4]還以上因緣具白世尊。世尊聞已。卽說此偈

清淨如月滿　清淨得布薩
身口業清淨　是乃應布薩

佛告阿難。非法人已作布薩竟。如法人應作布薩。爾時提婆達多破僧。六群比丘破僧伴黨。是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

摩訶僧祇律卷第二十七

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[5]明雜誦跋渠法之五

羯磨法者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時瞻波比丘諍訟相言不和合住。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。從今日僧聽羯磨。優波離爲瞻波比丘斷當事。羯磨人應作是說大德僧聽。長老優波離五法成就。若僧時到。僧拜長老優波離。爲瞻波比丘斷當事。白如是大德僧聽。長老優波離五法成就。僧今拜優波離爲瞻波比丘斷當事。諸大德忍僧拜優波離爲瞻波比丘斷當事忍[6]者默然。若不忍者便說。是第一羯磨第二第三亦如是。僧已拜優波離爲瞻波比丘斷當事竟。僧忍默然故。是事如是持。羯磨法者有二十。八白一羯磨如前說。八白三羯磨。拜斷事人。拜教誡比丘尼[7]人。拜一月羯磨[8]*拼羯磨癡羯磨發露羯磨覆鉢羯磨。拜學家羯磨。是[9]名八白三羯磨。是中拜斷事人拜教誡比丘尼人。衆僧應求不離衣[10]宿羯磨一月*拼羯磨。前人應從僧乞癡羯磨說他罪羯磨。是羯磨應內界僧現前作羯磨非外界。學家羯磨覆鉢羯磨應界內僧現前作羯磨非外界。斷事人受拜已不得停住。若晨起受拜晡時應發。晡時受拜晨起應發。[11]去時不得從檀越[12]迂迴道。應從直道。若直道有難者迴道無罪。到彼已不得停住。待客比丘食。若晡時到者晨起應斷。晨起到者晡時應斷。不得染衣熏鉢坐禪誦經。若事難斷中間閑者作無罪。斷事竟還亦如是。是名羯磨法。園田法者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。以僧田地或借人。或賣或自私受用。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。從今日後衆僧田地不得借人。不得賣不得私受用。正使一切集僧亦不得借人。不得賣不得私受用。若集僧借人賣私受用者。越毘尼罪若園田地好惡人欲侵者得語檀越知是地。若檀越言。此是好園田何故知。應答言。此園田雖好惡人欲侵。任檀越轉易

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時僧地王地並王地入僧地中。時王波斯匿語尊者阿難言。王地入僧地中。可持繩來共分地。阿難答言。須我白佛。阿難以是事往白世尊。佛語阿難。汝往語王。王是地主。沙門釋子依王而住。不應共王分地阿難受教卽詣王所作是言。佛語大王。王是地主。沙門釋子依王而住。不得與王分地王言若然者一切[13]並施與僧。今日故名王園後人得知。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時僧有空地。時有長者來問。是誰空地。答言是僧地。長者言。若僧地者可與我。我欲爲僧作房。僧卽與。經久不作。復有一居士問言。是誰空地。答言僧地。居士言。可與我。我欲爲僧作房。比丘答言。本已有長者索但不作。居士言。尊者但與我。何[14]憂不作。比丘卽與居士爲功德。傾家財實作好房舍。辦

[1]〔走〕－【三】【宮】　[2]語＝告【三】【宮】*　[3]〔自〕－【三】【宮】*　[4]〔還〕－【三】【宮】　[5]明雜誦跋渠法之五＝雜誦跋渠法第九之五【三】【宮】，明雜誦跋渠法之五八字聖本缺損　[6]者＋(僧)【三】【宮】　[7]〔人〕－【三】【宮】【聖】　[8]拼＝摒【三】【宮】　[9]〔名〕－【三】【宮】【聖】　[10]〔宿〕－【聖】　[11]去＋(去)【三】【宮】　[12]迂＝遥【三】【宮】　[13]並＝併【三】【宮】　[14]憂＝優【聖】

種種飲食供養衆僧。即以房舍施僧。復請前長者來共隨喜。長者見已問言。尊者。是誰作房。答言。某甲居士。長者言。此地已先與我。何故復與居士。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。何故不先作要持地與他。從今日後。不[1]聽應不先作要持地[2]與人。僧有空地若人來索與[3]僧作房者。應先與要齊幾時得作。若前人言齊爾許時作。應語言。若爾許時不作者。當更與餘人。若二人俱索。一人言。我爲衆僧作一重閣。一人言。我作二重閣。僧應與二重者。如是三四重乃至七重。若俱言作七重者。爾時當相望其人。應與能成辦者。若二人俱能成辦。應與眷屬多者。若不先作要與地者。越毘尼罪

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時比丘於僧地中作草屋。時上座來次第付房。此比丘不與。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。若僧地中作房。上座來次第不與者。應持草木更餘處去。若僧地中作房。上座來不次第與者。越毘尼罪田宅法者。若衆僧有好田宅貴價。與惡人隣接欲侵欺者。得語檀越知是田宅。若檀越言。此貴價田宅。何故欲知。應語言。此田宅雖好惡人隣接常欲侵奪。若言欲轉易耶。答言任檀越知。若檀越轉易者無罪。是名田宅法。僧伽藍法者

佛住舍衞城。廣說如上。爾時比丘逼僧伽藍作房。舊知事人語言長老。莫逼僧住處起房。此比丘言長老。我爲僧作房。莫於中作障礙。二人共諍不解。遂至佛所。以上事具白世尊。佛言。從今日後不得逼僧舊住處爲僧作房。舊比丘亦不得於中作障礙。若二知事比丘意相得者。得共一覆別障。別覆共障。共覆共障。別覆別障。若二人不相憙者。別覆別障作。若逼舊房。爲僧作屋者。越毘尼罪。爲僧作房於中障礙者。亦越毘尼罪

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時比丘多人行處。起聲聞塔。諸居士來欲禮拜世尊。見已嫌言。來欲禮拜世尊足。未見世尊先見死人塚。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。汝云何多人行處。先不羯磨地而起聲聞塔。從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲聞塔。應當先作求聽羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘無常若般泥洹若僧時到。僧某甲比丘無常若般泥洹。於此處起聲聞塔。諸大德僧聽。若甲比丘於此處起聲聞塔。僧忍默然故是事如是持。若不和合者應語長老。世尊說四人應[4]起塔起相輪懸旛蓋。如來聲聞辟支佛轉輪聖王是。無常比丘若是須陀洹應語須陀洹。斯陀含阿那含阿羅漢應語阿羅漢。若言持律若言法師。若言營事德望比丘。應語長老。是人持戒賢善。多供養僧執事有勞。應與起塔。如是語已當爲起塔。作聲聞塔。不得先見塔後[5]見世尊。當令先見世尊後見塔。不得在多人行處當在屏處。不得在比丘經行處。若多人行處起聲聞塔者。越毘尼罪

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時尊者迦露在迦尸耆梨大邑住。時有上座比丘來次第付房而不肯與。瞋恚捉鍵[6]自[7]斲房破。諸比丘以是因緣。往白世尊。此比丘犯何等罪。佛言。破六種得偸蘭遮。何等六。破鉢破衣破塔破房破僧破界。破鉢者。鉢有三種上中下。若一一瞋恚破者。得偸蘭罪。若鉢破欲綴。誤鑽破者無罪。若拘鉢多羅[8]鍵鎡。瞋破者。[9]得越毘尼罪。破衣者。三衣中若一一。衣瞋裂者。得偸蘭罪。若欲易邊著中中著邊。若[10]補作兩重無罪。若尼師壇及餘種種衣。瞋裂破。越毘尼罪。破塔者。若瞋恚破世尊塔者。得偸蘭罪。業行罪報多。若欲治更作好者無罪。若尼[11]揵塔及餘外道塔。瞋恚破者。越毘尼罪。破房者。瞋恚破僧房[12]者偸蘭罪。若欲更好作者無罪。若瞋恚破外道僧房者。越毘尼罪。破僧者。瞋恚破和[13]令僧。偸蘭罪。業行果報一劫[14]泥梨中。破界者。若瞋恚過界作不名作。偸蘭罪。得捨界已更羯磨界是名破六種偸蘭[15]罪」

復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時尊者羅睺羅。跋耆國遊行。漸漸至波羅[16]柰林聚落。此聚落中有一居士。爲羅睺羅起房。羅睺羅受已復遊行。是居士以此房更施餘比丘。羅睺羅還。如[17]線經中廣說。乃至羅睺羅白佛言。世尊。此房誰應得。佛語羅睺羅。若居士居士兒。信心歡喜作房施僧。施僧已還轉施衆多人。是非法施非法受用。若施衆多人已還轉與一人。是非法施非法受用若施一人已轉與衆多[18]人。若施衆多[19]人已轉與衆僧。是非法施非法受用。施僧已不轉與衆多[20]人施衆多*人[21]已不轉與一人。是名如法施如

[1]〔聽〕－【三】【宮】【聖】　[2]與＋（他）【三】【宮】　[3]僧作＝作僧【三】【宮】　[4]〔起〕－【聖】　[5]見＝足【聖】　[6]〔自〕－【宮】　[7]斲＝斵【聖】　[8]鍵＝揵【三】【宮】　[9]〔得〕－【三】【宮】*　[10]補＝捕【聖】　[11]揵＝犍【三】【宮】　[12]者＋（得）【聖】　[13]令＝合【三】【宮】【聖】　[14]泥梨＝泥犁【宮】　[15]罪＝遮【三】【宮】　[16]柰＝含【聖】　[17]線＝綖【三】【宮】　[18]〔人〕－【宮】　[19]〔人〕－【三】【宮】【聖】*　[20]〔人〕－【三】【宮】　[21]已＝尸【宋】

法受用。佛語羅睺羅。前與❶者是施。後與者非施是王地依止住是中。前作前施功德日夜❷增長羅睺羅汝應得房。後者不應得。是名僧伽藍法。營事法者

佛住王舍城。廣說如上如尊者達❸膩❹迦瓦師子作房。如第二波羅夷中說。乃至作是嫌言。我辛苦作房。不避寒暑作房❺纔成。上座已奪。如猫伺鼠。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是營事比丘作房甚苦。應羯磨與營事比丘五年住。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘欲爲僧作房。若僧時到。僧某甲營事比丘爲僧作房。欲從僧中乞五年住。諸大德聽。某甲營事比丘欲從僧乞五年住。僧忍默然故。是事如是持。是比丘應乞。❻偏袒右肩胡跪合掌❼作是言。大德僧聽。我某甲比丘爲僧作房。今從僧乞營事五年住。哀愍故惟願僧與我營事五年住。如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘爲僧作房已。從僧乞五年營事住。若僧時到。僧與某甲比丘五年營事住。白如是。大德僧聽。某甲比丘爲僧作房已。從僧乞五年營事住。僧今與某甲比丘營事五年住。 諸大德忍僧與某甲比丘營事五年住❽者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘五年營事住竟。僧忍默然故。是事如是持。僧已羯磨與五年住。還得自所作房。復應次第得僧房。若有上座來次第得者應與。羯磨得者不應與。若欲遊行者。是二房應付僧隨次第住。我來時當還取後來時❾從前日令滿。若先是僧房破壞。更易戶向二年三年。隨功夫多少。應羯磨與住。若空房不❿任住治事者。應與一時住。若床机枕褥垢膩破更浣染補治事者。應與一時住。若中間比丘嫌者。越毘尼罪。是名營事法。床褥法者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘安居中間。上座來隨次第取房。比丘運輩出房。佛知而故問比丘。是客比丘⓫耶。非也世尊。是去比丘耶。非也世尊。是何等比丘運輩。答言世尊。隨次第取房。是故運⓬徙。佛告諸比丘。汝等云何一切時隨上座次第起。從今日後不聽一切時隨上座次第起。僧應拜成就五法人。知付房舍床褥。何等五⓭法。不隨愛不隨瞋不隨⓮怖不隨⓯癡知得不得。是名五。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘。典知付房舍床褥。白如是。大德僧聽。某甲比丘五法成就僧今拜典知付房舍床褥。諸大德忍僧拜某甲比丘典知付房舍床褥。忍者默然。若不忍者便說。僧已⓰忍拜某甲比丘典知付房舍床褥竟。僧忍默然故。是事如是持羯磨已。從三月十六日已去。應語檀越⓱浣治床褥房舍。治禪坊講堂溫室厠屋。 治門屋井屋僧伽藍所有及齋日飲食安居衣應一一條疏。 若城邑聚落僧住處遠者。至四月十三日應付房。若不相容受者得餘處去。若住處相近者。十五日應付房。應衆僧中讀此疏。某甲僧伽藍。有爾許房舍爾許床褥爾許齋日飲食爾許衣。 上座應語付房舍共一安居施。作是語已應付房舍。不得與沙彌房。若⓲和上阿闍梨言。但與房舍我自料理得與。若房舍多者。一人與兩房。若不肯取兩。我⓳正得一房足。爾時應語。是不爲受用故與。爲治事故與。若比丘多房⓴舍少者。應兩人三人共與一房。若故不足。應五人十人共與一房。若*正有一大堂者。一切比丘應入中住。上座應與㉑臥床。餘者與坐床。若故不足者。上座與坐床。餘者敷草㉒蓐。若故不足者。上座敷草*蓐。餘者跏趺坐。若復不足者。上座跏趺坐。餘者立住。若復不足者。上座立。餘者出外樹下若空地。若冬時付房舍。治事故與。受用故與。若上座來隨次第住。春時付房舍。治事故與。受用故與。若上座來隨次第住。安居時付房舍。治事故與。受用故與。上座來不應次第住。若比丘不知法。安居中索次第房。不得卽嫌。應語住須我問知房舍人。應語知房人言。長老。有客比丘上座來語我起。知房人應呵責言。長老。汝不善知戒相。云何安居中起他。 汝不知耶不得一切時驅他起。若冬春上座來次第應起不起者。越毘尼罪。若比丘不善㉓知戒相。安居時驅他起者。越毘尼罪。是名床褥法。 恭敬法者。㉔佛拘薩羅國遊行。世尊。初夜爲聲聞說法。中夜自還房。爾時諸比丘。有供給人先爲取房。 聽法已各到房眠。 爾時尊者舍利弗目連無供給人。初夜聽法已。中㉕夜到房㉖撓戶。問言是誰。答言是舍利弗。房已滿。大智。復有㉗撓戶。問言是誰。答言我是大目連。房已滿。大神足二人不得房。已一人在屋檐下坐。一人在樹下坐。

❶者＋(若施衆多已轉與衆僧是非法施非受用施僧已不轉與衆多施衆多已不轉與一人)三十三字【三】 ❷[增]－【三】【宮】 ❸膩＝貳【三】【宮】【聖】 ❹迦＝伽【聖】 ❺纔＝裁【聖】 ❻偏袒＝徧袒【聖】 ❼作＋(如)【三】【宮】 ❽者＝忍者僧【三】【宮】 ❾從＝足【三】【宮】 ❿任住＝住任【宮】，住住【聖】 ⓫耶＝邪【聖】 ⓬徙＝從【聖】 ⓭[法]－【三】【宮】【聖】 ⓮怖＝癡【宮】 ⓯癡＝怖【宮】 ⓰[忍]－【宮】 ⓱浣＝院【聖】 ⓲和上＝和尚【三】【宮】 ⓳正＝止【三】【宮】* ⓴舍＝爾【聖】 ㉑臥床＝大床【聖】 ㉒蓐＝褥【宋】【宮】* ㉓(不)＋知【聖】 ㉔佛＋(在)【三】【宮】 ㉕(龍)＋夜【聖】 ㉖撓＝敲【三】【宮】 ㉗撓＝敲【三】【宮】【聖】

時天夜雨。檐下坐者。說是偈言

　檐下跏趺坐　屋漏兩膝頭
　已得安樂住　當斷後邊身

樹下坐者。說是偈言

　樹下知止足　乞食草*蓐坐
　是二不貪著　當斷後邊身

時有優婆塞。晨[1]起來欲禮覲世尊。見已嫌言。云何沙門釋子無恭敬法。如是大德人而不與房住。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是正應爲世人所嫌。佛告諸比丘。待我拘薩羅國遊行還舍衛城。[2]語我。當爲諸比丘制恭敬法。還已諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。誰應最上坐。先取水先受食。誰應受禮誰應起迎。誰應合掌低頭恭敬。或有比丘言。世尊子應受。有比丘言。世尊親里應受。復有言。世尊侍者應受。復有言阿羅漢應受。剎利出家者言。剎利應受。婆羅門出家者言。婆羅門應受。毘舍出家者言。毘舍應受。首陀羅出家者言。首陀羅應受。佛告諸比丘。汝等各各長慢故作是語。與世尊子乃至首陀羅。非是人法。如來應供正遍知。當爲汝等說人法。如[3]線經中廣說。乃至佛告諸比丘。從今日後制戒。先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬。先出家者應作上座。應先受請先坐先取水先受食。諸比丘歎言。世尊能讚說應恭敬長老。佛言。不但今日能讚說恭敬長老。過去世時已曾如是。諸比丘白佛言。願欲聞之。佛告諸比丘。乃往過去久遠世時。有三[4]獸巔多鳥獼猴象。共在尼拘類樹下。象言。我等三類共在一處。此中誰大。誰應受恭敬。象言。我曾騎此樹過。獼猴言。我本曾尿此樹上。鳥言。我本雪山下噉此菓。來於糞於此。遂生此樹。爾時爲最大。三[5]獸恭敬鳥故。命終皆生善處。爾時象者我身是。汝等應恭敬上座如是。毘尼得增長。[6]是[7]名恭敬法。初受請者。有人來請應先請上座。若檀越未曾爲福。請年少比丘者。應語上座處。是名初受請。在上座坐者數座時。不得使年少座高上座座卑。應當上座座高年少座卑。當令齊整正直坐具。好者應與上座。不[8]好者與下座。若檀越家請爲知識比丘敷好床褥者。不得諍從施主意。若五年大會時。衆人猥多。下至上座八人應當如法敷座。下座隨宜。是名上座坐法。先受食者行食時。應先與上座。若檀越未曾設福。先與年少者。應當語上座處。行飯時應取好者與上座。如是行一切[9]飲食時。應教好者與上座。若檀越家請食時。差別與者。從施家意不得與諍。若五年大會時。衆人猥多。從上座下至八人應與好者。下座隨宜與之。是名先受食。禮拜恭敬起迎低頭合掌者。爾時禮膝禮歷。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後應當禮足。時諸比丘從他索足作禮。擾亂修行者。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後當口說和南。時比丘調戲故作是言。和南尊者。和南尊者。復擾亂他。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後和南有三種身口心。身者。前人若坐若立住頭面禮足是名身。口者。若前人遠遙合掌低頭作是言和南是名口。心者。若以背去應合掌作敬是名[10]心恭敬。若見上座來。不起迎和南恭敬者。越毘尼罪。是名恭敬上座法

　舉他及治罪　驅出并[11]異住
　僧斷事田地　僧房拜五年
　床褥恭敬法　是名三跋渠

布薩法者。佛住王舍城。廣說如上。爾時九十六種出家人皆作布薩。時比丘不作布薩。爲世人所嫌。云何九十六種出家人皆作布薩。而沙門釋子不作布薩。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。正應爲世人所嫌。從今日後應作布薩所謂偈。十四日十五日示布薩。晝日布薩。賊王。阿那律。二種數。不利不一切利順逆。欲聞初未受具足人。太早說。一住處。二衆。二已說二未說。與欲取欲與欲多[12]等欲。瞿師羅。大愛道。闡陀。病。阿練若。不應與而與。阿脂羅河。十一事不名與欲。轉欲[13]宿界外。比丘尼。未受具足。持欲出。與欲出。取欲已還戒。與欲已還戒。失欲。壞衆四布薩。四說。七事應語[14]遮。二事應語*遮。偈者。佛告比丘。毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。忍辱第一道涅槃佛稱最出家。惱他人不名爲沙門。第二尸棄佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。譬如明眼人能避嶮惡道。世有聰明人能遠離諸惡。第三毘鉢施佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。不惱不說過。如戒所說行。飯食知節量。常樂在閑處。心淨樂精進。是名諸佛教。第四拘留孫佛如來應

[1] 起＝朝【三】【宮】　[2] 語＝諸【宮】　[3] 線＝綖【三】【宮】　[4] 獸＝犴【宋】【元】【宮】　[5] 獸＝狩【宮】　[6]〔是名〕－【宮】　[7]〔名〕－【三】【宮】　[8] 好＝如【宮】　[9] 飲＝飯【三】【宮】　[10]（身口）＋心【三】【宮】　[11] 異＝別【三】【宮】　[12] 等欲＝欲等【三】　[13] 宿＋（與欲）【宋】【宮】　[14] 遮＝起【宮】*

供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。譬如蜂採花不壞色與香但取其味去。比丘入聚[1]落。不破壞他事。不觀作不作。但自觀身行。諦視善不善。第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。欲得好心莫放逸。聖人善法。當勤學。若有智寂一心人。爾乃無復憂愁患。第六迦葉佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。一切惡莫作。當具足善法。自淨其志意。是則諸佛教。第七釋迦牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。護身爲善哉。能護口亦善。護意爲善哉。護一切亦善。比丘護一切便得離衆苦。比丘守口意身不犯諸惡。是三業道淨。得聖所得道。是名偈布薩。十四日十五日者。佛住舍衞城。廣說如上。爾時尊者阿難共行弟子。欲行摩那埵。白佛言。世尊。我共行弟子。欲詣聚落中小住處行摩那埵。時是十四日。佛語阿難。此十四日星宿隨順時隨順衆隨順。應作布薩竟然後去。十四日者。冬第三布薩第七布薩。春第三第七。夏第三第七。十五日者。十八布薩。一歲中二十四布薩。六十四日十[2]八十五日。是名十四日十五日布薩。示布薩者

佛住王舍城耆闍崛山中。爾時諸比丘不知布薩處。或得布薩。或不得布薩。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。耆闍崛山應羯磨示作布薩處。羯磨人應作是說。大德僧聽。於是處若僧時到。僧從今日。耆闍崛山。某處常作布薩。白如是。大德僧聽。於是處僧今耆闍崛山某處常作布薩。諸大德忍某處常作布薩。忍者默然。若不忍便說。僧已忍某處常作布薩竟。僧忍默然故。是事如是持。是名示作布薩處。晝日布薩者

佛住王舍城耆闍崛山[3]中。爾時諸比丘夜作布薩。道嶮倒地劣極而來。以是因緣。往白世尊。得晝日布薩不。佛言得。若晝日布薩。若僧遠住者。應唱諸長老。今日僧十四日若十五日。若食前若食後。爾許人影應集某處。若講堂禪坊[4]溫室樹下。若不唱者。越毘尼罪。是名晝日布薩。堂者

佛住王舍城。爾時阿闍[5]貰王。耆闍崛山作布薩堂。種種嚴飾作金蓮[6]葉鞢。僧坐後世尊[7]已坐。諸比丘悉入欲作布薩。有金華鞢墮地。有惡比丘盜心取[8]挾腋下。佛比丘僧坐久不作布薩。時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪合掌。白佛言。世尊。初夜已過僧坐疲久。[9]唯願世尊。爲諸比丘說波羅提木叉作布薩。時世尊默然。如是中夜乃至後夜。復白佛言。世尊。明相已出衆僧坐久。*唯願世尊。說波羅提木叉作布薩。佛告阿難。衆不清淨。爾時尊者大目連作是念。爲誰故世尊說衆不清淨。目連卽入定。觀見是惡比丘[10]斂身衆中而坐。見已卽從坐起往到[11]其所。左手擒牽至戶。右手推出說是言。惡比丘。從今日汝非沙門非比丘。不復得在衆中。驅出已。佛言自今已後不聽*曳人。佛語阿難。從今日後汝等當自說波羅提木叉。何以故。如來應供。正遍知。衆不清淨不得爲說。佛告阿難。如來法律中猶如大海。有八未曾有。如[12]綫經中廣說。我諸弟子見已生愛樂心是名堂賊者

佛住王舍城耆闍崛山。爾時諸比丘作布薩說波羅提木叉。至波夜提後跋渠。截已波夜提。破已波夜提挽出已波夜提。當誦時賊來。誦人默然賊立須臾便出。復重誦如是至三。賊作是念。此是惡沙門作是說。截已破已[13]挽已波夜提。正當截我破我挽我等耳卽便入打諸比丘。諸比丘心生疑惑。賊前得說戒不。以是因緣。往白世尊。佛言。賊是林中王。能作不饒益事得說。汝等云何重誦本語。從今日後不聽若比丘布薩說波羅提木叉時。賊入者卽應更誦餘經。若波羅延若八跋耆經若牟尼偈若法句。若賊知比丘法作是言。沙門我已知。但說先所誦者。爾時比丘應急誦。使章句不[14]辨。令彼不知初中後。若更誦本語。越毘尼罪。是名賊王者

佛住王舍城[15]耆舊菴婆羅園如沙[16]門果*綫經中廣說。乃至比丘生疑。得王前說[17]戒不。以是因緣。往白世尊。佛言。王者能作不[18]饒益事。如上賊中廣說。是名王。阿那律者

佛住王舍城耆闍崛山。諸比丘作布薩羯磨時。尊者阿那律不來。諸比丘遣使往喚長老阿那律。比丘僧集欲作布薩羯磨事。答言。世尊。說清淨是布薩。世間清淨者我卽是。我不去。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。汝往喚來。莫用天眼來。是長老[19]失肉眼故涉山嶮道極苦乃到。佛語阿那律。汝不恭敬布薩。誰當恭敬。佛言。從今日[20]後布薩時聽應來。若不

[1] 落＝然【三】【宮】　[2] 八＋（日）【三】【宮】　[3]〔中〕－【宮】【聖】　[4] 溫＝媼【宮】　[5] 貰＝世【三】【宮】【聖】　[6] 葉＝鞢【明】【宮】　[7] 已＝以【聖】　[8] 挾＝俠【宋】【元】【宮】　[9] 唯＝惟【三】*　[10] 斂＝捺【聖】　[11] 其＝某【聖】　[12] 綫＝賤【三】【宮】*　[13] 挽＋（出）【三】【宮】　[14] 辨＝辯【三】【宮】　[15] 耆＋（闍）【三】　[16] 門果＝果門【元】　[17]〔戒〕－【聖】　[18]〔饒〕－【三】【宮】【聖】　[19] 失＝先【元】　[20]〔後〕－【三】【聖】

來若病不與欲。越毘尼罪。是名阿那律。二種數者。佛語優波離。汝誦毘尼不。答言誦。但雜碎句難持。佛言。當作籌數誦。時優波離卽作籌數誦。佛復問優波離 汝作籌數誦毘尼不。答言。[1]雜碎句籌數誦猶故難持。佛言。從今日後作二種數。一者五百。二者七百。若欲誦時應先淨洗手已捉籌下至數齊五猶當洗手若有者應作香汁浴籌。 餘人欲捉籌者亦復如是。是名二種數不利者

佛住舍衞城。爾時聚落中有比丘住。[2]僧集欲作布薩羯磨。語上座言。說波羅提木叉。答言我不利。如是第二第三。乃至下座亦復如是。諸比丘心生疑惑。以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後受具足已應誦二部毘尼。 若不能誦二部者應誦一部。若復不能者應誦五*線經。若復不能者應誦四三二一。布薩時應廣誦五綖經。若有因緣不得者。應誦四三二一乃至四波羅夷及偈餘者僧常聞。 若不誦作布薩者。越毘尼罪。若如是比學衆不利者應遣上座出界外。心念口言作布薩餘。三人界內作三語 布薩卽是罰 上座是名不利。[3]不一切利者

佛住舍衞城。爾時聚落中有比丘住。僧集欲作布薩。語上座誦波羅提木叉。答言我一篇利。復語第二上座。答言。我二篇利。如是次第各誦一篇利卽便遞誦共作布薩 已 心 生 疑惑。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛言。從今日[4]後不聽合誦作布薩。若有如是比者。應共授一聽明。[5]者使利已令誦 若誦時。[6]忘者餘人得授若合誦。[7]作布薩者。越毘尼罪。是名不一切利。順逆者

佛住舍衞城。爾時有比丘。聚落中住。僧集作布薩。 有一比丘誦波羅提木叉。[8]利順逆誦。從戒序乃至法隨順法。 從法隨順法乃至戒序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。不聽逆誦應順誦。若誦時有忘失者得還補誦。 順逆誦作布薩者越毘尼罪。是名順逆。欲聞初者

佛住舍衞城。爾時諸比丘僧集作布薩。誦波羅提木叉。乃至法隨順法。[9]時客比丘來言。長老我在聚落中住。 未曾聞廣誦波羅提木叉。願長老爲我廣誦。誦者卽爲更從戒序乃至法隨順法。 諸比丘心生疑惑。 以是因緣。[10]具白世尊。佛言。汝等云何爲欲從初聞者更誦。 從今日後不聽若比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法有客比丘來及坐者卽名得布薩。若客比丘言。我聚落中住。未曾聞廣[11]誦波羅提木叉。願爲我廣誦。待僧罷已然後與誦。 若僧未罷爲誦者越毘尼罪。是名欲聞初。未受具足者

佛住舍衞城。爾時比丘爲未受具足人。說五衆罪波羅夷乃至越毘尼罪。後比丘[12]入聚落中。俗人言。長老。汝犯波羅夷罪乃至越毘尼罪。諸比丘聞已慚愧。以是因緣。具白世尊佛言。汝等云何爲未受具足人。說波羅提木叉五篇罪。 從今日後不聽向未受具足人說得敎語汝不得作非梵行不得盜不得殺生不得妄語。如是比得爲說。若爲未受具足人。說波羅提木叉五篇名者。越毘尼罪。是名未受具足[13]人。太早者

佛住舍衞城。爾時有一比丘在聚落中住。晨起作布薩竟。有客比丘來語舊比丘言。長老來共作布薩。答言。我已布薩竟。客比丘言長老[14]作布薩[15]乃太早。比丘以是因緣。具白世尊。佛言。從今日後不應早作布薩。若一比丘聚落中住者。布薩日應掃塔及僧[16]坊中。若有者香汁灑地散華然燈。 待客比丘來共作布薩。若無客比丘來。有罪者應作是念。若得淸淨比丘。此罪當如法除。作是念已。應心念口言。今十五日僧作布薩。我某甲比丘淸淨受布薩。如是三說。若布薩竟。有客比丘來者應隨喜言。長老。已作布薩。我某甲隨喜。若不隨喜應出界外作布薩。若晨朝作布薩。越毘尼罪。是名太早。一住處者

佛住舍衞城。爾時諸比丘道路行。天陰闇謂日暮。入聚落至比丘住處作布薩。布薩已天晴日故早。諸比丘作是念。我應前行去已。須與第二衆來。復於此處作布薩。卽於中宿明日去。與前布薩比丘相見。見已謂言長老。汝昨何處宿。答言某處。何處布薩。[17]答言某處。我亦彼處作布薩。諸比丘心生疑惑。以是因緣。具白世尊。佛言。從今日後一住處不得再作布薩。若比丘遠行。布薩日入聚落至比丘住處。作布薩已不得默然去。應囑沙彌若園民若放牧者。若有比丘來語令知。此中已作布薩。若無人者。應書柱戶扇。若散華作相。若後來者應問應求相。不得輒作布薩。若前人

[1]雜＝襍【宮】 [2]〔僧〕－【三】【宮】 [3]〔不〕－【元】 [4]〔後〕－【三】【宮】 [5]者＝人【三】【宮】 [6]忘＝忌【宮】 [7]作＝者【三】【宮】 [8]〔利〕－【三】【宮】 [9]〔時〕－【宮】 [10]具＝是【宮】 [11]誦＝說【三】【宮】 [12]入＝人【元】【明】 [13]〔人〕－【三】【宮】 [14]〔作〕－【三】【宮】 [15]乃＝(至)【宮】 [16]坊＝垣【三】【宮】，援【聖】 [17]〔答言〕－【三】【宮】【聖】

不囑不作相。後人不問不求相。俱得越毘尼罪。是名一住處。二衆者。二衆客比丘來。一衆十四日布薩。一衆十五日布薩。應從誰從前入者。二衆同時入應從上座。若無大小應從持律。若俱持律應從先發聲者。若十四日若十五日。應從布薩。是名二衆。二已說二未說者。客比丘來。客比丘十四日布薩。舊比丘十五日。舊比丘語客比丘。長老共作布薩來。客比丘不得言我已作布薩。與和合若出界外。若舊比丘十四日。客比丘十五日。客比丘言。長老作布薩來。舊比丘應言我已作布薩。是客比丘應隨喜言。長老已作布薩我隨喜。若不隨喜。應出界外作布薩。是名二已說二未說。與欲者。衆僧集布薩。時有比丘爲衣鉢事不得往。諸比丘以是因縁具白世尊。佛言。從今已後。聽與欲。與欲法者。應作是言。長老聽。今日僧布薩。若十四日十五日。我比丘某甲與清淨布薩欲。爲我說。如是三說。與欲時不得❶趣與人。應與能持欲入僧中說者。若作衣鉢事布薩時不與欲者越毘尼罪。是名與欲。取欲者

佛住舍衛城。爾時比丘僧集作布薩羯磨。比丘病爲衣鉢事。與欲比丘不受。諸比丘以是因縁具白世尊。佛言。從今已後。應取欲若取欲時應自思惟能傳欲不。不得取衆欲得至三人與欲時應作是説長老憶念今日僧作布薩。某甲比丘與布薩清淨欲。若忘字者憶歲數。應言爾所歲比丘若客言客若病言病。比丘與布薩清淨欲。若病爲衣鉢事與欲不取者越毘尼罪是名取欲。欲多者

佛住舍衛城。爾時比丘僧布薩。時與欲者多。集者少。❷諸比丘以是因縁具白世尊。佛言。從今已後。不聽與欲者多集者少作布薩。作者越毘尼罪是名與欲多。欲等者

佛住舍衛城。爾時比丘僧布薩。時與欲比丘與集者等作布薩。諸比丘以是因縁具白世尊。佛言。從今已後。不聽欲等作布薩。應集者多。若等欲作布薩者。越毘尼罪。是名欲等。瞿師羅者

佛住俱睒彌瞿師羅園。爾時比丘僧集作布薩。斷事羯磨語聲高。時瞿師羅居士來❸入。僧默然。須臾還出。僧復斷事高聲如前。如是至三。居士作是念。我入便默。我出便高聲。我今當入更不復出。如瞿師羅問尊者阿難。如六入❹線經中廣說。爾時諸比丘心生疑惑。以是因縁。具白世尊。佛言。如是大德勝人欲聽衆僧斷事者。得❺聞斷事若衆中有辯才能語使事相分明者說。若凡庶人前斷事者。越毘尼罪。是名瞿師羅居士。大愛道者

佛住舍衛城。爾時大愛道瞿曇彌與欲比丘不受。時大愛道瞿曇彌往到世尊所。頭面禮足却住一面。以是因縁具白世尊。比丘不受我欲誰當受。爾時世尊爲大愛道瞿曇彌。隨順說法。發歡喜心已頭面禮足而退。佛言。喚彼比丘來。來已。❻佛問言。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今已後。比丘尼與欲應受。若上坐。應言我是僧上座不應受。若教誡尼人若誦波羅提木叉人。應❼各自說不應受。若守房人。若病人。應言我不至僧中更與餘人。若言我是乞食。我是阿練若。我是糞掃衣。我是大德人。不取欲者。越毘尼罪。若言我是上座。是教誡尼人。是誦戒人者。不取無罪。是名瞿曇彌。闡陀者

佛住俱睒彌瞿師羅園。爾時僧集作布薩。時闡陀比丘不肯來。諸比丘以是因縁具白世尊。是犯何❽等罪。佛言。得偸蘭罪。如是比❾丘布薩不肯來者。得偸蘭罪。若爲衣鉢事不來不與欲者。越毘尼罪。病者

佛住舍衛城爾時比丘僧集欲布薩。有一比丘風病。動語比房言。長老。我風病動與清淨欲。比丘不受。即往至上座前。脫革屣胡跪合掌作如是言。我某甲清淨僧憶念持。如是三說已便去。諸比丘心生疑惑以是因縁具白世尊。得爾不。佛言。善已如法作竟。但不受欲者。越毘尼罪。是名病阿練若者

佛住舍衛城阿練若聚落中。比丘常共作布薩。時阿練若❿入聚落作布薩已去。去不久有客比丘來。復於此處布薩。即於中宿明日共相見。問長老昨何處宿。答此處。何處布薩。⓫答言此處。聞已心生疑惑。以是因縁具白世尊。佛言。從今日後。不聽一住處再布薩。若阿練若入聚落中布薩者。不得默然去應囑沙彌若園民若放牧人。若後有比丘來者。語令知此中已作布薩若無人者。應書柱戶扇作字。若散花作相。後來者應問應求相。若去不囑不作相後來者不問不求相。俱越毘尼罪。是名阿練若。不應與而與者

❶趣＝越【三】【宮】 ❷諸＝作【宮】 ❸入＝叉【聖】 ❹線＝綖【三】【宮】 ❺聞＝門【宋】 ❻〔佛〕－【三】【宮】 ❼各＝答【宮】 ❽〔等〕－【宮】【聖】 ❾〔丘〕－【宋】【宮】 ❿入＝人【三】【宮】 ⓫〔答言〕－【三】【宮】

佛住舍衛城爾時諸比丘。時集與羯磨欲。非時集與清淨欲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。不聽時集與羯磨欲非時集與清淨欲。非時集應與羯磨欲。時集應與清淨欲。時集亦得與兩欲。長老憶念。今僧若十四日十五日作布薩。我某甲比丘與布薩清淨欲。與我說如是三[1]說與羯磨欲亦三說。若非時集與清淨欲。時集與羯磨欲。越毘尼罪。是名不應與而與。阿脂羅河者

佛住舍衛城。爾時諸比丘到阿脂羅河邊。敷尼師壇坐誦波羅提木叉。時水汎漲漸漸齊膝。如是轉上齊口。極苦乃覺。還至佛所。以是因緣具白世尊。得立作布薩不。佛言。得。得行住坐臥作布薩。行者。若比丘共商人行。至布薩日有恐怖難。商人行不待。得行作布薩。先應籌量齊幾許得誦戒竟。若山若石作[2]幖[3]幟伸手相。及羯磨作布薩界。羯磨已然後作布薩。是名行布薩。住者。比丘多無床座。一切伸手相及作布薩。是名住布薩。坐者。有[4]床座作布薩。是名坐布薩。臥者。比丘老病不能久坐。床角相接得臥作布薩。是名臥布薩。是名阿脂羅河。十一事不名與欲者。我與長老欲。我向取某甲欲幷與。是名轉欲。宿與者。明日當布薩。今日與欲。是名宿與欲。界外者。出界與欲。是名界外。比丘尼者。與比丘尼欲。是名比丘尼。未受具足者。與未受具足人欲。是名未受具足。持欲出者。取欲已出界外。是名持欲出。與欲出者。與欲已出界外。是名與欲出。取欲已還戒者。取欲已還戒受具足。是名取欲已還戒。與欲已還戒者。與他欲[5]已還戒受具足。是名與欲已還戒。失欲者。比丘病與欲已。聞僧中法師說法持律說毘尼。自力就聽。坐久疲苦。已[6]先與欲。默離座去。不名與欲。應更與。是名失欲。壞衆者。布薩日。比丘僧集不來。諸比丘與清淨欲。若暴風雨若火若賊。諸比丘盡驚散。不名持欲到[7]僧中。若一人在。是名到僧。是名十一不名與欲。四布薩者。一人受。二人說。三人說。四人廣誦。一人受者。有一比丘聚落中住。至布薩日。應掃塔及僧[8]院。若有者應香汁灑地然燈散華待客比丘。若無來者。有罪應作是念。得清淨比丘者此罪當如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧若十四日十五日布薩。我某甲比丘清淨受布薩。如是三說。是名[9]一人受。[10]二人說者。二比丘聚落中住。至布薩日。應掃塔及僧※院。若有者應香汁灑地散華然燈。若有罪者展轉如法[11]悔已。應胡跪合掌作是說長老憶念。今僧若十四日十五日作布薩。我某甲比丘清淨。長老憶念持。是名說。三人亦如是廣誦者。四人應廣誦波羅提木叉。是名廣誦。四說者。一從戒序盡四波羅夷。餘者僧常聞誦偈。二者盡十三事二不定法。餘者僧常聞誦偈。三者盡三十尼薩耆。餘者僧常聞誦偈。四者入九十二波夜提應盡廣誦。是名四說。布薩有七事應遮。[12]一不共住人。二者別住人。三未受具足人。四未說欲。五未行舍羅。六為和合義故七和合未竟。是名七應遮復次二事應遮布薩。一者若作布薩者僧鬪諍。二者僧破。是名二事應遮。是名布薩法與欲法受欲法。安居法者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。雨時遊行多所踐蹈。為世人所嫌。九十六種出家人尚知安居。如鳥隱[13]巢而自守住。沙門釋子自[14]稱善好而不安居。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。正應為世人所嫌。從今已後。雨時應安居。安居法者。至四月十六日。應偏袒右肩胡跪合掌。應作是說。長老憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居前三月。如是三說。若比丘行道未到住處。安居日至。即於路側若依樹若車。應受安居。至明相出趣所住處。到後安居日。應偏袒右肩胡跪合掌。作是言。長老憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居後三月。如是三說。比丘行道前安居日不受安居。一越毘尼罪。到所住處後安居日不受安居。二越毘尼罪。是人破安居不得衣施

復次佛住舍衛城。爾時有比丘。依聚落雨安居。有檀越營僧事。須水溉灌。求比丘白王通水。時比丘衣鉢隨身。數詣王門。不時得見。道路不近。恐失安居時。世尊見已知而故問。汝是客比丘耶。非也世尊。汝是去比丘耶。非也世尊。何故持衣鉢自隨。比丘以上因緣具白世尊。佛言。從今已後。雨安居時。若為塔事為僧事。應作求聽羯磨。大德僧聽。某甲比丘。於此處雨安居。若僧時到僧某甲比丘。於此處雨安居。為塔事僧事出界。行還此[15]處住。諸大德聽。某甲比丘。為塔事僧事出界。行還此處安居。僧忍默然故。是事如是持。若有如是為

[1] [說]－【三】【宮】 [2] 幖＝標【三】【宮】，樹【聖】 [3] 幟＝識【聖】 [4] 床＝來【元】 [5] [已]－【三】【宮】 [6] 先＝光【聖】 [7] 僧＝欲【宮】 [8] 院＝援【宮】【聖】* [9] [一人]－【宮】【聖】 [10] [二人]－【宮】【聖】 [11] 悔＝作【三】【宮】【聖】 [12] 一＋(者)【三】 [13] 巢＝樔【宋】【宮】 [14] 稱＋(為)【三】【宮】 [15] [處]－【聖】

塔爲僧所求索者。要有所得。若衣若鉢若小鉢若❶鍵鎡❷鉉若腰帶等及諸一切。要使得一物。若不得者。越毘尼罪。如是事訖應還。若半月若一月若二月。乃至後自恣應還若不還者。越毘尼罪。若道路恐怖賊難畏失命者。於彼自恣無罪。是名安居法。自恣法者

佛住舍衞城。廣說如上。爾時諸比丘倶薩羅國遊行。見渠磨帝河邊有叢林。林中有一大空。中薩羅樹❸其蔭厚密。樹下平正寛博。去❹聚落不遠不近。作是念。此中好可安居。如是前❺後人人見者皆作是念。至安居日一比丘先至。修治空樹安置衣鉢敷草而坐。須臾復有比丘來。問❻言。長老。欲此安居耶。答言。爾善好。如是相續乃至六十人。最初至者語後諸比丘言長老。盡欲此中安居耶。答言。爾善好。此樹中可容衣鉢。其下左右足以安居。受安居法已復作是言。諸長老。我等當作何法得安樂住。諸人答言。所生患惱皆由身口。既得靜處宜共默然。應立不語制。立不語制竟。三月已還舍衞城❼往世尊所頭面禮足却住一面。佛知而故問。比丘汝何處安居。答言某處。佛問比丘。少病少惱乞食不。苦行道如法安樂住不。答言世尊。少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語已別去。佛言。此是惡事。如怨家共住法。應共語

復次佛住舍衞城。廣說如上。阿那律金毘盧跋提。預在塔山安居竟還舍衞城。至佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問。何處安居。答言。某處。復問。比丘少病少惱乞食不。苦行道如法安樂住不。答言。世尊。少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語❽覺已別去。佛言。此是惡事。如怨家共住。從今日後不聽不共語欲方便少事不語得半月至布薩日。應共語共相問訊❾問事答事呪願。過布薩日續復如前。若憍慢若瞋恚不共語者。越毘尼罪。自恣法者。佛告諸比丘。從今日爲諸弟子制自恣法。三月三語安居竟。是處安居是處自恣。從上座和合。三月者。從四月十六日。至七月十五日。三語者。見聞疑。安居竟者。前安居從四月十六日。至七月十五日。後安居從五月十六日。至八月十五日。若安居衆中有一人前安居者❿至七月十五日。擧衆應同此一人受自恣。自恣訖。坐至八月十五日。若一切後安居。一切應八月十五日自恣。是名安居竟。是處安居是處自恣者。若比丘聚落中安居。聞城中自恣日種種供養竟夜說法。衆欲往者應十四日自恣已得去。若此處安居。餘處自恣者。越毘尼罪。從上座者。不得從小逆作次第。應從上座次第下。不得行行置人如益食法。不得超越。不得總唱言一切大德僧見聞疑罪自恣說。是名從上座。應拜五法成就者作自恣人。若一若二不得過。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲某甲比丘五法成就若僧時到。僧拜某甲某甲比丘作自恣人。諸大德聽。某甲某甲比丘作自恣人。僧忍默然故。是事如是持。⓫受羯磨人應作⓬是說大德僧聽。自恣時至若僧時到。一切僧受自恣。白如是。⓭是⓮自恣人應從上座爲始。上座應偏袒右肩胡跪合掌作是說。長老憶念。今僧十五日⓯受自恣。我比丘某甲。長老及僧自恣說若見聞疑罪當語我。憐愍故。⓰我⓱若知若見當如法除。如是三說。次至第二人。第二人若是下座。應接足言。大德爲異。若二人作自恣人者。一人受上座自恣。一人應下座前立。上座說已下座復說。如是展轉次第下到自坐處。應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣。和合者不得不和合受自恣。不得與欲受自恣。若病者應將來。若將來有危命憂者。僧應往就。若病人多者應⓲舁床來。⓳若床角相接。若床*舁來⓴有危命憂者。不病比丘應連座相接。若不周者不病比丘應出界外作自恣。病比丘即界內自恣。大衆㉑多者若一萬二萬。應一切集在一㉒處。若講堂若食堂若浴室受自恣。餘人並嚼齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐不得遠。乃至明相未出於㉓中自恣。若大衆*多六萬㉔八萬。畏不竟者。應滅出界外作自恣。若一人受自恣。若二人說。若三人若四人說自恣。五人廣自恣。一人受者。若一比丘聚落中安居。至自恣日。應掃塔及僧*院。若有者應香汁灑地散花然燈。若有罪者應作是念。若得清淨比丘來者。此罪當如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧十五日自恣。我某甲比丘清淨受自恣。如是三說。二人說者。有罪展轉如法作已。偏袒右肩胡跪合掌言。長老憶念。今僧十五日自恣。長老自恣說。若見聞疑罪語我。憐愍故。*我若知若見當如法除。如是三說。三人四人亦如是。五人應廣

❶鍵＝揵【元】【明】　❷鉉＝匙【三】【宮】　❸其＝甚【三】　❹聚落＝叢林【三】【宮】　❺後人人＝人後人【三】【宮】　❻〔言〕－【三】【宮】　❼往＝住【三】【宮】　❽〔覺已〕－【三】【宮】　❾〔問〕－【三】【宮】　❿至＝空【元】　⓫〔受羯磨人應作是說〕－【宮】【聖】　⓬（如）＋是【三】　⓭〔是〕－【三】　⓮〔自恣〕－【宋】【聖】　⓯〔受〕－【三】【宮】　⓰〔我〕－【聖】*　⓱〔若〕－【聖】　⓲〔舁〕－【宮】，舁＝擧【聖】*　⓳〔若〕－【三】【宮】　⓴〔有〕－【三】【宮】【聖】　㉑〔多〕－【三】【宮】*　㉒處＝障【聖】　㉓中＝呼【宮】　㉔八＝人【元】

自恣。是名自恣法

[1]摩訶僧祇律卷第二十七

摩訶僧祇律卷第二十八

東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅

共*法顯　譯

[2]明雜誦跋渠[3]法之六

迦絺那衣法者。佛住俱睒彌瞿師羅園。爲諸天世人[4]之所供養。爾時俱睒彌王夫人。以五百張氎奉上世尊。佛告阿難。汝持是氎與諸比丘。諸比丘不受。語阿難言。世尊不聽畜長衣。用是氎爲。浣染未竟已不如法。阿難以是因緣具白世尊。佛告阿難從今已後。長衣聽十日畜。諸比丘長衣滿十日。持是諸衣往白世尊。此衣已滿十日。佛言。從今已後。聽受迦絺那衣。迦絺那衣者。時衆僧衆多[5]人一人五事利新未受不[6]停截淨染淨點淨刀淨。時者。從七月十六日。至八月十五日是名時。衆僧者僧作迦絺那衣不得與衆多*人。不得與一人。衆多*人作迦絺那衣。不得與一人。五事利者。離五罪。何等五別衆食。處處食。食前[7]食後行。不白畜長衣。離衣宿。是名五事利。新者。新氎未受者未曾受作三衣。不*停者。淨施衣捨已得作迦絺那衣。僧伽梨欝多羅僧安陀會覆瘡衣雨浴衣。如是等諸衣及[8]鉤刺未曾[9]售用。皆得作迦絺那衣。截淨者。截縷[10]作淨。染淨者。染作淨。點淨者。點角作淨。刀淨者。離角頭四指於一處三下刀斷三縷。是名刀淨。若外人施僧迦絺那衣[11]財。不得默然受。受者應作是說我今受僧迦絺那衣*財。受已到僧中。竪氎手捉長垂高擧應作是說。大德僧聽僧得此時衣*財。若僧時到。僧取此迦絺那衣*財。白如是大德僧聽。僧得此時衣*財。僧今取此迦絺那衣財。諸大德忍取此迦絺那衣*財[12]者默然。若不忍者便說。僧已取迦絺那衣*財竟。僧忍默然故是事如是持。僧中有能料理作迦絺那衣者。[13]若一人若二人若三人。羯磨人應作是說。大德僧聽。僧得此時衣*財。若僧[14]時到。僧拜某甲某甲比丘及餘人。作僧迦絺那衣。白如是。大德僧聽。僧得此時衣*財。僧今拜某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣。諸大德忍某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣者默然。若不忍者便說。僧已忍[15]拜某甲某甲比丘作迦絺那衣竟。僧忍默然故是事如是持。羯磨人中一人爲主受衣*財時。應作是言。受此迦絺那衣*財。僧當受。如是三說。浣時應作是說浣是迦絺那衣。僧當受。如是截時縫時染時點作淨時。隨所[16]作如上說。刀淨者。離角頭四指。一下刀時作是說。此迦絺那衣僧當受。第二第三亦如是說。作[17]淨時一一應作是說。不說而作淨。不名迦絺那衣。得越毘尼罪。若一一說而不作淨。不名迦絺那衣。得越毘尼罪。若一一起心而作淨。得名迦絺那衣無罪。若僧得時衣作已。一切和合。羯磨人縱疊衣手捉長垂高擧。應作是說。大德僧聽。僧得此時衣作竟。若僧時到。僧受此迦絺那衣。白如是。大德僧[18]聽。僧得此時衣作竟。僧今受此迦絺那衣。諸大德忍受此迦絺那衣者默然。若不忍者便說。僧已受迦絺那衣竟。僧忍默然故是事如是持。應疊此衣著箱中。衆華散上。應從上座次第作隨喜言。長老憶念。僧於此住處受迦絺那衣。我某甲比丘隨喜受齊冬四月。隨所住處滿。我當捨。如是三說。若大衆一萬二萬。和合難者。衆多人得別作迦絺那衣。一切如大衆。但稱衆多爲異。四人[19]以上不得別作。若一人獨作者。取時應言。此迦絺那衣[20]財[21]我今受。如是三說。截時縫時浣時染時點時刀作淨時截染時點時刀淨時如上說。作成已應心念口言我比丘某甲受此迦絺那衣如是三說受迦絺那衣者。有作時非受時。有受時非作時。有作時受時。有非作時非受時。作時非受時者。是中有値作時受。不値受時受得名受。受時非作時者。値受。時受非作時受。得名受。有作時受時者。値作時受時受。是名作時受時。非作時非受時者。不値作時受受時受。應隨喜言。長老憶念。是住處僧受迦絺那衣。我某甲比丘隨喜[22]受齊冬四月。隨彼住處滿。我當捨。是名迦絺那衣法。非迦絺那衣者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者孫陀羅難陀。持頭鳩羅[23]疎作[生也]作迦絺那衣。佛言。不聽頭鳩羅作迦絺那衣。爾時尊者阿難。持[24]鞊劫貝作迦絺那衣。復有比丘。持小段物作。復有比丘。持故物作。復有比丘。持[25]牂羊毛欽婆羅

[1][摩訶僧祇律卷第二十七]－【聖】　[2]〔明〕－【三】【宮】*　[3]法＋（第九）【三】【宮】*　[4]〔之〕－【三】【宮】　[5]〔人〕－【三】【宮】*　[6]停＝亭【宮】*　[7]〔食〕－【三】【宮】　[8]鉤＝拘【三】【宮】　[9]售＝受【三】【宮】　[10]〔作〕－【三】【宮】　[11]財＝裁【三】【宮】*　[12]者＝忍者僧【三】【宮】　[13]〔若〕－【三】【宮】　[14]時到＝到時【三】【宮】　[15]〔拜〕－【三】【宮】　[16]作＋（衣）【三】【宮】　[17]〔淨〕－【三】【宮】　[18]聽＝德【元】　[19]以＝已【三】，衣【宮】　[20]財＝截【三】【宮】　[21]〔我〕－【三】【宮】　[22]〔受〕－【三】【宮】　[23]疎＝棘【明】【宮】　[24]鞊＝瑚【三】【宮】　[25]牂＝羘【元】【明】

作。復有比丘。持髮欽婆羅作。復有比丘。持草衣作。復有比丘。持韋衣作。復有比丘。持樹皮衣作。復有比丘。持板衣作。佛言。如是一切不應作。一切非衣。不名迦絺那衣。復有不名迦絺那衣。　非時作不截縷淨不染淨不點淨不刀淨。是不名迦絺那衣。捨迦絺那衣法者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘數易衣著。食前著異衣。食後著異衣。佛知而故問。汝衣數數異。是誰衣。答言。世尊。是我衣。佛言。何故太多[1]答言。我受迦絺那衣。佛言。汝云何一切時受迦絺那衣。從今日後應捨。捨者有十事。何等十。一衣竟捨。二受時捨。三時竟捨。四聞捨。五送捨。六壞捨。七失捨。八出去捨。九時過捨。十究竟捨。衣竟捨者。受迦絺那衣時作是念。我作衣竟當捨迦絺那衣。作衣成已即名捨。是名衣竟捨。受時捨者。作是念。受此衣時當捨迦絺那衣。受衣時即名捨是名受時捨。時竟捨者。作是念。爾許時我當捨迦絺那衣。期滿已即名捨。是名時竟捨。聞捨者。作是念。我聞[2]和上阿闍梨捨迦絺那衣時。我當捨。　後聞和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣。爾時即名捨。是名聞捨。送捨者。作是念。我是衣與他已當捨迦絺那衣。　後送衣已即名捨。是名送捨。壞捨者。受迦絺那衣已。中間自言。我今捨迦絺那衣。作是語時即名捨。是名壞捨。失捨者。作是念。是衣中間壞敗失不現我當捨。後衣壞敗若失即名捨。是名失捨。出[3]去捨者。作是念。我此中住出去時。當捨迦絺那衣若出去時即名捨。是名出去捨。時過捨者。臘月十五日不捨。至十六日即名捨。越毘尼罪。是名時過捨。究竟捨者。至臘月十五日應捨。一人僧中應作是唱。大德僧聽。今日僧捨迦絺那衣。如是三說。是名究竟捨。是十事名捨迦絺那衣法。衣法者。安居未竟安居竟。是中安居[4]畏失命畏失　梵行非時衣時衣俱睒彌。安居未竟者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘聚落中安居未竟。至檀越所作是言。長壽。與我安居衣施。答言。尊者。今非時待安居竟。修[5]穫訖。人民歡喜念恩故生施心。爾時乃可有施耳。比丘言。長壽。汝不知世間無常。或王或水火偷劫。如是我則失利汝便失福。檀越言。尊者。但示我無常而自不見。尊者。欲速得安居物為持餘處去為[6]欲罷道怱怱乃爾。奇哉可怪多欲無厭。發不喜心已而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。比丘。汝云何安居未竟索安居施衣。自今以後。不聽安居未竟索安居施衣者。越毘尼罪。是名安居未竟。安居竟者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。祇[7]桓精舍安居竟分安居衣。　時六群比丘餘處安居已來在坐中。作如是言。長老世尊制安居竟應得安居衣。我亦安居竟應得安居衣。與我安居衣分。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。餘處安居。不應得此處衣分。隨安居處受分。是名安居竟。是中安居者

佛住舍衛城廣說如上。[8]爾時六群比丘至安居時。受房舍已。著革屣染具及餘小小物。置房中已作是言。諸長老。我此中安居。莫復起厭患。我知汝等常不喜我。即[9]倩人取安居衣分。便餘處安居。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。要是中安居。是處受衣分。畏失命者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍離大飢饉乞食難得。諸比丘[10]趣舍衛城。值祇*桓比丘安居竟分衣。毘舍離比丘在座中。祇洹比丘問言。長老。世尊制。要是處安居得是處衣分。汝何處安居。答言。長老。我畏失命故來。若不來者便飢死。　諸比丘以是因緣具白世尊佛言。若為失命故來應與衣分。是名畏失命。畏失梵行者。爾時王舍城[11]中有外道兒出家。時父母欲罷兒道餘人言。沙門重安居。安居中必無東西爾時可罷。其姊深信佛法。語弟言。父母欲罷汝道。可速避去。弟即趣舍衛。值祇*桓比丘安居竟分衣。是比丘在座中。祇*桓比丘問言。長老。世尊制。要是處安居。是處受衣分。畏失命來者得分。汝云何。答言。父母欲罷我道。若不來者失梵行。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。畏失梵行來者應與衣分。是名畏失梵行。非時衣者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘在人間遊行。載滿車衣來。佛知而故問。是誰衣。答言。世尊。是我衣。復問。此是時衣為非時衣。答言。世尊。非時衣。淨施未。答言。未。佛言。是一切衣應與眾僧。是名非時衣。時衣者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘人間遊行。載滿車衣來。佛知而故問。是誰衣。答言。世

[1]〔答言〕－宮聖　[2]和上＝和尚宮聖下同　[3]〔去〕－宮聖　[4]〔畏〕－宋宮聖　[5]穫＝𥡴宮聖　[6]欲＝故宮聖　[7]桓＝洹宮聖*　[8]〔爾時〕－宮聖　[9]倩＝請宮聖　[10]趣＝遊宮聖　[11]〔中〕－宮聖

尊。是我衣。復問。此是時衣非時衣。答言。時衣。佛言。是衣太多。減半與僧。是名時衣。俱睒彌者

佛住舍衛城。廣說如上。俱薩羅國抄俱睒彌聚落至舍衛城有諸比丘。先依此聚落安居。即便隨來。時祇*桓比丘到此聚落。索安居施[1]衣。俱睒彌比丘言。長老。我先依此聚落安居。我應先索。二人諍已共詣佛所。以是因緣具白世尊。佛言。是中安居應先索。然後餘人[2]索。若二人共索者應共分。若是中安居比丘未索。餘人索者。越毘尼罪。復次時會者劫賓那。有二共行弟子。有所嫌故捨戒。不壞梵行還受具足。時祇*桓比丘安居竟分衣不與分。彼作是言。長老。我有所嫌故捨戒。不壞梵行還受具足。應與我分。共往白佛。佛言。有所嫌故捨戒。不壞梵行還受具足。應等與分。佛言。有五事不應與。何等五。被舉罷道。無常。破安居。去不囑。舉者。三見中若一一見。謗[3]線經惡邪見邊見。諫不捨作舉羯磨。是名舉。罷道者。捨戒不應與。若依王力。若依大臣力。若依賊黨力。作是說。沙門若不與我分。我當作不饒益事。如是人雖不應得。應與。是名罷道。無常者。死不應得分。安居衣已集雖未分。命垂終時囑與某甲。死已應與。是名無常。破安居者。比丘不前安居不後安居不應得。若依王力大臣力賊力。若不與我者。當作不饒益事。如是人雖不應得應與。去不囑者。不囑取衣分而去。[4]者不應與。分物人應問。誰取某甲分。若有取者應問。去時囑取不。[5]答言。不囑。應語言。汝莫憂是事。若言囑者。應相前人。若是可信人者應與。若非是可信人[6]者。應語言。汝莫憂是事。若二人先是同意。常相爲取者應與。是名五事

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一比丘安居竟。往至本生聚落。諸親里以此比丘來故。廣設供養布施衣物。此聚落中先住安居僧。以坐後施故。不與是比丘分。諸親里聞言。得衣分不。答言。不得。諸親里言。我爲汝故設此供養。何故不得。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。檀越爲此比丘設供。應與分。佛言。有五聲施。是衣施安居僧。是衣直施安居僧。是物施安居僧。是物直施安居僧。是處安居者施。是名五。若施家欲通與餘比丘。隨檀越意應與。復有四種物隨語應屬現前僧。何等四。我施衣衣直物物直。是名四種[7]物屬現前僧。復有十種得應屬[8]現前僧何等十。時藥。夜分藥。七日藥。盡壽藥。死比丘物。施住處。大會。非時衣。雜物。請食。時藥者。前食後食哆波那食現前僧應得是名時藥。夜分藥者。十四種漿應廣說是名。夜分藥。七日藥者。酥油蜜石蜜生酥膏應廣說。是名七日藥。盡壽藥者。呵梨勒鞞醯勒阿摩勒。如第二戒中廣說。是名盡壽藥。死比丘物者。若比丘死時所有衣鉢雜物。現前僧應得。是名死比丘物。施住處者。若檀越作僧房精舍已設大會。以此住處及餘雜物施。現前僧應得。是名住處施。大會者。[9]佛生大會。菩提大會。[10]轉法輪大會。阿難大會。羅睺羅大會。五年大[11]會。是中施物。現前僧應得。非時衣者。無迦絺[12]那衣十一月。有迦絺那衣[13]七月於中施物。現前僧應得。是名非時衣。雜物者。鉢鉢[14]支祇腰帶刀子鍼筒革屣盛油革囊軍持澡瓶。如是比雜物施。現前僧應得。是名雜物。請食者。檀越請現前僧[15]食次第[16]往。是名請食。是名十事現前僧應得。復次佛住王舍城。爾時諸比丘不截縷作衣。廣說如[17]上波夜提三種壞色中說

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一比丘。往至佛所頭面禮足白佛言。世尊。聽我著一衣。少欲少事。佛告比丘。汝持三衣瓶鉢。卽是少欲少事。復有比丘言。聽我著[18]三衣。復有比丘言。聽我著[19]牂羊毛欽婆羅。復有比丘言。聽我著髮欽婆羅。復有比丘言。聽我著馬尾欽婆羅。復有比丘言。聽我著草衣。復有比丘言。聽我著樹皮衣。復有比丘言。聽我著韋衣。佛言。如是諸衣盡。不應著。復有比丘言。聽我裸形。少欲少事。佛言。比丘。此是外道法。應持三衣瓶鉢。卽是少欲少事

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘著上色衣。爲世人所嫌。云何沙門釋子著上色衣。如俗人無異。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。不聽著上色衣。上色者。丘佉染。迦彌遮染。俱鞞羅染。勒叉染。盧陀羅染。[20]眞緋欝金染。紅藍染。青染。皂色華色。一切上色不聽。應用根染葉染華染樹皮染下至巨磨汁染

復次佛住王舍城天帝釋石窟前經行。見[21]摩竭提稻田畦畔分明差互得所。見已語諸比丘。過去諸佛如來應供正遍知衣法。正[22]應如

[1]〔衣〕－【三】【宮】　[2]〔索〕－【三】【宮】　[3]線＝綫【三】【宮】　[4]者＝賊【宋】【元】【宮】　[5]答＝若【三】【宮】　[6]〔者〕－【三】【宮】　[7]物＝施【三】【宮】　[8]現＝見【宋】　[9]〔佛〕－【三】【宮】　[10]轉法＝額上【宋】【元】　[11]會是＝頓上【宋】【元】　[12]那衣＝法發【宋】【元】　[13]七＝十【明】　[14]支祇＝鼓裝【三】【宮】　[15]〔食〕－【三】【宮】　[16]往＝住【三】【宮】　[17]〔上〕－【三】【宮】　[18]三＝二【三】【宮】　[19]拌＝拌【明】　[20]〔眞〕－【三】【宮】　[21]摩＝磨【宋】【元】【宮】　[22]〔應〕－【三】【宮】

是。從今日後。作衣當用是法。復次爾時尊者大迦葉作僧伽梨。世尊自手捉尊者阿難爲截。復有比丘纂綴。有比丘刺短。有比丘刺長。有比丘刺緣。有比丘安[1]細怗。復次有比丘作衣畫作[2]葉。佛言。不聽畫作*葉。有比丘疊作*葉。佛言。不聽疊作*葉。應割截。有比丘對頭縫。佛言。不聽對頭縫。應作*葉。極廣齊四指。極狹如穬麥。復有比丘一向作*葉。佛言。不聽。應兩向。有比丘作衣橫*葉相當。佛言。不聽。五條應一長一短。七條乃至十。三條兩長一短。十五條三長一短。復有比丘作衣縫*葉與衣相著。佛言。不聽。後衣宣脫。佛言。應作馬齒。有比丘衣上下破。佛言。應作緣。有比丘作四種色衣。佛言。不聽。應一種色。有比丘得上色衣欲浣壞色。佛知而故[3]問。比丘。欲作何等。答言。世尊。制不聽著上色衣。欲浣壞色。佛言。不須浣。聽餘染壞色。衣者有七種。一欽婆羅衣。二劫貝衣。三[4]芻摩衣。四俱舍耶衣。五舍那衣。六麻衣。七軀牟提衣。是名衣法

布薩及羯磨　與欲說清淨
安居幷自恣　受迦絺那衣
非迦絺那衣　捨迦絺那衣
安居竟施衣　第四跋渠竟

病比丘法者。佛住舍衛城。廣說如上。佛語阿難。取戶鑰來。如來欲按行僧房。答言。善哉世尊。卽取戶鑰隨世尊後。時世尊到一破房中。見有一病比丘臥糞穢中不能自起。佛問比丘。氣力何似。所患增損。答言世尊。患但有增無損。復問比丘。今日得食不。不得世尊。昨日得不。不得世尊。先昨得不。不得世尊。我不得食來已經七日。佛問比丘。爲得已不食爲不得不食。答言。不得世尊。佛問比丘。汝此間有和上不。無有世尊。有同和上不。無有世尊。有阿闍梨不。無有世尊。有同阿闍梨不。無有世尊。無比房比丘耶。答言。世尊。以我臭穢不憙故徙餘處去。我孤苦世尊。我孤獨修伽陀。佛語比丘。汝莫憂惱。我當伴汝。佛語比丘。取衣來我爲汝浣。爾時阿難白佛言。置世尊。是病比丘衣我當與浣。佛語阿難。汝便浣衣。我當灌水。阿難卽浣世尊灌水。浣已日曬。時阿難抱病比丘舉著露地。除去糞穢出床褥諸不淨器。水灑房內。掃除已巨磨塗地。浣曬床褥。更織繩床敷著本處。澡浴病比丘。徐臥床上。爾時世尊以無量功德莊嚴金色柔軟手。摩比丘額上問言。所患增損。比丘言。蒙世尊手至我額上。衆苦悉除。爾時世尊爲病比丘隨順說法發歡喜心已。重爲說法。得法眼淨。比丘差已。世尊至衆多比丘所。敷尼師壇而坐。以上事具爲諸比丘說。問比房比丘是誰。答言。我是世尊。佛告比丘。汝等同梵行人病痛不相看視誰當看者。汝等各各異姓異家信家非家捨家出家。皆同一姓沙門釋子。同梵行人不相看視誰當看者。比丘。譬如恒河遙扶那薩羅摩醯。流入大海。皆失本名合爲一味。名爲大海。汝等如是。各捨本姓皆同一姓沙門釋子。汝等不相看視。誰當相看。譬如刹利婆羅門鞞舍首陀羅。各各異姓。共入大海皆名海商人。如是比丘。汝等各各異姓異家信家非家捨家出家。皆同一姓沙門釋子。不相看視誰當看者。若比丘病。和上應看。若無和[5]上。同和上應看。若不看者越毘尼罪。若有阿闍梨。阿闍梨應看。若無阿闍梨。同阿闍梨應看。若不看者越毘尼罪。若有同房。同房應看。若無同房。比房應看。若不看者越毘尼罪。若無比房者。僧應差看。隨病人宜須幾人應與。若不看者。一切僧越毘尼罪。佛語比丘。汝還看本比房病比丘去。[6]去佛不遠。佛化作一病沙彌。佛言。汝通看是病沙彌。此卽稱罰汝。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時南方有二比丘。共來問訊世尊。道中一比丘病。一比丘待經二三日。語病比丘言。我欲[7]並去問訊世尊。汝差已後來。病比丘言。長老。待我差已共去。答言長老。我不見世尊。久思慕如渴。不容[8]相待。汝差已後來。彼比丘來詣佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝何處來。比丘以上因緣具白世尊。佛言。比丘。此是惡事。若有比丘。心懷放逸懈怠不精進。不能執持諸根馳騁六欲。雖近我所爲不見我。我不見彼。若有比丘。能執諸根心不放逸。專念在道。雖去我遠卽爲見我。我亦見彼。所以者何。隨順如來法身故。破壞諸惡故。離貪欲故。修寂靜故。汝等比丘同出家修梵行。汝不相看誰當看者。汝還看病比丘去。復次佛住[9]舍衛城。廣說如上。爾時鉢羅眞國有二比丘。共作伴來問訊世尊。至蜂聚落一比丘病。一比丘待經二三日。語病比丘言。我欲*並去問訊

[1]細怗＝紐緤【宋】【宮】 [2]葉＝緤【宋】【宮】* [3]問＋(比)【宋】【宮】 [4]芻摩＝芻麻【宮】 [5]上＝尙【聖】* [6]〔去〕－【宋】【宮】 [7]並＝前【宋】【聖】* [8]相＝同【宋】【元】 [9]舍＝含【聖】

世尊。汝差已徐來。病比丘言。長老。待我差已共去。答言。長老。我不見世尊。久思慕如渴。不容相待。病比丘言。汝必欲去者。可爲我囑質帝利居士。比丘卽往至居士所。作是言。長壽。我二人從遠來欲往詣佛。今一人得病。欲權留此。長壽。爲我經紀所須。我欲前行問訊世尊。居士言。尊者。宜住共相看視差已俱去。答言居士不爾。我不見佛久。思慕如渴。居士言。尊者去。世尊。❶但當遣還徒自疲勞。比丘故去往至佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝從何來。比丘以上因緣具白世尊。佛言比丘。此是惡事。汝等各各異姓信家非家捨家出家。同一釋種。病痛不相看視誰當看者。汝還看病比丘去。復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時有一比丘從北方來欲問訊世尊。聞道邊有病比丘卽作是念。世尊制戒。病者應看。我若見❷者不得前進。卽迴道而去。往到佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝從何來答言。世尊我從北方來從何道來。答言。從某道來。佛言。有何因緣。捨正道從迴道來。比丘以上因緣具白世尊。佛言。比丘。此是惡事。如是乃至汝還看病比丘去。看病比丘法者。若比丘共商人行至曠野得病。同伴比丘不得相捨。應當將去代擔衣鉢。應親近扶接不應遠離。若不能行者。應從商人❸貿借乘駄。作如是言。長壽。是出家人病不堪及伴。爲我載致使得脫難。若得者善。若言尊者我乘重。應言。長壽。我當與穀草直。若得者。不得載牸牛車乘草馬等。當載特牛車乘❹駁馬。若病篤無所分別者。趣乘無罪。若乘不可得者。應留能看病人。若一人若二人若三人。汝看病人。我到聚落當求乘來迎。應留糧食。使住者不乏。若各言誰能棄身命於曠野。無肯住者。不得便爾捨去。應作菴舍敷草蓐作烟火與取薪水。留時藥夜分藥七日藥盡壽藥。語病者言。長老。安意住。我到前聚落。當求乘來迎。到聚落中不得繞塔問訊和上阿闍梨。應語聚落中諸比丘言。曠野中有病比丘。共迎去來。若言在何處。答言。某處。若言彼處多有虎狼。恐當食盡。萬無一在。雖聞此語不得❺便住。要當往看。若遙見烏鳥。不得便還。要到其所。若已死者應供養尸。若活者應將至。聚落語舊比丘❻言。長老。此是某處病比丘。我於曠野供養已。今來至此。次長老看。若不看者越❼比尼罪。若無比丘。應語優婆塞。長壽。曠野中有病比丘。借我乘往迎。檀越言在何處。如是乃至迎來至檀越家。安別障處。若人多應取二三人能看病者看。若病人言須多人樂住者。應盡住共勸化。索前食後食時。藥夜分藥七日藥盡壽藥。供給使無渴乏。若有客比丘來者。不得便語。長老汝看病比丘。應言。善來長老。應代擔衣鉢爲敷床座。與水洗足及塗足油。若時來者應與前食後食。若非時來者應與非時漿。止息已應語言。長老。是病比丘我看已久。長老。次復應看。若無常者應供養舍利。若比丘比丘尼共商人行。若比丘尼病。比丘不得捨去。應語去去姊妹將接之。宜如❽比丘中說。唯除抱撮。若須按摩油塗身者。應倩女人爲之。若無常者。彼有衣鉢應❾屣人闍維。若無者應捨去。有俗人嫌言。何以留是死尸去。若能作地想者。應擔著遠處。爾時尊者優波離白佛言。世尊。若大德比丘病者。當云何看視。佛告優波離。大德比丘病。不得著邊陋小房中。不得著❿避迴處。應著顯現房中。共行弟子依止弟子常侍左右。掃灑房中巨磨塗地。燒衆名香勿令臭穢。敷置床座。若比丘來問疾者。應與前食後食。非時來者。應與非時漿。若有問事。病者應答。病人力劣。應侍者答。若優婆塞來問訊者。應言。善來長壽。語令就座而爲說法。汝大得功德。如世尊說。看持戒病比丘。如看我無異。若有供養爲呪願受。若病人患下。問⓫疾者不得久停。應速發遣。若病人不能出。應畜三除糞器。一授病人。一持出。一洗已油塗日曝。如是⓬迭用。一人應戶邊住。莫令人卒入。一人在病人邊住。時時爲隨順說法。如是優波離。大德比丘病。應如是看視。時尊者優波離復問世尊。小德比丘病。當云何看視。佛告優波離。小德比丘病者不應著顯現處。臭穢⓭熏外。不得著⓮屏猥處。死時人不知。應安人中。若病人有和上阿闍梨若共行弟子依止弟子應看。若無者衆僧應差看病人。若一二三人看若病人衣鉢外有醫藥直者。應取還供給。若無者衆僧應與。若僧無者彼有重價衣鉢。應轉貿輕者供給病人。病人惜者應白衆僧言。大德僧。某甲病比丘。不知無常慳惜衣鉢不肯貿易。白僧已軟語說法使得開解。然後貿易。若復無者應乞與。若不能得者。應⓯僧食

❶但＝俱【三】【宮】　❷者＝香【三】【宮】　❸貿＝假【三】【宮】　❹駁＝馱【三】【宮】　❺〔便〕－【三】【宮】　❻〔言〕－【三】【宮】　❼比＝毘【三】【宮】　❽比丘＝毘尼【明】　❾屣＝[illegible]【明】
❿避＝蔽【三】【宮】　⓫疾＝病【三】【宮】　⓬迭＝遞【三】【宮】　⓭熏＝勳【宋】【宮】　⓮屏＝僻【三】【宮】　⓯僧食＝食僧【宋】【元】【宮】

中取好者與。若復無者。看病人應持二鉢入聚落乞食。持好者與優波離。是名看小德病比丘法。病人成就五法難看。何等五。不能服隨病藥隨病食。不從看病人語。❶病增損不知。苦痛不能忍。❷苦。懈怠無慧。是名五法病人難看。病人成就五法易看。何等五。❸能服隨病藥隨病食。隨看病人語。人問知病增損。能忍苦痛。精進有慧。是名五法病人易看。五法成就不能看病。何等五。多污不能出大小行器唾❹盂等。不能為病人索隨病藥隨病食。不能時時為病人隨順說法。有希望心。惜自業。是名五法不能看病。五法成就能看病人。少污能出大小行器唾*盂等。能為病人索隨病藥隨病食。能時時為病人隨順說法。無希望心。不惜自業。是名五法能看病人。病人九法成就。命雖未盡而必橫死。何等九。一知非饒益食貪食。二不知籌量。三內食未消而食。四食未消而❺擿吐。五已消應出而強持。六食不隨病食。七隨病食而不籌量。八懈怠。九無慧。是名九法成就而必橫死。復次成就九法終不橫死。何等九。一知非饒益食便少食。二善知籌量。三內食消已而食。四不強吐。五不強持。六不食不隨病食。七食隨病食❻食能籌量。八不懈怠。九有智慧。是名成就九法終不橫死。佛語優波離。有三種病人。何等三。有病人得隨病藥隨病食如法看病而死。或有病人不得隨病藥隨病食如法看病而活。有病人得隨病藥隨病食。得如法看病人。病必差不得便死。優波離。病比丘中。有不得如法看便死。得如法看便活者。是故應好看。務令如法安隱。即為施命。是故看病得大功德。諸佛讚歎。是名看病人法。藥法者

佛住俱薩羅國遊行。爾時尊者舍利弗風動。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘。宜須何藥。答言。世尊。呵梨勒。佛言。從今日聽病比丘服呵梨勒。佛告諸比丘。待我還舍衛城時語我。當為諸弟子制藥法。佛還舍衛城。諸比丘白佛言。世尊。當為諸弟子制藥法。今正是時。佛告諸比丘。從今日❼後聽諸病比丘服藥。藥法者。時根非時根。如是莖皮葉華漿。時根者。蕪菁根葱根緊❽投根阿藍扶根芋根❾摩豆羅根藕根。如是等與食合者。是名時根。非時根者。婆吒根蓽❿茇羅根尼俱律根佉提羅根蘇⓫提闍根。如是⓬比不與食合者。是名非時根。莖皮葉華果亦如是。漿者。時漿非時漿。時漿者。一切米汁⓭饙汁乳酪漿。是名時漿。非時漿者。一切豆一切穀一切麥漬頭不坼⓮蘇油蜜石蜜。是名非時漿。若比丘病。醫言。與食便活不⓯與便死者。應淨洗器七遍⓰淘穀緻囊盛繫已。器中煮令頭不破。然後與飲。一切地亦時亦非時。除八種灰。餘一切灰亦時亦非時。是名藥法。和上阿闍梨共行弟子依止弟子法者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一歲比丘。將無歲弟子。兩肩上各有衣囊。頭上戴一。左手捉鉢及革屣。右手提澡瓶及盛油革囊。共詣佛所頭⓱面作禮。頭上衣囊墮世尊膝上。世尊即自却已。知而故問。是誰⓲許。答言。世尊。是我共⓳住弟子。汝幾歲。答言。一歲。弟子幾歲。答言無歲。佛語比丘。喻如溺人而復救溺。汝始一歲。已畜無歲弟子。佛告諸比丘。不能自降⓴伏欲降伏他㉑人。無有是處。不能自調而欲調御他人。無有是處。不能自度而欲度人者。無有是處。自未解脫欲解脫餘人者。無有是處。佛語比丘。已能自降伏降伏餘人。斯有是處。能自調御調御㉒他人。斯有是處。已能自度兼度餘人。斯有是處。已自解脫解脫餘人。斯有是處。佛言。從今日後。不聽減十歲比丘度人出家受具足。復次佛制戒。不聽未滿十歲度人出家受具足。爾時難陀優波難陀滿十歲。度人出家受具足已不教誡。如天牛天羊戴標蕩逸無制御者。清淨不具足。威儀不具足。不知承事和上阿闍梨。不知承順長老比丘。不知入聚落法。不知阿練若法。不知入眾法。不知著衣持鉢㉓法。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日有十法成就。聽度人出家受具足。何等十。一持戒。二多聞阿毘曇。三多聞毘尼。四學戒。五學定。六學慧。七能出罪能使人出罪。八能看病能使人看。九弟子有難能送脫難能使人送。㉔十滿十歲。是名十事聽度人出家受具足。㉕下至滿十歲知二部律亦得。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘命終。有二共*住弟子。感思憂惱共坐樹下。如商人失財。佛知而故問。是何等比丘。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。聽請依止。敬如和上。請依止法者。應偏袒右肩胡跪㉖接足。作如是言。尊憶念。我某甲從尊

❶［病］－【三】【宮】　❷［苦］－【三】【宮】　❸能＋（能）【宋】【元】，（久）【宮】　❹盂＝杅【三】【宮】*　❺擿＝摘【三】【宮】　❻［食］－【三】【宮】　❼［後］－【三】【宮】　❽投＝杸【三】【宮】　❾摩＝磨【三】【宮】　❿茇＝橃【宋】【宮】　⓫提＝鞮【三】【宮】　⓬比＝此【明】　⓭饙＝粉【三】【宮】　⓮蘇＝酥【三】【宮】　⓯與＋（食）【三】【宮】　⓰淘＝濤【宋】【宮】，洮【元】　⓱面＝而*，　⓲［許］－【三】【宮】　⓳住＝行【三】【宮】*　⓴［伏］－【三】【宮】　㉑［人］－【三】【宮】　㉒他＝餘【三】【宮】　㉓［法］－【宮】　㉔［十］－【三】【宮】　㉕［下至…得］十一字－【宮】*　㉖接足作＝並共行【宋】【元】

乞求依止。尊爲我作依[1]止。我依[2]止尊住。第二第三亦如是說。復次有一歲比丘。受無歲比丘依止。乃至九歲比丘受八歲比丘依止。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。不聽減十歲受人依止。時六群比丘滿十歲。受人依止已不教誡。如天牛天羊。乃至不知著衣持鉢[3]法。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。成就十法聽受人依止。何等十。持戒乃至滿十歲。是名十事得受依止。*下至滿十歲知二部律亦得。欲請依止時。不得趣請。有五法成就然後[4]得請。何等五。一愛念。二恭敬。三慚。四愧。五樂住。是名五法應請依止。阿闍梨有四。何等四。一[5]依止師。二受[6]法師。三戒師。四空靜處教師。復有四種阿闍梨。何等四。有阿闍梨不問而去。有阿闍梨須問而去。有阿闍梨若住盡壽應隨。有阿闍梨樂住雖遣盡壽不離。不問而去者。有師依止住。無衣食病瘦湯藥。復不能說出家修梵行無上沙門果法。如是師不問而去。問而去者。有阿闍梨依止而住。雖有衣食病瘦湯藥。而不能說出家修梵行無上沙門果法。如是師須問而去。若住者。有阿闍梨依止而住。雖無衣食病瘦湯藥。善說出家修梵行無上沙門果法。如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去。有樂[7]住者。有阿闍梨依止而住。能與衣食病瘦湯藥。善說出家修梵行無上沙門果法。如是阿闍梨雖驅遣。盡壽不應去。是名四。復有四種。何等四。受法依止調伏貪欲瞋恚愚癡。是中能爲弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡。如是阿闍梨最上最勝。喻如從乳得酪從酪得酥從酥得醍醐醍醐最上最勝。和上阿闍梨應教共住弟子依止弟子。教法者。不淨應遮。非行處。被羯磨。惡邪見自解使人解。自出罪使人出罪。病自看使人看。難起若自送若使人送。王賊。不淨應遮者。[8]若弟子犯小小戒。別衆食處處食。女人同[9]屋。未受具足人過三宿。截生草不淨菓食。應教言。莫作是。若言和上阿闍梨我更不作者善。若言和上阿闍梨但自教教他爲。若如是者應語知床褥人奪床褥。知食人斷食。若前人凶惡。依王力大臣力。能作不饒益者。若是和上應避去。若是依止阿闍梨。應擔衣鉢出界一宿還。卽離依止。共住弟子依止弟子作不淨行。和上阿闍梨不教者。越毘尼罪是名不淨應遮。非行處者。大[10]童女家寡婦家摴蒱家酤酒家。惡名比丘尼惡名沙彌尼。在是諸處往反者。和上阿闍梨應教。莫此處來往。是非可習近處。若受者善。乃至出界一宿還。卽名離依止。共住弟子依止弟子在非行處往反。若不教者。越毘尼罪。是名非行處。被羯磨者。應[11]斷理僧。若作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨。於三見中。若一一見謗[12]線經惡邪見邊見。諫不捨作舉羯磨。和上阿闍梨應爲弟子悔謝諸人。諸長老。此本惡見。今已捨行隨順[13]法。凡夫愚癡何能無過。此小兒晚學實有此過。從今日當教勅更不復作。悅衆[14]意已。求僧爲解羯磨。共住弟子依止弟子僧作羯磨不爲解者。越毘尼罪。是名被羯磨。惡邪見起自解使人解者。若弟子起惡[15]邪見若謗*線經。若惡邪見若邊見。和上阿闍梨應教莫起此見。此是惡事。墮惡道入泥犁長夜受苦。如是種種爲說捨者善。若不捨者應語彼知識。如是言。長老爲彼說令捨惡見。若不自解不使人解。越毘尼罪。是名惡見自解使人解。自出罪使人出者。若弟子犯可治罪。若犯僧伽婆尸沙。覆藏者。應自與波利婆沙。若不覆藏者。應與摩那埵。乃至越毘尼罪。應自治若不能者使人治若共住弟子依止弟子犯罪。師不自與出不使人與出。越毘尼罪。是名自出罪使人出罪。病自看使人看者。若弟子病應自看使人看。不得使人看。己自不經[16]瞽。一日應三往看。語看病人。汝莫疲厭。展轉相看佛所讚歎。若共住弟子依止弟子病。師不看者。越毘尼罪。是名病自看使人看。難起若自送若使人送者。若弟子親里欲罷其道。師應教遠避成就出家功德。應自送。若老病若知僧事應囑人送。若不自送不使人送。越毘尼罪。是名難起若自送若使人送。王賊[17]者。若弟子爲王收錄。師不應便逐去。應在外伺候消息。[18]若王家問。誰是和上阿闍梨爾時應入。若事枉橫應求知識證明。若須財物追逐應與衣鉢。若無者應乞求與。若弟子爲賊抄賣遠在他方者。師應推求追贖。若弟子王賊所捉。和上阿闍梨不救贖者。越毘尼罪。若和上阿闍梨。共住弟子依止弟子亦應如是諫。不得麁語。如教誡法。應軟語諫和上阿闍梨。不應作是事。若言子我更不作若爾者善。若

[1]止＝上【元】　[2]止尊住＝尊故得住【宋】【元】【明】【宮】　[3]〔法〕－【宮】　[4]〔得〕－【元】【明】【宮】　[5]依止＝度【宮】　[6]法＝具足【宮】　[7]住＝住【宮】　[8]〔若〕－【宋】【元】【明】【宮】　[9]（坐）＋屋【宮】　[10]〔童〕－【宋】【元】【明】【宮】　[11]斷＝料【宋】【元】【明】【宮】　[12]線＝撰【宋】【元】【明】【宮】*　[13]〔法〕－【宋】【元】【明】【宮】　[14]意＝竟【宋】【元】【明】　[15]〔邪〕－【宋】【元】【明】【宮】　[16]瞽＝勞【宋】【元】【明】【宮】　[17]〔者〕－【宋】【元】【明】【宮】　[18]若＝至【宋】【元】【明】【宮】

言止止汝非我和上阿闍梨。我當教汝。汝更教我。如遊捋竹師。汝莫更說。若是和上者。應捨遠去。若依止阿闍梨。應持衣鉢出界一宿還依止餘人。若師有力勢應遠去。若不去應依止有德重人。若非行處應諫若被羯磨應料理。若起惡見當自解倩人解。自出罪倩人出[1]罪。病不病應供給。若師有難應遠去。若王賊捉應追救。若共住弟子依止弟子師犯小小戒不諫。乃至王賊捉不追救者。越毘尼罪。共住弟子依止弟子於和上阿闍梨邊。應行是事。起迎報語。作是事自作與他作。衣鉢事。自剃與他剃。刀治與取受經。授他與欲取欲。服藥迎食與他迎食。離境界大施。不問去。起迎者。弟子遙見和上阿闍梨。應起迎。若食五正食。若受一食法。不得起者應低頭。若受一食法時應白師。師應問。汝堪一食不。堪者應受。若言不堪。應語莫受。若弟子見師不起者。越毘尼罪。是名不起迎。報語者。和上阿闍梨共語弟子應報。若口中有食。能使聲不異者應報。若不能者待咽已然後報。師言何故聞我語不報。應語言。弟子口中有食。若師語不報者。越毘尼罪。是名報語。作事者。和上阿闍梨語弟子作是事。如法應作。若言喚彼女來取酒來。應軟語言。我聞如是等非法事不應作。師若語作如法事。不作者越毘尼罪。是名作事。自作與他作者。若欲有所作應問。我欲共某甲作是事。師應觀相。前人若不善持戒者。應語莫與從事。若是善持戒者。應語共作。若次到作維那直月應白師。如威儀中廣說。是名自作與他作。衣鉢事者。若欲熏鉢。若取瓦甎泥[2]爐[3]及[4]熏時。一一應白。若不能一一白者。但言我欲作*熏鉢事。一白通了。*熏鉢時應問和上阿闍梨。鉢欲*熏不。若言*熏。應問爲先*熏後*熏。爲一處*熏。若言一處。應問著上著下。隨師教應作。若欲染衣時應白。若浣時縫時煮染時一一應白。若不能者但言。我欲作染衣事。一白通了。染衣時應先問和上阿闍梨。衣欲染不。若言染者。應問欲前染後染爲一時。若言一時。應先[5]染和上阿闍梨衣。如是縫時染時舉時。不得持師衣裹己衣。應持己衣裹師衣作衣鉢事不白師。越毘尼罪。是名衣鉢事。自剃與他剃者。自欲剃髮時應白師。師應問誰與汝剃。答言。某甲某甲知剃不。答言。此是眼見事。師言。不可。若言知。師應觀前人不善持戒亦言不可。若善持戒應言剃。若欲與他剃髮者。應白師。我與某甲比丘剃髮。師應問。汝能不。[6]答言。此是眼見事。何故不能。應語不可。若言我能。應相前人。若不善持戒者。應言不可。若善持戒者。應言好用意。若和上阿闍梨入聚落後。剃髮人來欲令剃髮者。應白餘長老。比丘我欲剃髮。師還應白師。[7]師行後得剃髮人剃髮。是名自剃與他剃。刀治者。欲與他破瘡時應白師。與某甲比丘破瘡。師應問汝能不。答言。此眼見事。何故不能。師言。不可。若言能。師應相前人。若不善持戒者。應語不可。若善持戒者。應問何處病。若言猥處者。應語離穀道邊各四指莫觸。若刺頭出血。若除處癰瘡等應作。若自欲破瘡時應白師。師應問在何處。若言在猥處者。應語不可。若在餘處如上說。是名刀治。與取者。若欲與他物時應白師。師應問與誰。若言與寡婦童女婬女樗蒱凶惡人惡名比丘尼惡名沙彌[8]尼不持戒比丘。應語。不應與此人等相習近。若父母不信三寶者。應少經理。若有信心者。得自恣與無乏。若欲取他物。時應白師。師應問誰與汝。若言大童女乃至不善持戒比丘與我。應語莫與此人等相習近。若言善持戒者。應語取。問齊幾許。得不白與取。半條*線半食。是名不白與取。與他迎食自迎食者。若他倩迎食時應白師。與某甲比丘迎食。師應問彼比丘何故不去。答[9]言彼問食苦。此間食樂應語若求樂者莫爲請。若爲維那。若病人請者。當相望共人。不善持戒者應言不可。若言當次與迎應語取彼鉢淨洗。令自鉢持去。若言彼善持戒者應言與迎。若欲[10]請人迎食者應白師。師應問。汝何故不去。答言。彼問食苦。此間食樂。應語汝爲樂故不可。若作維那若病。應問使誰迎答言。某甲。若彼不善持戒應言不可。若言彼次應[11]與我迎食。應語更*請餘人。若同和上阿闍梨。若善持戒者[12]與迎是名[13]自迎食與他迎。受經授經者。若欲授他經時應白師。師應問授誰經。答言。與某甲比丘授經。授何經。若言沙路伽耶陀。應語不可世尊所不聽。若言呪經。應語可。應教彼莫以此活命。若言阿含師應相彼人。不善持戒應言。不可。若善持戒者。應[14]語。汝經利不。答言。

[1]〔罪〕－【三】【宮】　[2]爐＝鑪【宋】【宮】　[3]及＝反【元】　[4]熏＝勳【宮】*　[5]染＝浣【三】【宮】　[6]（一）＋答言【宮】　[7]〔師〕－【三】【宮】　[8]〔尼〕－【宮】　[9]〔言〕－【三】【宮】
[10]請＝倩【三】【宮】*　[11]與＝我【宮】　[12]〔與〕－【三】【宮】　[13]〔自〕－【三】【宮】　[14]語＝問【三】【宮】

不利。他邊問已當授。應言。不可。若言利者。應語授。若欲自受經時亦應白師。如上說。是名自受授他。與欲取欲者 若❶與欲取欲時應白師。如上迎食中廣說。服藥者欲服藥時當先白師。若已坐欲先飮酥後食者。雖不白而服無罪。離境界者出僧伽藍門過二十五肘應白而去。若經行若坐禪。應白令知處所。欲大小行時。若在師前應低頭設敬而去。不在師前不敬無罪。作大施者。若欲大施應白師言。我一切所有盡欲布施。師應語。出家人要須三衣鉢盂尼師❷壇漉水囊。革屣。弟子言。我除是外。一切盡欲布施師應相望。若不善持戒。不受誦習行道。應言聽。若善持戒。能受誦習行道。應語布施非是堅法。汝依是諸物以備湯藥。得坐禪誦經行道。若言我有親里自供給我衣食病瘦湯藥。師應語。若爾者聽。是名大施。白去者。若欲行時應白和上阿闍梨。不得臨行乃❸白。應先前一月半月豫白。弟子欲至某方國土師應問。何事故去。若言此間僧作事苦受經誦❹經❺苦。和上阿闍梨復言。少食少飮多覺少眠。彼間住樂。師應語汝爲是故出家。何❻得辭苦。若言和上阿闍梨經營事務不授我經。是故欲去。若能授者。應語莫去。若不能者。衆中有善持戒誦利者。應語於彼❼授。若復無者。彼間有知識多聞比丘應遙囑。若行時不白和上依止阿闍梨而去者。越毘尼罪。是中共住弟子依止弟子。於和上阿闍梨所。應行是事。是名白和上阿闍梨而去

摩訶僧祇律卷第二十八

摩訶僧祇律卷第二十九

東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

*明雜誦跋渠*法之七

復次佛遊俱薩羅國。爾時諸比丘持❽和上❾阿闍梨衣鉢在前。去界內聚坐待師。畏失依止故不出界。佛知而故問。此是何等比丘聚坐。諸比丘以是因緣具白世尊。佛告諸比丘。此非是離依止待。如來俱薩羅國遊行。還舍衛城時語我。當爲諸弟子制捨依止法。❿佛還舍衛城。諸比丘以上因緣具白世尊。今正是時。唯願世尊爲諸比丘制捨依止法。佛告諸比丘。若和上命終時離依止。若罷道被擧和上出界宿。若共住弟子出界宿。是名離依止。⓫若依止阿闍梨若命終 罷道被擧若出界宿。若依止弟子出界宿。 若滿五歲善知法善知毘尼得離依止。是名捨依止。若比丘不善知法不善知毘尼。不能自立不能立他。如是比丘盡壽應依止住。 若比丘滿十歲善知法善知⓬比尼。 能自立復能立他。 如是比丘得受人依止。 是名和上阿闍梨共住弟子依止弟子法。沙彌法者。世尊不樂欲父母愛重爲之泣淚臨得轉輪王捨家出家。乃至尊者羅睺羅出家因緣應廣說。佛告舍利弗。汝去度羅睺羅出家。舍利弗言。我云何度羅睺羅出家。佛言。汝往教言。我羅睺羅。歸依佛歸依法歸依僧。如是三說我羅睺羅。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。 盡壽不殺生不盜不邪婬不妄語不飮酒。⓭佛婆伽婆出家。我羅睺羅隨佛出家如是三說佛婆伽婆出家。 我羅睺羅隨佛出家。捨俗服著袈裟。盡壽不殺生持沙彌戒。盡壽不盜持沙彌戒。盡壽不婬。持沙彌戒。盡壽不妄語持沙彌戒。盡壽不飮酒持沙彌戒。盡壽不著華香持沙彌戒。 盡壽不觀聽歌舞作樂時沙彌戒。 盡壽不坐臥高廣床上持沙彌戒。盡壽不過時食持沙彌戒。盡壽不得捉金銀及錢持沙彌戒如是憶念持

復次佛住舍衛城廣說如上。 爾時尊者阿難。有一知識檀越家。 合門疫病死盡。 唯有一小兒在。恒在市肆前拾粒自活。 時尊者阿難行過時。小兒見已隨後而喚⓮翁翁。阿難不聞遂去。 爲世人譏嫌。 言云何沙門釋子他有⓯父時。强親如父如子。今見衰喪而不顧錄。 小兒追喚不已。阿難顧視識之。呼言子來。時小兒隨後入祇洹精舍。佛見已知而故問。是誰小兒。阿難以上因緣具白世尊。此小兒得出家不。佛告阿難。汝作何心。答言。慈愍心。佛言。得出家。世尊當云何與出家。 如上羅睺羅出家中廣說

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有摩訶羅出家。 聚落中安居竟。欲詣世尊問訊。 將十沙彌。爾時世尊在露處坐。 摩訶羅遙見世尊。便指語諸沙彌言。是汝祖⓰翁。時諸小沙彌競前趣佛。或捉床座。或牽捉衣或摩足。或捉澡⓱罐。佛知而故問。是誰沙彌。答言。是我許。佛言。汝云何多度沙彌。從今日⓲後。不聽畜衆。

❶(欲)+與【宮】 ❷壇=襢【宮】 ❸白=由【元】 ❹〔經〕－【三】【宮】 ❺苦=若【元】【明】 ❻得=等【聖】 ❼授=受【三】【宮】 ❽和上=和尚【三】【宮】下同 ❾(衣)+阿【三】【宮】 ❿〔佛〕－【三】【宮】 ⓫若+(共)【三】【宮】 ⓬比=毘【三】【宮】 ⓭佛+(陀)【三】【宮】 ⓮翁翁=公公【三】【宮】 ⓯父=足【三】【宮】 ⓰翁=公【三】【宮】 ⓱罐=灌【宮】* ⓲〔後〕－【三】【宮】*

若畜一極至三聽畜。若大德比丘多人宗重。應語與餘人。復白言。我知有餘人。但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學。是故與阿闍梨。如是應語與餘人得自致[1]詔。若畜眾沙彌。得越毘尼罪

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野。中道有非人化作龍右遶沙彌。以華散上。讚言善哉。大得善利。捨家出家不捉金銀及錢。比丘到親里家。問訊已欲還時。親里婦言。汝今還去道迴多乏。可持是錢去市易所須。沙彌受取繫著衣頭而去。中道非人見沙彌持錢在比丘後行。[2]復化作龍來左遶沙彌。以土坌上。說是言。汝失善利。出家修道而捉錢行。沙彌便啼。比丘顧視問沙彌。汝何故啼。沙彌言。我不憶有過。無故得惱。師言。汝有所捉[3]耶。答言。持是錢來。師言捨棄。棄已非人復如前供養。比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。不聽沙彌持金銀錢。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。得越毘尼罪。若見沙彌先已捉。後使捉者無罪。

復次佛住舍衛城。為諸天世人之所供養。廣說如上。爾時尊者大目連。共專頭沙彌。食後到閻浮提阿耨大池上坐禪。時專頭沙彌見池邊金沙。便作是念。我今當盛是沙。可著世尊澡*罐下。尊者目連從禪覺。即以神足乘[4]虛而還。時專頭沙彌為非人所持。時目連迴[5]見喚沙彌來。答言。我不能得[6]往。[7]問汝有所持耶。[8]答言。持是金沙。汝應捨棄。捨已即乘虛而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日*後。不聽沙彌捉金銀及錢

復次佛住迦維羅衛尼[9]拘律樹釋氏精舍。諸檀越設供飯僧。時有沙彌在中逐烏驅蠅。並拾遺飯骨菜菓蓏而噉。時有諸母人情多憐愍。見已作如是言。沙門釋子無有慈心食不平等。如畜犢子先乳後[10]殺。而今比丘[11]畜此小兒獨食不與。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。出家人食應等與。沙彌法者。沙彌有三品。一者從七歲至十三。名為驅烏沙彌。二者從十四至十九。是名應法沙彌。三者從二十上至七十。是名名字沙彌。是三品皆名沙彌。爾時尊者優波離。知時而問世尊。沙彌云何與安居衣分。佛言。若得比丘意應與。若半若三分之一。得比丘意者。持戒能作淨事。優波離復白佛言。云何與沙彌非時衣分。佛言。等與。若沙彌得多衣。畏作非法去者。若與半若[12]與三分之一。若彼和上阿闍梨言等與是沙彌無他。應隨師語與。亡人衣分亦如是。[13]是名沙彌法

鉢者。佛住尸利昱荼羅林中。成佛不久。時有商人。一名帝棃浮[14]娑。二名跋梨伽。應廣說乃至持麨蜜往詣世尊。世尊作是念。過去諸如來應供正遍知為手受食。為器受食耶。作是念已。時四大天王各持金鉢來奉世尊。佛言。不應受如是銀鉢。一切寶鉢皆不應受。復各持石鉢來。佛復作是念。若受一鉢。恐諸王意不悅。即時受四鉢。累置左手中。右手按之合成一鉢。令四際現。佛受鉢已受商人麨蜜。廣說呪願。爾時商人歡喜前白佛言。願賜[15]爪髮還起支提。佛即剪*爪剃髮與之起塔

復次佛住孫婆白土聚落。爾時孫婆天神來至佛所白佛言。世尊。是[16]中過去諸如來應供正遍知受用此間瓦鉢。唯願世尊聽諸比丘受[17]用瓦鉢。佛言。從今日*後聽受*用瓦鉢。

復次佛住舍衛城。爾時有比丘往至法豫瓦師所。作如是言。長壽。為我作鉢。爾時作好瓦鉢。令色如[18]金與比丘。佛言。不聽作金色。復作銀色。佛言。不聽作銀色。佛語諸比丘。今是齋日。喚法豫優婆塞。洗浴著淨衣受布薩。時優婆塞洗浴著淨衣來至佛所受布薩已。世尊示土處。汝知是土。如是和如是打如是挻如是作如是[19]熏作鉢。[20]熏作鉢成就已作三種色。一者如孔雀咽色。二者如毘陵伽鳥色。三者如鴿色。佛言。熏時當伺候使作如是色

復次佛住舍衛城。爾時有比丘。優[21]婆戶婆國土持鉢來白佛言。世尊。聽用是鉢不。佛言。聽用。如是[22]迦絺耶國持鉢來。佛言。聽用。北方比丘持赤鉢來白佛言。聽用是鉢不。佛言。不聽用。復次佛住舍衛城。五事利益故。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見一比丘[23]瘠手。佛知而故問。比丘汝安樂不。答言。世尊。我手*瘠失鉢墮地。破鉢故是以不樂。佛言。從今日*後。聽諸比丘用鐵鉢。用鐵鉢時。應作鉢爐熏。熏時當用阿摩勒核佉陀羅核巨摩竹根熏

復次佛住王舍城。爾時王阿闍[24]世作大新堂覺。作[25]如是念。此堂誰[26]能知其過失。唯有諸沙門釋子。聰明智慧能知此過失。又作是念。

[1]詔＝授【三】【宮】　[2]〔復〕－【三】【宮】　[3]耶＝也【宮】　[4]虛＝空【三】【宮】　[5]見＝視【三】【聖】　[6]往＝來【三】【宮】　[7]（復）＋問【三】【宮】　[8]〔答〕－【三】【宮】　[9]拘＝俱【三】【宮】　[10]殺＝搆【宮】　[11]畜＝看【宮】　[12]〔與〕－【三】【宮】　[13]〔是〕－【三】【宮】　[14]娑＝婆【宮】　[15]爪＝抓【宋】【元】【宮】＊　[16]中過去＝過去中【三】【宮】　[17]〔用〕－【三】【宮】＊　[18]金＋（作已即）【三】【宮】　[19]熏＝勳【宮】下同　[20]〔熏作鉢〕－【三】【宮】　[21]婆戶婆＝波戶波【三】【宮】　[22]迦絺耶＝加絺那【三】【宮】　[23]瘠＝疫【三】【宮】＊　[24]世＝貰【宋】【元】【宮】＊　[25]〔如〕－【三】【宮】　[26]能＝當【三】【宮】

我不可直喚諸比丘來看此堂。正當設會[1]處處著人微聽所說。爾時諸比丘來入。有一比丘作是言。此堂都好。唯一角差降一麵麥許。復有一比丘作是言。此堂都好。唯閤道上戶楣額太下。王剎利[2]種羽儀扇蓋不得平行出入。時有一摩訶羅比丘。見地斷材頭作是念。此好可作鉢。比丘食訖還去。爾時諸人各白王所聞。王即喚巧匠以繩量度。如說無異。即勅巧匠使令改之。王憶摩訶羅語。諸比丘故當須鉢。即喚巧師旋作木鉢。作種種[3]飯食盛滿鉢復持瓦鉢鐵鉢盛滿*飯食。遣人送往奉上世尊。佛言。不聽用木鉢。受垢膩故。亦是外道[4]幖幟故不得受。此中淨者。世尊即受。不淨者不受。復次佛住王舍城。爾時阿闍*世王未與毘舍離[5]離車有怨。時南國商人持一段摩尼來與王[6]阿闍*世。得已作是念。此寶是諸舅所須。即遣人送與離車。離車得已作是念。此寶不可分。即著摩尼[7]庫中。離車後行諸庫見摩尼已。此寶可中作器飲釋伽羅漿。即喚摩尼師來作器。器成偶似鉢形。離車作是念。此是出家人器。非俗[8]人所宜。應與薩遮尼[9]揵子。復有言。應與姊子尼[10]健。復有言。何故與[11]是噉酒精驢。應與世尊。如是衆多各各不同。即行籌取定。與佛者多。衆人議言我等不可空鉢與佛應當[12]莊嚴校飾。即以碎寶滿鉢置寶籠中。復持瓦鉢鐵鉢盛種種食奉獻世尊。佛語諸離車。此摩尼鉢不應受。是中碎寶及寶籠亦不應受。聽鐵鉢瓦鉢不聽寶鉢。淨者應受。不淨者不應受。離車即持寶鉢還歸。衆人議言。應與姊子尼揵。復有人言。是噉酒精驢。不應與寶籠及碎寶。應作繩絡囊盛空鉢與。即作繩絡盛空鉢。遣人送與。時有一離車信敬尼*揵。先往具白此事。彼送鉢來者慎莫與受。鉢至已。尼揵言。是空鉢不應受。麤繩作絡亦不應受。先與瞿曇沙門後與我。故亦不應受。我今唯受一事。若截諸年少離車舌。合鹽油[13]熬。盛滿鉢來我當受。信還具白諸離車。諸離車言。此是我姊子。怨傷故作是言耳。但當送與。如是三反。所言不異。諸離車言。此是奇事。我以厚施反生怨毒。即遣人往持[14]搏打殺。諸比丘以是因緣具白世尊。云何薩遮尼*揵子坐舌害身。佛言。非但今日坐舌害身。如舉吉羅本生經中廣說。巔多[15]利烏生經中說。如鵽生經中說。如鶡[16]鵄生經中說復次佛住舍衛城。爾時有比丘。鉢中安隔盛種種食。佛知而故問。比丘。汝鉢中作何等。答言。世尊。是中一處安飯。一處安羹。一處安肉菜。佛言。汝貪著種種味耶。從今日不聽鉢中安隔。若安隔者越[17]比尼罪。若以餅隔及飯隔者無罪。復有比丘。用生鉢食故而吐。佛言應熏。　當用阿摩勒核[18]熏佉陀羅核巨摩竹根*熏。爾時諸比丘鉢底盡佛言。底應安曼荼羅鍱。爾時諸比丘用金銀寶物作。佛言。不應用金銀作。應用赤銅白鑞鉛錫。爾時諸比丘盡通遍覆鉢。佛言。不聽一切[19]盡覆。極大者去緣四指。極小者如尸舍樹葉。諸比丘曼荼羅上作鳥獸形像。佛言。不聽作鳥獸形像。若作鉢鍱者若方若圓。曼荼羅法者。若鉢無曼荼羅不得著地。若著地者得越毘尼罪。應著鉢[20]支上若葉若草上。若鉢安曼荼羅者著地無罪。若泥地曼荼羅者著地無罪。下至水灑地安鉢無罪。若停鉢置地者。越毘尼罪。是名鉢法。粥法者

佛住舍衛城。時城內難陀母。[21]憂婆[22]斯荼羅母半月中三受布薩。八日十四日十五日。布薩日作食先飯比丘後自食。至明日復作布薩。食作釜飯逼上。飯汁自飲。即覺身中內風除宿食消。覺飢須食。作是念。阿闍梨是一食人。應當須粥。取多水著少米。合煎去兩分。然後內胡椒蓽[23]茇。粥熟已盛滿[24]甆。持詣祇洹精舍。至已稽首佛足却住一面白佛言。唯願世尊聽諸比丘食粥。佛言。從今日後聽食粥。其日有檀越。精舍中飯僧。諸比丘心生疑。世尊制戒不得處處食。我等云何作淨得食。佛言。若粥初出釜。畫不成字者。是非處處食非別衆食。非滿足食。若粥初出釜。畫成字者。名處處食。亦名別衆食滿足食。爾時世尊說偈呪[25]願

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所說
欲生人天常受樂　應當以粥施衆僧

復次佛俱薩羅國遊行。漸漸至呵帝欽婆羅門聚落。應廣說。乃至婆羅門車載粳米豆胡麻酥油石蜜。隨逐世尊六月中。欲伺無人作供時我當作供。佛在世人民信心歡喜多設供養。前食後食都無空缺。世尊還舍衛城。時

[1] 處＝虛【三】【宮】 [2] 種＝幢【宮】 [3] 飯＝飲【三】【宮】* [4] 幖幟＝標式【三】【宮】 [5]〔離〕－【三】【宮】 [6]（阿闍貰）＋阿【三】【宮】 [7] 庫＝藏【宮】 [8]〔人〕－【三】【宮】 [9] 揵＝犍【三】【宮】* [10] 健＝犍【三】【宮】 [11]〔是〕－【三】【宮】 [12] 莊嚴校飾＝莊校【三】【宮】 [13] 熬＝煎【三】【宮】 [14] 搏＝摶【三】【宮】 [15] 利＝梨【三】【宮】 [16] 鶡＋（鳥）【三】【宮】 [17] 比＝毘【三】【宮】 [18] 熏＝勳【宋】【元】* [19] 盡＝遍【三】【宮】 [20] 支＝鈙【三】【宮】 [21] 憂＝優【三】【宮】 [22] 斯＋（一）【三】【宮】 [23] 茇＝撥【宋】【元】 [24] 甆＝瓨【三】【宮】 [25]〔願〕－【元】

婆羅門家遣信來追。種作時至宜應速還。時婆羅門問尊者阿難。世尊明日從何門出趣舍衞城。阿難言。婆羅門汝何故問。婆羅門言。我所有米豆欲散道中。願佛比丘僧蹈上而去。便爲受用。阿難言。婆羅門須我問佛。爾時尊者阿難。以是因緣具白世尊。佛言。阿難。誰曾教化受彼供養。答言。尊者舍利弗。佛問舍利弗。汝曾受彼供養耶。世尊。我曾受彼一食。佛言。汝卽是教化彼者。可往語[1]彼婆羅門。明日能爲僧作粥不。舍利弗卽往說法。乃至能爲衆僧作粥不。婆羅門言。我乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過。作粥何以不能。卽夜辦種種粥酥粥乳粥油粥醋粥肉粥魚粥。晨朝佛比丘僧坐已。手自行粥。佛知而故問。米置何處。答言此處。何處煮。答言。此處。佛言。內宿不聽。內煮亦不聽。聽餘淨粥[2]不聽是粥。復次佛俱薩羅國遊行。至故[3]石婆羅門聚落。爾時有剃髮師摩訶羅父子。出家住此聚落。時摩訶羅聞世尊來卽語兒言。汝持剃髮具入聚落。求[4]米豆酥油石蜜。世尊至當作種種粥。兒卽入聚落。衆人問言。汝剃髮欲得何物。答言。我須米豆酥油石蜜。汝用何爲。答言。明日世尊至。當作種種粥。時諸居士聞已信心歡喜加倍與之。卽持還住處。世尊至已。摩訶羅自作種種粥。至明旦佛比丘僧坐已。摩訶羅自洗手躬自行粥。佛知而故問。比丘。此何等粥。答言。世尊。我本在家時供養諸比丘。常作是念。何時當得自手供養世尊。今故作此粥。佛言。何處得米。答言。小兒客作剃髮得。佛言。內宿不聽。內煮不聽。自煮不聽。客作得亦不聽。[5]聽餘淨粥淨作得食。復次佛鴦求多羅國遊行。時雞尼耶螺[6]髻梵志聞世尊來。作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥魚肉粥。佛比丘僧坐已行種種粥。諸比丘心生疑。世尊制戒不得處處食我等云何得淨而食。佛言。若粥初出釜畫不成字者。聽除肉粥魚粥餘一切粥。非處處食。非別衆食。非滿足食。若比丘乞食。煮飯未熟合湆汁[7]辨與食[8]者無罪。若但取飯與食者。名別衆食處處食滿足食。是名粥法

餅法者。佛住舍衞城。世尊四月一剃髮。剃髮時世人持種種餅食來看世尊。時有一婆羅門問婦言。家中有餅具不。答言有。粳米二斗油四升。用作何等。答言。沙門瞿曇今日剃髮。諸人悉持餅往。汝可疾疾作[9]餅。我欲隨伴供養沙門瞿曇。卽作餅盛著器中。以淨巾覆上持去。爾時世尊大衆圍遶。國王大臣剎利婆羅門十八大聚落主。悉在會中。此婆羅門疑懼不敢[10]逆前。獨在一處作是念。若沙門瞿曇一切智一切見者。常觀世間無不見無不[11]知。若照世間我今亦是世間。亦應知見我心。佛知婆羅門心念已。卽遙喚婆羅門來。來已佛知而故問。婆羅門。汝器中何等。答言。是餅世尊。佛語婆羅門。行與衆僧人人與一[12]糒。答言。此大衆五百。今餅甚少不能得遍。佛言。汝但行。婆羅門卽行餅人與一[13]糒。餅故不減。乃至三遍猶故不減。時婆羅門作是念。沙門瞿曇有大神力。如是少餅大衆三遍。猶故不減。佛知婆羅門心歡喜已。隨順說法示教利喜。婆羅門卽得須陀洹道。諸比丘白佛言。世尊。云何婆羅門以少因緣得大果報。佛言。不但今日以[14]少因緣得大果報。過去世時已曾如是。如[15]本生經中說。餅者。大麥餅麵麥餅小麥餅米餅豆餅油餅酥餅摩睺羅餅鉢波勒餅牛耳餅波利斯餅罽徙餅曼坻羅餅歡喜丸肉餅。如是比一切皆名餅。除肉餅賓茶餅。餘一切餅。非別衆食。非處處食。非滿足食。是名餅法。菜法者。佛住南山頻頭大邑。爾時有二優婆夷。一名[16]婆婆居。二名叉波能。煮菜令如肉味。煮好菜已奉諸比丘。比丘不受心生疑悔。世尊制戒不得處處食。我等云何作淨得食。以[17]上事具白世尊。佛言。一切菜非處處食。非別衆食。非滿足食。菜者。乾菜蕪菁菜葱菜瓠菜。如是比是名菜[18]法。麨*法者。大麥麨小麥麨麵麥麨蒙具麨磨沙麨[19]加羅那麨伊離麨胡麻麨。如是比一切麨。非別衆食。非處處食。非滿足食。是名麨法

漿法者佛住王舍城。爾時優伽梨居士作大施。象馬奴婢各五百。種種雜施中有漿停久。諸比丘飲已醉悶。以是因緣具白世尊。佛言。從今[20]日壞漿不聽飲。復次佛住南山頻[21]頭婆羅門聚落。爾時[22]婆羅門聚落中婆羅門居士。節會日飲食相餉。爾時世尊時到著入聚落衣。持鉢入村乞食。時魔波旬作是念。沙門瞿曇入聚落乞食。我當先往聚落惑彼人心使不與食。時世尊入聚落乞食遍無所得。空鉢而出到一樹下坐。時魔波旬復作是念。沙

[1]〔彼〕－【三】【宮】　[2]〔不聽是粥〕－【三】　[3]石＝名【三】【聖】　[4]米豆＝豆米【三】【聖】　[5]〔聽〕－【三】【宮】　[6]髻＝髮【三】【宮】*　[7]辨＝捲【三】【宮】　[8]〔者〕－【三】【聖】　[9]〔餅〕－【三】【宮】　[10]逆＝近【宮】，違【聖】　[11]知＋(者)【三】【宮】　[12]〔糒〕－【三】【聖】　[13]糒＝番【三】【聖】　[14]少＝小【宋】【元】【宮】　[15]本＋(緣)【三】【聖】　[16]婆＝娑【三】【宮】　[17]上＝是【三】【聖】　[18]〔法〕－【三】【宮】*　[19]加羅那＝迦羅耶【三】【聖】　[20]日＋(後)【三】【聖】　[21]頭＋(沙羅)【三】【宮】　[22]婆羅門＝沙羅【三】【聖】

門瞿曇乞食遍無所得。我今當往[1]擾亂其意。即到佛所在一面立作是言。沙門瞿曇。可往聚落乞食。當[2]令入村便得種種好食。爾時世尊爲波旬說偈言

汝今[3]失善利　以*擾如來故
自得無量罪　如來無苦事
離一切煩惱　常得安樂住
念法禪悅食　喩如光音天

時魔波旬忽然不現。其日世尊失食。諸比丘聞已。食者悔食。食半者止。未食者不食。時沙[4]門婆羅門聞佛比丘僧失食。即持五百瓶石蜜奉獻世尊。佛語比丘以水作淨受取。病不病比丘盡得食。復次佛住梨耆闍河邊。時世尊鉢比丘鉢共在露處。時有[5]獮猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢。諸比丘遮。佛言莫遮。此[6]無惡意。*獮猴便持鉢取蜜奉獻。世尊不受。須待水淨。[7]獮猴不解佛意。謂呼有虫。轉看見鉢邊有流蜜。持到水邊洗鉢。水[8]滿鉢中持還奉佛。佛即受取。佛受已。*獮猴大歡喜。却行而舞墮坑命終。時諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林　佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智　見好成熟無蜂蜜
直前往[9]取世尊鉢　比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛　如來慈愍爲受之
心悅歡喜却行舞　脚跌墜坑而命終
即生三十三天上　下生出家成羅漢

復次佛鴦求多羅國遊行。爾時鷄尼耶螺*髻梵志聞世尊來。辦種種漿待世尊。世尊至已。以種種漿[10]奉佛及僧。諸比丘心生疑。世尊制戒。不得飲壞漿。我等云何得飲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。聽飲漿。漿者有十四種。何等十四。一名菴羅漿。二拘[11]梨漿。三安石[12]榴漿。四蒱[13]多漿。五[14]葡[15]萄漿。六波樓沙漿。七[16]樓樓簪漿。八芭蕉果漿。九[17]罽伽提漿。十劫頗羅漿。十一波籠渠漿。十二石蜜漿。十三呵梨陀漿。十四[18]佉披梨漿。是名十四種漿。澄清一切聽飲。若變酒色酒味酒香。一切不聽飲。若持漿來者應作淨。若器底有殘水即名作淨。若洗器有殘水亦名爲淨。若車載石蜜被雨者即名爲淨。若天雨墮中[19]即名作淨。若船載水*瀨即名作淨。若淨人洗手水*瀨亦名爲淨。是名漿法。蘇毘羅者。佛憍薩羅國遊行。爾時尊者舍利弗風患動。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。當須何藥治。答言。世尊。須蘇毘羅漿。佛言。聽服。佛告諸比丘。待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城語我。我當爲諸弟子制蘇毘羅漿法。行還已。諸比丘白佛言。世尊。先勅還舍衛城時當爲諸比丘制蘇毘羅漿。今正是時。佛告諸比丘。作蘇毘羅漿法者。取麨麥輕擣。却芒塵土。勿令頭破。以水七遍淨[20]淘置淨器中。臥蘇毘羅漿時。不得著東不得著北。應著南邊西邊開通風道。勿使臭氣來[21]入不得安著塔[22]院中。不得著顯現處。應著屛處。以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽[23]茇如是比盡壽藥等置中。以淨氎覆之。以繩鷄足繫以木蓋上。受蘇毘羅漿時。隨漿多少以水中解然後飲。若不與水解飲。越毘尼罪。若麥頭不破。時非時得飲。若麥頭破。時得飲非時不得飲。是名蘇毘羅漿法

[24]病藥和上法　阿闍梨共住
[25]依止弟子法　沙彌法鉢法
粥法餅[26]菜法　[27]麨法[28]眾漿法
蘇毘羅漿法　第五跋渠竟

非羯磨者。佛住舍衛城。爾時瞻波比丘同住不和更相諍訟。一比丘舉一比丘言我舉長老。二比丘舉二比丘。眾多比丘舉眾多比丘。[29]諸比丘以是因緣具白世尊。瞻波比丘非法生。云何一人舉一人。二人舉二人。眾多人舉眾多人。佛[30]告諸比丘。有四羯磨。何等四。有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨。有非法和合羯磨。有非法不和合羯磨。孫陀羅難陀新染色。此處舉餘處捨。開眼林。外道出家。共期。空[31]靜想。蘇河。善法講堂。師子軍將。男兒。離車童子。四[32]凶鬪人。閣上。轉石。溫泉。婬女。三婆蹉。索油。迎食。看病。烏肉段。賊肉段。猪肉[33]段。跳女人。磨麨。放犢。捨婦。摩訶羅。隔壁。布薩。二蘇毘羅漿。塼。糞。乞食。罇[34]訓。孫陀羅難陀者。佛住波羅[35]柰城。爾時孫陀羅難陀在枳陀羅闍鉢精舍。初夜後夜經行坐禪。晨起結跏趺坐久[36]傾臥身露形起眠不自覺。時波羅*柰城有婬女姊妹二人。一名加尸。二名半加尸。夜出城外。於園林中共諸年少行愛欲法。晨朝還入因行過看。半加尸見比丘身[37]生起語姊言。我欲共比丘行此欲事。姊小待我。答言。此是阿羅漢。[38]已除貪欲瞋恚愚癡。不樂此事。汝不聞釋[39]家孫陀羅難陀有好

[1]擾=嬈【三】【宮】*　[2]令=今【三】【宮】　[3]失=無【三】【宮】　[4]門=羅【三】【宮】　[5]獮=獼【三】【宮】*　[6]無=非【三】【宮】　[7]〔獮〕－【三】【宮】　[8]滿=灑【三】【宮】*　[9]取=趣【三】【宮】　[10]奉=施【三】【宮】　[11]梨=棗【明】　[12]榴=留【宋】【宮】　[13]多=哆【三】【宮】　[14]蒱=蒲【三】【宮】　[15]萄=桃【宋】【元】【宮】　[16]樓樓=鞬鞬【三】【宮】　[17]罽=櫂【三】，寄【宮】　[18]佉=呿【三】【宮】　[19]即=是【三】【宮】　[20]淘=濤【宋】【宮】　[21]〔入〕－【三】【宮】　[22]院=揆【宮】　[23]茇+(羅)【三】【宮】　[24]病藥乃至竟五言八句宋元明三本俱作長行　[25](弟子)+依【三】【宮】　[26]〔菜〕－【三】【宮】　[27]麨=糗【三】【宮】　[28]〔眾漿法〕－【三】【宮】　[29]〔諸比丘〕－【宮】　[30]告=言【宮】　[31]靜=靖【三】【宮】　[32]凶=兇【元】【明】　[33]〔段〕－【宮】　[34]訓=詩【明】　[35]柰=捺【三】【宮】*　[36]傾=頃【三】【宮】　[37]〔生〕－【三】【宮】　[38]已=以【三】【宮】　[39]家=迦【三】【宮】

端正婦棄捨出家耶。答言。不爾。但待我。即往就上作世俗法比丘即覺。以脚蹴墮破傷五處。兩肘兩膝及[1]額上半加尸即起抖擻衣土。往至姊所語姊言。比丘見辱如是。姊言。我先不語汝耶。今復怨誰。比丘心生疑。以是因緣語諸比丘。諸比丘言。汝犯波羅夷罪。答言。我是阿羅漢不受樂。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。此比丘已除貪欲瞋恚愚癡。是阿羅漢無罪。如是毘尼竟。是名孫陀羅難陀

新染色者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘時到著入聚落衣。持鉢入舍衛城次行乞食至一家。其家女人著新染色衣。坐不正故形體露現。比丘見已欲心起即語言。姊妹太赤。答言。阿闍梨。此新染色。是比丘心生疑。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。欲心。佛言。遣一比丘問彼女人解不。比丘即往問姊妹。有比丘來到此中耶。答言有。問言。彼比丘說何等。答言。我著新染衣坐。彼言。[2]大赤。我言。如阿闍梨語新染色[3]故如是。時比丘以是因緣具白世尊。佛言。解義不解味。偸蘭遮。解味不解義。偸蘭遮[4]罪。解味解義僧伽婆尸沙。不解義不解味。越毘尼罪。如是[5]比尼竟。是名新染[6]衣色。

餘處學者。爾時有比丘一處住。僧與作擧羯磨已至餘處僧中作如是言。長老。我被擧。我今行隨順法心柔軟。僧與我捨擧羯磨。諸比丘即與作捨擧羯磨。作[7]捨擧羯磨已問長老。汝爲何事故被擧。答言。長老。僧已與我捨擧羯磨竟復問我爲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言如比丘語僧與捨擧羯磨時應先問。若不問已捨。不應復問。汝等云何餘處僧作擧羯磨此處僧捨。若餘處僧作擧羯磨此處僧捨者。得越毘尼罪。若比丘被擧至餘[8]處者應作是語。長老。我被擧。行隨順法心柔軟。爲我捨。僧應問。長老。汝以何事被擧。[9]若言我無事被擧。應語長老。汝無事被擧。我共汝法食味食。若言有事被擧。僧應語。長老。汝還彼處僧中捨去。若彼處僧伽藍空。若無常若罷道。若餘處去都無僧者。應問汝[10]以何事被擧。*若言我以是事被擧。心柔軟見過行隨順法已。應與捨。如是毘尼竟。是名餘處學羯磨。

開眼林者。爾時世尊未遮比丘尼阿練若處。時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林中坐禪。盡是釋種女。摩羅女。離車女出家。[11]女皆年少端正。初夜坐禪時有婬蕩年少。來欲侵逼諸比丘尼。比丘尼各以神足得脫。如是中夜後夜復還坐。年少復來。若不眠利根者。復以神足而去。若眠鈍根者[12]則爲彼侵逼心生疑。餘比丘尼語是比丘尼言。汝等犯波羅夷。答言。我不受樂。如是我不知。諸比丘尼以是事語大愛道。大愛道即以是因緣具白世尊。佛言。是阿羅漢尼。已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪。如是毘尼竟。是名開眼林。

外道出家者。佛住迦維羅衛釋氏精舍。爾時有比丘。時到著入聚落衣。入迦維羅衛城。時外道出家女。名[13]字孫陀利。年少顏容端正著新染色衣。捉三[14]掎杖。手執軍持在店肆前行。比丘見已生欲心隨後而行。有一新產牸牛。以角觗比丘擲女人上。爾時比丘心生疑。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘。汝有何心。答言。欲心。復問比丘。牛角擧時汝有何心。答言。恐怖心。佛言。若欲心時無怖心。若怖心時無欲心。佛言。欲心隨女人後行。步步得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名外道出家。

共期者。佛住舍衛城。爾時有比丘。時到著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食至一家。有一女人語比丘言。作是事[15]來。答言。我比丘法不得作是事。女人言。若不作是事者。我當自傷破身。大喚言。比丘。強牽我行欲。比丘答言。須我到精舍已當還。女人言。汝沙門釋子不妄語。要當來。答言爾。比丘以是因緣具白世尊。佛言。此是非法語。不應聽已[16]聽。不應許已許。應將衆多比丘共往。即將衆多比丘[17]往到已如是言。姊妹。我已來。女人言。和南阿闍梨。如是毘尼竟。是名共期。

空靜想者。佛住舍衛城。爾時有比丘。獨坐樹下作空靜想。言我得阿羅漢此比丘說是語時。餘比丘聞已作是言。長老。汝不實自稱得過人法。犯波羅夷罪。答言。長老。我不自稱得過人法。我獨坐樹下作空靜想。言得阿羅漢耳。諸比丘以是因緣往白世尊。佛問比丘。汝實不得過人法而稱得過人法耶。比丘言。世尊。我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想。言得阿羅漢。佛言。是空靜想稱過人法者。犯偸蘭罪。如是毘尼竟。是名空靜想

蘇河者。佛住毘舍離。爾時比丘僧集[18]在一處。爾時尊者大目連。作如是言。長老。我入無色定。聞蘇河邊龍象飮已抖擻耳聲。諸比丘

[1]額＝頭㊪　[2]大＝太㊂㊪　[3]〔故〕－㊂㊪　[4]罪解味解義＝解義解味㊂㊪　[5]比＝毘㊂㊪　[6]〔衣〕－㊪　[7]〔捨擧羯磨〕－㊂㊪　[8]處＋(僧)㊂㊪　[9]若＝答㊂㊪*　[10]〔以〕－㊂㊪　[11]〔女〕－㊂㊪　[12]則爲彼＝即被㊂㊪　[13]〔字〕－㊂㊪　[14]掎＝攲㊂㊪　[15]〔來〕－㊪　[16]聽＝聞㊂㊪　[17]往＝去㊂㊪　[18]在＝住㊂㊪

言無有是處。入無色定過一切色想。云何聞聲。汝妄語不實。應作擧羯磨。卽集比丘僧。佛乘神足從空中來。知而故問諸比丘。汝作何等。諸比丘以上因緣具白世尊。乃至妄語不實作擧羯磨。佛告諸比丘。目連實得無色定。不善知出入相。出定聞非入定聞。佛語目連。汝當應善分別知。如是毘尼覺。是名蘇河講堂者。佛住舍衞城。爾時諸比丘集在一處。共作是論。善法講堂柱[1]拄梁不。尊者目連言。柱[2]梁。有一無歲比丘言。不*拄齊幾不柱如毛許。卽遣神足比丘往看。爲柱不*拄看已還來。言不*拄齊幾不[3]拄。如毛許不*拄。諸比丘。語目連言。不知*拄不柱。[4]何故言*拄。汝妄語不實。應作擧羯磨。卽集僧作擧羯磨。佛乘神足從空而來。知而故問。諸比丘。汝作何等。答言。尊者大目連乃至不*拄言*拄。不實妄語。欲作擧羯磨。佛問無歲比丘。汝云何知不*拄。答言。世尊。我曾一時在善法講堂坐禪。佛語大目連。汝何故不自看。汝應審實。如是毘尼覺。是名善法講堂。師子[5]將軍者。佛住毘舍離城。時阿闍[6]世王與毘舍離離車有怨。時阿闍*世王將四種兵欲伐離車。時毘舍離師子[7]將軍聞王賊欲至。卽往尊者大目連所問言。尊者。誰得勝。王得勝我得勝。答言。王得勝。問言。有何瑞應。答言。我見二國非人共鬪。王非人勝王亦應勝。師子*將軍聞已。卽便國中募得五百健兒。師子*將軍語諸人言。我等寧作非丈夫而死。寧作丈夫入火坑而活。諸人答言。寧作丈夫而活得濟眷屬。

時阿闍*世王聞大目連語。寬閑不怖。徐徐順恒水而上[8]渡河。時師子*將軍[9]奄其未陣。逆戰大破。時阿闍*世王非濟而渡危而得免單馬還國。卽便嫌言。坐是尊者大目連。傾吾國事。時毘舍離離車師子*將軍破軍已。大歡喜作是語。目連恐怖我因此獲大利。雖爲不實語[10]蒙是虛誑恩。時諸比丘聞阿闍*世王瞋離車復嫌。諸比丘言。尊者大目連不知誰勝誰不勝而作妄語不實。集比丘僧欲作擧羯磨。佛卽乘神足來。知而故問。比丘。汝等欲作何事。答言。世尊。大目連乃至妄語不實欲作擧羯磨。佛語諸比丘。目連見前不見後。佛語目連。汝應審諦。如是毘尼覺。是名師子*將軍男兒者。佛住舍衞城。爾時大目連有知識檀越。家婦妊身。問阿闍梨我生男生女。答言。生男。如是[11]三重問。故言生男。後至產時生女。時母人嫌言。目連長夜作妄語言。生男而生女。取悅人情而作是[12]言。諸比丘聞已。云何尊者大目連不善分別而作妄語。應作擧羯磨。卽集比丘僧。佛乘神足來。知而故問。比丘汝作何等。答言。世尊。大目連乃至妄語不實欲作擧羯磨。佛言。目連見前男兒。不見中間尼。彌素夜叉。須女家持男與。須男家持女與。佛言。汝去往語彼家。世尊說言。女是汝許男是我許。卽便往[13]交共相貿易。如是毘尼覺。是名男兒。離車童子者。佛住毘舍離。時到著入聚落衣。持鉢與衆多比丘入毘舍離城。爾時有離車童子在重閣上。與五百[14]妓女共相娛樂。佛遙見而笑。諸比丘白佛言。世尊。有何

因緣故笑。佛言。此人却後七日當命終入地獄。阿難白佛言。頗有因緣得不入不。佛言。此人若於如來法中出家者得不入。佛告阿難。汝往教化此人勸令出家。阿難卽受佛教往勸。乃至出家已。佛告阿難。汝語諸比丘。當守護此人。勿令犯戒使得重罪。時諸比丘受教已。安此比丘置一房中。外封閉其戶。此比丘命盡。刀風解[15]其形。時[16]諸比丘親里來見其命終甚大悲惱。佛爲說偈言

若人百千歲　供養百羅漢
不如一夜中　出家修梵行
緣此之福祚　得離於六百
六千六十歲　三塗之苦惱

時閉戶比丘心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛問比丘。汝以何心。答言。世尊。饒益心。恐彼犯戒得重罪故。佛言。[17]封閉戶故越毘尼罪。如是毘尼覺。是名離車童子。四[18]人捨鬪者。佛住毘舍離。四人捨鬪欲出家。共入毘舍離城門中。見本[19]讎家。時守門人有弓杖。一人卽捉弓一人張弓。一人射而不死。一人[20]射斷命根。是中一人射死一人射不死。是二人不應度出家。已出家者應驅出。是中一人捉弓一人張弓。是二人不應度出家。已度出家者置。若後作惡時應驅出。如是惡人不應度出家。若度出家受具足者。得越毘尼罪。是名[21]四人捨鬪。閣上者。佛住王舍城。爾時有一比丘得不淨觀。厭身故從閣上自投而下。時閣下有父子二人竹作。墮其父上。其父卽死。兒卽牽比丘至王所作是言。是比丘殺我父。

[1]拄＝柱【三】【宮】*　[2]梁＝如【聖】　[3]拄＝柱【宋】　[4]何故＝因故【聖】　[5]將軍＝軍將【宋】【元】【宮】　[6]世＝貰【三】【宮】*　[7]將軍＝軍將【三】【宮】*　[8]渡＝度【三】【宮】　[9]奄＝掩【明】　[10]蒙＝感【宮】　[11]〔三〕－【三】【宮】　[12]言＝語【三】【聖】　[13]交＝教【三】【宮】　[14]妓女＝伎女【宮】　[15]〔其〕－【三】【聖】　[16]諸＝是【三】【宮】　[17](外)＋封【三】，封＝外【聖】　[18]人捨鬪＝兒鬪人【三】【聖】　[19]〔家〕－【聖】　[20]射＝躬【明】　[21]四人捨鬪＝四四鬪人【宋】【宮】，四兒鬪人【元】【明】

王問比丘。尊者出家人。云何殺人。答言。大王。我自厭身閣上投下墮彼父上。其實如是。王言。放比丘去。其子稱怨大王云何殺人而不問罪。王善方便欲解喻其意。汝[1]去閣上令比丘在下。汝便自投其上。殺彼比丘以報父讎。其人自愛命重不能自投。時比丘心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。以厭身故。佛言。比丘。汝不看下自投。得越毘尼罪。如是毘尼覺。是名閣上

轉石者。佛住王舍城。爾時摩訶羅父子出家。共上耆闍崛山。兒在前行。道中有石。作是念。我當除道使淨。令婆路醯行無所礙安樂來上。便轉石。[2]石下[3]礩殺摩訶羅。其子懊惱心生疑悔。我作二不饒益事殺人殺父。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。我為父通道欲使得樂。佛言。道中轉石。得越毘尼罪。如是毘尼覺。是名轉石。溫泉者。佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘。入溫泉中洗浴。欲心起動身生觸水失不淨。心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。欲心。佛言犯僧伽婆尸沙。如是毘尼覺。是名溫泉。婬女者。佛住王舍城。爾時有比丘。時到著入聚落衣。 持鉢入城次行乞食至一婬女家。婬女言。比丘共作是事來。比丘言。世尊制戒。不得行。婬女言。我知世尊制戒不得行婬。汝但來內作外棄。比丘即共行欲已心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛言。內作外棄。外作內棄。內作內棄。若入一[4]節。乃至如胡麻。犯波羅夷罪。如是毘尼覺。是名婬女。三婆蹉者。佛住王舍城。爾時尊者畢陵伽婆蹉。在聚落中住。時到[5]著衣持鉢次行乞食。得食已至一放牧家食。其家女到尊者邊立啼。即問女言。何故啼。答言。阿闍梨。今是節會日諸人集戲。我無衣裳獨不得往。那得不啼。時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾。與已便去。乃至王聞。聞已即喚女問。汝何處得此好瓔珞。答言。尊者畢陵伽婆蹉見與。王即喚比丘來問。尊者何處得此好金。非世所有。比丘即捉杖打壁打[6]床。一切化成金。作如是言。首陀羅何處得金。此即是也。王言。阿闍梨有大神足還去。放牧牛女還家。諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異。乃至[7]放牧女被執。應作舉羯磨。即集比丘僧。世尊乘神足來。知而故問。汝作何等答言。世尊。畢陵伽婆蹉現異乃至[8]放牛女被執。佛問畢陵伽婆蹉。汝實現異令牧牛女被執耶。答言。世尊。我不故現異令牧牛女被執。我慈心故耳。佛言。畢陵伽婆蹉大神足故無罪。如是毘尼覺

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住。 自泥房舍。時瓶沙王來。見尊者自泥治房舍。問阿闍梨作何等。答言。首陀羅。泥治房舍。王言。阿闍梨。無人使耶。我當與園民。答言。不須首陀羅。如是至三。猶故不受。聚落中人聞已來到其所。求言。阿闍梨。願取我等作園民。我當供給。比丘言。汝等一切能持五戒者。我當取汝。答言能。取[9]已盡受五戒奉齋修德。聚落殷富遂致外賊來劫抄掠婦女及財物。 聚落中人往告[10]師言。阿闍梨。賊來劫我兒女錢財即日薄盡。尊者畢陵伽婆蹉[11]入慈心定見賊驅去。即化作大坑。使園民在此岸賊在彼岸。語言。首陀羅汝去。諸比丘聞已作如是言。畢陵伽婆蹉賊復劫賊。應作舉羯磨。即集比丘僧。檢校此事。時世尊乘神足來。知而故問。汝作何等。答言。世尊。畢陵伽婆蹉賊復劫賊。欲作舉羯磨。佛問畢陵伽婆蹉。汝實爾不。答言。世尊。我不賊[12]復劫賊。但聚落人民啼來告我。我慈心故。佛言。是大神足無罪。如是毘尼覺

摩訶僧祇律卷第二十九

摩訶僧祇律卷第三十

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀[13]羅
共*法顯　譯

[14]明雜誦跋渠*法之八

復次佛住王舍城爾時尊者畢陵伽婆蹉。在聚落中住。日日渡恒水乞食。到恒水上作是言。首陀羅住。我欲過。水即住。過已作如是言。首陀羅汝去。如是水流如故。水神不樂。往到佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。尊者畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去首陀羅。佛言。呼畢陵伽婆蹉來。來已。佛言。汝[15]實爾不。答言。實爾。佛言。恒神如是嫌汝。[16]汝向懺悔。畢陵伽婆蹉言。我悔過首陀羅。恒神言向首陀羅今首陀羅為有何異而言悔過。畢陵[17]迦婆蹉唯除佛八大聲聞。餘一切盡言首陀羅

[1] 去＋(上)【三】【宮】　[2]〔石〕－【三】【宮】　[3] 礩＝垺【三】【宮】　[4] 節＋(半節)【三】【宮】　[5] 著＋(入聚落)【三】【宮】　[6] 床＝林【宮】　[7] 放牧＝放牛【宋】【元】【宮】，牧牛【明】　[8] 放＝牧【明】　[9] 已＝以【三】【宮】　[10] 師＝啼【宮】　[11] 入慈心＝慈心入【三】【宮】　[12]〔復〕－【三】【宮】　[13]〔羅〕－【明】　[14] 明雜誦跋渠法之八＝雜誦跋渠法第九之八【三】【宮】，〔明雜誦跋渠法之八〕－【聖】　[15] 實＝寶【聖】　[16]〔汝〕－【三】【宮】　[17] 迦＝伽【三】【宮】

[1]和上阿闍梨諸上座皆言首陀羅。諸比丘言。尊者畢陵伽婆蹉。乃至和上阿闍梨皆是首陀羅。正有是一人婆羅門出家[2]耶。尊者大迦葉舍利弗目連等如是比皆是婆羅門出家。都不[3]作是語。應作羯磨。即集比丘僧。時畢陵伽婆蹉坐禪不來。遣使往喚。使便打戶言。衆僧集喚長老。時畢陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我作羯磨。即以神力制使比丘。著戶令不得去。衆僧怪使久不還。更遣比丘往喚。後比丘至。捉前使比丘手去來。長老即復相著不得去。如是使使相著皆不得去。[4]諸比丘嫌言。衆中正有此一人大神足[2]*耶。尊者大目連豈無此力耶。齊水際作福罰羯磨。佛以神足乘空而來。知而故問。汝作何等。答言。世尊。畢陵伽婆蹉唯除如來八大聲聞。餘乃至和上阿闍梨盡言首陀羅。欲作羯磨。僧集不來。遣使往喚。神足復制。便使使相著不來。[5]故欲作齊水際福罰羯磨。佛言。汝來。畢陵伽婆蹉發心[6]頃在佛前立。佛語畢陵伽婆蹉。汝首陀羅語過。諸梵行人嫌汝。答言。世尊。我當如何。我不憍慢。亦不自大。輕蔑於人。然我喚和上阿闍梨諸長老比丘時。發聲便成首陀羅。佛語比丘。是畢陵伽婆蹉非憍慢。亦非自大輕蔑餘人。從五百世來常生婆羅門家首陀羅語習氣不盡。佛語畢陵伽婆蹉。汝本從無始生死[7]已來貪欲瞋恚愚癡[8]尚能永拔。五百世習氣而不能除。從今日後。莫作首陀羅語。聞世尊教恭敬故永不復作。如是毘尼竟。是名三婆蹉。一[9]升油者。世尊涅槃後。長老比丘毘舍離住。爾時有一商人。自恣請法豫比丘尼。比丘尼有一依止弟子。常遣往取所須。時依止弟子不稱師名又不自稱直言須油。檀越即與。得已自用。檀越後便檢挍油不入師。依止弟子心生疑悔語諸比丘尼。諸比丘尼言。汝犯波羅夷。諸比丘尼不了往問長老比丘。長老比丘言。雖隱覆取。檀越與故犯偸蘭罪。如是毘尼竟。是名[10]一升油。迎食者。舍衛城爾時精舍中有檀越飯僧。有一比丘自食己分。復[11]迎一分。益食人問言。長老爲誰取分。答言。我取。食者誰分。復言。我分。時比丘言。汝犯波羅夷罪。諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。有不應得而取。但有主與故。得偸蘭罪。如是毘尼竟。是名迎食

看病者。[12]佛住舍衛城。爾時祇洹精舍有病比丘。共看病比丘諍已。時精舍中有檀越飯僧。病比丘作是念。彼人今日何能爲我取食。即[13]便倩餘比丘取食。時看病比丘作是念。今日誰當與彼取食。時二人俱取食。益食人問看病比丘。爲誰取食。答言。某病人食。復問倩迎食人爲誰取食。答言。某病人食。諸比丘言。汝犯波羅夷。時諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。此倩取食者無罪病比丘共看病比丘諍已。不語看病人更倩餘人者。越毘尼罪。看病人共病比丘諍已。不問與迎食者。越毘尼罪。如是毘尼竟。是名看病。鳥肉段者。[12]*佛住舍衛城祇洹精舍。爾時有比丘時到著入聚落衣。持鉢入城乞食。時有鳥銜肉段墮比丘鉢中。時比丘持還精舍煮已自食。分[14]與諸比丘。諸比丘言。長老。汝何處得此肉。即具說上事。諸比丘言。汝犯波羅夷。諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。畜生[15]無屬。如是毘尼竟。是名鳥肉段。賊肉段者。世尊涅槃後。長老比丘依王舍城住。時有盜賊偸牛。夜在[16]尸陀林中殺噉有殘。語林中坐禪比丘言。尊者須肉不。答言須。即與滿鉢。比丘取已持還精舍自食。分與餘比丘。餘比丘問言。長老。何處得此肉。具說上事。諸比丘言。長老。汝賊邊取物。滿五錢波羅夷。諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。出家人前[17]人如法不如法有主施無罪。如是毘尼竟。是名賊肉段。猪肉者。爾時俱睒彌提婆聚落邊有賊偸猪噉。餘殘頭脚捨棄而去。時有比丘見已持還精舍。煮已自食亦分與諸比丘。諸比丘言汝何處得此肉。即具說上事。比丘言。直五錢得波羅夷。時諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。汝何心取。答[18]言。無主想。無主想取無罪。如是毘尼竟。是名猪肉。蹴女人者。舍衛城祇[19]桓精舍。時有比丘。到時著入聚落衣。持鉢入城次[20]第乞食到一家。婦人言。比丘來入共[21]作如是事來。比丘言。世尊制戒不得行婬。婦人言。若不從我者。當如是如是謗。强牽我。是比丘畏故便入。入已婦人語婢守門。我與比丘行欲。女人入已欲心熾盛即臥。比丘蹴已而去。守門[22]婢問。尊者作事竟耶。答言。已竟。時比丘心生疑悔往問長老比丘。長老比丘言。汝以脚蹴女人。得偸蘭遮。不作言作。

[1]和上＝和尚【三】【宮】下同　[2]耶＝那【三】【宮】*　[3]作＝行【三】【宮】　[4]〔諸〕－【三】【宮】　[5]故欲＝故故【聖】　[6]頃＝須【聖】　[7]已＝以【三】【宮】　[8]尚能永拔＝常能求拔【聖】　[9]升＝斗【三】【宮】　[10]一升油＝油一斗【三】【宮】　[11]迎＝迦【元】　[12]〔佛住〕－【三】【宮】*　[13]便＝更【宋】【元】【宮】　[14]〔與〕－【三】【宮】　[15]無＝死【聖】　[16]尸陀＝尸駄【聖】　[17]〔人〕－【三】【宮】【聖】　[18]〔言〕－【三】【宮】　[19]桓＝洹【三】【宮】*　[20]第＝行【三】【宮】【聖】　[21]作＝供【聖】　[22]婢＝婦【聖】

波夜提。如是毘尼竟。是名蹴女人

磨麨者。舍衛城祇*桓精舍。時比丘著入聚落衣。持鉢入城次行乞食至一家。見女人蹲地磨麨。衣不覆形。比丘見已即生欲心語。姊妹。我欲食麨。女人即與麨比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心。答言。欲心。即遣使問彼女人。女人答言。我蹲地磨麨。比丘乞麨。我便與之。使還答如上。長老比丘言。解義不解味。偸蘭遮。乃至不解義不解味。得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名磨麨

犢子者。跋祇國有人。去精舍不遠放犢子。犢子來入精舍。踐食華果觝突形像。知事人語放犢人。好看汝犢莫令縱暴。如是再三語。猶故不止。知事人瞋。牽犢子著房中。反閉戶入聚落乞食。在道中作是念。房中多有夜叉。不能殺是犢[1]耶。即還精舍開戶見犢已死。比丘怖畏即持著衆僧廁中。便捨而去。放犢人來問阿闍梨見我犢不。答言。不見。比丘心生疑悔。問諸比丘。諸比丘不能決。往問長老。長老言。牽犢入房反閉戶。得越毘尼罪持著僧廁中。得偸蘭遮。見言不見。波夜提。如是毘尼竟。是名放犢

捨婦者。迦尸者利大邑。時有摩訶羅端[2]正。捨婦出家。其婦逐來在房外紡績。摩訶羅語言。汝去。我出家人不須汝。答言。尊者。我在此作有何妨事。爲欲時時見尊者。不能相離耳。摩訶羅以是數數語。猶故不去。即持衣鉢棄捨而去有女人見已語言。汝本二已去。聞已即逐及已。便捉衣當前而立。作是言。阿闍梨爲我故莫去。我當供給衣鉢病瘦醫藥。摩訶羅言。我出家人。法不應爾。如是猶故不放。摩訶羅心生瞋恚。舉衣鉢著一處熱打而去。摩訶羅心生疑[3]悔具以上事問持律比丘耶舍。耶舍言。[4]瞋打婦[5]人者。得波羅夷。諸比丘言。此非好斷汝欲決疑者。可往枝提山中問持律尊者樹提陀[6]娑。必能決了。聞已即去。路[7]經俱睒彌道逢一賣酪女。女見摩訶羅端正。便生欲心語。沙門共行欲來。摩訶羅作是念。我已犯波羅夷復何在。便共行欲。前至持律所具白上事持律言。云何耶舍。制五波羅夷法。瞋打婦人。得偸蘭遮。共賣酪女行婬。得波羅夷。如是毘尼竟。是名捨婦

隔壁者。弗迦羅國有比丘比丘尼。精舍隔壁住。時比丘起欲心。通夜共比丘尼隔壁語。比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝有何心語。答言。欲心。如是欲心。語語得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名隔壁

布薩者。弗迦羅聚落比丘。共阿練若比丘共一布薩。時阿練若住處比丘名弗絺虜。有大德名稱。聚落中比丘見得利養起嫉妬心。時長老弗絺虜。至十四[8]日布[9]薩來入聚落。語聚落中比丘。長老。共作布薩來。答言。我十五日當布薩。弗絺虜言。我知日數今應十四日布薩。答言。我不作。十五日當布薩。如是至三不從。弗絺虜便去。去已聚落中比丘即布薩。明日弗絺虜復來。長老共作布薩來。答言。已布薩竟。聚落比丘言汝叛布薩。我不復與汝共法食味食。時弗絺虜。十四日便十四日來。十五日便十五日來。如是二十年中初不得布薩。時有善鬼神敬重弗絺虜。往至枝提山中尊者樹提陀*娑所作是言。尊者。不善不隨順尊者。在世聚落中比丘作如是非法。常惱亂弗絺虜。唯願尊者。自往料理。尊者樹提聞已即來。便作是念。我若先至阿練若處。聚落中比丘凶惡。聞者不共我法食味食。作是念已。即到聚落中比丘所。時善鬼神語尊者弗絺虜。尊者樹提陀*娑。今在聚落。可往問訊。聞已即往共相問訊。問訊已[10]在一面坐。樹提陀*娑即問言。汝是弗絺虜耶。答言爾。慧命。汝叛布薩[11]耶。答言。叛布薩不叛布薩。今當知。我二十年已來。十四日布薩十四日來。十五日布薩十五日來。如[12]是叛布薩不。叛布薩耶。尊者自知。答言。慧命。是順佛法。但聚落中比丘不隨順。二十年中[13]受具足不[14]名受具足。羯磨不名羯磨。如是毘尼竟。是名布薩

二難者。爾時優闍尼國。有人犯王法。截手脚已持著尸陀林中。近阿練若比丘處。宛轉來至比丘所言。阿闍梨。我甚飢苦乞我少食。答言。無食。復言。阿闍梨。憐愍我。我有二種苦痛。一截手脚苦。二飢苦。答言。無食。正有蘇毘羅漿須不。答言。須。即與漿。不得食久。飮已便死。比丘心生疑悔。問諸比丘不能得了。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心與。[15]答言。饒益心。饒益心無罪。如是毘尼竟

復次[16]優闍尼國。有人犯王法。截手脚已持著尸陀林中。近阿練若比丘住處。時有摩訶羅出家。次守房舍。無手脚人宛轉來至其所。作

[1] 耶＝也【三】【宮】　[2] 正＝政【聖】*　[3] 悔＝瞋【三】【宮】　[4]〔瞋〕－【三】【宮】【聖】　[5] 人＋(死)【三】【宮】　[6] 娑＝婆【三】【宮】*　[7] 經＝逕【宮】　[8]〔日〕－【三】【宮】【聖】　[9] 薩＋(日)【三】【宮】【聖】　[10]〔在〕－【三】【宮】　[11] 耶＝邪【宋】【元】【宮】　[12] 是＋(是)【三】【宮】　[13] (拔)＋受【宮】　[14] 名＝足【宮】　[15] 答＝益【聖】　[16] 優闍尼＝憂闍尼【宮】

是言。阿闍梨。我甚苦痛不可堪忍。頗❶有少藥施我。我欲疾死。答言。我非旃陀羅殺人賊。云何從我索藥不爾阿闍梨。我苦痛難忍。時摩訶羅起慈心。作是念。曾有如是比❷丘飲蘇毘羅漿便死。即語言。汝欲飲蘇毘羅漿不。答言。欲飲。即與漿飲。飲已便死。摩訶羅心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心與。答言。慈心遂彼意。長老比丘言。汝雖有慈心。無有智慧。斷他命根。得波羅夷。如是毘尼竟。是名二漿

❸瓶者。舍衛城祇*桓精舍。時比丘作房舍。園民授*瓶。比丘取捉不堅故落園民頭❹上。破即便死。比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心落*瓶。答言。捉不堅故。長老比丘言。應堅捉。如是毘尼竟。是名*瓶

糞者。舍衛城祇*桓精舍。五日一掃除糞穢。時有年少比丘。持❺糞擲牆外。有病摩訶羅出家。在牆下大小行。糞來鎮上。未能得起後糞續至。如是便死。當牆比丘以糞聚高恐❻盜賊登入。即便除却。見死比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心除糞。答言。不看。長老比丘言。若不看擲糞者。得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名糞

乞食比丘者。佛般泥洹後。諸比丘在迦維羅衛國釋氏精舍住。時有比丘著入聚落衣。持鉢入城次行乞食。時有釋種女端*正。❼澡浴訖著新淨衣。持食施比丘。施已頭面禮足。比丘見已欲心起不能自制。失不淨落女頭上。女無嫌心。即持衣拭已作是言。阿闍梨。大得善利。有如是欲心。能於世尊法中修梵行。時比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。❽汝以何心。答言。我見前相心不能制。長老比丘言。應善觀相制伏其心。如是毘尼竟。是名乞食

嚮❾訓者。佛般泥洹後。長老比丘在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍。爾時尊者嚮*訓。與一釋種知舊。時釋種病。有二兒各異母。一兒是釋家女。一兒是異姓女。釋種垂終時。囑尊者嚮*訓。阿闍梨。我無常後。是二兒中有愛樂佛法得阿闍梨❿心者。示是地中藏。命終後。釋女兒與惡友相逐不樂佛法。不來受經不樂⓫誦讀。時異姓女兒與善友相逐愛樂佛法。來到嚮*訓所受誦經戒。得長老心。即語。汝父亡時囑我。兒中有樂法者。可示此藏。即示處。大得金銀珍寶。家道富樂。釋女兒聞已即白尊者阿難。阿闍梨。此非善非隨順。尊者嚮*訓。持我父財與異姓母兒。我釋家法。釋家女兒應繼父業。所有財物皆應屬我。阿難言。是非法分處我不共法食味食。時羅睺羅來到嚮*訓所。二人同和上。即語羅睺羅言。莫與尊者阿難同法食味食。問言。何故。具說上因緣。我無事阿難不共我法食味食。羅睺羅我共汝法食味食。阿難聞羅睺羅與嚮*訓共法食味食。時阿難亦不共羅睺羅法食味食。時有人送食與尊者阿難。阿難語。與世尊子羅睺羅去。如是有送食。與尊者羅睺羅者。羅睺羅言。持與世尊侍者去。如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣。尊者優波離在⓬支提山中住。時釋種子往至尊者優波離所。作如是言。阿闍梨。⓭我不善不隨順阿闍梨在世。迦維羅衛是世尊生地。云何七年中不作布薩自恣。⓮唯願尊者往和合。優波離即來。敕諸釋種。嚴飾大堂敷好坐具散華燒香。爲⓯飯客比丘。幷請尊者阿難。⓰先喚羅睺羅安一屏處。抱一小兒放坐中地。尊者阿難坐已見地小兒。若言取者應語不取。願尊者與羅睺羅和合者我當取。如是敎已。尊者優波離坐已。次尊者阿難坐。諸比丘次第坐訖。時釋家女抱⓱孩兒。手捉生⓲酥而⓳嗽。放坐中地。兒便啼喚。阿難見已愛念心生。語言。取此小兒。答言。不取。若尊者與羅睺羅和合者當取。不和合者不取。阿難言。此沙門法。非汝俗人事。但抱小兒。答言。不爾。如是至三。阿難言。喚羅睺羅來。來已。尊者優波離語阿難言。如阿難有檀越如是如是。囑長老。我命終之後。長老如是與有何過失。尊者嚮⓴訓亦復如是。阿難云何以是事與世尊子羅睺羅而不和合。如是毘尼㉑竟。是名嚮*訓。是名毘尼法

障礙不障礙法者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者難陀優波難陀。遊行諸國還祇*桓精舍。著入聚落衣入舍衛城。至喜悅優婆夷家。優婆夷見已㉒言。善來阿闍梨。何乃希現即請令坐。頭面禮足却住一面。共相問訊已。比丘言。優婆夷。我㉓希行。與我作何等好飲食。優婆夷答言。從阿闍梨敎。前食後食若餅若肉。隨所須當辦。㉔即請言。尊者明日受我食。願時早來。即便受請。其家明日作種種飲食。敷

❶有＋（所作是言阿闍梨我甚苦痛不可堪忍頗有）十七字【聖】　❷〔丘〕－【聖】【宮】　❸瓶＝墼【三】【宮】【聖】*　❹〔上〕－【三】【宮】【聖】　❺〔糞〕－【聖】　❻盜賊＝賊盜【三】【宮】，恣賊【聖】　❼澡＝藻【聖】　❽〔汝〕－【三】【宮】　❾訓＝誦【三】【宮】*　❿心＝意【三】【宮】　⓫誦讀＝讀誦【三】【宮】　⓬支＝技【三】【宮】　⓭〔我〕－【三】【宮】【聖】　⓮唯＝惟【宋】【元】，唯願＝須【宮】　⓯飯＝飲【元】【明】　⓰先＝喚【宮】　⓱孩＝妓【宋】【元】【宮】，小【聖】　⓲酥＝蘇【宋】【元】【宮】　⓳嗽＝欶【元】，嗽【宮】【聖】　⓴訓＝誦【三】【宮】*，訓【聖】*　㉑竟＝童【宮】　㉒〔言〕－【聖】　㉓希＝等【宮】　㉔〔即〕－【宮】

座而待。時比丘多事因緣忘不來❶赴。日時已過。食可停者留。不可停者便取食之。如是二日三日待不來已便取盡食。至第四日方來。優婆夷見已心不悅。作是言。阿闍梨。云何受我請而不來。諸比丘聞已。以是因緣具白世尊。佛言。喚難陀優波難陀來。來已。佛言。是喜悅優婆夷。於佛比丘僧都無愛惜。何故於中嬈亂。汝云何一向受請。不開障礙因緣。障礙因緣法者。若有人言。尊者明日受我請前食。若須者應言爾。彼復言。尊者。必當來。應言。中間無障礙當來如是。後食一切請亦如是。若比丘安居竟去時檀越言。尊者。後更來。若欲來者答言爾檀越復言。尊者。其必當來。應語。若中間無障礙當來。若言阿闍梨禮塔。不得語言中間無障❷礙。應語當禮。若言尊者為我禮塔。應語言若憶當禮。若言尊者禮長老比丘。不得言無障礙。應語當禮。若言尊者為我禮長老比丘。應語若憶當禮。若言尊者受經誦經持戒坐禪。不得語中間無障礙。當受誦經。應語我為是故出家。若言學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。不得語中間無障礙當學。應語我為是故出家。是中應作障礙而不作。❸不應作而作。俱越毘尼罪。是名障礙不障礙法

比丘尼法者。佛住迦維羅衛國釋氏精舍。爾時大愛道瞿曇彌。與五百釋女求佛出家。如❹線經中廣說。乃至佛告❺諸比丘尼。從今日大愛道瞿曇彌比丘尼僧上坐。如是持。爾時大愛道瞿曇彌白佛言。世尊。為比丘尼制八敬法。我等得廣聞不。佛言。得八敬法者。比丘尼雖滿百臘。應向新受戒比丘起迎恭敬作禮。不得言待我百臘然後向新受戒比丘作禮。一切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭敬作禮。若比丘尼至比丘精舍時。應頭面一一禮一切比丘足。若老病不能者。隨力多少禮。餘不遍者得總禮。應言我比丘尼某甲。頭面禮一切僧足。若比丘至比丘尼精舍時。一切比丘尼應起迎禮足。亦如上說。若比丘尼作是分別。是犯戒。是醫師。是摩訶羅無所知。憍慢不恭敬起迎作禮者。越敬法(❻第一敬法❼竟)

二年學者。滿十八歲女欲於如來法律中受具足者。和上尼應供給所須與。白僧料理。尼眾中能作羯磨人。應作是說。阿梨耶僧聽。十八歲女某甲。欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧某甲欲從僧乞二❽歲學戒。諸阿梨耶聽。某甲欲從僧乞二*歲學戒。僧忍默然故是事如是持。此女人入僧中。應一一頭面禮僧足。禮僧足已❾蹋跪合掌。教作如是言。阿梨耶僧憶念。我滿十八歲女某甲。欲於如來法律中受具足。我❿今從僧乞二歲學戒。唯願阿梨耶僧憐愍故。與我二歲學戒。如是三說。尼羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲女年滿十八已。從僧乞二歲學戒。若僧時到。僧與某甲二歲學戒。白如是。阿梨耶僧聽。某甲女年滿十八已。從僧乞二歲學戒。僧今與某甲二歲學戒。阿梨耶僧忍與某甲⓫二歲學戒和上尼某⓬甲⓭者默然。若不忍便說。第一羯磨竟。第二第三亦如是說。 僧已與某甲二歲學戒竟。僧忍默然故是事如是持。是式叉摩尼得二歲學戒已。應隨順行十八事。何等十八。一切大比丘尼下。一切沙彌尼上。於式叉摩尼不淨。於大尼淨。於大尼不淨。於式叉摩尼亦不淨。大尼得與式叉摩尼三宿。式叉摩尼得與沙彌尼三宿。式叉摩尼得與大尼授食。除火淨五生種取金銀及錢。自從沙彌尼受食。尼不⓮得向說波羅夷乃至越毘尼罪。得語不婬不盜不殺不妄語如是等。式叉摩尼。至布薩自恣日入僧中。*蹋跪合掌作如是言。阿梨耶僧。我某甲清淨。僧憶念持。如是三說而去。後四波羅夷犯者。更從始學十九僧伽婆尸沙已下。若一一犯。隨所犯作突吉羅悔。若破五戒。隨犯日數更學。何等五。非時食。停食食。捉錢金銀。飲酒。著華香。是名十八事。是式叉摩尼二歲學戒滿已。欲於如來法律中受具足者。和上尼應白僧乞畜弟子羯磨。尼羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲式叉摩尼二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧和上尼某甲欲從僧乞畜弟子羯磨。阿梨耶僧聽。某甲欲從僧乞畜眾羯磨。僧忍默然故是事如是持。和上尼應*蹋跪合掌作如是言。阿梨耶僧憶念。是式叉摩尼二歲學戒滿二十欲受具足。 我某甲今從僧乞畜弟子羯磨。唯願僧與我畜弟子羯磨。如是至三。羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲式叉摩尼。二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足。尼某甲已從僧中乞畜弟子羯磨。若僧時到。僧與尼某甲畜弟子羯磨。白如是。阿梨

❶赴＝起㊂　❷礙＝宜㊂　❸〔不〕－㊂㊪　❹線＝綖㊂　❺〔諸〕－㊂㊪㊙　❻第一敬法竟五字明本作本文　❼〔竟〕－㊂　❽歲＝年㊂㊪*　❾蹋＝胡㊂㊪*　❿今＝念㊄　⓫二＝一㊂㊄　⓬甲＋（忍）㊂㊪　⓭者＋（僧）㊂㊪　⓮得＋（語）㊂㊪

耶僧聽。某甲式叉摩尼二歲學戒已滿。二十欲於如來法律中受具足。尼某甲已從僧乞畜弟子羯磨。僧今與尼某甲畜弟子羯磨。諸阿梨耶忍與尼某甲畜弟子羯❶磨者默然。若不忍便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已❷忍與尼某甲畜弟子羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。是式叉摩尼二歲學戒已滿。二十欲於如來法律中受具足者。入僧中先頭面禮僧足。禮僧足已先請和上尼。*胡跪合掌作如是言。尊憶念。我某甲從尊乞求和上。尊爲我作和上。與我受具足。如是至三。和上尼應語發喜心弟子言。我頂戴持和上尼已。先與求衣鉢。與求衆。與求二戒師。與求空靜處教師。推與衆僧。羯磨師應作是說。此中誰能與某甲空靜處作教師。答言❸我能。羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。若僧時到。僧某甲和上尼某甲某甲。能空靜處作教師。諸阿梨耶❹僧聽。某甲和上尼某甲某甲空靜處作教師。僧忍默然故是事如是持。教師應將欲受具足人離衆不近不遠。教有二種若略若廣。云何是略衆僧中當問。汝有當言有。無當言無。云何是廣。善女聽。今是至誠時。是實語時。於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅若不實者。便於中欺誑。亦復於如來應供正遍知聲聞尼衆中欺誑。此是大罪。今當問汝。有者言有。無者言無父母夫主在不。若言在應問。父母夫主聽不。求和上尼未。五衣鉢具不。學戒二歲滿不。作畜衆羯磨未。汝字何等。答❺言字某。和上尼字誰。答言字某。汝不殺父母不。不殺阿羅漢不。不破僧不。不惡心出佛身血不❻(佛久已涅槃而故依舊文)不壞比丘淨戒不。非賊盜住不。非越濟人不。不自出家不。本曾受具足不。❼若言曾受。應語去不得受具足。若*言不者應問汝非婢不。非養女不。不負人債不。非兵婦不。非陰謀王家不。汝是女不。非石女不。非❽爛墮不。非二道通不。非破不。不無乳不。非一乳不。非常血病不。非無血不。非一月常血不。非不能女不。汝無如是種種諸病著身不。癬疥黃爛癩病癰痤痔病不。禁黃病瘧病謦❾欬消盡❿癲狂熱病風腫水腫腹腫如是種種。更有餘病著身不。答言無。教師來入僧中白言。某甲問已訖。自說清淨無遮法。羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問訖。⓫若僧時到。僧某甲和上尼某⓬甲聽入僧中。阿梨耶僧聽。某甲和上尼某*甲⓭聽入僧中。僧忍默然故是事如是持。此人入僧中。一一頭面禮僧足。在戒師前*胡跪合掌授與衣鉢。此鉢多羅應量受用乞食器我受持。如是三說。此是僧伽梨。此是欝多羅僧。此是安陀會。此是覆肩衣。此是雨衣。此是我五衣。此五衣盡壽不離宿受持。如是三說。羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問訖。若僧時到。僧某甲和上尼某*甲。欲從僧乞受具足。諸阿梨⓮耶聽。某甲和上尼。某*甲欲從僧乞受具足。僧忍默然故是事如是持。羯磨師應教乞。阿梨耶僧聽。我某甲從和尙尼某甲受具足。阿闍梨某甲已空靜處教問訖。我某甲和上尼某甲。今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故與我受具足。如是至三。羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問⓯訖已從僧乞受具足。若僧時到。僧某甲和上尼某⓰甲。⓱我欲於僧中問遮法。阿梨耶僧聽。某甲和上尼某*甲。*我欲於僧中問遮法。僧忍默然故是事如是持。善女聽今是至誠時。是實⓲語時。乃至如是種種更有餘病著身不。答言無。羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問*訖已從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢⓳具。是女人二歲學戒滿已。作畜衆羯磨。自說清淨無遮法。若僧時到。僧某甲和上尼某*甲。⓴我欲於僧中說三㉑依法。阿梨耶僧聽。某甲和上尼某*甲。*我欲於僧中說三㉒依法。僧忍默然故是事如是持。善女聽。此是如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞尼衆中正說制三*依。若堪忍直㉓心善女人與受具足。不堪忍者不與受具足。何等㉔三。糞掃衣少事易得應淨無諸過。比丘尼隨順法。依是出家受具足。得作比丘尼。此中盡壽能堪忍持糞掃衣不。答言能。若長得欽婆羅衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣。依乞食少事易得應淨無諸過。比丘尼隨順法。依是出家受具足。得作比丘尼此中盡壽能堪忍乞㉕食不。答言能。若長得半月食八日十四日十五日說戒食籌食請食。依陳棄藥少事易得

❶磨＋(忍)【三】【宮】　❷〔忍〕－【三】【宮】【聖】　❸〔我〕－【三】【宮】　❹〔僧〕－【三】【宮】【聖】　❺〔言〕－【三】【宮】*　❻佛久已涅槃而故依舊文十字宋元明三本俱作本文　❼若＝答【三】【宮】【聖】　❽爛墮＝爛惰【三】【宮】　❾欬＝嗽【三】【宮】【聖】　❿癲＝顚【三】【宮】【聖】　⓫若＝共【元】　⓬甲＋(某甲)【三】【宮】*　⓭〔聽〕－【三】【宮】　⓮耶＋(僧)【三】【宮】　⓯訖＋(某甲)【三】【宮】*　⓰甲＋(某甲)【三】【宮】*　⓱〔我〕－【三】【宮】*　⓲〔語〕－【聖】　⓳具＋(足)【三】【宮】　⓴〔我〕－【三】【宮】【聖】　㉑依＝衣【宋】【元】【宮】　㉒依＝衣【宋】【元】【宮】【聖】*　㉓心＝信【三】【宮】　㉔三＋(衣)【宋】【元】【宮】，(依)【明】　㉕食＋(食)【聖】

應淨無諸過。比丘尼隨順法。依是出家受具足。得作比丘尼。是中盡壽能堪忍服陳棄藥不。答言能。若長得酥油蜜石蜜生酥及脂。依此三聚種當隨順學。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問*訖已。從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求和上尼五衣鉢具。是女人二歲學戒滿已。作畜弟子羯磨。自說清淨無遮法。已堪忍三❶依若僧時到。僧與某甲受具足。和上尼某甲。白如是。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問*訖已。從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢具。是女人二歲學戒滿已。作畜弟子羯磨。自說清淨無遮法。已堪忍三*依。僧今與某甲受具足。和上尼某甲。諸阿梨耶忍與某甲受具足。和上尼某甲。忍者僧默然。若不忍便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲受具足竟。和上尼某甲。僧忍默然故是事如是持。善女聽。汝已受具足。一白三羯❷摩無遮法和合僧十衆。汝今當敬重於佛敬重於法敬重於僧。敬重和上敬重阿闍梨。汝已遭遇人身難得佛世難値聞法亦難衆僧和合意願成就難。❸已得具足當❹隨順學。如無憂華離於塵水。汝當依倚修習泥洹善法。得具足此戒序法。八波羅夷。十九僧伽婆尸沙。三十尼薩耆波夜提。百四十一波夜提。八波羅提提舍尼衆學❺法。七滅諍法隨順法。我今略說❻教誡汝。後和上阿闍梨當廣敎汝。受具足已即日和上尼應將到比丘僧所。和上尼應爲乞。❼蹦跪合掌作如是言。大德僧憶念。我已與某甲受具足。今從僧乞爲某甲受具足。哀愍故與某甲受具足。如是三說。羯磨師應問。比丘尼衆❽中清淨無遮法不。若不問者越毘尼罪。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲尼受具❾足。已比丘尼衆中清淨無遮法。尼某甲已從僧乞受具足。若僧時到。僧某甲和上尼某❿甲。⓫欲從僧乞受具足。諸大德聽。某甲和上尼某*甲。欲從僧乞受具足。僧忍默然故是事如是持。羯磨師應敎*蹦跪合掌作如⓬是言。大德僧憶念。我某甲從和上尼某甲受具足。⓭已比丘尼衆中清淨無遮法。我某甲和上尼某*甲。⓮我今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故與我受具足。如是至三。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲受具*足。已比丘尼衆中清淨無遮⓯法。已從僧乞受具足。若僧時到。僧某甲和上尼某*甲。*我欲於僧中問遮法。諸大德⓰僧聽。某甲和上尼某*甲。*我欲於僧中問遮法。僧忍默然故是事如是持。羯磨師應問。今是至誠時。是實⓱語時。於諸天世間天⓲魔梵沙門婆羅門諸天世人阿修羅。若不實⓳者。便於中欺誑。亦復於如來應供正遍知二部僧中欺誑。此是大罪。我今僧中⓴當問汝。有者言有。無者言無。父母夫主在不。乃至除女人隱處。餘如上盡問。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從某甲受具*足。已比丘尼衆中㉑問清淨無遮*法。已從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢具。二歲學戒滿已。乞畜衆羯磨竟。自說清淨無遮法。若僧時到。僧某甲和尙尼某*甲。*我欲於僧中說三依。諸大德聽。某甲和上尼某*甲。*我欲於僧中說三依。僧忍默然故是事如是持。㉒善女聽。此是如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞尼衆中正說制三依。若堪忍直㉓心善女人與受具足。不堪忍者不與受具㉔足。糞掃衣少事易得應淨無諸過。隨順比丘尼法。依是出家受具足得作比丘尼。是中盡壽能堪忍持糞掃衣不。答言能。若長得欽婆羅衣氎衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣㉕驅牟提衣。如是依乞食依陳棄藥如上廣說。大德僧聽。某甲從某甲受具*足。已比丘尼衆中清淨無遮*法。已從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢具。二歲學戒滿已。作乞畜衆羯磨竟。自說清淨無遮法已堪忍三依。若僧時到。僧與某甲受具足。和上尼某甲白如是。大德僧聽。某甲從某甲受具*足。已比丘尼衆中清淨無遮*法。已從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢具。二歲學戒滿已。作㉖乞畜衆羯磨竟。自說清淨無遮法。已堪忍三依。僧今與某甲受具足。和上尼某甲。諸大德忍與某甲受具足。和上尼某甲。忍㉗者默然。若不忍便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。㉘僧與某甲受具足竟。和上尼某甲僧忍默然故是事如是持。善女聽。汝已受具足。善受具足。一白三羯磨無遮法和合僧二部衆十衆已上。汝今當敬重於佛敬重於法敬重於僧。敬重和上敬重阿闍梨。汝已遭遇人身難得佛世難値聞法亦難衆僧和合意願成就難。頂禮釋師子及諸

❶依＝衣【宋】【元】【宮】* ❷摩＝磨【三】【宮】 ❸已＝以【三】【宮】 ❹隨順學＝善隨順【三】【宮】 ❺〔法〕－【三】【宮】 ❻教誡＝戒敕【三】【宮】 ❼蹦＝胡【三】【宮】* ❽〔中〕－【三】【宮】 ❾足＋（某甲）【三】【宮】* ❿甲＋（某甲）【三】【宮】* ⓫〔欲〕－【三】【宮】 ⓬〔是〕－【宮】 ⓭已＝我某甲已從【三】【宮】 ⓮〔我〕－【三】[illegible]* ⓯法＋（某甲）【三】【宮】* ⓰〔僧〕－【三】【宮】 ⓱〔語〕－【宮】 ⓲魔＋（諸）【三】【宮】 ⓳〔者〕－【宮】 ⓴〔當〕－【三】【宮】 ㉑〔問〕－【三】【宮】 ㉒善女聽＝聽善女【宮】【聖】 ㉓心＝信【三】【宮】 ㉔足＋（依）【三】【宮】 ㉕驅＝軀【三】【宮】 ㉖〔乞〕－【三】【宮】 ㉗者＋（僧）【三】【宮】 ㉘僧＋（已）【三】【宮】

聲聞衆已得具足。如無憂華離於塵水。❶汝當依倚修習泥洹。善法得具足

佛住毘舍離大林重閣精舍。爾時法❷豫比丘尼弟子欲受具足。時菴婆羅離車童子。聞法豫弟子欲受具足。便作是念。此女於我有如是不饒益事。今若出精舍門者。我當更捉壞其梵行。令不得受具足。法預比丘尼聞已往到世尊所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。我有弟子欲受具足。若出精舍者畏壞梵行彼❸閙住。此閙僧得與遙受具足不。佛言得。先比丘尼衆與受具足已。往比丘僧中乞使受具足。尼僧與受具足已。法預卽往白比丘僧乞使受具足。羯磨人應作是說。大德僧聽。法預比丘尼弟子某甲欲受具足。若來者畏傷梵行。若僧時到。僧法預比丘尼弟子某甲。欲從僧乞使受具足。諸大德❹僧聽。法預比丘尼弟子某甲欲乞使受具足。僧忍默然故是事如是持。和上尼應僧中*胡跪合掌作如是言。大德僧憶念。我法預比丘尼弟子某甲欲受具足。若來者畏傷梵行。已比丘尼衆中受具足無遮法。我某甲爲弟子某甲乞使受具足。❺唯願大德僧哀愍故。與我弟子某甲使受具足。如是至三。僧中應羯磨堪能者若二若三不❻得羯磨衆。羯磨人應作是說。大德僧聽。法預比丘尼弟子某甲欲受具足。已比丘尼衆中受具足無遮法。若來者畏傷梵行。法預比丘尼爲弟子某甲。已從僧乞使受具足。若僧時到。僧今羯磨。某甲某甲比丘爲法預弟子某甲受具足。白如是。大德僧聽。法預比丘尼爲弟子某甲受具足。已比丘尼衆中受具足無遮法。若來者畏傷梵行。法預比丘尼爲弟子某甲。已從僧乞使受具足。僧今羯❼摩。某甲某甲比丘使爲法預比丘尼弟子某甲 ❽受具足。諸大德忍羯磨某甲某甲比丘使爲法預比丘尼弟子某甲受具❾足❿者默然。若不忍便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已羯磨某甲某甲比丘使爲法預比丘尼弟子某甲受具足竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘受羯磨竟卽應往比丘尼精舍。受具足人應向使乞。*胡跪合掌作如是言。大德僧憶念。我某甲從和上尼某甲受具⓫足。已比丘尼衆中受具足淸淨無遮法。我若出此閙者畏傷梵行此閙住。⓬我某甲和上尼某甲。今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故與我受具足。如是至三。和上尼應共使到僧中。和上尼應乞。*胡跪合掌作如是言。大德僧憶念。我法預比丘尼弟子某甲欲受具足。已比丘尼衆中受具足淸淨無遮法。若來者畏傷梵行彼閙住。我法預弟子某甲今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故 與受具足。如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲從某甲受具*足。已比丘尼衆中受具足淸淨無遮法。若來者畏傷梵行彼⓭閙住。和上尼某甲已從僧乞受具足。若僧時到。僧與某甲受具足。和上尼某甲。白如是。一白三羯磨已。和上尼共使還至比丘尼精舍。作如是言。善女聽。汝已受具足。一白三羯磨無遮法十衆以上和合二部衆。⓮受具足竟。汝應恭敬三寶。汝已遭遇人身難得佛世難値聞法亦難。是名⓯二歲學戒二部衆中受具足⓰是名第二敬⓱法。說罪者。比丘尼不得說比丘實罪非實罪。比丘得說尼實罪。不得說⓲非實罪。尼不得說言醫師比丘犯戒比丘摩訶⓳羅比丘。若親里者得軟⓴語諫不得呵責。若是年少應語。汝今不學待。老當學耶。汝後當敎詔弟子。汝不學者後弟子亦當學汝作惡。 是故汝應隨順學受經誦經。若比丘尼說比丘。過言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘者。越敬法。比丘得說比丘尼實過。 不得呵責言剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨老嫗。若是親里作非法者。得語言莫作是事。不得呵罵應軟語諫。若年少者應語。汝今不學待老當學耶。汝後當敎詔弟子。汝不學者後弟子亦當學汝作惡。是故當受經誦經。若比丘呵罵比丘尼。言剃髮老嫗婬蕩老嫗摩訶梨不善不識恩養者。 越毘尼罪。是名比丘尼不得說比丘實罪非實罪。比丘得說比丘尼實罪。㉑是㉒名第三敬㉓法。不先受者。比丘尼不先比丘受食房舍床褥。若有人請比丘尼食者。應語先請上尊衆。若言我於彼無敬心正欲請諸㉔比丘尼者。應語我亦不受。若言我先已曾請㉕僧前食後食。㉖已曾共人請。未曾請諸尼。若爾者應受。下至先與僧一㉗摶食者。比丘尼後得種種好食無罪。若有人來言。我欲與尼作房。應語先與上尊衆作。若言我於彼無敬心正欲與尼作。應語我亦不受。 若言我先已曾與僧作房舍講堂溫室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋。 曾共衆人作。未曾爲尼作。若爾者應受。下至先與僧

❶〔汝〕－㊂　❷豫＝像㊆　❸閙＝鬧㊂　❹〔僧〕－㊂㊁㊅　❺唯＝雖㊉　❻得＋（過）㊂㊂　❼摩＝磨㊂㊂　❽受＝聚㊅　❾足＋（忍）㊂㊅　❿者＋（僧）㊂㊄　⓫足＋（我某甲）㊂㊅　⓬我＝地㊉㊆　⓭閙＝鬧㊉　⓮〔受〕－㊆　⓯二＝三㊂　⓰〔是名〕－㊆　⓱法＋（竟）㊆　⓲〔非〕－㊂　⓳羅＝罪㊂　⓴語諫＝諫語㊂，諮㊅　㉑〔是〕－㊂㊄　㉒〔名〕－㊆　㉓法＋（竟）㊂㊅　㉔〔比丘〕－㊂㊅　㉕〔僧〕－㊆　㉖已＝以㊂㊅　㉗摶＝團㊂㊅㊇

一敕❶廚。後比丘尼受大房無罪。若有人來與比丘尼床褥者。應語先與上尊衆。若言我於彼無敬心。應語我亦不受。若言我先已曾與比丘僧床褥枕俱❷執臥具。未曾與尼。若爾者得受。下至先與比丘僧一小床。比丘尼後受好床褥無罪。若擅越未曾飯僧施床褥。比丘尼先受者。越敬法。是名比丘尼不先受食床褥。第四敬法竟。半月摩那埵者。若比丘尼越敬法。應二部衆中半月行摩那埵。若犯十九僧伽婆❸尸沙。應二部衆中半月行摩那埵。比丘尼衆中行隨順法。應日日白二部僧。是名二部僧。是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵。第五敬法竟。半月問布薩求教誡者。比丘尼至布薩日。若一切尼僧。若遣使至比丘精舍禮塔已。至知識比丘所。與清淨欲。作如是言。一切比丘尼僧和合禮比丘僧足。問布薩請教誡。如是三說。僧布薩時。誦戒比丘應作是說。大德僧聽。❹今布薩爾所日已過。餘爾所日在。佛❺摩聞僧常所行事。諸大德不來。諸比丘說欲清淨。誰與比丘尼取欲。取尼欲人應至上座前偏袒右肩合掌作如是❻言。比丘尼僧和合禮比丘僧足。與清淨欲。問布薩請教誡。如是三說誦戒人應問。誰教誡比丘尼。若先有教誡人。後人應問言。尼何日來何處教誡。先人應語。某日來在某處。若無教誡人者。先取尼清淨欲。比丘應語尼言。姊妹。無有教誡人。當護愼莫放逸。若比丘成就十二法僧應羯磨作教誡人。何等十二。一持戒。二多聞不忘。三持律廣略。四辯才能說。五學戒。六學定。七學慧。八能除惡邪。九梵行清淨。十不污比丘尼淨行。十一忍辱。十二滿二十歲。若過是名成就十二法。僧應拜作教誡比丘尼人。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘十二法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘教誡比丘尼。如是白。大德僧聽。某甲比丘十二法成就。僧今拜某甲比丘教誡比丘尼。諸大德忍拜❼某比丘教誡比丘❽尼者默然。若不忍者便說❾是第一羯磨第二第三亦如是說。僧已拜*某比丘作教誡尼人竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘受羯磨已。應教誡比丘尼。教法者有八事。何等八。一非時。二非處。三過時。四時未至。五不和合。六眷屬。七長句說法。八迎教誡。非時者。從日沒至明相未出教誡。是名非時。若比丘非時教誡比丘尼者。波逸提。非處者。不得深猥處。不得露現處。當在不深不露處。若講堂若樹下。若比丘非處教誡比丘尼。越毘尼罪。是名非處。過時者。十四日十五日是名過時。時未至者。月一日若二日三日。是名時未至。應從四日至十三日往教誡。時未至教誡比丘尼者。越毘尼罪。是名時未至。不和合者。比丘尼僧不和合不應教誡。和合已然後教誡。❿教誡人到已應問。尼僧和合未。⓫若言和合。應遣使呼言比丘尼來聽教誡。若老病服藥作衣鉢事不得來者。應與欲。如是言。我某甲與教誡欲。如是三說。若比丘尼僧不和合教誡者。越毘尼罪。是名不和合。眷屬者。不得偏教誡。應一切尼僧和合已然後教誡。是名眷屬。長⓬語說者。如尊者難陀長語教誡尼。應作是說⓭諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。姊妹。此是教誡。欲聽者便聽。去者任意。若比丘長語教誡比丘尼者。越毘尼罪。是名長語說法。迎教誡人法者。若比丘尼城邑聚落住。聞教誡比丘某日來。若無供給人者。應倩諸年少比丘⓮齎持華香幡蓋往迎。若無者隨其多少。下至合掌設敬代擔衣鉢。若一由延半由延。若一拘盧舍半拘盧舍。下至出城邑聚落外迎。若不迎者越毘尼罪。來已應勸化作前食後食非時漿盡心供養。及眷屬七日勿令有乏。若無者出己衣鉢中餘持用供養。若復無者下至合掌恭敬。教誡尼法者。若阿毘曇。若毘尼。阿毘曇者。九部修多羅。毘尼者。波羅提木叉廣略教誡人。若尼來時。不得低頭而住。應觀相威儀。若見油澤塗頭莊眼著上色衣⓯擣令光澤白帶繫腰。如是者應呵。若是年少者。應語。姊妹。汝今年少不學。待老當學耶。汝後當教詔弟子。汝不學者弟子亦當學汝作惡。是故汝應隨順學受經誦經。若有俗人者不得教。勿令前人起不善心。言沙門教勅婦。若爾不得教。應問餘尼。此是誰共行弟子誰依止弟子。問已應語彼和上阿闍梨教呵令隨順行法。勿令作非威儀事。比丘教誡比丘尼時應如女想。比丘尼於教誡人如佛想。是名半月問布薩求教誡。第六敬法竟。不依比丘不得住安居者。若親里欲請比丘尼安居者。⓰尼應語檀越先請上尊。若言我於彼無敬心正欲請尼。尼應語我亦不去。若爲親里欲去者。應

❶廚＝櫥【宮】　❷執＝擇【三】【宮】　❸尸＝尼【聖】　❹今＝令【明】　❺摩聞僧常＝開僧當【宮】　❻言＝說【三】【宮】　❼某＋（甲）【三】【宮】＊　❽尼＋（忍）【三】【宮】　❾（是）－【三】【宮】　❿〔教誡〕－【三】【宮】　⓫若＋（不）【宋】【元】【宮】　⓬語＝句【三】【宮】　⓭諸＝一切【三】【宮】　⓮齎＝賚【聖】　⓯擣＝擣【聖】　⓰尼＋（語）【宋】【元】【宮】

自請比丘。到彼已應料理前食後食非時漿安居衣。勿令有[1]乏。若親里不與者。當自出己衣鉢中餘供給。若安居中比丘若死若罷道若餘處去。尼不得去。三由延內有僧伽藍者。應通結界。半月應往問布薩。若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行。有此等諸難者。至[2]後安居。末應往自恣。若故有[4]衆難者。當語親里。爲我請比丘來。來已供給所須前食後食及非時漿。勿令有乏。自恣已應還本處。若比丘尼欲住安居處。無比丘不得住安居。若住安居者。越敬法。是名無比丘住處比丘尼不得安居。第七敬法竟。比丘尼安居竟二部僧中受自恣者。比丘尼至自恣日受自恣已。明日清旦應一切往比丘僧所受自恣。尼僧中應羯磨。一尼能受自恣者。羯磨人應作是說。尼僧聽。某甲比丘尼能爲尼僧作自恣人。若僧時到僧羯磨某甲比丘尼爲尼僧作自恣人。[5]諸尼僧聽。某甲比丘尼爲尼僧作自恣人。僧忍默然故是事如是持。比丘尼僧二衆各和合者。應作是說。比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當語。我哀愍故。若[6]見聞疑罪當如法除。第二第三亦如是說。[7]若比丘僧和合。衆多比丘尼者應作是說。衆多比丘尼比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當語。我哀愍故若知若見當如法除。第二第三亦如是說。若比丘僧和合。一比丘尼者應作是說。我比丘尼比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當語我哀愍故若知若見當如法除。第二第三亦如是說。若衆多比丘比丘尼僧和合者。應作是說。比丘尼僧和合諸大德自恣說。若見聞疑罪。諸大德當語。我哀愍故若知若見當如法除。第二第三亦如是說。衆多比丘尼諸大德自恣說。乃至第二第三亦如是說。衆多比丘衆多比丘尼者應作是說。衆多比丘尼大德自恣說。若見聞疑罪。當語我哀愍故若知若見當如法除。第二第三亦如是說。我比丘一比丘乃至[8]一比丘尼者應作是說。我比丘尼大德自恣說。若見聞疑罪。當語我哀愍故若知若見[9]當如法除。第二第三亦如是說。比丘尼安居竟。應如是二衆中受自恣。若比丘尼十六日不詣比丘僧受自恣。至十七日往受自恣者。越敬法。是名比丘尼第八敬[10]法

摩訶僧祇律卷第三十

[1]乏＝之【聖】　[2]後＝彼【三】【宮】　[3]末＝本【聖】，〔末〕－【宮】　[4]衆難＝難衆【三】【宮】　[5]諸＝請【聖】　[6]（知）＋見【三】【宮】　[7]若＝者【三】【宮】　[8]一＋（切）【三】【宮】　[9]〔當〕－【聖】　[10]法＋（竟）【三】【宮】，〔法〕－【聖】

[1]摩訶僧祇律卷[2]第三十一

東晉*天竺三藏佛陀跋陀[3]羅

共*法顯　譯

[4]明雜跋渠法[5]之九

內宿內煮自煮者。佛住曠野精舍。諸天世人之所供養。爾時僧院內作食廚。[6]潘汁[7]盪器惡水流出巷中。爲世人所嫌。云何沙門釋子住處食廚不別。諸比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘汝等正應爲世人所嫌。從今日不聽內作淨廚*潘汁流外。作淨廚法不[8]應東方北方作[9]淨廚應南方西方作。若[10]比丘內作淨廚*潘汁流外者。越[11]比尼罪

復次佛俱[12]娑羅國遊行。至呵帝欽婆羅[13]門聚落。如上粥緣中廣說。乃至不聽內宿內煮。

復次佛俱薩羅國遊行。至固石婆羅門聚落。時有剃髮師摩訶羅父子出家。聞佛來欲作粥。如上粥緣中廣說乃至不聽內宿內煮自煮

復次佛鴦求多羅國遊行。爾時[14]支尼耶螺[15]髮梵志。聞世尊來作僧[16]坊淨廚。遣人請佛。佛告優波離。汝於先去爲僧處分受食廚。勿令初夜過。若過者卽名僧住處不得作。時優波離白佛言。世尊。得一覆別隔不。佛言得。復問得通隔別覆不。佛言得。復問得通覆通隔不。佛言得。復問得別隔別覆不。佛言得。復問得一邊二邊三邊一切盡得不。佛言得。隔道得不。佛言得。得閣上閣下不。佛言得。或有樹根在淨地。枝葉在不淨地。或有樹根在不淨地。枝葉在淨地。或有樹根枝葉俱在不淨地。或有樹根枝葉俱在淨地。一覆別隔者。僧得受作淨屋。如是乃至別隔別覆僧得受作淨屋。一邊二邊三邊一切盡得作淨屋。隔道者。道兩邊淨中間不淨。若置[17]酥瓨[18]等在中間者。應穿兩邊流入淨地者聽取。若穀麥豆囊橫置中間者。得解兩頭取。若[19]蘿蔔葱甘蔗在道中者。得截取淨者。閣上閣下者。若閣上若閣下得受作淨屋。樹根在淨地枝葉[20]在不淨地者。樹根在淨地生。枝葉蔭不淨地。若果落地者應時取內淨屋中。若不取至初夜過者。卽名不淨。樹根在不淨地枝葉在淨地者。樹在不淨地生。枝葉蔭淨地。若果落地卽名爲淨。隨時欲取便取。二俱不淨者。樹不淨地生。枝葉亦[21]蔭不淨地。果[22]落應時取內淨屋中。若不時取至初夜過者。卽名不淨。二俱淨者。樹[23]淨地生。枝葉亦*蔭淨地。果落者。卽名爲淨。隨時欲取便取。是名二俱淨。若不淨地生蘿蔔[24]葱菜若取應。時[25]取。內[26]置淨屋中。若不時[27]取。至初夜[28]若過。卽名不淨若賊來偸[29]果菜。覺已恐怖捨*果菜而去。應卽取內淨屋中。若言明日當取。至初夜過者。卽名不淨。若不覺棄時。早晩卽見時。應取內淨屋中。若不取至初夜過者。卽名不淨。若不淨地中生若瓜瓠者。摘[30]取應時內淨屋中若不內過初夜卽名不淨。若僧住處有檀越施僧穀。[31]瀉著不淨地[32]中。應時取著淨屋中。若不取至初夜過[33]者。卽名不淨。若白衣持餅麨糧食來寄宿。明日去。[34]時與比丘者。卽名淨。若比丘作是念。明日去必當與我。若與者卽名不淨。持果菜來宿亦如是。若運致穀米。淨屋倉滿已。若著講堂[35]中溫室*中若井屋*若薪屋中庭若非淨地者。初中後夜隨時應徙。若不徙至初夜過者。卽名不淨。若欲作新住處者。營事比丘應以[36]縄量度作分齊。爾許作僧淨屋。爾許作僧住處。應作是說。此中爾許作僧淨屋。受若不受者。至初夜過卽名不淨。隨事定淨屋。淨屋定。如是住處溫室講堂門屋浴室薪屋井屋。井屋定。若檀越言莫[37]預分處。須待成設飯施僧已。[38]僧隨意分處。成已應作是說。下閣中閣上閣僧淨屋受[39]受已卽名淨亦得住若復不受。國土亂時王未立。爾時得受。若復一王[40]逝。一王衆人未擧。爾時得受。

若復不受者住處聚落停廢二年得受。是中或有聚落停廢。非住處停廢。或住處停廢。非聚落停廢。或聚落停廢。住處亦停廢或[41]非聚落停廢。非住處停廢。是中不受卽名不淨。若停可食物。是名內宿內煮。自煮者。比丘不得自煮食。若病應使淨人煮。若無淨人者。有淨鋼器不受膩者。應淨洗自[42]炊令沸。使淨人知著米。著米已比丘不得自燃。應使淨人燃。沸已淨人欲去。得受取自煮令熟。當愼莫令不受物落中。如是煮肉令[43]臉菜令萎。受已得自煮令熟。下至煮齏湯亦不得自煮使淨人煮。若乞食。食冷得自[44]溫無罪。若淨人病。應使[45]他淨人煮粥與。若無淨人者。淨米已得自煮。若有長粥不得自食。是名內宿內煮自

[1]卷初聖本破損斷缺 [2]第三十一＋(上)【聖】 [3]〔羅〕－【聖】 [4]明雜＝雜誦【三】【宮】 [5](第九)＋之九【三】【宮】 [6]潘＝瀋【三】【宮】* [7]盪＝蕩【三】【宮】 [8]應＝聽【三】【宮】 [9]〔淨廚〕－【三】【宮】 [10]〔比丘〕－【三】【宮】* [11]比＝毘【三】* [12]娑＝薩【三】【宮】 [13](婆羅)＋門【三】【宮】 [14]支＝枝【三】【宮】 [15]髮＝梵【三】【宮】 [16]坊＝房【三】【宮】 [17]酥＝蘇【宋】【宮】 [18]等＝油瓨【三】【宮】 [19]蘿＝羅【宋】【元】【宮】 [20]在不＝不在【聖】 [21]蔭＋(覆)【三】【宮】* [22]落＋(者)【三】【宮】 [23]淨＝根【宋】【元】【宮】 [24]葱＝菘【元】【明】 [25]〔取〕－【三】【宮】 [26]〔置〕－【三】【宮】 [27]取＝內【三】【宮】 [28]〔若〕－【三】【宮】* [29]〔果〕－【三】【宮】* [30]取＋(已)【三】【宮】 [31]瀉＝寫【三】【宮】 [32]中＝者【三】【宮】 [33]〔者〕－【三】【宮】* [34]時＝持【三】【宮】 [35]〔中〕－【三】【宮】* [36]縄＝繩【三】【宮】，梃【聖】 [37]預＝豫【三】【宮】【聖】* [38]僧＝衆【三】【宮】 [39]受已卽名淨亦得住八字明本作本文 [40]逝＝遊【三】【宮】【聖】 [41]〔非〕－【聖】 [42]炊＝吹【聖】 [43]臉＝斂【宋】【元】【宮】，歛【聖】* [44]溫＝煖【三】【宮】 [45]〔他〕－【三】【宮】

煮

受生肉者佛住曠野。爾時六群比丘持肉段生魚。爲世人所嫌。云何沙門不能乞食。持肉段生魚而行。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛告諸比丘。從今日後。不聽受生肉。若比丘病得使淨人知煮。*撿已。受取得自煮令熟。若比丘林中經行坐禪。若見樹下有死麞鹿殘。若須者不得自取。當使淨人知。若自取者不得自食。應與園民若[1]與沙彌。若見鷹殘亦如是。若比丘乞食時得燥脯火上燎。已得受。有衆生名俱耶。無腸肚。吞肉段還完出。若須者得受。不[2]聽受生穀。穀者。白米穀赤米穀。麵麥小麥[3]悉不聽受。若生癰瘂癰。須小麥塗者。應使淨人作淨已得自取。斫破[4]用塗之不聽受。若淨屋中有穀麩麥麩。若須者得自取不聽受。若蒙具豆摩沙豆大豆小豆如是比。若須者得受。是名受生[5]穀

自取更受皮淨者。佛住舍衞城。時王波斯匿有菴拔羅園。時果茂盛。王問園民。諸比丘頗來食果不。園民答言。大王不請何由來食。王言。汝可往請比丘[6]來食果。即往[7]詣僧所。頭面禮足[8]胡跪合掌白言。王請僧食果。諸比丘即往就園食果。狼藉棄地或復持還。[9]於是園民不得送果。王問園民。何故不送果。[10]園民即以上事具白王。王聞已[11]其心不悅。作是言。諸比丘但當食果。何故棄地復持[12]而去與誰。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言呼是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛問比丘。汝但當食果。何故棄地復持還爲。答言世尊。我持來受已更食。佛言。汝云何自取已後受更食。佛言。從今日不聽食菴拔羅果

復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園。時耆舊童子問園民[13]言。諸比丘食菴拔羅果不。答言。世尊不聽。時耆舊童子聞是語已。往到世尊所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。菴拔羅是時果。願世尊聽諸比丘食。佛言。從今日聽淨果皮食。時諸比丘使淨人盡剝果皮而食。淨人嫌言。合皮可食。何故使我盡剝皮爲。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。不須盡去皮。當爪淨聽食。不聽自取後受食。應先使淨人爪淨然後受[14]食。若比丘園林中行。見落[15]果在地。須者應使淨人取。若自取者不得自食。應與園民若沙彌若果熟落地傷破。即名[16]爪淨。應受取却核得食。若鳥啄若器中傷破。下至如蚊脚。即名皮淨。却核得食。若欲食核者。火淨已聽食。若皮淨不火淨食核者。波夜提。若火淨不皮淨。皮核俱得食。若不火淨不皮淨食者。一波夜提一越[17]比尼。若俱作無罪。是名自取後受皮淨

*比尼斷當事　障礙非障礙
比丘尼內宿　內煮幷自煮
受生肉幷穀　自取後更受
皮淨[18]幷火淨　[19]第六跋[20]渠竟

重物者。佛住舍衞城。爾時[21]諸比丘賣僧床褥。或借人或私受用。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼[22]是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。從今日不聽*比丘賣僧床褥借人私受用。設一切僧集亦不聽賣借人私用。若賣借人私用。越*比尼罪。云何名重物。床褥鐵器[23]瓦器木器竹器。如盜戒中廣說。是名重物[24]檀越施僧床褥俱[25]橇氍[26]氀[27]杭[28]㲲腰帶刀子[29]鋋傘蓋扇革屣針筒剪爪刀澡[30]罐。是中床褥俱[31]橇*杭氀*氀如是重物。應入四方僧。[32]其餘輕物應分。若檀越言一切盡分。應從[33]檀越意分。若言一切施四方僧者。不應分。若比丘道路行。俗人見比丘心生歡喜。持種種雜物布施比丘。是中有重物。應與隨近精舍。當語檀越持是床褥與某精舍比丘。若言我已決意施。復用問我爲。比丘言。亦可置此間供給客僧得其功德。復言不能我已決意。應語。長壽此是重物難致。可此間貿取直彼間還作不。若言任[34]尊者意。得貿取直[35]至彼住處。床直買床褥直[36]貿褥。如是一切隨直貿易。若言一切盡分者。應隨施主意分。若言一切施四方僧者。不應分。請有二種。一僧次二私請。彼間得。種種雜施。僧次得物入僧。私請得物自入已。若床褥多釜鑊少。當語檀越令知已。得轉床褥作釜鑊。若釜鑊多貿易床褥亦如是。若有破器得融作大者是名重物。無常物者。佛住曠野。爾時尊者。阿若憍陳如在巨[37]摩帝住。時有放牧人名渠尼。婦名[38]尸婆離。憍陳如時到著衣持鉢入聚落乞食。得已常到放牧人家食。時婦人信心歡喜。常供給乳酪生[39]酥熟*酥。[40]飮

[1]〔與〕－〔三〕〔宮〕　[2]聽＝得〔三〕〔宮〕　[3]〔悉〕－〔宮〕　[4]〔用〕－〔三〕〔宮〕　[5]穀＝肉〔宮〕　[6]〔來〕－〔三〕〔宮〕　[7]〔詣〕－〔三〕〔宮〕　[8]胡＝瑚〔宋〕〔宮〕　[9]於＝因〔三〕〔宮〕　[10]〔園〕－〔三〕〔宮〕　[11]〔其〕－〔三〕〔宮〕　[12]〔而〕－〔三〕〔宮〕　[13]〔言〕－〔三〕〔宮〕　[14]〔食〕－〔三〕〔宮〕　[15]果在地＝地果若〔三〕〔宮〕　[16]爪＝皮〔三〕〔宮〕　[17]比＝毘〔明〕　[18]〔幷火淨〕－〔宮〕　[19]〔第〕－〔宮〕　[20]渠＝璖〔三〕〔宮〕　[21]〔諸〕－〔三〕〔宮〕　[22]〔是〕－〔三〕〔宮〕*　[23]瓦器木器＝木器瓦器〔三〕〔宮〕　[24]（若）＋檀越〔三〕〔宮〕　[25]橇＝執〔三〕〔宮〕　[26]氀＝毾〔三〕〔宮〕*　[27]杭＝㲪〔三〕〔宮〕*　[28]㲲＝疊〔三〕〔宮〕　[29]鋋＝匙〔三〕〔宮〕　[30]罐＝灌〔宋〕〔宮〕　[31]橇＝執〔三〕〔宮〕　[32]〔其〕－〔三〕〔聖〕　[33]檀越＝施主〔三〕〔宮〕　[34]尊者意＝意尊者〔三〕〔宮〕　[35]至＝到〔三〕〔宮〕*　[36]貿＝買〔三〕〔宮〕　[37]摩＝磨〔宋〕〔元〕〔宮〕　[38]尸婆＝婆尸〔宋〕〔元〕〔宮〕　[39]酥＝蘇〔宋〕〔元〕〔宮〕*　[40]飮＝食〔三〕〔宮〕

已還住處。便作是念。用是苦器久在世爲。[1]我厭患此身。便持衣鉢著一處。在[2]林樹下以頭枕象圍右脇。著地。心不亂即入無餘涅槃。尸婆離知時節應來。即敷[3]床座掃地辦乳酪漿待。時過不來。時尸婆離便作是念。阿闍梨常日日來。今何故不來。將不病耶。不爲惡蟲所傷。即往看之。見樹下臥作是念。阿闍梨故當眠。默然立聽。不聞喘息。以手摩心。身體已冷。便言。奇哉已無常。我當供養舍利。即歸語夫。取斧[4]折好薪[5]藉置一處。即便闍維舍利。在一面立看。見[6]有四鳥種種異色從四方來。[7]鳥身即自變白而去。時夫渠尼苦住不樂作是念。是比丘衣鉢當輸王。王法難了恐復更索餘物。即持詣王白言。此憍陳如比丘無常。有是衣鉢輸王。王即[8]評此衣鉢[9]價直五錢。官斷言。此沙門無常。衣鉢還歸比丘。即持還白僧言。尊者阿若憍陳如無常。有此衣鉢。諸比丘見已識彼衣鉢。即問言。頗[10]見異事不。答言見。我闍維時。見有四鳥*有種種色。乃至比丘以是因緣往白世尊。是事云何。佛告比丘。此是四魔天。來欲觀其識神。不見已變白而去。諸比丘白佛言。此衣鉢應屬誰。佛言應屬僧

復次佛住舍衛城。時有病比丘。語比丘言。看我當與長老衣鉢。時病比丘無常。諸比丘僧集欲分彼衣鉢。看病比丘言。是[11]病比丘存在時語我言。看我當與[12]汝衣鉢。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言[13]已與未。答言未。佛言。不與已無常。得越*比丘罪。彼不應得

復次佛住舍衛城。時有病比丘。語比丘言。看我當與長老衣鉢。即便與。得已不作淨。還置病人邊。時病比丘無常。乃至諸比丘以是因緣往白世尊。是事云何。佛言爲作淨不作淨答言不作。佛言不應得

復次佛住舍衛城。時有病比丘。語比丘言。看我當與長老衣鉢。即便與。得已作淨。還置病比丘邊。乃至佛問作淨不。答言作。佛言應得

復次佛住舍衛城。有沙彌無常。諸比丘問佛。此衣[14]鉢物應屬誰。佛言屬[15]和上。復次看病比丘作是恨言。我看病不避寒暑。執衆苦事求索湯藥。乃至除大小行器。其實如是。是誰應[16]得。言衆僧得耶。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。看病*比丘甚苦。應[17]與三衣鉢盂及[18]所受殘[19]藥

時尊者優波離知時而問世尊。病比丘得囑與人物不。佛言得。復問得囑[20]與醫藥不。佛言得。若[21]囑言我不差當與。若差即名捨。若囑言我向彼聚落。若[22]不到當與。若到者即名捨。若囑言我行去。若[23]無常[24]者當與。[25]還者即名捨。若決定囑言。我若死若活。其[26]心決定[27]與者應與。若囑與衆多者。最後人應得。若與衆多人。在前者應得。若比丘無常若般泥洹。不應[28]便閉其戶。彼若有共行弟子依止弟子持戒可信者。得與戶鉤。若不可信者。當[29]持戶鉤與僧知事人已。供養舍利料理竟然後出彼衣物。若有共行依止弟子持戒[30]可信者使出。若不可信。應使知事人出。若比丘作是言。我此中亦有衣鉢者。當觀前人持戒。可信者應與。不可信者不應與。若有可信人證明者。應先與。然後僧受。受有三種。羯磨受。分分受。貿易分受。羯磨受者。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢及餘雜物。應現前僧分。若僧時到。僧現前羯磨與某甲比丘受。白如是

大德。僧聽。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢及餘雜物。現前僧應分。僧今現前持是衣鉢及餘雜物。與某甲比丘受。諸大德忍。持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受。忍者僧默然。若不忍者便說。僧已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受竟。僧忍默然故是事如是持。是名羯磨受。分分受者。作分已唱言。各各自取分。是名分分受。貿易分受者。[31]互相貿易。是名貿易分受。若四比丘聚落中住。一比丘無常者。三比丘應受。應作是[32]說。諸長老。某甲比丘無常若泥洹。有是衣鉢及餘雜物。現前僧應分。此處無僧。我等現前應[33]分。若三比丘住。一比丘無常者。二比丘應受。應作是說。乃至此處無僧。我現前應得。若二比丘共住。一比丘無常者。一比丘[34]得受。應心念口言。某甲比丘無常若涅槃。有[35]是衣鉢現前僧應分。此處無僧。我現前應得。若欲與看病比丘物者。應行舍羅知人多少。知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘無常若涅槃。所有衣鉢現前僧應分。若僧時到。僧持是衣鉢及所受殘藥。與看病比丘某甲。如是白。白一羯磨。乃至僧已與看病比丘某甲衣鉢及

[1] [我]－【三】【宮】 [2] [林]－【三】【宮】 [3] 床坐＝坐床【三】【宮】 [4] 折＝伐【三】【宮】 [5] 藉＝積【三】【宮】 [6] [有]－【三】【宮】* [7] 鳥＝哯【宮】【聖】 [8] 評＝平【三】【宮】 [9] 價＝賈【三】【宮】 [10] 見＝有【宋】【元】【宮】 [11] [病]－【三】【宮】 [12] [汝]－【三】【宮】 [13] 已與＝與已【三】【宮】 [14] [鉢]－【宮】 [15] 和上＝和尚【明】下同 [16] 得＝行【聖】 [17] 與＝以【三】【宮】 [18] 所受＝受所【三】【宮】 [19] 藥＋(與)【三】【宮】 [20] 與＝人【宮】 [21] [囑]－【宮】 [22] 不＋(前)【三】【宮】 [23] 無常＝不還【聖】【宮】 [24] [者當與]－【宮】 [25] 還＝遺【宋】【元】 [26] 心＋(與如是)【三】【宮】 [27] [與]－【三】【宮】 [28] 便＋(印)【三】【宮】 [29] 持＝待【元】 [30] 可＝有【三】【宮】 [31] 互＝迭【三】【宮】 [32] 說＝請【宮】 [33] 分＝得【三】【宮】 [34] 得受應＝應得受【聖】 [35] 是＝此【三】【宮】

餘殘藥竟。僧忍默然故是事如是持。看病人云何應得不應得。不應得者。暫作不應得。[1]差作不應得。樂福德作不應得。邪命作不應得。暫作者。暫作不作是名暫作。差作者。僧次差是名差作。樂福德作者。自爲福德故看是名樂福德。邪命者。希望故看病是名邪命。應得者。佛言。欲饒益故。下至然一燈炷。欲令病人[2]除差應得。作羯磨已應量影。若有客比丘來者。應知在羯磨前[3]在羯磨後。或値死不値羯磨。有値羯磨不値死。或有値死[4]値羯磨或不値死不値羯磨。是中値羯磨不値死値死値羯磨者應得。是中値死不値羯磨不値死不値羯磨者不應得。若爲病人求醫藥。若爲塔事僧事去應與。是名無常物法

癡法者。佛住[5]王舍城。爾時長老劫賓那。有二共行弟子。一名難提。二名鉢遮難提。癡病。有時來有時不來。破僧羯磨。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語諸比丘。難提鉢遮難提癡病。有時來有時不來破僧羯磨者。僧應與作癡羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。難提鉢遮難提癡病。有時來有時不來破僧羯磨。若僧時到。僧與難提鉢遮難提癡病羯磨。白如是。大德僧聽。難提鉢遮難提癡病。有時來有時不來破僧羯磨。僧今與難提鉢遮難提癡病羯磨。諸大德忍與難提鉢遮難提癡病羯磨者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。作*是羯磨已。若來[6]若不來不破羯磨。若癡病差得本心。卽名捨。是名癡羯磨

見不欲者。佛住舍衞城。爾時瞻[7]波比丘[8]鬪諍相言同止不和。一比丘擧一比丘。二比丘擧二比丘。衆多比丘擧衆多比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日聽作見不欲。見不欲者。若僧中作非法羯磨事。若有力者應遮言。諸長老是非法非*比尼不應作。若前人兇惡力勢。恐有奪命傷梵行者。應作見不欲。作是說。此非法羯磨。我不忍與見不欲。如是三說。作見不欲時。不得[9]趣人邊作。應同意人邊作。不得衆作見不欲。得二人三人作。餘者當與如法欲已捨去。若僧中非法斷事。不遮不與欲。不作見不欲。越*比尼罪。若作是念。隨其業行如火燒屋。但自救身得護心相應無罪。是名見不欲

破信施者。佛住舍衞城。爾時[10]鹿長者次請僧食時優波難陀次到其家。長者問言。欲此間食欲持去。答言欲持去。卽取其鉢盛滿中種種飮食。優波難陀得食已。卽持到婬女家。問言。欲得食不。答言欲得。取汝器來。卽與飮食羅列槃上。復更乞去。時長者子食已往婬女家。女言。大家郞欲食不。答言取來。卽持槃上食與。見已便識。問言。汝何處得此食。女言大家郞但食。用問爲。諸年少邊得。不爾。我欲知處問不止。便言阿闍梨優波難陀見與。長者子嫌言。我以[11]衆僧爲良福田。而優波難陀反以婬女爲良福田

復次佛住王舍城。時有無畏薩薄主。施僧兩張細氎。時優波難陀僧中知得已。卽持與婬女。婬女得已便被著入市肆。時無畏薩薄主見已便識。問言。汝何處得此氎。答言。大家郞何故問耶。諸年少邊得。復問不爾我欲知之問不止。便言。尊者優波難陀見與。時薩薄主嫌言。我以衆僧爲良福田。而優波難陀反以婬女爲良福田。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已。佛問優波難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言此是惡事。汝云何壞信施物。從今日不聽壞信施物。信者。信心[12]與歡喜與。施者有八種。時食夜分乃至淨不淨。破者。欲心與婬女寡婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙彌[?][illegible]尼。下至欲心與畜生。得越*比尼罪。有人僧中乞食得與一[14]得。若人多者等分與。若於前人有欲心者不應與。若父母貧苦無信心者得少多與。若有信心者得自恣與。有二種應與。益者損者。益者。若檀越若優婆塞。作塔事僧事應與。損者若賊若王。若兇惡人[15]不與者。能作不饒益事。此人應與。是名破[16]信施

革屣法者。佛住王舍城。時難陀優*波難陀。著金革屣行。爲世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣貴勝人。著金革屣。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日[17]後。不聽著金革屣。復次世人吉祥日時。六群比丘有著種種異色革屣。有著一重革屣者。共期遊觀。爲世人所嫌。云何沙門釋子著種種革屣。如王大臣見著惡者。復作是言。云何沙門釋子如下賤人。著一重革屣。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日不

[1]差＝初[?]　[2]〔除〕－[?]　[3]〔在〕－[?]　[4]〔値〕－[?]　[5]王舍＝舍衞[?]*　[6]〔若〕－[?]　[7]波＝婆[?]*　[8]鬪＝共[?]　[9]趣＝徹[?]　[?]鹿＝誰[?]　[11]衆僧＝僧衆[?]　[12]〔與〕－[?]　[13]〔尼〕－[?]　[14]得＝閒[?]　[15]（若）＋不[?]　[16]信施＝施信[?]　[17]（以）＋後[?]

聽著一重革屣[1][2]

復次佛住王舍城尸陀林。爾時。世尊身[3]少不和。耆舊童子往至佛所。頭面禮足白佛言。[4]世尊。聞世尊不和。可服下藥。世尊雖不須。為衆生故願受此藥。使來世衆生開視法明。病者受藥施者得福。爾時世尊默然而受。耆舊復念。不可令世尊如常人法服藥。當以藥[5]熏青蓮華授與世尊。世尊三嗅藥勢。十八行下。下已光相不悅。爾時阿難語尊者大目連言。世尊服藥何處有隨病食。時目連[6]即觀見瞻波國。怨奴二十億子日煮五百味食。是時目連。即以神力到其前立。時二十億子。見尊者目連威儀神德。心懷踊躍歎未曾有。目連爾時[7]即說偈言

天尊甚奇妙　無量功德聚
身中小不和　宜須隨病食
汝今得善利　當獲大果報
聲聞諸弟子　仰比於世尊
喻如須彌山　得一芥子分

時長者子聞說此偈。心大歡喜。歎言善哉。今得斯利。即辦餚饍請目連住。食時目連作是念。我為世尊索隨病食。不宜先食。即便受食置虛空中。然後自食。二十億童子語尊者目連言。我欲令世尊先食然後我食。云何得知。目連言。此食器須臾當還。自知食訖。爾時目連屈申臂頃。到世尊所奉食世尊。世尊食已器乘[8]空而還。時怨奴二十億童子遙見器還。[9]起迎頂戴而受。時缾沙王來問訊世尊。聞食香問言。此何香。答言食香。佛語大王。欲食如來殘食不。白言欲食世尊。我大得善利。得如來殘食。食已白佛言。世尊。我生王家[10]已來。未曾得如是食。世尊。此為是天食龍食欝單越食鬼神食耶。佛言。此非天食乃至非。鬼神食也。此是王土怨奴二十億童子家常所食耳。世尊即為王說怨奴二十億童子脚下[11]金色毛長四寸福德如是。王聞已即欲往看。臣白王言。云何此是[12]王之民。應當命來不宜自往。即遣人往喚。語父母言王欲見[13]童子。父母言。王喚正當欲方便罰我錢耳。寧輸千萬不能令子詣王。即[14]連車載金銀寶物送詣王所。白王言。童子軟弱不堪自致。所有珍寶今送獻王。王言。我自有金銀寶物。不須是為。但欲見童子身耳。使還白王言。童子是極樂人。柔弱不堪車乘。王言。若爾者[15]裝船[16]載來。[17]若至不通船處。鑿地作渠。以芥子填滿牽來。即便牽來至山口。童子柔弱以衣褥敷地躡上而來。遙見世尊在[18]露地坐。見已即却衣褥躡地而來。世尊見已而發微笑。諸比丘白佛言。世尊何因而笑。佛告諸比丘。汝見此童子不。答言見。佛言此童子從九十一劫已來。足未曾蹈地。今見如來恭敬故非是福德盡也。前至佛所。頭面禮足却坐一面。佛為隨順說法示教利喜。得法眼淨。佛教童子。若王來入者。當下地跏趺坐現脚。時王來入。童子即下地跏趺現脚而坐。時王侍者即拔劍欲向。王即呵之。時童子見已心生恐畏。即白王言。聽我出家。王言欲何道出家耶。答言。欲佛法出家。王即遣使語其父母聽出家[19]不。父母[20]聽已即求佛出家受具足。諸比丘白佛言。是童子有何因緣。九十一劫足不蹈地。佛告諸比丘。過去世時九十一劫。有佛名毘鉢施如來應供正遍知。出現於世。時有長者子九十人。請佛及僧八十千衆。三月安居。一人供一日。是長者子最後設供。加以白氎敷地供養衆僧。因是果報九十一劫生[21]天人中未曾[22]蹈地。爾時長者子即[23]今怨奴二十億童子是也。童子出家已在尸陀林中經行不倦。脚底傷破血出在地。佛見已知而故問。比丘此誰經行處血出[24]乃至如是。比丘答言。是怨奴二十億童子經行處。佛告諸比丘。是怨奴二十億[25]童子設使精進經行。須彌山碎如粉塵。不能得道。況復傷皮。時怨奴二十億童子聞是語已。至一空靜處[26]結跏趺[27]坐作是思惟。佛聲聞弟子中。精進不懈無過於我。世尊方言不能得道。不如捨戒還家作諸功德供養佛及比丘僧。佛知其心。即以神足乘虛而來在其前坐。佛語比丘。我今問汝。隨汝意答。汝本能彈琴不。答言能彈。[28]絃急時得成音不。不也世尊。復問。*絃緩時得成音不。不也世尊。復問比丘。*絃不[29]急不緩得成音不。答言爾。佛告比丘。精進[30]太急心生結使。精進*太緩心生結使。不*急不緩心[31]渟鑒徹一切。如增一[32]線經中廣說。佛告比丘。汝信心捨二十億出家。云何於正法中起增上慢自生苦惱。佛告比丘。我因汝聽諸比丘著革屣。怨奴二十億童子白佛言。但聽諸比丘著革屣。我漸漸習行以當著革屣。佛言。從今以後。聽

[1] 卷第三十一上終【明】 [2] 卷第三十一下首【明】，譯號同異如卷第二十一【明】 [3] 少＝小【三】【宮】 [4] [世尊]－【三】【宮】 [5] 熏＝勳【三】【宮】 [6] 即＋(往)【聖】 [7] 即＝而【三】【宮】 [8] 空＝虛【三】【宮】 [9] (即)＋起【三】【宮】 [10] 已＝以【三】【宮】 [11] 金色毛＝毛金色【三】【宮】 [12] 王＋(境)【三】【宮】 [13] (是)＋童子【三】【宮】 [14] 連＝遣【三】【宮】 [15] 裝＝莊【三】【宮】 [16] 載＝戴【宋】【元】【宮】 [17] 若＝共【宋】【元】【宮】 [18] 露＝路【三】【宮】 [19] [不]－【三】【宮】，不＝耶【聖】 [20] [聽已]－【聖】 [21] 天人＝人天【三】【宮】 [22] 蹈＝躡【三】【宮】 [23] 今＝令【明】 [24] [乃至]－【三】【宮】 [25] [童]－【宋】【元】【宮】 [26] [結]－【三】【宮】 [27] (而)＋坐【三】【宮】 [28] 絃＝弦【聖】【宮】* [29] 急不緩＝緩不急【三】【宮】* [30] 太＝大【聖】* [31] 渟＝停【三】【宮】，得【聖】 [32] 線＝縷【聖】*

著一重革屣。時阿難邠[1]低姊。聞世尊聽諸比丘著[2]一重革屣持五百[3]緉革屣到世尊所。頭面禮[4]佛足却住一面白佛言。唯願世尊。受此革屣。佛即爲說偈呪願

身口意離惡　清淨梵行人
革屣布施者　人天中受樂
金地種種報　莊嚴諸宮殿
得如意神足　清淨無障礙
施少得大利　清淨福田故
智者願清淨　能得福[5]田果

復次佛住舍衞城。爾時世尊五日一[6]按行諸比丘房。見諸革屣狼藉在地。[7]知而故問。比丘。此何等革屣。狼藉乃爾。比丘答言世尊。此革屣破。畏兩重故不敢補。佛言聽補。復次佛住舍衞城。時南方比丘來禮拜世尊。中路革屣破故脚底穿壞。曳脚而[8]行頂禮佛足。佛知而故問。何故曳脚而行。答言世尊。我著一重革屣中路破。不敢著兩重。是故脚破。佛言。從今日聽作尼目呵革屣法。著福羅不聽遮前[9]應遮後。革屣[10]法不聽羝羊角白羊角金革屣眞珠革屣琉璃水精[11]馬瑙。種種色革屣不聽[12]著。若得新重革屣者不聽著。應使淨人知著。下至五六步然後著。若得著者越*比尼罪。是名革屣法

[13]屐法者。佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園。佛爲阿闍世王竟夜說沙門果經。時優波難陀聽久疲極還自房宿。至後夜起著*屐而來。[14]啷啷作聲。象馬聞[15]之競驚而鳴。時王聞已恐怖即還入城。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛問優波難陀。汝實爾不。答言實爾[16]佛言。從今日後。不聽著*屐。復次佛住王舍城。時比丘在天帝釋石室邊坐禪。有比丘著*屐在前經行。時坐禪比丘聞聲已心不得定。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今[17]日後不聽著*屐。*屐者。金*屐銀*屐[18]摩尼*屐牙*屐木*屐皮*屐馬尾*屐麻*屐欽婆羅*屐綖*屐芒草*屐樹皮*屐。如是比。一切*屐不聽著。脚穿*屐時越*比尼罪若欲洗脚得橫*屐蹋上不犯。比丘著革*屐時應牽根上。若不牽上者越*比尼心悔。若著無根者得越*比尼罪。是名*屐法。浴法者。佛住舍衞城時六群比丘至阿脂羅河上洗浴。用揩石揩身。爲世人所嫌。云何沙門釋子用揩石揩身如王家鬪人力士[19]此壞。敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今[20]已後不聽用揩石揩身。揩石者木作若石若塼。如是比皆不聽用。若水中有柱亦不得就揩身。若浴時當使一人揩。揩時不得俱擧兩臂。應一臂自遮次第而揩。若無人者當自揩。不得立浴如俗人法。應坐。亦應次第洗手臂。若身體有垢膩者。不得以拳揩。應舒手揩。若用揩石洗浴者。越*比尼罪。是名浴法

屑末者。佛住舍衞城。時難陀優波難陀。持種種香屑來詣阿脂羅河上浴。時有外道弟子。見已作是念。我等當共擾沙門優婆塞去。即往其所。作如是言。誰師少欲知足。時優婆塞言。我師少欲知足。外道弟子復言。我師少欲知足。優婆塞言。汝師無慚無愧噉酒糟驢。我師少欲知足有慚愧。外道弟子言。若汝師少欲[21]知足者。當共賭物。答言。欲賭何物。外道答言。欲賭五百舊錢。優婆塞言可爾。便共議言。當作何等試之。即作種種香屑末已。欲先至誰師所。外道弟子言。先至我師。即先遣人往語己師。我持香屑末往可現少欲相[22]愼莫受。尋即持往語言。諸師哀[23]愍故願受香屑。答言。我出家人非王子大臣。用是香屑爲。不受已。復持詣祇洹精舍。作如是言。諸師哀愍我故受是香屑。優婆塞質直先不語故。比丘即打[24]揵椎。集僧欲分香屑。有不來者。有弟子爲迎分言。[25]與我和上阿闍梨迎分。如是競索語聲高大。外道弟子見已拍手大笑。我得子便今日得勝。時優婆塞慚愧無言。往*至佛所頭面禮足却住一面。具說上事白佛言。世尊我不惜錢。但[26]以外道得勝是故慚愧。佛即爲優婆塞說法。示教利喜。發喜心已頭面禮足而退。世尊往衆多比丘所。敷尼師[27]檀而坐。具以上事爲諸比丘說。佛告諸比丘。從今日不聽用香屑。復次佛住*王舍城。如來以五事利益故。五日一行諸比丘房。見比丘癬病。[28]佛知而故問。比丘。汝調適安樂住不。答言世尊。我病癬瘙。得香屑末洗浴便[29]差。世尊制戒不得用香屑是故苦住。佛言。從今日聽病比丘用香屑。香屑者。於尸屑馬耳屑七色屑栴檀屑俱哆屑菴拔羅屑閻浮尸利屑阿淳屑伽[30]比羅屑。如是比一切不聽。若比丘病癬瘙。須屑末塗浴。*差者得用無罪。聽用迦羅屑

[1] 低＝坻【三】【宮】　[2]〔一重〕－【三】【宮】　[3] 緉＝量【三】【宮】【聖】　[4]〔佛〕－【三】【宮】　[5] 田＝報【三】【宮】　[6]〔按〕－【三】【宮】　[7]（佛）＋知【聖】　[8] 行＝來【三】【宮】　[9]〔應〕－【三】【宮】　[10]〔法〕－【三】【宮】　[11] 馬＝瑪【明】　[12]〔著〕－【三】【宮】　[13] 屐＝跂【聖】*　[14] 啷啷＝郎郎【宋】【元】【宮】，琅琅【明】　[15] 之＝已【三】【宮】　[16]（世尊）＋佛【三】【宮】【聖】　[17] 日＝已【三】【宮】　[18] 摩＝牟【三】【宮】　[19] 此＋（是）【三】【宮】　[20] 已＝以【三】【宮】【聖】　[21]〔知足〕－【三】【宮】　[22] 愼＝順【聖】　[23]〔愍〕－【三】【宮】　[24] 揵椎＝犍稚【三】【宮】　[25] 與我＝我與【聖】　[26]〔以〕－【三】【宮】　[27] 檀＝壇【三】【宮】*　[28]〔佛〕－【三】【宮】　[29] 差＝瘥【三】【宮】*　[30] 比＝毘【三】【宮】

摩沙屑摩瘦羅屑沙①抵屑②塗土。是名末屑法

杖絡囊法者。佛住王舍城。爾時六群比丘難陀優波難陀。持寶絡囊盛鉢。復有持黑繩絡囊以杖③串肩上而行爲世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣。持寶絡囊盛鉢肩上而行。有見惡者復言。云何沙門釋子如下賤使人。持黑絡囊盛鉢*串肩上而行。此壞敗人何道之有。時諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。不聽④畜杖絡囊。復次佛住舍衛城。如來五日一行諸比丘房。見比丘⑤痟手。知而故問比丘。調適安樂住不。答言世尊。我*痟手故破鉢。世尊復制不聽畜杖絡囊。是故不樂。佛言。從今日後。病比丘聽從僧乞畜杖絡囊。僧應與作羯⑥磨。乞法者。偏袒右肩胡跪合掌作如是言。大德僧聽。我某甲*痟手故破鉢。今從僧乞畜杖絡囊羯磨。唯願僧與我羯磨。第二第三亦如是說。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘*痟手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨。若僧時到。僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨。如是白。白一羯磨。乃至僧已與某甲⑦比丘畜杖絡囊羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。作羯磨已欲行時。手捉杖及絡囊。不得舉著肩上而行。若持杖者⑧得越*比尼心悔。持絡囊者。亦越*比尼心悔。若持杖絡囊及鉢者。越*比尼罪。若道路行時。得繫漉水囊杖頭手捉而行。不聽著肩上。若不作羯磨持杖者。越*比尼罪。持絡囊亦越⑨比尼。若持杖絡囊者。得二越*比尼罪。是名持杖絡囊法

重物亡人衣　癡狂見不欲
壞信施革屣　著*屐揩身石
香屑杖絡囊　第七跋渠竟

蒜法者。佛住王舍城。爾時⑩彌祇居士請僧食蒜。時六群比丘詣園食蒜。狼藉棄地。復持還歸。時居士按行蒜園。見已即問園民。何故如是。園民即具說上事。居士言。比丘但當食。何故棄地如是。復持去與誰。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛告諸比丘。從今日不聽食蒜。復次佛住*王舍城。爾時世尊爲大衆說法。時有比丘食蒜在下風而坐。畏熏諸梵行人。佛知而故問。此是何等比丘。獨⑪坐一處如鬪諍人。諸比丘白佛言。世尊。是比丘食蒜。畏熏梵行人故在下風獨住。佛語諸比丘。當知是比丘若不噉蒜時。當欲得失如是甘露法不。答言不⑫也。佛言。是比丘以食蒜故。失如是不死之法。佛言。從今已後不聽食蒜。復次佛住迦維羅衛釋氏尼⑬拘律精舍。如來五日一行諸比丘房。見比丘病羸瘦⑭疥黃。佛知而故問。比丘調適安⑮隱住不。答言世尊。我病不調。本俗人時食蒜便*差。世尊⑯制不聽⑰食蒜。是故不樂。佛言。從今日聽病比丘食蒜。應隨順行。蒜者。若種生若山蒜。如是比蒜及餘⑱一切。若生若熟若葉若皮悉不得食。若離腫⑲若癬瘡得用蒜塗。蒜塗已不得⑳於衆中住。應在屏處。*差已當淨洗浴還入僧中。病時醫言。長老。此病*比丘服蒜當*差。若不服不*差。*若更無㉑餘方治者聽服。服已應七日行隨順法。在一邊小房中。不得臥僧床褥。不得上僧大小便處行。不得在僧洗脚處洗脚。不得入溫室講堂食屋。不得受僧次差會。不得入僧中食及禪坊。不得入說法布薩僧中。若比丘集處一切不得往。不應遶塔。若塔在露地者。得下風遙禮。七日行隨順法已。至八日。澡浴浣衣㉒熏已得入㉓僧中。若比丘不病食蒜病食蒜。不行隨順法。二俱越*比尼罪。是名蒜法。覆鉢法者。佛住舍衛城。時城內㉔法*預優婆塞。常請僧次食。比丘到已詰問其義。能解釋者。便大歡喜手自與種種食。若不能答者㉕即便毀呰使下人與麁食。以是故僧次上座應去不去。皆言下過。乃至年少盡不能去。㉖於是㉗便高聲大語。佛知而故問。何故高聲大語。答言世尊。法*預優婆塞常請僧次食。乃至應去㉘不去。因是故高聲大語。佛告諸比丘。法*預優婆塞輕慢諸比丘僧。應作覆鉢羯磨。何等爲八。現㉙在前誹謗比丘。現前訶責比丘。作如是言。汝是惡行人。現前瞋恚輕罵比丘。斷比丘利養。不樂與比丘共事。罵佛罵法罵㉚僧。是名八事。僧應作覆鉢羯磨。羯磨者應作是說。大德僧聽。是法*預優婆塞輕慢比丘。若僧時到。㉛僧。法*預優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧已與法*預優婆塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。法*預優婆塞常飯比丘已。然後自食。其日待比丘。時過不來。便往佛所頭面禮足却住一面白佛言。

①抵＝搋【聖】　②塗＝泥【三】【宮】　③串＝擐【三】【宮】*　④畜＝以【三】【宮】　⑤痟＝疢【三】【宮】*　⑥磨＝摩【宋】【元】【宮】　⑦[比丘]－【宮】　⑧[得]－【三】【宮】，得＝亦【聖】　⑨比尼＝毘尼罪【三】【宮】　⑩彌＝珍【三】【宮】　⑪坐＝在【三】【宮】　⑫[也]－【三】【宮】*　⑬拘＝俱【三】【宮】　⑭疥＝疺【三】【宮】*　⑮隱＝染【三】【宮】　⑯制＋(戒)【聖】　⑰食＝噉【三】【宮】　⑱(於)＋一切【三】【宮】　⑲[若]－【三】【宮】*　⑳[於]－【三】【宮】　㉑[餘]－【聖】　㉒熏＝勳【宋】【宮】　㉓僧＝衆【三】【宮】　㉔(有)＋法【三】【宮】　㉕[即]－【三】【宮】　㉖於＝因【三】【宮】　㉗便＝更【宋】【元】【宮】　㉘不＋(應)【聖】　㉙[在]－【三】【宮】　㉚(衆)＋僧【三】【宮】　㉛僧＋(與)【聖】

世尊。諸比丘何故不來食。佛言。汝輕慢諸比丘僧。欲饒益故與汝作覆鉢羯磨。爾時去佛不遠有一羅漢。佛語優婆塞。汝往問是比丘。云何名鹽。鹽有幾種。即往到。和南阿闍梨。比丘言善來。便問言。尊者云何名鹽。鹽有幾種。比丘言。我[1]已知。汝是法*預優婆塞。輕慢比丘僧。已與汝作覆鉢羯磨。故不足耶。我此間樂住復來惱我。鹽正是鹽。聞比丘語已心懷[2]惆然。還到佛所佛知而故問。汝問鹽義得悉意不答言世尊。是比丘少聞未從師學。問鹽故言鹽。時去佛不遠復有一法師比丘。名弗絺盧。佛語法*預。汝往問彼比丘鹽義。即[3]往其所言。[4]阿闍梨和南。答言善來[5]檀越。即語令坐。雖未問義且聞命坐。便大歡喜尋即就坐。問言尊者鹽有何義。比丘答言。此是好問。今當為汝解鹽義者。二種味性。味者。如海水同一鹹味。性者。黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毘攬鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽。略說二種。若生若煮是名鹽。聞已心中喜悅來至佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。是比丘善解分別廣略鹽義。順逆能答。佛言。此是凡夫。於我法中未得法味。前比丘者是阿羅漢。而汝憍慢不識眞偽。長夜作不饒益事。於是法*預聞佛語已即生怖懼。頭面禮足白佛言。世尊。我今懺悔唯願。世尊哀愍我故。令諸比丘從今*已後還受我供養。佛言。汝還去沐浴著新衣。與眷屬相隨往到僧中。乞捨覆鉢羯磨。僧當與汝捨。法*預如教還歸沐浴著新淨衣來入僧中。[6]胡跪合掌作如是言。大德僧憶念。我優婆塞法*預。輕慢比丘僧。欲饒益故作覆鉢羯磨。我今見過行隨順法心已柔軟。唯願僧哀愍故。與我捨覆鉢羯磨。如是三乞已。僧應語令在界內。應安法*預置眼見耳不聞處。現前僧與作羯磨。非徒衆現前。羯磨者應作是說。大德僧聽。是法*預優婆塞輕慢比丘僧。欲饒益故先與作覆鉢羯磨。今日見過行隨順心柔軟已。從僧乞捨覆鉢羯磨。若僧時到。僧與法*預優婆塞捨覆鉢羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧已與法*預優婆塞捨覆鉢羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。若僧與作覆鉢羯磨已。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不聽往。應持袈裟繫其門上。應巷中唱言。某甲[7]家作覆鉢羯磨。若有客比丘來者。應語言。某甲家作覆鉢羯磨不應往。作覆鉢羯磨時不得[8]越趣作。若彼言沙門不入我家者[9]好。*若如是人不應作。若有[10]慚愧者應與作。若自見過已行隨順心柔軟應與捨。是名覆鉢法。衣紐[11]帖法者。佛住舍衛城。爾時有乞食比丘。一手捉鉢一手捉俱鉢。有旋風來吹衣去。著內衣入祇洹。佛知而故問。比丘。衣在何處。答言世尊。旋風吹去。佛言。從今[12]日後。應安紐*帖。爾時諸比丘便用金銀作紐*帖結。佛言。一切金銀寶物不聽作紐*帖結。應用銅鐵白[13]蠟若木竹具[14]線安紐作結。不聽不著紐入聚落。若無者應用針綴。若復無針者下至手捉。若衣無紐[15]著入聚落。得越*比尼罪。如是若入家家。隨得越*比尼[16]心悔。若有而不著。得越*比尼心悔。不犯者。若入比丘尼精舍外道精舍。若檀越唱言隨所安著無罪。是名衣紐*帖結法。腰帶法者。佛住[17]王舍城。時有乞食比丘。一手捉鉢一手捉俱鉢。旋風吹內衣去。著上衣入祇洹精舍。佛知而故問。比丘汝安陀會何處。答言世尊。旋風吹去。佛言。從今[18]已後應著腰帶。復次諸比丘散縷[19]作帶[20]紐縷[21]作空中作者。佛言。散縷*紐縷作盡不聽。空中者應當中縫。若織編作若團作盡聽著。著時不聽四匝一匝繫。應再匝乃至三匝。若比丘身軟不堪繫者應持去。至聚落邊欲入時應繫。出已還解。若不著腰帶入聚落。越*比尼罪。有而不著越*比尼心悔。若一[22]匝著越*比尼罪。若再匝三匝著無罪。是名腰帶法。帶結法者。佛住舍衛城。時比丘帶頭不作結在店肆前行帶解曳地而行。為世人所嫌。云何沙門釋子曳腸而行。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今*日後應帶頭作結。復次有比丘。金銀作[23]帶結。佛言[24]比丘。一切寶物不聽[25]作繫帶頭若二若三結不聽作一結四結[26]若一切不作結得越*比尼罪。是名帶結法。乘法者。佛住[27]舍衛城。時節會日人民出看。時六群比丘乘象乘馬有乘驢者。為世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣。乘象馬行有見乘驢者。復言是沙門釋子如下賤使人。乘驢而行。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後。不聽[28]乘驢乘馬。復次佛住王舍城耆舊童子菴婆羅園精舍。如來五事利益故。五日一按行諸比丘房。[29]佛見一比丘病

[1]〔已〕－【三】【宮】　[2]惆＝悶【三】【宮】　[3]往＋（到）【三】【宮】　[4]阿闍梨和南＝和南阿闍梨【三】【宮】　[5]（大）＋檀越【三】【宮】　[6]胡＝𧿳【宋】【宮】　[7]〔家〕－【三】【宮】　[8]〔越〕－【三】【宮】　[9]好＝善【三】【宮】　[10]慚愧＝愧慚【三】【宮】　[11]帖＝緤【三】【宮】＊，䙞【聖】　[12]日＝以【三】【宮】＊　[13]蠟＝鑞【三】【宮】　[14]線＝綫【三】【宮】【聖】　[15]著＝者【三】【宮】　[16]心悔＝罪【三】【宮】　[17]王舍＝舍衛【宮】　[18]已＝以【明】　[19]〔作帶〕－【三】【宮】　[20]紐＝展【聖】＊　[21]作＋（帶）【三】【宮】　[22]匝＝遶【宮】　[23]〔帶〕－【三】【宮】　[24]〔比丘〕－【三】【宮】　[25]（即）＋作【三】【宮】　[26]〔若一切不作結〕－【三】【宮】　[27]舍衛＝王舍【三】【宮】　[28]乘驢乘馬＝騎乘【三】【宮】　[29]〔佛〕－【三】【宮】＊

瘦*瘀黃。佛知而故問。比丘。汝病增損氣息調不。答言世尊。我病苦氣息不調。佛言。汝不能到耆舊[1]醫看病耶。答言。世尊制不聽騎乘。我病苦不能得往。佛言。從今日聽病比丘騎乘。乘者。象乘馬乘驢乘[2]駝乘船乘牛乘車乘輦乘。如是一切乘不病不聽乘。若病者得。不聽乘雌乘。應乘雄乘。若病重不分別者乘無罪。若有因緣。上下水行及直渡。應作是念。我有[3]緣事。爾時得乘渡。若比丘[4]無病乘乘者得越*比尼罪。是名乘法。共床臥[5]法者。佛住舍衛城。時六群比丘。二人三人共床而臥。床褥[6]故破在地。如來五事利益故。五日一行諸比丘房。見破床在地。知而故問。比丘。此是誰破床。狼藉在地。諸比丘具說上事。佛言。從今日後。不聽同床眠。床褥者如上說。一人應一床眠。若坐床者。二人得連三床眠。但申脚時不得過膝頭。若橫褥者。聽三人橫眠。若方褥者。得二人連三褥眠。但申脚時不得過膝。若草敷各各敷尼師*檀坐[7]具臥不犯。若寒者得通覆上[8]下。不得[9]大相近。中間相去一肘不舒手大小降三臘得共床坐不得共床眠。若共床[10]眠越*比尼罪。是名共床法。共坐法者。佛住舍衛城時六群比丘。三人四人共坐一床。床座折破。如來五事利益故。五日一[11]按行諸比丘房。見床破狼藉在地。*佛知而故問比丘。此是何等破床。狼藉[12]在地乃爾。諸比丘聞已具白世尊。佛言。從今日後。不聽共床坐。復次佛住舍衛城。爾時世尊語優波離。諸比丘受誦*比尼不。答言誦但誦少。佛語優波離。何故少。答言。世尊制戒不聽共床坐。諸比丘一人獨因一床。是故受誦者少。佛言。從今日後。聽降三歲比丘得共床坐。無歲比丘得共三歲比丘坐。如是乃至七歲。比丘得共十歲比丘坐。若臥床得三人坐。坐床應二人共坐。若床長。一肘半。相降三歲得二人共坐。若減應并與上座。若臥床過三肘。得與降四歲比丘共坐。若減者不得共坐。若大會衆集床座少者。得連床相接繫。令相著繫時。當令堅牢勿使動[13]褥得[14]共坐。若方褥長三肘。得共四歲比丘坐。若減不得。若散[15]草敷地共坐無罪。是名共坐法[16]

摩訶僧祇律卷第三十一

摩訶僧祇律卷第三十二

*東晉 *天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[17]明雜跋渠法之十

共食法者。佛住舍衛城。爾時六群比丘共食。為世人所嫌。云何沙門釋子。如世間婬[18]洪人共食。乃至佛言呼六群比丘來。來已佛語比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。從今日後不聽共食。共食者。共一器食。食者。五正食五雜正食。應別器食。若無鉢者。應用鍵鉢若[19]鍵鎡。若復無者。應團飯著左手中右手食。若復不能者。應置鉢著草葉上更互取食。不得俱下手離。五正食五雜正食。若麨若餅果菜共食無罪。若共器食者。越[20]比尼罪。是名共食法。机食者。佛住舍衛城。如來以五事利益故。五日一行諸比丘房。見難陀優波難陀房中食机種種畫色。佛知而故問。此是誰食机種種畫色。諸比丘答言。是難陀優波難陀食机。佛言。從今日後。不聽机上食。復次佛住舍衛城。如來五事利益故。五日一行諸比丘房。見一[21]瘑手比丘。佛知而故問。比丘調適安樂不。答言世尊。我*瘑手破鉢。世尊制戒不聽机上食故不樂。佛言。從今[22]日聽病比丘机上食。不聽種種畫色。若僧食机種種畫色無罪。若私有。聽一種色。病比丘机上[23]食。應先立心作念得用無罪。若比丘不病。一切不聽机上食。若老病*瘑手刺頭出血。若鉢重若滿。若熱若冷。得机上食無罪。若比丘不病机上食者。得越*比尼罪。是名机法

食蒜并覆鉢　[24]鉤紐及腰帶
騎乘[25]及同床　共坐同器食
食机種種色　第八跋渠竟

為殺者佛住舍衛城時。難陀優波難陀遊。行還舍衛[26]城時。有一舊檀越名。阿[27]跋吒是。比丘時到著入聚落衣持鉢入其家。檀越見已作是言。阿闍梨何故希行多時不見。比丘言。長壽。我希行來。欲與我作何等好食。答言。我明日當與阿闍梨作食。比丘言。汝莫作織師食。便問言。何等名織師食。比丘言。麁飯豆羹是。檀越言。我不與阿闍梨麁飯豆羹。當與肉食。比丘言。汝莫與我冷肉。答言。我不與阿

[1] 舊＋(瘦)【三】【宮】，舊＝瘦【聖】　[2] (駱)＋駝【三】【宮】　[3] (是)＋緣【三】【宮】　[4] 無＝不【三】【宮】　[5] [法]－【三】【宮】　[6] 故破＝破故【三】【宮】　[7] [具]－【三】【宮】　[8] [下]－【聖】　[9] 大＝太【三】【宮】　[10] 眠＝臥【三】【宮】　[11] [按]－【三】【宮】　[12] [在地]－【三】【宮】　[13] 褥＝搖【三】【宮】　[14] [共]－【三】【宮】　[15] 草敷＝敷草【三】【宮】　[16] 此下聖本有光明皇后願文　[17] 〔明雜跋渠法之十〕七字＝〔雜誦跋渠法第九之十〕九字【三】【宮】，〔明雜跋渠法之十〕－【聖】　[18] 洪＝妖【三】【宮】　[19] 鍵鎡＝鍵瓷【三】【宮】　[20] 比＝毘【三】【宮】*　[21] 瘑＝疥【三】【宮】*　[22] 日＋(後)【聖】　[23] 食＋(時)【三】【宮】　[24] 鉤紐＝紐結【三】【宮】　[25] 及同床＝同床眠【三】【聖】　[26] [城]－【三】【宮】*　[27] 跋＝拔【宋】【元】【宮】

闍梨冷肉[1]食。當[2]熱煮與。比丘言。我所[3]言熱不謂此熱。問言。何等熱。比丘答言。新死熱肉。檀越言。若欲爾者明日早來。當在阿闍梨前殺者可得熱。比丘答言[4]可爾。到明旦著衣持鉢往至其家。檀越即牽羊猪雞[5]羅列在比丘前殺。供[6]食已去。檀越嫌言。沙門瞿曇無數方便。毀呰殺生讃歎不殺。而此沙門目前教殺。與自殺何異。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言比丘。此是惡事。乃至佛言汝云何現前教殺。從今日後。不聽爲殺。爲殺者爲比丘殺。爲比丘殺者一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷盡不得食。如是乃至爲優婆夷殺。一切比丘不得食。乃至優婆夷亦不得食。爲有三事。見聞疑。見者。現前眼見爲殺不聽食。是名見。聞者。耳自聞或從他聞爲殺不聽食。若前人是不可信。故欲擾亂比丘者。不應受語。當從可信人邊取定。是名聞。疑者。比丘至檀越家常見羊。後往正[7]見頭脚在地。見已心即生疑。應問前所見羊爲在何處。若言已爲阿闍梨殺者不應食。若言尊者我爲祠天故殺食不盡與得食。是名疑。如是一切衆生若見若聞疑亦如是。是名爲殺。人肉者。佛住舍衛城。爾時舍衛城中有優婆塞。名崠卑。其婦亦名崠卑。有客比丘來亦名崠卑。時優婆塞聞已便作是念。阿闍梨與我等同字。當往請食。即詣精舍請來家中。設種種飲食供養已。頭面禮足胡跪合掌。白言尊者。唯願受我四事請。衣食床臥[8]具病瘦湯藥。比丘即便受請。時夫主欲逐商人遠行。囑婦言。我遠行。汝在後當好供養阿闍梨。勿使有乏。去後比丘不和。欲服下藥。語優婆夷言。我欲服下藥。能隨時次第料理食不。答言可爾。服下藥已隨次第應病與食。淸粥[9]澆粥次須肉。持鬮利沙槃與婢言。持是往買肉來。其婢入市。値齋日都無殺者[10]而不得還。時優婆夷心生不悅言。阿闍梨服藥。若不得隨病食者。或能增動。即磨蕪菁子以油漬之。便入房內即以利刀割髀肉。諸婢言。汝持此肉。以蕪菁子油淨洗作食與阿闍梨。問阿闍梨明日復須何等食。其婢如敎辦食送往。問言明日[11]復須何食。答言止。莫復更送。時優婆夷患瘡而臥。其夫商人行還作是念。我常遠行。還時婦出二門三門迎我。今何故不出。入房見婦臥床上。便瞋恚言。汝何[12]故慢我不出耶。其婦答言。此行有何功。夫欲使我迎答言。我行得百千萬來。其婦答言。此是外財何足爲奇。我自割身肉供給阿闍梨。其夫問言。爲割何處。[13]即褰衣示之。其夫見已迷悶倒地。時有鬼神即語比丘。時比丘聞已便入慈三昧。定力威之平復如故。其婦語夫言。起起勿怖。阿闍梨威神故我瘡已平復。其夫起已見瘡平復。即大歡喜。往到店肆上作如是言。我家婦精進如是割身供養。衆人聞已嫌言。云何沙門釋子噉人肉。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。[14]來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。我不入定故。佛言。從今日後。不聽食人肉。復次佛住波羅奈仙人鹿野苑。時有比丘黃病。醫師言。尊者服人血者可[15]差。若不服者便死。更無餘方。時有人犯王事。反縛兩手著迦毘羅華鬘。打鼓唱令詣其刑處。比丘至魁[16]膾邊作是言。長壽。施我人血飲。魁*膾言。若欲食肉亦當相與。何況血耶。即坐罪人在地。以刀刺兩喉脈出血。比丘兩手承取血飲。爲世人所嫌。此非比丘。是噉人鬼。即以瓦石土塊[17]擲是比丘劣而得脫。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言比丘。此是惡事。愛命乃爾。佛言。從今[18]已後。不聽飲人血。乃至人髓一切不聽。若比丘頭生瘡。醫言須人骨灰塗得[19]差者得塗。塗已不得衆中住。應在邊小房中住。*差已應淨洗浴還入衆中。復次佛住毘舍離。時有一種姓食龍肉。諸比丘亦有食龍肉者。[20]是故殺者衆多。時有一龍女到世尊床前立住而啼。佛知而故問。汝何故啼耶。時龍女白佛言。世尊。毘舍離人食龍。諸比丘亦食。以是故殺者衆多。唯願世尊勿令諸比丘食龍。爾時世尊。爲龍女隨順說法。示敎利喜而去。時世尊往到衆多比丘所。敷尼師[21]檀而坐。即爲比丘具說上事。從今[22]日後。不聽食龍肉。龍血龍骨龍筋龍髓一切不聽食。若身外有諸病。須骨灰塗者得用無罪

佛住王舍城。時瓶沙王象死。有諸小姓旃陀羅食肉。諸比丘亦有食者。時耆舊童子至佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊瓶沙王

[1] [食]－宮聖　[2] 熱＝熟宋元宮　[3] 言＝請宮聖　[4] [可]－宮宋聖　[5] [羅]－宮聖　[6] 食＝養宮聖　[7] 見＝是聖　[8] [具]－宮聖　[9] 澆＝强宮宋聖　[10] 而不得＝不得而宮聖　[11] 復＝更宮聖　[12] [故]－宮聖　[13] 即＋(便)宮聖　[14] [來]－聖　[15] 差＝瘥聖　[16] 膾＝鱠宮聖*　[17] (塊)＋擲宮聖　[18] 已＝以聖*　[19] 差＝瘥宮聖*　[20] (以)＋是宮聖　[21] 檀＝壇宮聖*　[22] 日＝已宮聖*

象死。有[1]諸小姓旃陀羅噉肉。諸比丘亦有噉[2]者。比丘[3]者出家人。人所敬重。唯願世尊。莫令食象肉。世尊爲童子隨順說法示教利喜。頭面禮足而退。時世尊往至衆多比丘所。敷尼師*檀坐。爲諸比丘具說上事。佛言。從今已後不聽食象肉。乃至象髓亦不聽食。聽以象牙骨作鉢支衣[4]細結無罪

佛住王舍城。時瓶沙王馬死。亦如上象中說若外有癬疥病。須馬血塗者無罪。塗已[5]不得衆中住。應在邊小房中住。佛住舍衛城。時諸比丘食狗肉。入聚落時爲狗[6]所逐競吠。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今*日後。不聽食狗肉。乃至狗髓不聽食。若爲狗所[7]齧。須燒狗毛[8]塗瘡者得用無罪。佛住舍衛城時有比丘食烏肉。比丘入聚落乞食。或林中經行時。群[9]烏逐鳴。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今*日後。不聽食烏肉。乃至烏髓亦不聽食。若須翅翮外用者無罪

佛住舍衛城。時有比丘食鷲鳥肉。比丘[10]近林中經行。有諸群鷲逐比丘鳴喚。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。不聽食鷲鳥肉。乃至鷲髓亦不聽食。若須翅翮外用者無罪。一人肉。二龍肉。三象肉。四馬肉。五狗肉。六烏肉。七鷲鳥肉。八猪肉。九獼猴肉。十師子肉。蒜者。生熟皮[11]葉。一切盡不聽食。若須外用塗瘡聽用。若塗已不得衆中住。當在邊小房中住。*差已應淨洗浴還聽入衆。是名[12]肉蒜法

皮法者。佛住舍衛城。時難陀優波難陀。至牧牛家坐[13]床上。有新生犢子。見比丘衣色似母。跳踉來趣。比丘卽以手摩額上。細滑觸手。便作是言。此皮軟好可作坐具。時牧牛人便作是念。此比丘是王大臣貴勝所識。有大力勢故當欲得是皮。卽問。阿闍梨欲須皮耶我當與。比丘便言。正與我此犢皮。牧牛人言。我家中有成死犢皮亦軟好。當[14]鞣治相與。比丘言。審與我者。正與我是。更不須餘者。時牧牛人便作是念。此比丘有大勢力。能作不饒益事。畏難故卽比丘前殺犢。剝皮與之。時犢母[15]牧還不見其子。[16]循籬鳴喚。牧牛人嫌言。沙門釋子而無慈心。使沙門在犢母處者。意當云何。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言比丘。此是惡事。汝云何現前教殺。從今已後不聽用皮。皮者。牛皮水牛皮虎[17]皮豹皮[18]熊皮鹿皮。如是一切皮不聽坐唯聽恕奴邊地羊皮。羊*皮有二種。一者羖羊。二*者羺羊。羖羊羺羊各有十種。如上說。若坐皮上。越*比尼罪。若坐皮兜羅褥上者。二越*比尼罪。若坐革屣上。越*比尼罪。若臥革屣上齊膝以上。越*比尼罪。膝[19]已下無罪。若皮織床坐上無罪

揩脚物者。佛住舍衛城。時難陀優波難陀作種種揩脚物洗足。外道弟子見已便作是念。我等當共試擾亂優婆塞去。如上屛末中廣說乃至佛言。從今*月後。不聽用種種物揩洗脚。揩物者。若方若圓。[20]刻上如摩沙豆蒙具豆形。一切不聽用。脚底有垢破。得[21]圓草若塼瓦聽用。是名揩脚物。眼藥者。佛住王舍城。時世人節日男女出城遊觀。時六群[22]比丘以空[23]青黑物莊眼。爲世人所嫌。云何沙門釋子如貴勝童子。以空青莊眼。有見黑物莊者。復言沙門釋子如下賤使人。黑物莊眼而行。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今*日後。不聽莊眼。復次佛住舍衛[24]城耆舊童子菴婆羅園。時諸比丘眼痛。耆舊童子言。尊者。可以此藥塗眼。諸比丘言。世尊制戒不聽塗眼。童子言。我當往從世尊乞此願。卽往佛所頭面禮足却住一面白佛言。世尊。諸比丘是一食人。眼是人之所重。唯願世尊。聽諸比丘著眼藥。佛言。從今已後。聽用眼藥。除空青。若醫言。尊者此眼痛得空青屑塗便*差更無餘方。若爾者得塗。塗已不得衆中住。應在邊小房中。*差已當淨洗得還入衆。是名眼藥。[25]眼藥筒者。佛住舍衛城。時諸比丘持樹葉盛眼藥佛知而故問。比丘此是何等。答言。是眼藥。佛言。眼藥是貴物。應用筒盛。時諸比丘作金銀筒盛。佛言。金銀及一切寶不聽用。應用銅鐵白[26]鑞竹葦筐鳥翮下至皮裹。是名藥筒。眼藥籌者。佛住舍衛城。時有比丘。持竹作眼藥籌。佛知而故問。比丘此是何等。答言世尊。是眼藥籌。佛言。眼是軟物。應用滑物作籌。時有比丘便以金銀作。佛言。不聽金銀及一切寶物作。應用銅鐵牙骨栴檀堅木作。揩摩令滑澤。下至用指頭。是名眼藥籌法。蓋法者。佛住王舍城。[27]時世人節會日男女遊觀。時六群比丘持種

[1]〔諸〕－【三】【宮】　[2]〔者〕－【三】【宮】*　[3]者＋（是）【三】【宮】　[4]細＝紐【三】【宮】　[5]（一）＋不【聖】　[6]〔所〕－【三】【宮】　[7]齧＝嚙【宋】【宮】　[8]（灰）＋塗【聖】　[9]烏＝鳥【聖】　[10]〔近〕－【三】【宮】　[11]葉＝華【聖】　[12]肉蒜法＝肉蒜【宋】【元】【宮】，蒜【明】　[13]（一）＋床【三】【宮】　[14]鞣＝柔【三】【宮】　[15]牧＝放【三】【宮】　[16]循＝順【三】【宮】　[17]〔皮〕－【三】【宮】*　[18]熊＝熊【三】【宮】　[19]已＝以【三】【宮】　[20]刻＝剋【三】【宮】【聖】　[21]圓＝團【三】【宮】　[22]比丘＋（有）【三】【宮】　[23]青＋（莊眼有以）【三】【聖】　[24]城＋（時）【三】　[25]〔眼藥〕－【三】【宮】，眼＝筒【聖】　[26]鑞＝鏴【三】【宮】　[27]〔時〕－【三】【宮】

種雜色傘蓋。有持樹皮傘蓋者。爲世人所嫌。云何沙門釋子如王子大臣。持種種雜色傘蓋。見持樹葉者。復作是言。云何沙門釋子。如下賤使人。持樹葉傘蓋行。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今*已後。不聽持傘蓋。①復次佛住舍衞城。時長老阿那律金毘②羅。在塔山安居竟。還舍衞*城禮拜世尊。佛知而故問。比丘衣何故醎汚乃爾。比丘答言。世尊制戒不聽持傘蓋。我乞食被雨是故如是。佛言從今*日後。聽持傘蓋。傘蓋者。樹皮蓋樹葉蓋竹蓋。如是等③蓋聽用。不聽種種雜色傘蓋。是名傘蓋法④也

扇法者。世人節會日男女遊觀。⑤六群比丘持雲母莊挍扇。有持草扇者。爲世人所嫌。云何沙門釋子。如王子大臣。持雲母莊挍扇。⑥見有持草扇者。復言。云何沙門釋子如下賤⑦人持草扇行。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今⑧已後。不聽持扇。復次佛住毘舍離。諸比丘在禪⑨坊中患蚊子。以衣扇作聲。佛知而故問。比丘作何等。如象振耳作聲。比丘答言。世尊制戒不得捉扇。諸比丘患⑩蚊。以衣拂故作聲。佛言。從今已後。聽捉竹扇葦扇樹葉扇。除雲母扇及種種畫色扇。若僧扇作種種色無罪。若私扇⑪壞色。若有持種種香塗扇來施者。聽洗已受用。是名扇法。

拂法者。佛住王舍城。世人節會日男女遊觀。時六群比丘持白⑫犛牛尾拂。以金銀作柄。有持馬尾拂者。爲世人所嫌。乃至佛言。從今⑬已後。不聽⑭捉拂。復次佛住毘舍離。諸比丘禪⑮坊中患蚊故。以樹葉拂蚊作聲。佛知而故問。比丘此何等聲。答言。世尊制戒不聽捉拂。是故諸比丘以樹葉拂蚊作聲。佛言。從今已後。聽捉拂。拂者。⑯線拂⑰裂㲲拂芒草拂樹皮拂。是中除白*犛牛尾白馬尾金銀柄。餘一切聽捉。若有白者當染壞色已聽用。捉拂時不得如婬女捉拂作⑱姿作⑲相。是名拂法

爲殺食人肉　⑳眼藥并筒籌
㉑牛㉒皮揩脚物　傘蓋及扇拂
第九㉓跋渠竟

刀治者。佛住舍衞城。時有比丘痔病語醫言。長壽。能爲我刀治不。答言爾。醫便作是念。㉔是諸沙門聰明智慧。見我治者便㉕當學得。不復求我。卽遣諸比丘。去已欲作非法。時㉖此比丘卽生疑喚諸比丘言長老來此。醫欲作非法。諸比丘聞卽便來入。醫怖畏棄刀而走。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言比丘。汝云何用刀治愛處。從今已後。不聽用刀治愛處。愛處者。離穀道邊各四指。若有癰痤癤瘑小麥雞屎塗上使熟。當令同㉗和上阿闍梨擿破。若餘處有癰痤癤等諸病。須刀治者聽用。用刀治愛處者。偸蘭罪。是名刀治

灌筒者。佛住舍衞城。有比丘㉘痔瘑病。語醫言。長壽。能爲我灌病不。答言可爾。卽作是念。此諸沙門聰明智慧。見我灌者更㉙不喚我。乃至棄筒而足。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。汝云何用筒灌病。從今已後。不聽用筒。筒者。牛皮筒水牛皮筒羊皮筒。如是一切不聽用灌。若醫言此病須油灌者。應在浴室中穿板盛油褰衣坐上口含甘蔗。若復以氈衣袈裟等內著油中。㉚臨孔上按之。令油流入者無罪。若㉛筒灌者偸蘭罪。是名㉜筒灌法

剃髮法者。佛住舍衞城。南方國土有邑名大林。時有商人。驅八牛到北方俱哆國。復有一商人。共在澤中㉝牧牛。時離車捕龍食之。捕得一龍女。龍女受布薩法無㉞害心。能使人穿鼻牽行。商人見之形相端正。卽起慈心。問離車言。汝牽此欲作何等。答言。我㉟欲殺噉。商人言勿殺我與汝一牛貿取放之令去。捕者不肯。乃至八牛。方言此肉多美今爲汝故我當放之。卽取八牛放龍女去。時商人尋復念言。此是惡人恐復追逐更還捕取。卽自隨逐看共㊱向到㊲池邊。龍變爲㊳人語商人言。天施我命㊴我欲報恩。可共㊵入宮。當報天恩。商人答言不能。汝等龍性卒暴瞋恚無常。或能殺我。答言不爾。前人繫我我力能殺彼。但以受布薩法故都無殺心。何況天今施我壽命而當加害。若㊶不去者小住此中。我今先入拼擋宮中。卽便入去。是龍門邊見二龍繫在一處。見已商人問言。汝爲何事被繫。答言。此龍女半月中三日受齋法。我㊷弟兄守護此龍女不堅固。爲離車所捕得。以是故被繫。唯願天慈語令放我。此龍女若問欲食何等食者。龍宮中有食。盡壽㊸乃㊹能消者。有二十年消者。有七年消者。有閻浮提食。若索者當索閻浮提人

①(人)+復【宮】　②羅=壹【宮】　③(傘)+蓋【三】【宮】　④[也]－【宮】　⑤(時)+六群【三】【聖】　⑥見有=有見【三】【宮】　⑦(使)+人【三】【宮】　⑧已=日【宋】【元】【宮】　⑨坊=房【三】【宮】【聖】　⑩蚊+(故)【三】【宮】　⑪壞=碑－【三】【宮】，壞－【聖】　⑫犛=猫【宋】【元】【宮】*，苗【聖】*　⑬已=日【三】【宮】　⑭捉=用【三】【宮】　⑮坊=房【三】【宮】　⑯線=綖【三】【宮】【聖】　⑰裂=列【三】【宮】【聖】　⑱姿=恣【三】【宮】　⑲相=想【三】【宮】　⑳㉑眼藥并筒籌∽牛皮揩脚物【宮】【聖】　㉒皮=及【宋】【宮】　㉓跋=拔【三】【宮】　㉔是=此【三】【宮】　㉕[當]－【三】【宮】　㉖此=諸【三】【宮】【聖】　㉗和上=和尚【明】　㉘痔=乾【三】【宮】　㉙不+(復)【三】【宮】　㉚臨=瞼【聖】　㉛(用)+筒【三】【宮】【聖】　㉜筒灌=灌筒【三】【宮】　㉝牧=放【宮】　㉞害=殺【三】【宮】　㉟[欲]－【三】【宮】　㊱(所)+向【三】【宮】　㊲(一)+池【三】【宮】【聖】　㊳人+(身)【三】【宮】　㊴我=今【三】【宮】　㊵(我)+入【三】【宮】　㊶[不]－【聖】　㊷弟兄=兄弟【明】　㊸乃=有【聖】　㊹[能]－【三】【宮】

問食。龍女拼擋已。卽便呼入坐寶床褥上。龍女白言。天今欲食何等食。爲欲❶食一食盡壽乃至。答言。欲❷食閻浮提人間食。卽持種種飮食與。問龍女言。此何故被繫。龍女言。天但食用問爲。不爾我要欲知之。爲問不已。卽語言。此人有過。我欲殺之。商人言。汝莫殺。不爾要當殺之。商人言。汝放彼者我當食耳。白言。不得直爾放之。當罰六月擯置人間。卽罰六月人間。商人見龍宮中種種寶物莊嚴宮殿。商人問言。汝有如是莊嚴。用受布薩爲。答言。我龍法有五事苦。何等五。❸生時龍。眠時龍。婬時龍。瞋時龍。死時龍。一日之中三過。皮肉落地熱沙❹爆身。復問。汝欲求何等。答言。我欲求人道中生。所以者何。畜生道中苦不知法故。我已得人身應求何等。龍女言。出家難得。又問。當就誰出家。答言。如來應供正遍知今在舍衛城。未度者度未脫者脫。汝可就出家。便言。我欲還歸。龍女卽與八❺餅金。語言。此是龍金。足汝父母眷屬終身用不盡。語言。汝合眼。卽❻以神變持著本國。行伴先至語其家言。入龍宮去。父母❼謂兒已死。眷屬宗親聚在一處❽悲啼❾哭。時放牧者及取薪草人。見已先還語其家言。某甲來歸。家人聞已卽大歡喜出迎入家。入家已爲作生會。❿作會時以八*餅金持與父母。此是龍金。截已更生。盡壽用之不可盡也。唯願父母聽我出家。其父母不放。卽便⓫走詣祇洹精舍。比丘卽度出家。父母尋後⓬來至精舍門。問諸比丘。汝識某甲不。皆言不見不聞。有比丘語言。汝但此門間住。若有者須臾自當出入。卽如其言須臾待之。便見兒出。作是嫌言。沙門釋子妄語。見言不見聞言不聞。兒語父母。莫作不饒益事。我此間出家誰都得知。卽往至佛所頭面禮足却坐一面。佛爲說法示敎利喜。得法眼淨已。卽語兒言。我等便是更生。汝今出家大得善利。諸比丘聞向嫌言。以是因緣往白世尊。佛言。呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛語比丘。汝云何不白⓭衆度人出家。從今日後。不聽不白僧度人出家。應白剃髮出家。白者。白一切⓮衆僧。下至白上座八人。應語令使如法。白剃髮。不白出家得越*比尼罪。若俱白出家俱無罪。若都不白出家不白剃髮二越*比尼罪。二俱白者無罪。若出界度者無罪。是名剃髮。⓯復次佛住王舍城迦蘭陀竹園。如來處處度人。比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙門婆羅門。佛告比丘。汝等從今已後亦當度人出家受具足。爾時諸比丘亦學如來善來。度人出家鬚髮故在。佛語諸比丘。何處一切得如來無畏口鬚髮自落。從今已後應剃髮。⓰剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚。⓱有比丘剃鬚不剃髮。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。應一切剃。剃者應先剃鬚⓲後剃髮。若剃髮人難共語者前剃髮無罪。若欲新出家者。不得便說出家樂。應說出家苦。一食一住一眠少食少飮多覺少眠。長壽能不。若言能應與剃。比丘先剃髮後剃鬚無罪。是名剃⓳髮。剃髮具者。佛⓴住俱薩羅國遊行。故㉑名㉒婆羅門聚落。摩訶羅父子持剃髮具出家。乃至佛言。汝等云何剃髮人持作具與出家。從今日後不聽合剃髮具與出家。若剃髮人持剃髮具。欲求出家者。應語捨剃髮具。然後與汝出家。㉓出家已後㉔欲須時得從借用。如㉕是鍛師木師金銀師皮師織師。如是工師㉖比不聽持作具度出家若合度者。越*比尼罪。是名作具

破僧者。佛住舍衛城。㉗時尊者優波離往至佛所頭面禮足却住一面白佛言。世尊說破僧。云何名破僧。佛告優波離。如大德比丘如法如律善解深理。是比丘應禮拜恭敬隨順法敎。若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行僧諍非破僧。乃至一界一住同說戒共作羯磨。我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨。是名破僧。尊者優波離復白佛言。破僧者得何等罪。佛言。一劫泥犂罪。是名破僧

和合僧者。佛住舍衛城。爾時尊者優波離白佛言。世尊說和合僧。云何名和合。佛告優波離。我已制如大德比丘如法如律善解深理。是比丘應禮拜恭敬。諸比丘隨順行法。共一界住共一布薩自恣。共作羯磨。是名僧和合。尊者優波離往至佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。和合僧有何功德。佛言。一劫善報。是名和合僧

五百比丘集法藏者。佛住王舍城。爾時阿闍世王韋提希子。與毘舍離有怨。如大㉘泥洹經中廣說。乃至世尊在毘舍離於放弓杖塔邊捨壽。向㉙拘㉚尸那城熙連禪河側力士生地堅

❶〔食〕－【三】【宮】 ❷食＝須【三】【宮】 ❸（龍）＋生【三】【宮】 ❹爆＝暴【三】，曝【宮】 ❺餅＝餠【三】【宮】* ❻以＝至【明】 ❼謂＝畏【明】 ❽悲＋（號）【三】【宮】 ❾（啼）＋哭【宮】 ❿作＋（生）【三】【宮】 ⓫走＝起【元】【明】 ⓬（逐）＋來【三】【宮】 ⓭衆＝僧【三】【宮】 ⓮〔衆〕－【三】【宮】 ⓯〔復次〕－【三】【宮】 ⓰〔剃髮〕－【三】【宮】 ⓱〔有比…髮〕八字－【宮】 ⓲〔後剃髮〕－【宮】 ⓳髮＝鬚【宮】 ⓴住＝在【三】【宮】 ㉑名＝石【宮】 ㉒婆＝披【宮】 ㉓〔出家〕－【三】【宮】 ㉔欲＝復【宮】 ㉕是＝一【宮】 ㉖比＝皆【三】【宮】 ㉗（爾）＋時【三】【宮】 ㉘（般）＋泥洹【三】【宮】 ㉙拘＝俱【三】【宮】* ㉚尸＝夷【宮】*

固林[1]中雙樹間般泥洹。於天冠塔邊闍維。乃至諸天使火不然。待尊者大迦葉故。時尊者大迦葉在耆闍崛山[2]賓鉢羅山窟中坐禪。時尊者大迦葉作是念。世尊已捨壽。欲何處般泥洹。今在何處。少病少惱安樂住不。作是念已即入正受三昧。以天眼觀一切世界。見世尊在*拘*尸那竭城熙連河側力士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊闍維。[3]乃至火不然。見已慘然不悅復作是念。及世尊舍利未散。當往禮敬。尋復念言。我今往見世尊最後身。不宜乘神足往。宜應步詣。時尊者大迦葉語諸比丘言。諸長老。世尊已般泥洹。各持衣鉢共詣*拘*尸那竭。禮覲世尊。諸比丘聞已皆言善哉。時尊者摩訶迦葉。即與衆多比丘俱詣*拘*尸那竭路經一聚落。[4]聚落中有一摩訶羅比丘。先在中住。尊者摩訶迦葉告摩訶羅言。持衣鉢來。共汝詣*拘*尸那竭城禮覲世尊。摩訶羅言長老大迦葉。且待前食後食訖。然後當去。迦葉答言。不宜待食。摩訶羅[5]勤勤至三。迦葉故言不宜待。時摩訶羅恚言。沙門有何急事忽忽乃爾。如[6]死烏不直一錢。且待須臾。食已當去。尊者大迦葉復言。宜且置食。[7]世尊今已泥洹。及未闍維宜應速往。時[8]摩訶羅聞佛已般泥洹。語尊者[9]摩訶迦葉言。我今永得解脫。所以者何。彼[10]阿羅訶在時常言。是應行是不應行。今已泥洹。應行不應行自在隨意。時大迦葉聞此語已慘然不悅。即彈右指火出。右足蹈地。摩訶羅見已大怖而走。乃至大迦葉往詣佛所。世尊即現兩足。從棺雙出。時尊者大迦葉見佛足已。偏袒右肩頭面作禮。說此偈言

如來足蹀滿　千輻相輪現
指纖長柔軟　合縵網文成
是故我今日　頂禮最勝足
最勝柔軟足　曾遊行世間
大悲濟群生　從今永不會
是故我今日　稽首如來足
如來救濟我　解脫得應眞
我今最後見　永已不復覩
斷世衆疑惑　離欲中最上
利益一切衆　無不得歡喜
是故我今日　頂禮最勝足
佛有如是德　善答決衆疑
今日時已過　慈悲光永滅
是故我今日　稽首最勝足
我證四眞諦　說佛功德寶
偈讚禮敬訖　還攝雙足入

諸比丘各議言。誰應闍維。時尊者大迦葉言。我是世尊長子。我應闍維。是時大衆皆言善哉。即便闍維。闍維已。迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語。乃至欲行便行。不行[11]則止。即語諸比丘言。長老世尊舍利非我等事。國王長者婆羅門居士衆求福之人自當供養。我等事者宜應先結集法藏。勿令佛法速滅。尋復議言。我等宜應何處結集法藏。時有言。向舍衛*者。有言向沙祇。有言向瞻婆。有言向毘舍離。有言向迦維羅衞。時大迦葉作是言。應向王舍城結集法藏。所以者何。世尊記王舍城韋提希子阿闍世王[12]聲聞優婆塞無根信中最爲第一。又彼王有五百人床臥供具。應當詣彼。皆言爾。世尊先語尊者阿那律言。如來般泥洹。汝應[13]守舍利。勿使諸天持去。所以然者。過去世時如來般泥洹。諸天持舍利去。世人不能得往。失諸功德。諸天能來人間供養。世人不能往[14]彼。除其神足。是故應[15]好守護。侍者阿難復以供養故不去。時大迦葉即與千比丘俱。詣王舍城至剎帝山窟。敷置床褥莊嚴世尊座。世尊座左面敷尊者舍利弗座。右[16]面敷尊者大目連座。次敷[17]大迦葉座。如是次第安置床褥已辦四月供具。結集法藏故悉斷外緣。大衆集已。中有三明六通德力自在者。於中有從世尊面受誦。一部*比尼者。有從聲聞受誦[18]一部*比尼者。有從世尊面受誦二部*比尼者有從聲聞受誦[19]二部*比尼者。衆共論言。此中應集三明六通德力自在從世尊面受誦二部*比尼者。從聲聞[20]受二部*比尼者。集已數少二人。不滿五百。復議言。應滿五百。長老阿那律後到猶少一人。時尊者大迦葉爲第一上座。第二上座名[21]那頭盧第三上座名優波那頭盧。時尊者大迦葉自[22]昇已座。唯留尊者舍利弗目連阿難座已。諸比丘各隨次而坐。時尊者大迦葉告尊者目連共行弟子梨婆提長老。汝至三十三天呼喚提那比丘來。世尊已般[23]涅槃。比丘僧集欲結集法藏。即受命往三十三天[24]白。[25]長老。世尊已般泥洹。比丘僧集欲結集法藏故來相[26]呼。比丘聞已慘然不悅。世尊已般泥

[1]〔中〕－【三】【宮】　[2]賓＝寶【明】　[3]乃至＝乃使【宋】【宮】，乃至使【元】【明】　[4]〔聚落〕－【三】【宮】　[5]勤＝殷【三】　[6]死烏＝烏死【三】【宮】　[7](摩訶羅)＋世尊【三】【宮】　[8]摩訶羅＋(比丘)【三】【宮】　[9]〔摩訶〕－【三】【宮】　[10]阿羅訶＝摩訶羅【三】【宮】　[11]則＝即【三】【宮】　[12](於)＋聲聞【三】【宮】　[13]守＋(護)【三】【宮】【聖】　[14]〔彼〕－【宮】【聖】　[15]好＝如【聖】　[16]〔面〕－【聖】　[17](長老)＋大迦葉【三】【宮】【聖】　[18]一＝二【三】【聖】　[19]二＝一【三】【宮】　[20]受＋(誦)【三】【宮】　[21]那＝梨【三】【宮】　[22]昇＝卑【聖】　[23]涅槃＝泥洹【三】【宮】　[24]白＋(言)【三】【宮】　[25]長老＝長者【聖】　[26]呼＝喚【三】【宮】*

洹耶。答言爾。便言。世尊在閻浮提者當往。世尊已般泥洹世間眼滅。卽以神足上昇虛空。入火光三昧以自闍維。見已卽還。來入僧中具說上事。乃至言入火光三昧。復遣至三十三天尸利沙翅宮。呼憍梵波提。次長老善見在香山。長老頗頭洗那在遊戲山。長老拔佉梨在瞻婆山。復有長老耆多羅在淨山。尊者目連弟子名大光在光山。尊者舍利弗弟子[1]摩藪盧在[2]慢陀山。尊者羅[3]杜在[4]摩羅山。如是等乃至聞喚。皆般泥洹。復遣使往毘沙門天宮。喚修蜜哆。使至已作是言長老世尊已般泥洹。比丘僧集欲結集法藏故來相喚。比丘聞已慘然不悅言。世尊已般泥洹耶。答言爾。便言。世尊在閻浮提者我當詣彼。世尊般泥洹[5]後世間眼滅。卽以神足上昇虛空。入火光三昧以自闍維。入[6]於般泥洹。使還僧中具白僧如上。大迦葉言。諸長老且止勿復喚餘。諸聞喚者便自泥洹。若更喚者復當[7]般泥洹。如是世間便空無[8]有福田。有比丘言。諸長老。尊者阿難是佛侍者親受法教。又復世尊記阿難有三事。第一宜應喚來。大迦葉言不爾。如此學人入無學德力自在衆中[9]猶如疥瘙野干入師子群中。時尊者阿難料理供養訖。來到一聚落中作是言。我今此中宿。明日當[10]往王舍城。時有天來語阿難言。大迦葉言。尊者是疥瘙野干。阿難作是念。世尊已泥洹。我今正欲依附。云何持我作疥瘙野干。心生不悅復作是念。是大迦葉。足知我眷屬姓字。正當以我結使未盡故作是言耳。時尊者阿難勤加精進經行不懈欲盡有漏。時尊者阿難以行道疲苦。又復世尊泥洹憂惱纏心。先所聞持不復通徹。尋作是念。世尊記我。於現法中心不放逸。得盡有漏用太苦爲。心不捨定傾身欲臥。頭未至枕得盡有漏。三明六通德力自在。卽以神足乘空而去。到刹帝窟戶外。而說偈言

多聞有辯才　給侍世尊者
瞿曇子阿難　今在門外立
由不與開門

又復說偈言

多聞[11]利辯才　給侍世尊者
已捨結使擔　瞿曇子在外

爾時大迦葉而說偈言

汝捨煩惱擔　自說言得證
[12]未入瞿曇子　來入瞿曇子

阿難入已。禮世尊座訖次禮上座。到己座處便坐。時大迦葉語阿難言。我不自高。亦不輕慢於汝。故作是言。但汝求道不[13]進。欲使精勤盡諸有漏故。說此言耳。阿難言我亦知。但以我。結使未盡。欲使[14]勤進斷諸有漏。時尊者大迦葉問衆坐言。今欲先集何藏。衆人咸言。先集法藏。復問言。誰應集者。比丘言。長老阿難。阿難言不爾。更有餘長老比丘。又言。雖有[15]餘長老比丘。但世尊記汝多聞第一。汝應結集。阿難言。諸長老若使我集者。如法者隨喜。不[16]如法者應遮。若不相應應遮　勿見尊重而不遮。是義非義願見告[17]語。衆皆言。長老阿難。汝但集法藏。如法者隨喜。非法者臨時當知。時尊者阿難卽作是念。我今云何結集法藏。作是思惟已便說經言。如是我聞。一時佛住鬱毘羅尼連河側菩提曇陀羅。尊者阿難[18]適說是[19]語。五百阿羅漢德力自在者。上昇虛空咸皆喟歎。我等目見世尊。今已言聞。悉稱南無佛已還[20]復本座。爾時阿難說此偈言

勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　離癡滅煩惱
勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　證諸法滅盡
勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　摧伏諸魔軍
勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　如日除衆冥

尊者阿難誦如是等一切法藏。文句長者集爲長阿含。文句中者集爲中阿含。文句雜者集爲雜阿含。所謂根雜力雜覺雜道雜。如是比等名爲雜。一增二增三增乃至百增。隨其數類相從。集爲增一阿含。雜藏者。所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣。如是等比諸偈[21]誦。是名雜藏。爾時長老。阿難說此偈言

所有八萬諸法藏　如是等法從佛聞
所有八萬諸法藏　如是等法從[22]他聞
如是等法我盡持　是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏

次問。誰復應集[23]比尼藏者。有言長老優波離。優波離言不爾。更有餘長老比丘。有言。雖有長老比丘。但世尊記長老成就十四法。除

[1] (名)＋摩藪盧(聖)　[2] 慢陀＝漫陀(三)(宮), 慢他(聖)　[3] 杜＝社(三)　[4] 摩＝磨(三)(宮)　[5] [後]－(三)(宮)　[6] 於般＝無餘(三)(宮)　[7] [般]－(三)(宮)　[8] 有＝復(聖)　[9] 猶＝喻(三)(宮)　[10] 往＝詣(三)(宮)　[11] 利＝巧(三)(宮)　[12] 未＝來(聖)　[13] 進＝流(聖)　[14] 勤進＝精勤(三)(宮)　[15] [餘]－(聖)　[16] 如法者＝如法(宋)(元)(宮), 汝法(明)　[17] 語＝示(三)(宮)　[18] 適＝遣(聖)　[19] 語＝言(三)(宮)　[20] 復＝伏(三)(宮)(聖)　[21] 誦＝頌(聖)　[22] 他＝地(元), 佛(明)　[23] 比尼＝毘尼(三)(宮)(聖)

如來應供正遍知。持律第一。優波離言。諸長老。若使我集者。如法者隨喜。不如法者應遮。若不相應應遮。勿見尊重。是義非義顯見告示。皆言。長老優波離但集。如法者隨喜。非法者臨時當知。尊者優波離卽作是念。我今云何結集律藏。五淨法。如法如律隨喜。不如法律者應遮。何等五。一制限淨。二方法淨。三戒行淨。四長老淨。五風俗淨。制限淨者。諸比丘住處作制限。與四大教相應者用。不相應者捨。是名制限淨。方法淨者。國土法爾。與四大教相應者用。不相應者捨。是名方法淨。戒行淨者。我見某持戒比丘行是法。若與四大教相應者用。若不相應者捨。是名戒行淨。長老淨者。我見長老比丘尊者舍利弗目連行此法。與四大教相應者用。不相應者捨。是名長老淨。風俗淨者。不得如本俗法。非時食飲酒行婬。如是一切本是俗淨。非出家淨。是名風俗淨。如是諸長老。若如法者隨喜。若不如法應遮。諸比丘答言。相應者用。若不相應者臨時[1]應當[2]遮。時尊者優波離語阿難。長老有罪。淸淨衆中應當悔過。阿難言。有何等罪。答言。世尊乃至三制不聽度女人出家。而汝三請。是越*比尼罪。時尊者大迦葉擲籌著地言。是第一籌。卽時[3]震動三千大千世界。復次佛在毘舍離。佛告阿難。毘舍離[4]般樂。[5]放弓杖塔可樂。若得四神足者可住。壽一劫一劫有餘。若佛在世世人得見汝言。如是世尊。如是修伽陀。汝不請佛住世。越*比尼罪。[6]次[7]擲第二籌。復次汝右脚指躡世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽梨。是諸天世人塔應[8]恭敬耶。是越*比尼罪。*次下第三籌。復次佛告阿難取水來。如是至三汝不與。世尊取水。是越*比尼罪。下第四籌。復次佛告阿難。我臨般泥洹時當語我。我當爲諸比丘捨細微戒。而汝不白。越*比尼罪。下第五籌。復次佛般泥洹。而汝以佛[9]陰馬藏示比丘尼。是越*比尼罪。下第六籌。復次佛般泥洹已。力士諸老母臨世尊足上啼。淚墮足上。汝爲侍者不遮。是越*比尼罪。下第七籌。爾時阿難不受二罪作是言。長老。過去諸佛皆有四衆。是故三請度比丘尼。佛在毘舍離。三告不請佛住世者。我爾時是學人。爲魔所蔽。是故不請。是中犯五越*比尼罪。長老如法作已。時尊者優波離作是言。諸長老是九法序。何等九。一波羅夷。二僧伽婆尸沙。三二不定法。四三十尼薩耆。五九十二波夜提。六四波[10]羅提提舍尼。七衆學法。八七滅諍法。九法隨順法。世尊在某處爲某甲比丘制此戒。不皆言如是優波離如是優波離。復言。*比尼有五事記。何等五。一者修多羅。二*比尼。三義。四教。五輕重。修多羅者。五修多羅。*比尼者。二部*比尼略廣。義者。句句有義。教者。如世尊爲剎利婆羅門居士說四大教法。輕重者。盜[11]滿五重。減五偸蘭遮。是名五事記。*比尼。長老如是應學。復有五*比尼。何等五。一者略*比尼。二*者廣*比尼。三*者方面*比尼。四*者堅固*比尼。五*者應法*比尼。略*比尼者。五[12]篇戒。廣*比尼者。二部*比尼。方面*比尼者。輸奴。邊地聽五事。堅固*比尼者。受迦絺那衣捨五罪別衆食乃至。不白離同食。應法*比尼者。是中法羯磨和合羯磨。是名應法*比尼。餘者非羯磨。如是集*比尼藏竟。喚外千比丘入。語言諸長老。如是集法藏。如是集*比尼藏。有比丘言。諸長老。世尊先語阿難。欲爲諸比丘捨細微戒。爲捨何等。有比丘言。世尊若捨細微戒者。正當捨威儀。有言。不正捨威儀亦當捨衆學。有言。亦捨四波羅提提舍尼。有言。亦應捨九十二波夜提。有言。亦應捨三十尼薩耆波夜提。有言。亦應捨二不定法。時六群比丘言諸長老。若世尊在者一切盡捨。大迦葉威德嚴峻猶如世尊。作是言。咄咄莫作是聲。卽時一切咸皆默然。大迦葉言。諸長老。若[13]已制復開者。當致外人言。瞿曇在世儀法熾盛。今日泥洹法用頹毀。諸長老。未制者莫制。已制者我等當隨順學。此法從何處出。從尊者道力聞。*比尼阿毘曇雜阿含。增一阿含。中阿含。長阿含。道力復從誰聞。從尊者弗沙婆陀羅聞。[14]尊者弗沙婆陀羅[15]復從誰聞。從尊者法勝聞。法勝從誰聞。從尊者僧伽提婆聞。僧伽提婆從誰聞。從尊者龍覺聞。龍覺從誰聞。從尊者法錢聞。法錢從誰聞。從尊者提那伽聞。提那伽從誰聞。從尊者法護聞。法護從誰聞。從尊者耆婆伽聞。耆婆伽從誰聞。從尊者弗提羅聞。弗提羅從誰聞。從尊者耶舍聞。耶舍從誰聞。從尊者善陀聞。善陀從誰聞。從尊者護命聞。護命從誰聞。從尊者善護聞。善護從誰聞從尊者牛

[1]［應］－【三】【宮】　[2]遮＝知【宮】　[3]震＝振【宋】【元】【宮】　[4]般＝殷【宋】【宮】　[5]［放］－【宮】　[6]［次］－【宮】*　[7]擲＝下【三】【宮】　[8]恭＝供【宮】　[9]陰馬＝馬陰【明】　[10]羅＝遮【明】　[11]滿五重減＝減五錢滿【宮】　[12]篇＝偏【三】【宮】　[13]［已］－【三】【宮】　[14]［尊者］－【三】【宮】　[15]［復］－【三】【宮】

護聞。牛護從誰聞。從尊者❶互舍羅聞。*互舍羅從誰聞。從尊者摩求哆聞。摩求哆從誰聞。從尊者摩訶那聞。摩訶那從誰聞。從尊者能護聞。能護從誰聞。從尊者目哆聞。目哆從誰聞。從尊者亘醯聞。亘醯從誰聞。從尊者法高聞。法高從誰聞。從尊者根護聞。根護從誰聞。從尊者耆哆聞。耆哆從誰聞。從尊者樹提陀❷婆聞。樹提陀*婆從誰聞。從尊者陀*娑❸婆羅聞。陀*娑*婆羅從誰聞。從尊者優波離聞。優波離從誰聞。從佛聞。佛從誰聞。❹無師自悟更不從他聞。佛有無量智慧。爲饒益❺諸來生故授優波離。優波離授陀*娑*婆羅。陀*娑*婆羅授樹提陀*婆。樹提陀*婆如是乃至授尊者道力。道力授我及餘人

我等因師教　從無上尊聞
聞持誦*比尼　賢聖所行法
世尊內法藏　紹繼釋迦後
各各共護持　令法得久住

是名❻五百結集法藏❼竟

❽摩訶僧祇律卷第三十二

摩訶僧祇律卷第三十三

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

❾明雜誦跋渠法❿之十一

七百集法藏者。佛般泥洹後。長老比丘在毘舍離沙堆僧伽藍。爾時諸比丘從檀越乞索。作如是哀言。長壽。世尊在時得前食後食衣服供養。世尊泥洹後。我等孤兒誰當見與。汝可布施僧⓫財物。如是哀聲而乞。時人或與一罽利沙槃二罽利沙槃乃至十罽利沙槃。至布薩時盛著瓮中。持拘鉢量分次第而與。時持律耶舍初至次得分。問言。此是何物。答言。次得罽利沙槃醫藥直。耶舍答言過去。問言何故過去施僧。耶⓬舍答⓭言不淨。語比丘言。汝⓮謗僧言不淨。此中應作舉羯磨。即便爲作舉羯磨。作舉羯磨已。時尊者陀⓯娑婆羅在摩偸羅國。耶舍即往詣彼作是言。長老。我被舉行隨順⓰法。問言。汝何故被舉。答言。如是如是⓱事。彼言。汝無事被舉。我共長老法食味食。耶舍聞是語已作是言。諸長老。我等應更集⓲比尼藏。勿令佛法穨毀。問言。欲何處結集。答言。還彼事起處。時摩偸羅國僧伽舍羯⓳鬧耆舍衞城沙祇。爾時中國都有七百僧集。有持一部*比尼二部*比尼者。又從世尊面受者。又從聲聞受者。時有凡夫學⓴人無學㉑人三明六通得力自在七百僧集毘舍離沙堆僧伽藍。嚴飾床褥。爾時㉒大迦葉達頭路優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹。爾時尊者耶輸陀僧㉓上座。問言。誰應結集律藏。諸比丘言。尊者陀*娑婆羅應結集。陀㉔娑婆羅言。長老。更有餘長老比丘應結集。諸比丘言。雖有諸上座。但世尊記長老㉕和上成就十四法。持律第一。汝從面受。應當結集。陀*娑婆羅言。若使我結集者。如法者隨喜。不如法者應遮。若不相應者應遮。勿見尊重。是義非義願見告示。皆言。爾時尊者陀*娑婆羅作是念。我今云何結集律藏。有五淨法。如法如律者隨喜。不如法者應遮。何等五。一者制限淨乃至風俗淨。作是㉖語。諸長老。是九法序。何等九。從四波羅夷乃至㉗法隨順法。世尊在某處某處爲某甲某甲比丘制㉘戒。我從和上聞。爲如是制此戒不皆言如是如是。五事記*比尼廣說如上。乃至諸長老。是中須鉢者求鉢須衣者求衣。須藥者求藥無有方便得求金銀及錢。如是諸長老應當隨順學。是名七百結集律藏。略說*比尼者。佛在迦維羅衞尼㉙拘律樹釋氏精舍。時有二比丘尼。一名難陀。二名樹多羅。隨佛六月求教誡法。白佛言。善哉世尊。願爲我略說*比尼。使我得解佛告比丘尼。貪欲不解因緣。共相習狎論說俗事。增長受陰。多欲不知止足。增貪欲瞋恚愚癡。諍訟不和合。非寂非覺非泥洹。當知非法非*比尼非佛教。當作是知。無欲解因緣。不相狎習離俗言論。不㉚增受陰。少欲知足。無貪欲瞋恚愚癡。離諍訟和合。寂靜覺泥洹。如是當知。是法是*比尼是佛教。是名略說*比尼

刀治及灌筒　剃髮幷作具
和合不和合　五百與七百
略說*比尼後　第十跋渠竟

毀㉛呰者。佛住舍衞城。時六群比丘方類毀*呰比丘。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後不聽毀呰。

❶互＝亙【三】【宮】*　❷婆＝娑【三】【宮】*　❸娑＝波【三】【宮】*　❹(佛)＋無師【三】【宮】　❺[諸]－【三】【宮】　❻五百＋(比丘)【元】【明】　❼[竟]－【聖】，此下聖本有光明皇后願文　❽[摩訶]－【聖】*　❾[明]－【三】【宮】，[明雜…一]九字－【聖】　❿(第九)＋之十一【三】【宮】　⓫財＝錢【三】【宮】　⓬[舍]－【三】【宮】　⓭言＋(不又問何故過去答言)【三】，(不問何故過去答言)【宮】　⓮謗＝慢【聖】　⓯娑婆＝娑波【宮】*　⓰[法]－【宮】　⓱[事]－【三】【宮】　⓲比尼＝毘尼【三】【宮】*　⓳鬧＝閙【三】【宮】　⓴[人]－【三】【宮】　㉑[人]－【宮】　㉒(尊者)＋大迦葉【三】【宮】　㉓上＝與【宮】　㉔[娑]－【宮】　㉕和上＝和尚【宮】下同　㉖語＝言【三】【宮】　㉗[法]－【三】【宮】　㉘[戒]－【三】【宮】　㉙拘＝俱【三】【宮】　㉚增＝長【三】【宮】　㉛呰＝訾【宋】【元】【宮】*

毀呰者。業方面[1]姓形貌病罪罵結使。業者。說自解有人說者。長老。此中有旃陀羅竹師[2]皮師瓦師乃至獄卒魁膾是名說自解者。長老。我非旃陀羅乃至[3]魁膾獄卒。是名自解。[4]有人者。此中或有人是旃陀羅乃至獄卒。是名有人。如是方面*姓形貌病罪結使亦如是。是中毀呰越*比尼罪。是名毀呰

伎樂者。佛住王舍城[5]加蘭陀竹園。時六群比丘先至作[6]樂處[7]視[8]占如坐禪比丘。伎兒既集作衆伎樂。衆人悅樂喜笑。比丘默然。衆人笑已。比丘方更拍手大笑。衆人競看。伎兒不得[9]雇直。嫌言。坐是比丘令我等不得財物。此[10]敗壞人何道之有。諸比丘聞已以是因緣具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。此是惡事。從今日後。不聽觀看[11]伎兒。*伎兒者。打鼓歌舞彈琵琶鐃銅鈸如是比種種伎。樂下至四人聚戲不聽。看若比丘入城聚落若天[12]象出若王出。翼從作種種伎樂。[13]過行觀見無罪。若作方便看越*比尼罪。若佛生[14]日大會[15]處。菩提大會*處。轉法輪大會。五年大會。作種種伎樂供養佛。若檀越言。諸尊者。與我和合翼從世尊。爾時得與和合在坐。若坐中有種種伎樂生染著心者。卽應起去。是名伎樂

香華者。佛住王舍城。時節會日。六群比丘難陀優波難陀。以香塗身。著優鉢羅華鬘瞻蔔華鬘。有著草華鬘共行。爲世人所嫌。云何沙門釋子。著優鉢羅華瞻蔔華鬘。猶如王子大臣。又如作使賤人。著草華鬘。此壞敗人何道之有。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛言。[16]呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今[17]日後。不聽著香花。香者。栴檀沈水。如是比一切香皆不應著。[18]若熱病。醫言。當須栴檀香塗。爾時得用香塗。若欲塗時。先應供養佛[19]泥塔。然後塗身。塗身已不得在[20]衆中。當在屏處。病[21]差澡浴身然後入衆。華者。優鉢羅瞻[22]蔔須摩那。如是一切華不應著。若比丘患眼痛頭痛。醫教言當須華鬘繫頭。*差者得繫。若欲繫者當先供養佛塔。然後得繫。繫已不得在衆人中。當在屏處。*差已當捨。若著香不著華。一越*比尼罪。若著華不著香[23]一越*比尼罪。二俱著犯二[24]罪。[25]俱不著無罪。是名香華法

鏡法者。佛住舍衞城[26]祇桓精舍。有檀越飯僧打[27]揵椎。時難陀優波難陀照鏡自觀。停久不至。爲檀越所嫌。我捨棄家業故來飯僧。而諸比丘不時來集。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。*呼難陀優波難陀來。來已佛問難陀優波難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今*日後。不聽照鏡。鏡者。油中水中鏡中。不得爲好故照面自看。[28]若病*差照面自看病*差不*差。若新剃頭自照看淨不淨。頭面有瘡照看無罪。爲好故照鏡。越*比尼罪。是名鏡法

擔法者。佛住曠野精舍。爾時營事比丘持擔擔塼泥土。爲世人所譏。云何沙門釋子。[29]似奴僕使人客作人擔負泥土。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊佛言。呼營事比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今*日後不聽擔。擔者。繩囊擔籠擔。擔杖不擔囊。越*比尼心悔。擔囊不擔杖。越*比尼心悔。二俱擔越*比尼罪。若精舍[30]院內石竹木重者得擔。若僧次作使[31]瓨瓶得繩連擔。若前後擔衣囊前後擔鉢。俱越*比尼罪。若長衣囊[32]拖著肩上鉢串肩無罪。是名擔法

抄繫衣者。佛住曠野精舍。時營事比丘。抄繫衣叢塼石泥土。爲世人所譏。云何沙門釋子。如奴僕使人。抄繫衣作。是壞敗人何道之有。諸比丘聞已以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後不聽抄繫。抄繫者。一邊兩邊抄繫盡不得。若泥土作[33]爲覆屋泥屋。得抄繫內衣。是名抄繫[34]法

上樹者。佛住舍衞城。爾時世尊往嚮單越乞食。時諸比丘作是念。世尊還者。必乘神足來。或上樹上牆遙望世尊。世尊知諸比丘心念。卽隱身自坐本座。佛知而故問。諸比丘何處去。比丘卽以上事具白世尊。佛言。從今*日後不聽上樹。樹者。樹共人等不得上。若作菩提大會。欲莊嚴菩提樹。一脚[35]登樹一脚*登牆。越*比尼心悔。二脚上樹。越*比尼罪。二脚[36]上牆無罪。*登梯亦如是。若道路行失道。迷不知方面。得上樹望無罪。若[37]爲虎狼師子。如是比恐怖得上樹無罪。是名樹法。火[38]法者。佛住舍衞城。爾時世尊到時著入聚落衣。持鉢入城次行[39]乞食還。自併床褥不語侍者及比丘僧。往拘薩羅國波利[40]邪婆羅林賢樹

[1]姓＝性【三】【宮】*　[2]皮師＝波解【宮】　[3]魁膾獄卒＝獄卒魁膾【三】【宮】　[4]有＝又【三】【宮】　[5]加＝迦【三】【宮】　[6]（伎）＋樂【三】【宮】【聖】　[7]〔視〕－【宮】【聖】　[8]占＝瞻【明】，占＋（處）【宮】　[9]雇＝顧【聖】　[10]敗壞＝壞敗【三】【宮】　[11]伎兒＝伎樂【三】【宮】*　[12]象＝像【三】【宮】　[13]過＝遇【三】【宮】　[14]日＝處【聖】　[15]〔處〕－【三】【宮】*　[16]呼＝喚【三】【宮】*　[17]日＝已【三】【宮】*　[18]若＋（比丘）【三】【宮】　[19]泥＝香塗【三】【宮】　[20]衆＋（人）【三】【宮】　[21]差＝瘥【三】【宮】*　[22]蔔＝匐【宋】【元】【宮】*　[23]一＝二【三】【宮】　[24]〔罪〕－【三】【宮】　[25]〔俱〕－【聖】　[26]祇桓＝時祇洹【三】【宮】　[27]揵＝犍【三】【宮】*　[28]〔若病差照面自〕－【聖】　[29]似＝如【三】【宮】　[30]院＝垣【三】【宮】　[31]瓨＝瓩【三】【宮】　[32]拖＝陀【宋】【宮】【聖】，詑【元】【明】　[33]爲＝若【三】【宮】　[34]〔法〕－【三】【宮】*　[35]登＝蹬【宋】【宮】【聖】*　[36]上牆＝牆上【三】【宮】　[37]〔爲〕－【三】【宮】　[38]〔法〕－【三】【宮】　[39]乞食＋（乞食）【三】【宮】　[40]邪＝耶【三】【宮】

下。受象王三月供養。乃至非時寒[1]雪。諸比丘自然火向。爲世人所嫌。沙門瞿曇無量方便毀呰殺生讚歎不殺。而今比丘然火燒地擾傍一根。諸比丘以是因縁往白世尊。乃至佛言。從今已後不聽然火火者。薪火草火牛屎火糠火札火。不得燒未燒地。若次直溫室若直月若[2]熏鉢。先使淨人知。然後自燒無罪。若持炬行欲抖擻。炬者不得在未燒地。當在灰上若瓦上。若炬火自落地。即在上抖擻無罪。若未燒地中然火。越*比尼罪。是名火法

銅盂法者。佛住王舍城。爾時鬱竭居士大施五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢五百奴。種種雜施中有銅盂。諸比丘心生疑往問世尊。是淨不淨應受不受。佛言。一切銅盂不聽受。若施僧淨器應爲呪願受。若私畜銅盂。越*比尼罪。得施淨人已用無罪。是名銅盂法

迴向者。佛住舍衛城。諸天世人信心尊重。持種種飯食來供養佛比丘僧。尊者舍利弗大目連及諸比丘。時六群比丘晨朝至精舍門下立。見世人持飯食來。問言。此食與誰。答言與世尊。即語言。世尊應供養。次問。此復與誰。答言與僧。即[3]語言。僧應供養。次問。此復與誰。答言。與尊者舍利弗大目連。語言。此人應供養。次問。此復與誰。答言。與[4]某甲比丘。即便語言。某甲老病不能噉食。但棄汝食當施我。我爲汝呪願。使汝得食用功德。時人直信即便施之有黠慧者不與。作是言。我何故與是無慚愧人。諸比丘以是因縁往白世尊。乃至佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝云何知物向他。[5]而迴向己。從今日後。不聽知物向他自迴向己。物者八種。時食乃至淨不淨。如上廣說。若人問言。尊者。我欲布施當[6]施何處。答言施僧。若復問言。何處有持戒僧。應語言。無有犯戒僧汝但施。若問言。何處有比丘。能常一處修習行業。令物久在使我常見。爾時得語某甲比丘可與。知物[7]向僧自迴向己。尼薩耆波夜提。知物向僧迴向他。波夜提。知物向衆多人迴向衆多人。知物向一人迴向一人。越*比尼罪。下至知物向畜生迴向餘畜生。越*比尼心悔。是名迴向法

毀呰觀*伎兒　[8]華鬘并鏡法
擔持抄繫衣　上樹自然火
銅盂迴[9]向物　十一跋渠竟

衆生者。佛住王舍城。爾時鬱竭居士大施五百象乃至五百奴婢。諸比丘心生疑悔往問佛[10]言。淨不淨應受不應受。佛言一切衆生不聽受。衆生者。象馬牛水牛驢羊麞鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受。若人言我施僧[11]婢不聽受。若言我施僧園民[12]婦不聽受。若言施僧奴不聽受。若言施僧使人不應受。若言供給僧男淨人聽受。若別施一人婢不聽受。若奴若使人若園民不聽受。若施淨人爲料理僧故得受。若施尼僧奴不聽受若施園民不聽受。若施婢不聽受。若言供給尼僧女淨人聽受。若別施一比丘尼奴不聽受。若[13]施園民不聽受。若施淨女人爲料理僧故得受。若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧[14]者不聽受。若檀越持鸚鵡孔雀雞羊麞鹿與不聽受。若言不受者我當殺之。應語言。汝自放已。應[15]與水食守護勿令衆生傷害。不得剪翅羽籠繫。若能飛能行自活放去莫拘制。若受衆生者。越*比尼罪。是名衆生法

樹法者。佛住舍衛城。爾時檀越僧園中種菴婆羅樹。有一比丘截取。爲一居士作房。房成施床褥請僧供養。時種菴婆羅樹檀越亦在會中。見已問言。尊者此是誰房。比丘言。是某甲居士房。時檀越言。尊者何故取我樹爲他作房。此房即是我房。心猶不悅。即往詣佛所頭面禮足却住一面。即以上事具白世尊。佛爲說法示教利喜。前禮佛足[16]歡喜而去。佛言。呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何斫截華果樹作房。從今已後[17]不聽斫華果樹。[18]斫華果樹者。菴婆羅樹閻浮樹毘羅樹迦毘陀樹叵那[19]娑樹椰子樹無憂樹瞻婆樹枳蘼羅樹阿提目多樹。如是比一切華果樹不聽斫作房。若樹老無華果者。應語檀越言。長壽。是樹已老。又須作房舍安置比丘得[20]受用福。若主聽得取。不聽不得取。若[21]必須木用復妨[22]地者。使淨人以魚骨刺若灰汁澆。若樹已死。應語檀越言。此樹已乾欲須用。若聽者取用。若比丘斫花果樹者。越*比尼罪。是名樹法

樵木法者。佛住舍衛城爾時聚落邊有精舍。

[1]雪＝雨【三】【宮】　[2]熏＝燻【宋】【宮】　[3]［語］－【三】【宮】，語言＝應【聖】　[4]某甲＋（某甲）【三】【宮】【聖】　[5]而＝自【三】【宮】　[6]［施］－【聖】　[7]［向］－【三】【宮】　[8]華鬘并鏡法＝塗香并華鬘【三】【宮】　[9]向＝他【聖】　[10]［言］－【三】【宮】　[11]婢＝奴【三】【宮】　[12]婦＝婢【三】【宮】　[13]［施］－【三】【宮】　[14]［者］－【三】【宮】　[15]與＝語【聖】　[16]歎＝觀【聖】　[17]（華果樹）＋不聽【三】【宮】　[18]［斫華果樹］－【三】【宮】　[19]娑＝婆【三】【宮】*　[20]（大）＋受用【三】【宮】　[21]必＝畢【宋】【元】【宮】　[22]地＝他【三】【宮】

客比丘來斫伐樵薪。舊比丘言。汝何故斫截我等勤苦種[1]殖。汝客來但逐[2]蔭涼坐。不能助愛護。而狠藉稱意。明日便去不知我苦。如是語已。舊比丘乞食去後。客比丘乾生合斫房前積聚然火。舊比丘乞食還見已即言。汝何故乾生合斫積聚然火。客比丘言。汝何故自取然火而[3]反遮我。如是諍已。二比丘往詣佛所。頭面禮足具白上事。佛語諸比丘。汝不得自取遮他。亦應當護。不得乾生合斫房前積聚然樵薪。然法者。然有准則。爾許溫室中然。爾許廚下然。爾許浴室中然。爾許別房中然。當分應從限。不得過取。若然無定限者。多亦無罪。不聽斫濕樹[4]木應取乾者。僧坊內樹木觀望好者不得斫。山林無主守護[5]者斫無罪。是名樵薪法

華法者。佛住舍衛城。聚落邊有僧伽藍。時客比丘來取華。舊比丘言。汝何以取華。我等勤苦種*殖守護溉灌。汝客來但逐涼坐。不欲料理狠藉稱意。明日便去不知我苦。如是語已。舊比丘乞食去後。客比丘成華不成華。合折狠藉積置房前。舊比丘乞食還見花聚即言。汝何故[6]取華。客比丘言。汝何故自取而反遮我。如是諍已。俱往詣佛具白上事。佛語[7]舊比丘。汝不得自取遮他。應當愛護。客比丘復不得成[8]不成合折積聚房前。有五法成就。應拜作分花人。何等五。不隨愛不隨瞋。不隨癡。不隨怖。知得不得。是名五法。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘作分花人。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故是事如是持。是比丘受羯磨已。應使淨人知花。若花小者應器量分若手作准則。[9]若優鉢羅[10]花瞻*蔔鉢頭摩分陀利。如是等大花應數分。若佛花者應上佛。若僧花者隨意供養若轉易。若花多者可與華鬘家。語言。汝日日與我爾許鬘。餘者與我爾許直。得直已得用作別房衣。若前食後食。若猶多者當著。無盡財中。是名花法。果法者。如上花中說。乃至拜羯磨已。當使淨人知。果若細者當量分。若以手為限。若大者如多羅果毘羅果椰子果*娑那[11]沙果菴婆羅果。如是等當數分。若多者應與販果人。日日[12]應與我爾許果。餘者與我爾許直。得直已應著前食後食中。若猶故多者當著無盡財中。是名果法。種樹*法者。佛住舍衛城。爾時有比丘。於僧地中種菴婆羅果。長養成樹。自取其果不令他取。諸比丘言。汝何故自取[13]遮他。答言。我種此樹護令長大。諸比丘以此因緣往白世尊。佛言。此種[14]殖有功[15]聽。一年與一[16]樹。年法者。若比丘僧地種菴婆羅[17]果樹閻浮樹。如是比果樹應與一年取。若樹大不欲一年并取者。聽年年取一枝。枝遍則止。若種一園樹者。應與一年。若言我欲年取一樹亦聽若種蕪菁若葱。如是比菜應與一剪。若種瓜瓠。應與一番熟取。是名種樹法。[18]治罪法者。[19]有行口行身口行。身不攝故犯。口不攝故犯。身口不攝故犯。身作口作身口作。是名罪法。無罪者。身無行口無行身口無行。身攝故不犯。口攝故不犯。身口攝故不犯。身不作口不作身口不作。是名非罪治罪者。波羅夷罪當云何治。若[20]與作學沙彌。若不覆藏應行摩那埵阿浮呵那。覆藏者與別住行摩那埵阿浮呵那。尼薩耆者當云何治。隨前物應僧中捨[21]捨已若上座應頭面作禮執足。若下座應胡跪合掌作如是言。長老。我犯長衣已僧中捨。波[22]夜提罪我今悔過。應問。汝見是罪不。答言見。應語言。[23]更莫作。答言頂戴。持波*夜提波羅提提舍尼越*比尼罪。但名差別亦如是治。是名治罪法

　衆生幷種樹　薪[24]積與華果
　種*殖聽一年　罪非罪治法

　十二跋渠竟

滅者有七。何等七。現前*比尼。憶念*比尼。不癡*比尼。自言*比尼。覓罪相*比尼。多覓*比尼。草布地*比尼。是名滅。[25]諍事者四諍事。何等四。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。是名四滅諍事。調伏者。折伏羯磨。不語羯磨。驅出羯磨。發喜羯磨。舉羯磨別住羯磨。是名調伏。調伏事者。五衆罪。波羅夷。僧伽婆尸沙。波*夜提。波羅提提舍尼。越*比尼罪。是名調伏事

聽法者。佛住舍衛城。爾時諸比丘白佛言。世尊。聽我作草屋不。佛言聽。如是作壁作戶[26]扇作戶楣格[27]作白泥作五種畫不。佛言聽。佛告諸比丘。如過去世。時有王名[28]曰吉利。為迦葉佛作精舍。一重二重乃至七重。彫文[29]刻鏤。種種[30]彩畫唯除男女和合像。種種

[1] 殖＝植【三】【宮】*　[2] 蔭＝陰【三】【宮】　[3] 反＝返【三】【宮】　[4] 〔木〕－【三】【宮】　[5] 者斫＝斫者【三】【宮】　[6] 取＝聚【三】【宮】　[7] 〔舊〕－【三】【宮】　[8] 不＝未【三】【宮】　[9] 〔若〕－【三】【宮】　[10] 〔花〕－【三】【宮】　[11] 沙＝娑【三】【宮】　[12] 〔應〕－【三】【宮】　[13] (而)＋遮【三】【宮】　[14] 殖＝植【宮】　[15] 聽＝德【三】【宮】　[16] 〔樹〕－【三】【宮】　[17] 〔果〕－【三】【宮】　[18] 〔治〕－【宮】　[19] 有＝身【宮】【聖】　[20] 與作＝作與【宮】　[21] 〔捨〕－【三】【宮】　[22] 夜＝遮【聖】*　[23] 更莫＝莫更【三】【宮】　[24] 積＝柴【宮】　[25] 諍＝誠【三】【宮】　[26] 〔扇作戶〕－【三】【宮】　[27] 作＋(戶扇作)【三】【宮】　[28] 〔曰〕－【三】【宮】　[29] 刻＝剋【三】【宮】　[30] 彩＝綵【宋】【宮】*

者。所謂長老比丘像[1]葡萄[2]蔓摩竭魚鵝像死屍之像山林像。如是比一切是名五種畫。佛住舍衛城聽作房。毘舍離聽乳酪[3]酥。曠野聽魚肉。如是一切聽一切制皆在八大城。一舍衛。二沙祇。三瞻婆。四波羅奈。五拘睒彌。六毘舍離。七王舍城。八迦毘羅衛。是九部經若忘說處者。是八大城[4]趣擧一。卽名是處世尊所印。是名聽法。塗面油者。佛住舍衛城。爾時精舍中檀越飯僧。時難陀優波難陀。聞*揵椎鳴方以油塗面。住不時出故。爲檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。[5]喚是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽油塗面。油者。胡麻油大麻油阿提目多華油瞻婆花[6]油。如是[7]等比香[8]油。爲好故塗面[9]者。越*比尼罪。若洗浴時得用油。若澡豆屑末塗足油著手得用拭面無罪。是名油法

粉法者。佛住舍衛城。爾時祇[10]洹精舍有檀越設供飯僧。時六群比丘聞*揵椎鳴。方以粉拭面不時出。爲檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後不聽比丘以粉拭面。粉者。[11]摩那石粉鉛錫粉如是比。若爲好故。乃至赤土塗面。越*比尼罪。若面有瘡癬[12]瘇起得塗無罪。塗時不得在衆人中。當在屏處。是名粉法

刷法者。佛[13]住舍衛城。乃至六群比丘刷頭住不時出。爲檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。不聽比丘用刷刷頭。刷者。毛刷[14]草刷草根刷。如是比下至手刷爲。好故越*比尼罪。若剃髮已得手摩無罪。是名刷法

[15]梳法者。佛住舍衛城。世尊制戒。不聽用刷。時有檀越飯僧。難陀優[16]波難陀。聞*揵椎鳴方以梳梳頭。而住不時得出。爲檀越所嫌。乃至佛言。不聽用梳。梳者。牙梳骨梳角梳木梳。如是比一切梳不聽用。下至以手梳頭爲好故。越*比尼罪。是名梳法。髮簪者。佛住舍衛城。世尊制戒不得用梳。乃至六群比丘用簪搔頭。不時得出。爲檀越所嫌。乃至佛言。不聽用簪。簪者。金銀銅鐵鍮石牙骨角竹木。如是比一切不聽。乃至以豪猪[17]獵。爲好故用刷頭。越*比尼罪。若手已淨頭[18]故痒者。得持物搔。是名簪法

　七滅　并滅事　調伏　調伏事
　聽[19]法　油塗面　粉　刷　梳　以簪

　十三跋渠竟

塔法者。佛[20]住拘薩羅國遊行。時有婆羅門耕地。見世尊行過。持牛杖[21]住地禮佛。世尊見已便發微笑。諸比丘白佛。何因緣笑。唯願欲聞。佛告諸比丘。是婆羅門今禮[22]二[23]世尊。諸比丘白佛言。何等二佛。佛告比丘。禮我當其杖下有迦葉佛塔。諸比丘白佛。願見迦葉佛塔。佛告比丘。汝從此婆羅門。索土塊并是地。諸比丘卽便索之。時婆羅門便與之。得已爾時世尊卽現出迦葉佛七寶塔。高一由[24]旬。面廣半由延。婆羅門見已卽便白佛言。世尊。我姓迦葉。是我迦葉塔。爾時世尊卽於彼處作迦葉佛塔。諸比丘白佛言。世尊。我得授泥不。佛言得授。卽時說偈言

　眞金百千擔　持用行布施
　不如一團泥　敬心治佛塔

爾時世尊自起迦葉佛塔。下基四方周匝欄楯。圓起二重方牙四出。上施槃蓋長表輪相。佛言。作塔法應如是。塔成已世尊敬過去佛故。便自作禮。諸比丘白佛言。世尊我[25]等得作禮不。佛言得。卽說偈言

　人等百千金　持用行布施
　不如一善心　恭敬禮佛塔

爾時世人聞世尊作塔。持香華來奉世尊。世尊恭敬過去佛故。卽受華香持供養塔。諸比丘白佛言。我*等得供養不。佛言得。卽說偈言

　百千車眞金　持用行布施
　不如一善心　[26]華香供養塔

爾時大衆雲集。佛告舍利弗。汝爲諸人說法。佛卽說偈言

　百千閻浮提　滿中眞金施
　不如一法施　隨順令修行

爾時坐中有得道者。佛卽說偈言

　百千世界中　滿中眞金施
　不如一法施　隨順見眞諦

[27]爾時婆羅門得不壞信。卽於塔前飯佛及僧。時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔。卽勅載七百車塼來詣佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我欲廣作此塔爲得不。佛言得。佛告大王。過去世時。迦葉佛般泥洹時。有王名吉利。欲作七寶塔。時有臣白王言。未來世當有非法人出。當破此塔得重罪。唯願王當以塼作金銀覆

[1] 葡萄＝蒲桃【宋】【元】【明】【宮】，蒲萄【聖】　[2] 蔓＝萬【宮】　[3] 酥＝蘇【宋】【宮】【聖】　[4] 趣＝越【聖】　[5] 喚＝呼【三】【宮】　[6] 油＋（等）【三】【宮】　[7] 〔等〕－【聖】　[8] 油＋（非香油）【聖】　[9] 〔者〕－【三】【宮】*　[10] 洹＝桓【宋】【元】【宮】　[11] 摩＝磨【三】【宮】　[12] 瘇＝疱【三】【宮】　[13] 住＝在【宋】【元】【宮】　[14] 〔草刷〕－【三】【宮】　[15] 梳＝疏【聖】下同　[16] 波＝婆【宋】【元】【宮】　[17] 獵＝獼【宋】【宮】，獵【元】【明】　[18] 〔故〕－【三】【宮】　[19] 法油＝油法【宮】　[20] 住＝於【三】【宮】　[21] 住＝拄【三】【宮】　[22] 二＝一【元】　[23] 世尊＝佛【三】【宮】　[24] 旬＝延【三】【宮】　[25] 〔等〕－【三】【宮】*　[26] 華香＝香華【三】【宮】*　[27] 〔爾〕－【宮】

上。若取金銀者塔故在得全。王卽如臣言以塼作。金薄覆上。高一由延。面廣半由延。銅作欄楯。經七年七月七日乃成。作成已香華供養及比丘僧。波斯匿王白佛言。彼王福德多有珍寶。我今當作不及彼王。卽便作經七月七日乃成。成已供養佛比丘僧。作塔法者。下基四方周匝欄楯。圓起二重方牙四出。上施[1]槃蓋長表輪相。若言世尊已除貪欲瞋恚愚癡用是塔爲。得越*比尼罪。業報重故。是名塔法。塔事者。起僧伽藍時。先[2]預度好地作塔處。塔不得在南不得在西。應在東應在北。不得僧地侵佛地。佛地不得侵僧地。若塔近死尸林。若狗食殘持來汚地。應作垣牆。應在西若南作僧[3]坊。不得使僧地[4]水流入佛地。佛地水得流入僧地。塔應在高顯處作。不得在塔院中浣染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地。若作是言。世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔爲。得越*比尼罪。業報重。是名塔事。塔龕者。爾時波斯匿王往詣佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我[5]等爲迦葉佛作塔。[6]得作龕不。佛言得。過去世時。迦葉佛般泥洹後。吉利王爲佛起塔。四面作龕。上作師子象種種*彩畫。前作欄楯安置花處。龕內懸繒幡蓋。若人言世尊貪欲瞋恚愚癡已除。但自莊嚴而受樂者。得越*比尼罪。業報重。是名塔龕法。塔園*法者。佛住舍衞城。爾時波斯匿王往至佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我得爲迦葉佛塔作園不。佛言得作。過去世時。有王名吉利。迦葉佛[7]般泥洹後。王爲起塔。塔四面造種種園林。塔園林者。種菴婆羅樹閻浮樹頻那[8]娑樹瞻婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無憂樹。一切時華。是中出華應供養塔。若檀越言。尊者是中華供養佛果與僧。應從檀越語。若花多者得與華鬘家。語言。爾許華作鬘與我。餘者與我爾許直。若得直得用然燈買香以供養佛得治塔。若直多者得置著佛無盡物中。若人言佛無婬怒癡用是華果園爲。得越*比尼罪。[9]果報重。是名塔園法

[10]塔池法者。佛住舍衞城。乃至佛告大王。過去迦葉佛泥洹後。吉利王爲迦葉佛塔。四面作池。種優鉢羅[11]華波頭摩*華拘物頭分陀利種種雜華。今王亦得作池。池法者。得在塔四面作池。池中種[12]種雜華供養佛[13]塔。餘得[14]與華鬘家。若不盡得置無盡物中。不得浣衣[15]澡洗手面洗鉢。下頭流出處得隨意用無罪。是名塔池*法。塔[16]枝提者。佛住舍衞城。乃至佛語大王。得作*枝提。過去迦葉佛般泥洹後。吉利王爲迦葉佛塔。四面起寶*枝提。彫文[17]刻鏤種種[18]彩畫。今王亦得作*枝提。有舍利者名塔。無舍利者名*枝提。如佛生處得道處轉法輪處*般泥洹處菩薩像辟支佛窟佛脚跡。此諸*枝提得安佛華蓋供養具。若有言佛貪[19]欲瞋恚愚癡已斷用是精舍供養爲。得越*比尼罪。業報重。是名塔*枝提

供養具者。佛住舍衞城。乃至諸比丘白佛言。世尊。得持塔供養具供養*枝提不。佛言得。若佛生日得道日轉法輪日五年大會日。當此時得持供養中上者供養佛塔。下者供養*枝提。若有言佛婬怒癡已盡用是幡蓋供養爲。[20]得越*比尼罪。業報重。是名*枝提*法

伎樂供養者。佛住舍衞城。時波斯匿王往詣佛所。頭面禮足却住一面[21]而白佛言。世尊。得持伎樂供養[22]佛塔不。佛言得。迦葉佛般泥洹後。吉利王以一切歌舞伎樂供養佛塔。今王亦得。佛言。若如來在世若泥洹後。一切*華香伎樂種種衣服飲食盡得供養。爲饒益世間令一切衆生長夜得安樂故。若有人言世尊無婬怒癡用此伎樂供養爲。得越*比尼罪。業報重。是名伎樂法。收供養具者。佛住舍衞城。爾時諸比丘白佛言。世尊。我等得收*枝提供養具不。佛言得。收者。若佛生日得道日轉法輪日五年大會日。名出幡蓋供養*枝提。若卒風雨一切衆僧應共收。不得言我是上座。我是阿練若。我是乞食。我是糞掃衣。我是大德。汝等依是活者自應收。若風雨卒來應共收。隨近房[23]應安。不得護房言著[24]先處。[25]若濕者應曬。塵土坌者應抖擻畢擧。若言我是上座我是阿練若我是乞食[26]我是糞掃衣我是大德*者。得越*比尼罪。是名收供養具*法

難者。佛住舍衞城。時尊者優波離往詣佛所。頭面禮足白佛言。世尊。若塔物僧物難起*者當云何。佛言。若外賊弱者。應從王求無畏。王若言。尊者但住莫畏若我後事不立者隨意。爾時應量王力强弱。[27]賊强[28]者應密遣信往賊主所求索無畏。王若言我[29]今自恐不立何得無畏。尊者自可從賊索救護者應[30]去。若

[1]槃＝盤【宋】【元】【宮】　[2]預＝規【三】【宮】　[3]坊＝房【三】【宮】　[4]水流＝流水【三】【宮】　[5]等＝得【三】【宮】　[6]〔得作〕－【三】【宮】　[7]〔般〕－【三】【宮】*　[8]娑＝婆【明】　[9]果＝業【三】【宮】　[10]〔塔〕－【三】【宮】　[11]〔華〕－【三】【宮】*　[12]種＋(種)【三】　[13]〔塔〕－【宮】　[14]與＋(作)【宮】　[15]澡＝浴【三】【宮】　[16]枝＝支【明】*　[17]刻＝剋【宋】【宮】【聖】　[18]彩＝綵【宋】【宮】【聖】　[19]欲＝婬【三】【宮】　[20]〔得〕－【三】【宮】　[21]〔而〕－【三】【宮】　[22](迦葉)＋佛【三】【宮】【聖】　[23]〔應〕－【三】【宮】　[24]先＝光【宮】　[25]〔若〕－【三】【宮】　[26]〔我是〕－【三】【宮】　[27]〔賊〕－【三】【宮】　[28]者＋(便住弱者)【三】【宮】　[29]今＋(日)【宮】　[30]去若＝看賊【三】【宮】

賊是邪見不信佛法*者。不[1]得便捨物去。應使可信人藏佛物僧物。當先[2]探候看賊。不可令奄爾卒至。若賊來急不得藏者。佛物應莊嚴佛像。僧坐具應敷安置。種種飮食令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至。[3]賊見供養具若起慈心作是問。有比丘不。莫畏可來出。爾時年少比丘應看。若賊卒至不得藏物者。應言一切行無常。作是[4]言已捨去。是名難法

塔法幷塔事　塔[5]龕及塔園
塔池及*枝提　伎樂供養具
收撿香花難　十四跋渠竟
具足羯磨　擧事幷布薩
病法*比尼[6]事　重物及食蒜
爲殺幷刀治　方[7]便受衆生
滅偸婆法後[8]

*摩訶僧祇律卷第三十三

[9]摩訶僧祇律卷第三十四

東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[10]明威儀法[11]之一　[12]上坐法

佛住舍衞城。爾時比丘僧集欲作布薩。比丘盡集。時難陀爲僧上座不來。有檀越持物來。待僧和合已欲布施。問僧集未。答言未集。復問誰不來。答言。僧上座不來。檀越嫌言。我待僧集欲有所施。而上座不來。待良久便布施而去。上座逼暮方來。竟不行舍羅。復不唱不來。諸比丘說欲淸淨。直略說四事而去。年少比丘問言。上座來未。答言。上座來已還去。年少比丘嫌言。云何上座來亦不使人知。去亦不使人知。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。[13]來已佛問難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今[14]日後。僧上座應如是知。云何如是知上座法應知。今十四日若十五日布薩。中間布薩若晝若夜。當知處所。若溫室講堂若林中。應廣誦五篇戒下至四事及偈。餘者僧常聞。若城邑聚落中有比丘者。上座應令人唱。今僧十四日若十五日若食前食後。爾許人影在某處布薩。應先使人掃地泥治散衆花已。誰應呪願誦戒行舍羅。上座應知。說戒時僧未集有檀越來者。上座應爲說法[15]共相勞問。若不能者。應請第二上座。若法師爲說法布薩時至者。應問檀越欲去住。若言去者。應與呪願發遣令去。住者應遣出已作布薩。有者應香湯洗舍羅已行。若坐希者應一人行一人收。不得覆頭覆肩行籌。應脫革屣偏袒右肩行籌。受籌人亦如是。先行受具足人籌。然後行沙彌籌行已應白。爾許受具足人。爾許沙彌。合有爾許人。僧上座應誦戒。若不能者。次第二上座誦。若復不能。乃至能[16]誦者應誦。誦時若逼暮天陰風雨。有老病人不堪久坐。住處遠有王難賊難。爾時得略誦。若日早無上諸難者應廣誦。若上座自誦。若餘人誦。若和合竟夜說法論[17]議問答呪願。上座布薩法應如是。若不[18]爾者越威儀法

佛住舍衞城。爾時比丘僧集欲作布薩。第一上座來。第二上座不來。時檀越持物來欲布施。問僧集未。答言未集。問誰不來。答言。第二上座不來。檀越嫌言。我欲[19]少有所施。第二上座不來。待良久不來。便布施而去。第二上座逼暮方來。上座嫌言。世尊獨制我。第二上座便不問耶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。布薩時第二上座亦應如是知。云何如是知。一切如上座中廣說。但以第二上座爲異耳。若僧上座不能者。第二上座應知。若不如是者越威儀法

佛住舍衞城。爾時比丘僧集欲作布薩。上座第二上座來。餘人彷徉不時來集。上座第二上座嫌言。世尊獨制我。不制餘人耶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是諸比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今日後。布薩事一切僧應如是知。云何如是應知。月一日二日乃至十四日十五日。布薩中間布薩日處所應知。若人問今是幾日。不得逆問昨日是幾日。要當知。若恐忘者。應作籌繩穿懸講堂前若食廚前。直月知事人日過一籌。布薩日廣誦五篇戒乃至四事及偈。餘者僧常聞。一切如上座中廣說。但一切爲異。若上座第二上座復不能者。餘一切盡應知。若不[20]如是越威儀法

佛住舍衞城。爾時祇洹精舍檀越設供飯比丘僧。第一上座不來。羹飯已冷。檀越言。比丘

[1]得＝可【三】【宮】　[2]探＝採【宮】　[3]賊＝時【三】【宮】【聖】　[4]言＝語【三】【宮】　[5]龕＝堪【聖】　[6]事＝罪【三】【聖】　[7]便＝面【三】【宮】　[8]此下聖本有光明皇后願文
[9]卷初聖本破壞斷缺　[10]〔明〕－【三】【宮】　[11]之一＝第十之初【三】【宮】　[12]〔上坐法〕－【三】【聖】　[13]〔來已〕－【三】【聖】*　[14]日＝已【三】【聖】*　[15]共＝若【元】【明】　[16]〔誦〕－【三】【宮】　[17]議＝義【三】【聖】　[18]爾者＝如是【三】【宮】　[19]少有＝有少【三】【宮】　[20]如是＋（者）【三】【宮】

僧集未。答言未集。誰不來。答言。第一上座[1]不來。檀越嫌言。我捨家業來欲飯僧。而比丘不集*。上座時至方來。亦不歎食呪願。狼狽食已便去。年少問[2]言。上座來未。答言。已來食竟便去。年少嫌言。上座來亦不令人知。去亦不令人知。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已佛問汝實爾不。答言實爾。佛言。從今*日後。僧上座食應如是知。云何如是知。今日誰施食。爲二部衆。爲一部衆。爲別房請。聚落中若精舍中應知。若有人請明日飯僧。僧上座不得卽受。應知前請人姓名客舊巷陌處所。恐有人試弄比丘故不應卽受。若有人識彼請人男女得受請。受請已不得便隨去。至明旦應遣直月若園民若沙彌往看之。或遭縣官水火盜賊產生死亡不能得辦。若有此難。僧應自辦食。若無者語令乞食。使往問請主食辦未若言是何人是何食。當知[3]彼誑。若僧伽藍有食應辦[4]常食。若無應唱言比丘僧被誑。各自乞食。若請主言尊者正爾辦。是時上座應知時。若冬時應一切集已共去。若春夏時。應前後去。若到彼請家日早食未辦欲餘行。應白比丘。我欲至某[5]甲家。若食辦者莫待我。去已應早還。入檀越家時。上座應知坐左右。若檀越作吉祥會。右敷座者應坐。若爲餓鬼會。左敷座者亦應坐。若敷長淨坐具。急者應以手按令縠。徐徐坐不得使裂。若不急者不得頓身坐。或下有器物眠小兒。先應一手按座。不得持膩鉢及餠果著上。不得用拭手。上座當知誰看房誰病。應語與食。若檀越惜者。應語言。長壽。法應與。不得不與。若日早者應著行取。若日晚者應先取發遣令去。僧上座應知前人爲何等施。當爲應時呪願。若檀越行食時。多與上座者。上座應問一切僧盡得爾許不。答言止上座得耳。應語言一切平等與。若言盡得者應受。若須少取少。下者應語多與。若乳酪餠肉[6]酥如是比好食。盡應語平等與。僧上座法不得隨下便食。應待行遍。[7]唱等供已然後得食。上座法當徐徐食。不得速食竟住看令年少狼狽食不飽。應相望看。不得食竟便在前出去。應待行[8]淨水。隨順呪願已然後乃出。若爲亡人施福者。不應作是吉祥歎

賢善已無常　今是吉祥日
種種設餚饍　供養良福田

應作如是呪願

一切衆生類　有命皆歸死
隨彼善惡行　自受其果報
行惡入地獄　爲善者生天
若能修行道　漏盡得泥洹

若生子設福者。不應作如是說

[9]僮子糞塚間　唻指七日活
不遭蚊虻害　僮子功德力

應如是呪願

僮子歸依佛　如來毘婆[10]施
尸棄毘葉婆　拘樓拘那[11]鋡
迦葉及釋迦　七世大聖尊
譬如人父母　慈念於其子
擧世之樂具　皆悉欲令得
令子受諸福　復倍勝於彼
室家諸眷屬　受樂亦無極

若入新舍設供者。不得作是說

若火燒屋時　得出中所有
必爲己財寶　不爲火所焚

應作如是呪願

屋舍覆[12]蔭施　所欲隨意得
吉祥賢聖衆　處中[13]而受用
世有黠慧人　乃知於此處
請持戒梵行　修福設飲食
僧口呪願故　宅神常歡喜
善心生守護　長夜於中住
若入[14]於聚落　及以曠野處
若晝若於夜　天神常隨護

若估客欲行設福者。不應作是說

一切諸方面　賊難不可行
今正是其時　出家修梵行

[15]應作如是說

諸方皆安隱　諸天吉祥應
聞已心歡喜　所欲皆悉得
兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱
夜安晝亦安　諸天常護助
諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健賢善好　手足皆無病
擧體諸身分　無有疾苦處
若有所欲者　[16]去得心所願

東方有七星。常護世間令得如願。一名吉利帝。二名路呵尼。三名僧陀邪。四名分婆唻。五

[1][不來]－(聖)　[2][言]－(三)(宮)　[3]彼＝被(三)(宮)　[4]常＝嘗(三)　[5][甲]－(三)(宮)　[6]酥＝蘇(宋)(宮)　[7]唱＝倡(元)(明)　[8][淨]－(聖)　[9]僮＝童(三)(宮)下同　[10]施＝尸(三)(宮)　[11]鋡＝含(元)(明)　[12]蔭＝陰(三)(宮)　[13]而受＝受而(聖)　[14]於聚落＝聚落中(三)(宮)　[15]應作如＝說作(三)(宮)　[16][去得心所願]－(元)

名弗施。六名婆羅那。七名阿舍利。是名七星。在東方常護世間。今當護汝令[1]得安隱得利早還。一切星宿皆當護汝。復次東方有八天女。一名賴車摩提。二名尸沙摩提。三名名稱。四名耶輸陀羅。五名好覺。六名婆羅濕摩。七名[2]婆羅浮陀。八名阿毘呵羅。是名八天女。在東方常護世間。有天王名提頭賴吒。揵闥婆王及一切諸天[3]常護汝等。普令安隱得利早還。東方有支提名弓杖。常出光明。諸天恭敬供養。是一切供養天。當護汝令得財利安隱早還。南方有七星。常護世間。一名摩伽。二三同名頗求尼。四名[4]容帝。五名質多羅。六名私婆帝。七名毘舍佉。是名七星。在南方常護世間。今當護汝令安隱得利早還。一切星宿皆當護汝。南方有八天女。一名賴車魔帝。二名施師[5]魔帝。三名名稱。四名名稱持。五名好覺。六名好[6]家。七名好力。八名非斷。常護世間。有天王名毘留荼。俱魔荼鬼神王。共護汝[7]等得利早還。南方有支提名阿毘鉢施。常放光明。諸天恭敬供養。一切供養[8]支提諸天。常護汝等安隱得利早還。西方有七星。常護世間。一名不滅。二名[9]逝吒。三名牟邏。四名堅強精進。五六同名阿沙荼。七名阿毘闍摩。是名七星。常護世間。當護汝等得利早還。一切星宿皆當護汝。西方有八天女。一名阿藍浮婆。二名雜髮。三名阿利吒。四名好光。五名伊迦提舍。六名那婆私迦。七名旣色尼。八名沙陀羅。是[10]名八天女。有天王名毘留博[11]叉。常護世間。有龍王名婆留尼。及一切諸龍當護汝等得利早還。西方有山名饒益。日月居中。若有所求得心所願。北方有七星。常護世間。一名檀尼吒。二三同名世陀帝。四名不魯具陀尼。五名離婆帝。六名阿濕尼七名婆羅尼。是名七星。常護世間。當護汝等得利早還。一切星宿皆當護汝。北方有八天女。一名尼羅提毘。二名修羅提毘。三名俱吒毘。四名波頭摩。五名[12]呵尼。六名[13]波利。七名遮[14]邏尼。八名迦摩。是名八天女。有天王名婆留那。常護世間。當護汝等得利早還。北方有山名枳羅蘇。鬼神常居中。一切諸鬼神當護汝等得利早還。二十八宿并日月三十二天女并四大天王治世有名稱。東方提頭羅吒王。西方毘留[15]博叉王。南方毘留茶王。北方婆留那王。八沙門八婆羅門。八大國剎利八帝釋女等。當護汝等得利早還。若取婦施者。不應作是說

枯河無有水　國空王無護
女有兄弟十　[16]亦名無覆護

應作是呪願

女人[17]信持戒　[18]夫主亦復然
由有信心故　能行修布施
二人俱持戒　修習正見行
歡[19]喜[20]共作福　諸天常隨喜
此業之果報　如行不齎糧

若出家人布施者。不得作是說

使子孫繁熾　奴婢及錢財
牛羊諸六畜　一切皆滋多

應作是呪願

持鉢家家乞　値瞋或遇喜
將適護其意　出家布施難

僧上座應如是知。若不如是者越威儀法

佛住舍衛城。時檀越飯僧難陀爲上座先[21]坐。優波難陀及餘比丘不時集。上座嫌言。世尊獨制我。不制餘人耶。乃至佛言。從今日[22]後。應一切齊集食。上座應如上說。此中但以第二上座。及一切爲異。乃至[23]當留比坐坐處。若行食人過者。不得默然而看。比坐應語。與是不得[24]得食便先食。要待遍已然後食。若時逼者隨下隨食無罪。上座應呪願。若不能者。第二上座呪願。若復不能者。下過乃至能者應呪願。如是一切食上座應知。若不如是知者越威儀法。佛住舍衛城。時優波難陀度人出家受具足。受具足已不教誡。如天牛天羊威儀不具足。不知承事[25]和上阿闍梨長老比丘法。又不知入聚落阿練若[26]法。入衆著衣持鉢法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。和上應如是教共行弟子。云何教。受具足已應教誦二部[27]比尼。若不能者教誦一部。復不能者教廣誦五篇戒。復不能者教誦四三二下至四事。日三教。晨起日中向冥。[28]教法者。若阿毘曇。若[29]比尼。阿毘曇者九部經。*比尼者波羅提木叉。略廣。若不能者應教知罪輕重。知[30]線經義。知*比尼義。知陰界[31]入義。知因緣義。教威儀非威儀應遮受經時共誦時坐禪時。卽名教。若不受經共誦坐禪者。下至應教莫放逸。和上不

[1]〔得〕－(三)(宮)　[2]婆＝波(三)(宮)　[3]常＝當(三)(宮)*　[4]容＝害(聖)　[5]魔＝摩(三)(宮)　[6]家＝寂(三)(宮)　[7]〔等〕－(三)(宮)　[8]支＝枝(宋)(元)(宮)　[9]逝＝斷(聖)
[10]〔名〕－(三)(宮)　[11]叉＝又(明)　[12]呵＝阿(三)(宮)　[13]波＝彼(元)(明)　[14]邏＝羅(三)(宮)　[15]博＝北(聖)　[16]亦名＝名亦(宮)　[17]信持＝持信(三)(宮)
[18]夫＝天(宮)　[19]喜＝樂(三)(宮)　[20]共作福＝作福田(聖)　[21]坐＝至(三)(宮)　[22]〔後〕－(三)(宮)　[23]當＝應(三)(宮)　[24]〔得〕－(三)(宮)　[25]和上＝和尙(元)(明)下同　[26]法＋(不知)(聖)　[27]比尼＝毘尼(三)(宮)*　[28]教＋(教)(三)(宮)，(教教)(聖)　[29]比尼＝毘尼(三)(宮)(聖)　[30]線＝綖(三)(宮)(聖)　[31]入＝八(聖)

如是教共行弟子者。越威儀法

復次佛住舍衛城。時優波難陀共行弟子。不數至和上所。優波難陀嫌言。世尊獨制我不制弟子。弟子來我當教。不來我❶教誰。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。共行弟子應如是事和上云何事。共行弟子法應晨起先右脚入和上戶。入已頭面禮足問安眠不。若受經若問事已應出。小行器唾壺著常處。先以水灑地然後掃。亘摩塗地。洗手已❷授水齒木竟。持鉢與迎粥食。粥已洗器舉著常處。若有請處者應往迎食。欲入村時授入聚落衣。❸卷疊院中衣著常處。入聚落時應從師後行。若欲乞食時當白和上。和上應語如法莫放逸。若先還者應與和上敷坐床取淨水辦草葉待和上。和上還已應授與院中衣。取入聚落衣抖擻舉著常處。若熱時應與水洗浴。寒時應然爐火已。若得好食者應授與和上。和上看已應問。汝何處得是好食。若言某甲婬女家寡婦家大童女家不能男家惡名比丘尼邊惡名沙彌❹尼邊得。和上應語。此非行處不應取彼食。若言為說法故得。應語不得邪命取人食。食時應授水洗手授食。若是熱時與冷水以扇扇之。食已收鉢取草葉洗鉢舉著常處。和上若欲入林坐禪時。應取尼師❺檀著肩。上持澡❻罐隨後。到已若受經問義。得已應在一處修習。若欲共他並誦時白和上。和上應問與誰共誦。答言。與某甲共誦。和上觀前人。持❼律綏者應語莫去。此人不可與作往反。若持*律好者。應語誦。還時應取尼師*檀著肩上持澡*罐隨還。和上欲禮塔時。應與水洗手授華。禮塔已與敷坐床與洗脚與油塗足。欲眠時應拂拭床褥安枕。應與然燈。內唾壺小行器。和上安隱已然後受經問義。分房當次得時先問和上然後取。二人共得房者。和上應問汝共誰得房舍。答言共某甲。應觀前人。持戒綏者應語莫取。生人過患。若賢善者語取。後更有上座來出去時亦當白。若共行弟子於和上所應如是作。若不作者越威儀法。若弟子衆多。下至一拂❽拭床。是名事

佛住舍衛城。時難陀優波難陀受人依止不教❾誡。如天牛天羊。一一如❿上和上中廣說。但以阿闍梨為異耳

佛⓫住舍衛城。爾時難陀優波難陀受人依止弟子不來。師嫌言。世尊獨制我不制弟子。弟子不來我當教誰。如上共行弟子中廣說。但此中以依止弟子為異耳

上座布薩事　第二一切然
上座食上法　第二一切⓬然
和上所教⓭示　共行應隨順
依止順法教　弟子應奉行

⓮初跋渠竟

佛住舍衛城祇洹精舍。如來五日一行諸比丘房。見床處處側地。風飄日曝雨露其上。蟲食烏鳥糞上。佛知而故問。比丘。此是誰床。處處側地烏鳥糞上。乃至佛告諸比丘。從今日床褥應如是知。云何知。不得見床處處側地蟲噉日曝雨露風飄烏鳥糞上而置。若處處者應⓯收檢著一處。側者當正。日曝風雨飄者應著房內。蟲噉者當支脚。烏鳥糞上當抖擻內著房⓰中。不得看房舍漏壞不治。若草覆者當草補。瓦覆還用瓦補。石灰覆者還用石灰補。泥覆⓱者⓲還泥補。壁破者當泥治亘摩塗地。衆僧床褥不得趣爾受用。以單故布覆上。應以兩重尼師*檀覆上。若臥具。眠時應以物厠裏不得令近身。褥氈⓳毺厚者。不得屈敷⓴破壞僧物。褥枕拘執。若垢膩者應浣。破者應補已還成。若僧床褥臥具應如是舉持。若不爾者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍。爾時諸比丘。春末月不修治房舍。如來五事利益故。五日一行諸㉑比丘房。何等五。一者我聲聞弟子中不貪著有為事㉒不。㉓二不著世俗言論*不。㉔三不著㉕眠睡不。㉖四為看病比丘故。㉗五有信心年少比丘見如來威儀㉘庠序發歡喜故。是名五事行房。見房舍破壞不治。佛知而故問比丘。是何等房破壞不治。諸比丘答言。安居比丘自當治事。佛言。從今日後。安居時房舍應如是治。云何治。若安居時欲至。不得看房舍破壞不治而言安居人自當治。若草房者當草覆。乃至泥房者應泥補。壁孔應泥治。當塞鼠孔泥治地。房中受用物應聚著一處。五法成就應拜㉙作分房人。何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨㉚怖。不隨㉛癡。得不得㉜應知。是名五。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲作分房人。如是

❶(當)+教【三】【宮】　❷授＝受【明】　❸卷＝捲【三】【宮】　❹尼邊得＝邊【三】【宮】　❺檀＝壇【元】【明】*　❻罐＝盥【三】【宮】*　❼律+(儀)【三】【宮】*　❽〔拭〕－【三】【宮】　❾誡＝戒【三】【宮】　❿上＝向【元】【明】　⓫住＝在【三】【宮】　⓬然＝法【三】【宮】　⓭示＝肅【宮】　⓮〔初跋渠竟〕－【聖】　⓯收＝拔【明】　⓰中＝內【聖】　⓱〔者〕－【三】【宮】　⓲還+(用)【聖】　⓳毺＝氀【三】【宮】　⓴破＝役【聖】　㉑〔比丘〕－【聖】　㉒〔不〕－【宮】*　㉓〔二〕－【宮】【聖】　㉔〔三〕－【聖】　㉕眠睡＝睡眠【三】【宮】*　㉖〔四〕－【聖】　㉗〔五〕－【宮】【聖】　㉘庠＝詳【三】【宮】　㉙〔作〕－【三】【宮】　㉚怖＝癡【三】【宮】　㉛癡＝怖【三】【宮】　㉜〔應〕－【三】【宮】

白白一羯磨。乃至僧忍默然故是事如是持。是比丘得羯磨已。應[1]修房溫室食堂講堂浴室井屋廁屋門屋經行處樹下疏記多少。若阿練若住處離餘住處遠者。四月十二日十三日應分房舍。若不受者應餘處去。若多近住處者。十四日十五日分[2]房。應僧中讀疏。大德僧聽。某甲精舍有爾所房爾所床褥爾許[3]食爾許齋日飲食。有爾所安居衣。上座應語分房舍共一施。應分房從上座乃至無歲比丘。不得與沙彌房。若和上阿闍梨言但與我當治事應與。若房長者一人應與兩房。若言我不須二得一便足。應語言不[4]爲受用故與。爲治事故與。若房少者二人三人共一房。如是復不受者。五人六人共。若復不受。有大堂者一切盡共入大堂。若復不受者。上座敷大床。下座敷小床。若復不受者。上座小床。下坐草褥。若復不受者。上座草褥下坐應[5]加趺坐。若復不受者。上座[*]加趺坐。下坐應立。若出樹[6]下。冬時分房。治事故與。受用故與。上座來喚起便應去。春時分房亦復如是。夏時分房。治事故與。受用故與。上座來喚起去不應去。若比丘春末月應如是治房。若不如是者越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍。爾時世尊五事利益故。五日一行諸比丘房。見房舍漏壞不治事雨潦[7]瀰滿水漬不通門戶蟲噉床褥[8]蘼苒。佛知而故問。比丘。是何等房。不治漏壞如是。乃至佛言。從今日後。夏安居中應如是治房舍床褥。云何如是治。不得見房舍漏壞及以床褥而不治事。若草覆者應草補。乃至泥覆者泥補通水瀆及長流。若臥床褥坐床[*]蘼生者。應日中曬令乾。若房內濕者。應令離壁支[9]腳勿使蟲食。應掃屋間炱煤蟲網半月應以巨摩塗地。若[10]乾者應以水[11]洽塗地。若濕者淳用巨摩塗。若房內濕者。不得洗手洗足洗鉢。不得閉戶。當時時開戶使風得入。[12]不得以烟熏之。若比丘夏安居房舍當如是治。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時比丘阿練若處安居竟。不囑便去。後野火來燒房舍。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。比丘安居竟。房舍應如是治。云何治。若比丘在阿練若處安居竟。至冬[13]時欲移就暖處者。不得盡去。當求兩人三人堪能者令住。應與飲食勿令乏短。若言不能我何故住此空野中爲。若都無住者。若有床[14]枕褥拘執銅鐵器物。一切應寄聚落中精舍。臥床坐床當離壁以物支足。勿令蟲食。安居竟不得見房舍漏壞不治事而去。若草覆者應草補。乃至泥覆者泥補。泥治房舍作白色壁。周匝剗火當囑託放牧人。汝時時與我看視。聚落中住處亦應如是治事。若溫室講堂食堂[15]自汚灑治事。若精舍檀越在者。應語令治。若差人治。若無主復不差人者。一切僧應治。當共分人得一肘二肘三肘令周遍。臥床坐床縫壞者應更織令堅。若[16]褥枕拘執臥具膩應浣令淨。若破者應補。房中受用諸物。應聚著一處。若比丘安居竟。房舍床褥應如是治。若不如是治越威儀法

佛住舍衛城。爾時世尊五事利益故。五日一行諸比丘房。見臥床坐床處處狼藉側地。佛知而故問。是何等床狼藉不舉。答言世尊。是舊比丘所安。我是客。佛言。從今[17]日後。客比丘應如是知。云何知。乃至不得見臥床坐床狼藉蟲噉而置。若狼藉者應收置一處。若側者應正以物支足勿使蟲噉。客比丘來至不得便持物著屋中。當放物一處覓舊比丘。得房舍已若地不平者應平。若有鼠孔者應塞泥[18]治。若有炱煤蟲網應掃。臥床坐床若緩者應織令急。褥枕拘執應抖擻屋中。應以水灑淨掃塗地。若木衣架者。當以物拭令淨。若是竹滑者以手拭之。應看壯堅者以鉢懸上。若半夜住者。亦應如是治竟去。客比丘。若不如是治越威儀法

佛住舍衛城祇洹精舍。爾時如來五事利益故。五日一行諸比丘房。乃至[19]言世尊。是客比丘敷置。非我舊比丘。佛言。從今已後舊比丘應如是知。云何知。舊比丘不得[20]令床敷處處棄捐令蟲噉食而置。若處處星散者。應聚一處。若蟲噉者當以物支足。舊比丘法不得自住好房[21]床褥枕留弊壞垢膩者待客比丘來。自當治當修治好者待客比丘。舊比丘應如是知。若不如是越威儀法

佛住舍衛城祇[22]桓精舍。如來五事利益故。五日一行諸比丘房。乃至佛見已知而故問。比丘。是誰床敷。答言世尊。是舊比丘敷。我方始住。佛言。從今已後。[23]床敷一切比丘應如是知。云何知一切比丘不得令床褥處

[1] 修＝脩【三】【宮】 [2] 〔房〕－【聖】 [3] 〔食爾許〕－【聖】 [4] 爲＝私【元】【明】 [5] 加＝跏【三】【宮】＊ [6] 下＋（坐）【三】【宮】 [7] 瀰＝彌【三】【宮】【聖】 [8] 蘼＝靡【三】【宮】＊ [9] 腳＝脈【元】 [10] 乾＝干【宋】【元】【宮】 [11] 洽＝合【三】【宮】 [12] 〔不得〕－【聖】 [13] 〔時〕－【三】【宮】 [14] 枕褥＝褥枕【三】【宮】 [15] 自＝白【三】【宮】 [16] （床）＋褥【三】【宮】 [17] 日＝以【三】【宮】 [18] 治＝洽【明】 [19] 言＋（白）【聖】 [20] 令＝於【三】【宮】 [21] （好）＋床【三】【宮】 [22] 桓＝洹【三】【宮】 [23] 床敷＝敷床【三】【宮】

處雨露日炙蟲噉。若見散在地者。應聚著一處。若雨露日炙者應安覆處。若蟲噉者當支足。若房舍漏壞者應覆。草覆者草補。乃至泥覆者泥補。壁穿壞者當補治泥地。若床褥枕拘執垢膩破壞者。不得看置。應浣染補治。內麁當❶擘還。❷楮床繩綖者當織令堅緻。打❸揵椎治床褥時。不得徐徐來。應疾往集。集已應當共治。有應作繩者。有應織者。當共作。若分者各自持去。若如是打*揵椎治床褥時。不得言我是阿練若我乞食我大德我是上座不能治此中受用者。自當治一切盡集共治。有繩❹線者。有縫者。有上色者。比丘應如是一切治。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時諸比丘處處大便。爲世人所嫌。云何沙門釋子似如牛驢。便右無常處。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今❺已後應作廁屋。廁屋不得在東在北。應在南在西開風道。作法者。若作坑。若依高岸。若坑底有水出者。當使淨人先起此中。然後比丘行。若臨岸上底有流水者應安板。令先墮板上後墮水中。應作兩孔三孔。孔廣❻一不舒手。長一肘半。屋中應安隔。使兩不相見。邊安廁籌。屋下應安衣架。爾時有比丘先在廁上。後有比丘急行入廁便。欲在先比丘上行。彼比丘言。長老莫污我。比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今*日後。上廁法應如是知。云何如是知。不得臨急已然後上廁。應當如覺欲行便往。往時不得默然入應彈指。若內有人亦應逆彈指。若大急者。應背蹲先人應相容處。不得未至便高舉衣來。當隨下隨❼褰。不得著僧臥具上廁。不得廁上嚼齒木覆頭覆右肩。應當偏袒。不得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠令妨餘人。起時不得高舉衣起去。應隨下隨起。復次爾時諸比丘用竹作籌草傷破身。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後。不聽竹片葦片木札及骨。應用滑物圓物。不得用已放廁中。應土毘夜置一處。若是深坑高岸放中無罪。大小行及涕唾。當使正墮孔中。不得污兩邊。若前人污者。當以木籌除令淨。不得大小行已不用水而受用僧坐具床褥。應安水瓶。若是坑者不得就中用水。若臨岸者得用。當用木石瓦作瓶蓋。年少比丘次第益水。時時當洗瓶。若木蓋者不得日中❽曬勿令破。若是瓦石者得著日中*曬。廁邊應著灰土豆屑。若水器有蟲者。不得言此中有蟲。當持草橫上令知有蟲相。不得多用。水應裁量用。若瓶水盡者。當語知水家使人益若自益。下至一澡*罐水令得一人用。若下部痔❾脫❿病不得洗者。當用軟物拭。若布若樹葉。若無廁屋者應在房後。若壁⓫不便右。不得並嚼楊枝及覆頭覆肩。應偏袒。若夜患下者。應以瓦器盛棄之。若無器者當在水瀆邊。明當洗去。若溫室講堂中⓬卒下者當出。若大急不得去者當在一處。不得如牛隨行隨⓭放。曉當除卻水洗處。持油塗之下至巨摩。若繞塔時。腹痛下者應當去。若大急者應⓮在一處。不得如牛污脚而去。竟已當除去水洗香泥塗之。若阿練若處無香者。當持油塗⓯之。若欲入聚落。當先便右已而去。入聚落中若大行者。應往丈夫廁上。不得入女人廁。若無者應問人求隨所安⓰處。問時不得問年少婦女聞已當笑。應問長宿。若復無者當入空舍。入時不得在淺露處。不得深處使人⓱謂呼是賊。若復無者。應在道邊牆下。若有伴者令背向障。若共賈客行時大便者應下道。勿在上風熏人。應在下風。若宿時欲便右者。不得默然去。當語賈客勿呼是賊。亦當在下風。不得在上風。若隨賈客船上行時若大便者。當到大行處。應用木板著下。令先⓲墮木上然後墮水。若無木者。乃至一廁草承。若無廁草。當用瓦器盛⓳已棄之。若塔院僧院內見不淨者應除去。若二人共行見者下坐應除。若下坐持戒綏者當自除。若被毒。醫言應服大便汁。若自已許不須復受。若他許者當受。若比丘在廁上應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時⓴諸比丘處處小行。爲世人所嫌。云何沙門釋子如牛驢處處小行。此壞敗人何道之有。乃至佛言。從今已後。應作小行處。作法者。不得在北在東。應在南在西開風道。時有比丘小㉑行。復有比丘來於上欲小便。先比丘言。長老莫污我。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後。小便法應如是知。云何知。不得臨急然後去。如覺欲行當去。應先彈指。若先有人者亦逆彈指。若急者應背先人。先人應㉒容處。不得覆頭覆㉓肩並嚼齒木。應偏袒右肩當上行。不得在上禪定*眠睡誦經及不淨觀以妨後人。竟當時去。

❶擘＝擗【三】【宮】　❷楮＝楮【三】【宮】　❸揵＝犍【三】【宮】*　❹線＝綖【聖】　❺已＝以【聖】*　❻一＋(肘)【三】【宮】　❼褰＝騫【三】【宮】　❽曬＝曬【宋】【元】【宮】*　❾〔脫〕－【三】【宮】　❿(莠)＋病【宮】　⓫不＝下【三】【宮】　⓬卒＝奔【聖】　⓭放＝故【元】　⓮在＝住【明】　⓯〔之〕－【三】【宮】　⓰處＝家【宋】【元】【宮】　⓱謂＝請【元】　⓲墮＝隨【三】【宮】　⓳已＝以【三】【宮】*　⓴〔諸〕－【三】【宮】　㉑行＝便【三】【宮】　㉒容＝客【宋】【宮】　㉓(右)＋肩【三】【宮】

若無小便處者。應以甖盛。[1]甖上當安穿底甌。別一甌中行以[2]瀉中。若無甌者當用木杓*瀉中。不得大行涕唾中。年少比丘次第棄之。棄時當著屏處。不得棄塔院上流中。*瀉已當水洗覆地。若無者應[3]人人求器。若是瓦者[4]洗已覆地。若木者洗已著陰中。勿令破當施[5]紘。夜當內著床下。若無器者。水瀆邊小便。不得在塔上流若溫室講堂上。欲小便時應出。若急失者不得行 失小便當住一處。訖然後以水洗油塗乃至亘摩。若繞塔欲小便者應去若急者不得並行應住一處。訖以水洗之香塗。若阿練若處無香者。當用油塗。若欲入聚落。當先小便已而去。若聚落中欲小便者。當在屏處。若急不得至屏處者當向牆。若有伴應背向障。若共賈客道行欲小便者。當在下風不得上風。若夜宿時小便者。當在下風。起時當語人令知。勿令人呼是賊。若船行者當至小便處。若無者當小便器中已*瀉棄。比丘病。醫言當服小便者。不得取初後應取中。若自己許承取卽名受。若在地及他許當受。小便法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘嚼未斷治齒木。為世人所嫌。云何沙門釋子如因惡人[6]合枝條嚼齒木。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。不聽用齒木。復次佛住舍衛城爾時世尊大會說法。時比丘口臭。在下[7]風而住。佛知而故問。是何比丘獨在一處如嫌恨人。比丘答言。世尊制戒不聽嚼齒木。口臭恐[8]熏諸梵行人。故在下風。佛言。聽用齒木應量用。極長者[9]長十六指。復次爾時有檀越在阿練若處種樹。比丘拔取作齒木用。主見已心生不悅。卽往佛所以是因緣而白世尊。佛為隨順說法。發[10]喜心已禮佛而退。佛言。呼是比丘來。比丘來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何取華果樹作齒木。從今已後。不聽用花果樹作齒木。[11]嚼時不得在溫室講堂食屋及僧前和上阿闍梨前塔前像前。不得覆頭覆[12]肩。應偏袒右肩在屏處。若僧房內者。應以器[13]盛嚼。殘餘不得著器中。不得著塔院中僧院中常行處。刮舌時不得如婬欲人法。刮已當洗著一處。若齒木難得者。當截所嚼處棄之。洗已殘者明日更用。復次爾時有比丘嚼齒木欲盡。見世尊來。以恭敬故咽之。細木著咽喉不樂。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今*已後。不聽嚼盡。極長者[14]十六指。極短者四指*已上。嚼時當在屏處。先淨洗手齒木嚼已水洗棄之。用時不得如婬欲人。當以除口臭穢故。嚼時不得咽[15]汁。若誤咽者無罪。比丘病。若醫言嚼齒木咽之當差。應受已嚼咽。若無齒木者。當[16]用灰鹵土塼[17]礓石草木洗口已食。若塔院僧院。中見所嚼齒木。當取棄之。若二人共見。小者應棄。若下坐持戒綏者。當自取棄之。齒木法應如是。若不如是越威儀法

床敷春末月　安居坐已竟
客比丘并舊　一切亦復然
廁屋大小便　齒木二跋渠

佛住舍衛城。如來五事利益故。五日一行諸比丘房。見比丘敷衣地[18]補。佛言。從今日應作席。作法應用竹簟長十肘廣六肘。欲縫衣時應[19]在講堂上若溫室禪[20]坊中。敷席已張衣上縫。當洗脚坐上。若不洗當背坐上勿令脚近不得在上嚏穀嚏衣染衣。不得使日炙雨露鳥獸污上。縫衣竟當內著覆處。若無席者應在床上作。若復無者溫室講堂上亘摩塗地縫。[21]縫衣時應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時比丘坐禪還。持冷脚[22]熨他。彼比丘心驚不安。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後當作障隔。作法者。應用簟竹若[23]旃。豎四角施簾繩繫。坐禪[24]還時開。入中還閉。不得晝閉應舉。夜當下障隔法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時世尊五事利益故。五日一行諸比丘房。見房舍漏壞不治。佛知而故問。是何房舍漏壞乃爾。從今日後。房舍應如是知。云何如是知。不[25]聽見房舍漏壞不治。若草覆者草補。乃至泥覆者泥補。應時時掃屋間蟲網塵埃。地高下者應平治。塞鼠[26]孔泥治。半月當一亘摩塗地。若地燥者當水和塗。若濕者淳用。若是上屋地作紺青色者。當以物裹床足。不得在中然燈經行及著革屣。不得唾地。當用唾壺。若是中屋者。得洗足[27]洗手面[28]盪鉢。下屋者。得然燈經行洗[29]手足面*盪鉢。房舍應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時世尊五日一行諸比丘房。

[1]〔甖上〕－【三】【宮】　[2]瀉＝寫【三】【宮】*　[3]〔人人〕－【聖】　[4](應)＋洗【三】【宮】　[5]紘＝拔【三】【宮】　[6]合＝合【三】　[7]風＋(住)【聖】　[8]熏＝勳【宋】【宮】　[9]〔長〕－【三】【宮】　[10](歡)＋喜【三】【宮】　[11]嚼＋(齒木)【三】，嚼＝用齒木【宮】　[12](右)＋肩【聖】　[13]盛＝承【三】【宮】　[14](長)＋十六【三】【宮】　[15]〔汁〕－【三】【宮】　[16]用＝時【聖】　[17]礓＝薑【三】【宮】*　[18]補＝鋪【明】　[19]〔在〕－【三】【宮】　[20]坊＝房【三】【宮】*　[21]〔縫〕－【三】【宮】　[22]熨＝尉【宮】　[23]旃＝氈【元】【明】　[24]還時＝時還【明】　[25]聽＝得【三】【宮】　[26]孔＝穴【三】【宮】　[27]〔洗〕－【聖】　[28]盪＝蕩【三】【宮】*　[29]手足＝足洗手【三】【宮】

見房舍講堂壁上涕唾淋落垂地。佛知而故問。是何涕唾不淨乃爾。佛言。從今*日後。涕唾法應如是知。云何如是知。壁泥*已不泥盡不得唾。若地不泥者當唾一處。以脚[1]磨之。不得處處污。若作地者應用[2]唾壺。底當安沙若灰*礓石。當數棄之。勿令臭穢生蟲[3]淸水淨洗覆乾。不得在中嚼齒木。若禪*坊中欲唾者。[4]應唾革屣底拭地。若地有覆者當用唾壺。若在食上欲唾者。不得大[5]喀著地。使比坐比丘惡心。應唾兩足中間以脚*磨之。若[6]大多出不止者。當出外唾已還坐。若和上阿闍梨前欲唾者。當至屏處。若衆落中欲唾者應唾足邊。以脚*磨之若是末[7]吐無罪。若塔院中僧院中見涕唾者。應以足*磨之。若二人共見。小者應*磨。若小者持戒緩者當自*磨。比丘唾時應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時比丘擧鉢著向孔中。旋風來吹墮地即破。聞食粥*揵椎聲欲取鉢。正見一聚碎瓦。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。鉢應如是知。云何知。不得擧著向孔中岸邊危處。不得著開戶扇處及行來處。不得用灰洗令脫色。當用樹葉汁無沙瓦*磨洗。洗時不得在岸邊危處石上塼上。不得[8]在多羅樹下迦毘陀樹下那梨樹下。洗鉢應踞坐。若胡跪離地一[9]搩手。應先洗和上阿闍梨鉢然後自洗。不得持自鉢中殘水*瀉和上阿闍梨鉢中。當持和上阿闍梨鉢中殘水洗已鉢。乾時亦先[10]收和上阿闍梨鉢。盛時應先盛。和上阿闍梨鉢。盛時當踞坐持鉢囊帶[11]串臂著膝上盛之。若著臥床上若坐床上。鉢囊當用兩重三重作。欲懸鉢時。當先搖[12]捎撇堅不。然後安之。若無懸處者當著床上。若向中有[13]籠疏遮者得安。若有鉢龕者得安。勿令相[14]揬鉢龕當作緣。不得闇中取鉢不得不淨手取。應淨洗手。若以葉捻取。取鉢時一手捉兩。一手捉一。不得捉四。授鉢時不得卒放。應問言捉未。若言捉已乃放。不得持鉢盛不淨物。亦不得用盛水剃髮洗[15]手足面浴室中用及洗小便處用。護鉢如護眼應當如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘皆毀粥。若見薄者作是言。此非粥。此是遙浮那河。若見[16]粥强者便言。此非粥。是飯折人齒。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。粥應如是知。云何知。若聞打食粥*揵椎聲時。當知此是二部僧粥。爲是一部僧。爲是師徒眷屬。知已應去。到已不得形相厚薄。隨得應取。不得越次取。取時不得覆頭覆肩著革屣。應脫革屣偏袒右肩取。若行粥人去[17]駃者。下至脫革屣根。若不及脫者待還。時取。若倩人取。若坐者次第取。若薄者不得言太淸如遙浮那河見[18]月影。若强者不得言此是飯折人齒。隨得應取。粥法應如是。若不如是越威儀法

佛住[19]王舍城迦蘭陀竹園。爾時比丘在帝釋石[20]室山邊坐禪。時有比丘在前立住。坐禪比丘心不得定。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今*日後。當如是住。云何如是住。不得在坐禪比丘前立。不得在僧中當前立。不得當徒衆坐前立。不得當和上阿闍梨前立。及長老比丘前[21]立。不得著革屣叉腰覆頭放兩手在邊。若病者無罪。不得在婬女前[22]住。樗蒲兒前沽酒家前屠兒前獄[23]囚前殺人前住。不得在深邃處立住。住法應如是。若不如[24]是越威儀法[25]

*摩訶僧祇律卷第三十四

摩訶僧祇律卷第三十五

東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅共*法顯　譯

[26]明威儀法[27]之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘。著多羅屣在坐禪比丘前經行。比丘心不得定。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已[28]佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。應如是經行。云何如是。不得[29]在坐禪比丘前經行衆僧前徒[30]衆前[31]和上阿闍梨前長老[32]比丘前經行。若病服[33]酥服吐下藥。得在前經行。行時不得背迴。應面向右迴。若共和上阿闍梨經行時。不得在前不得共並。當隨後行。迴時不得先迴。應在後面向右迴。不得在婬女前經行樗蒲兒前[34]估酒前屠肆

[1] 磨＝摩【三】【宮】*　[2] 唾壺＋(唾壺)【三】【宮】　[3] 淸水＝青水【宋】【宮】，青膩【明】　[4] 應＝洗【聖】　[5] 喀＝郝【宋】【元】，欬【明】【宮】　[6] 大＝太【三】【宮】　[7] 吐＝土【三】【聖】　[8] 在＝住【宮】　[9] 搩＝磔【三】【宮】，卓【聖】　[10] 收＝抆【聖】　[11] 串＝摜【三】　[12] 捎＝銷【三】【宮】　[13] 籠疏＝櫳疏【元】【明】　[14] 揬＝數【元】【明】　[15] 手足＝足手【三】【宮】　[16] 〔粥〕－【三】【宮】【聖】　[17] 駃＝使【三】【宮】【聖】　[18] 〔月〕－【聖】　[19] 王舍＝舍衛【明】　[20] 室＝窟【三】【宮】　[21] 立＋(住)【聖】　[22] (立)＋住【聖】　[23] 囚＝卒【聖】　[24] 是＝不如【聖】　[25] 此下聖本有光明皇后願文　[26] 〔明〕－【三】【宮】　[27] (第十)＋之二【三】【宮】　[28] 〔佛〕－【三】【宮】　[29] 〔在〕－【三】【宮】*　[30] 衆＋(生)【宮】　[31] 和上＝和尚【元】【明】*　[32] 〔比丘〕－【三】【宮】　[33] 酥＝蘇【宋】【宮】　[34] 估＝沽【三】【宮】

前獄卒前殺人前。不得深邃處經行。當在不深不淺處經行。經行法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘在禪房。中作駱駝坐。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼[1]六群比丘來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今[2]日後。不得作駱駝坐。應[3]加趺坐。若坐久[4]寄極者。當互舒一脚。不得頓舒兩脚。若起經行。不得覆頭禪[5]坊中坐。若老病得覆半頭一耳。若屏處樹下覆頭無罪。*和上阿闍梨上座[6]前長老比丘若坐若立。不得坐。不得在婬女前乃至深邃處坐。當在不深不淺處坐比丘應如是坐。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘[7]伏臥仰臥左脇臥。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。當如是臥。云何臥。不聽餓鬼臥。不聽阿脩羅臥。不聽[8]貪欲人臥。若仰向者阿脩羅臥。覆地者餓鬼臥。左脇臥者貪欲人臥。比丘應如師子獸王[9]顧身臥。敷時不[10]聽左敷應右敷。頭向衣架。不得以脚向*和上阿闍梨長老比丘。不得初夜便唱言[11]噓極而臥。當正思惟[12]自業。至中夜乃臥。以右脇著下如師子王臥。累兩脚合口舌柱上[13]斷。枕右手舒左手順身上。不捨念慧思惟起想。不得眠至日出。至後夜當起正坐思惟已業。若夜惡眠不自覺轉者無罪。若老病若右脇有癰瘡無罪比丘臥法應如是。若不如是越威儀法[14]也

衣[15]帶籬障隔　房舍及涕唾
鉢龕粥行住　坐臥三跋渠

佛住舍衛城爾時六群比丘閉僧*坊門共坐言[16]談。客比丘來打門喚不開。即[17]便踰牆入。舊比丘問言。長老從何處入。答言踰牆入。舊比丘言。汝何故踰牆入。客比丘言。汝何故閉門喚而不應。如是共諍往白世尊。佛言。從今已後。不得閉門語話。亦不得踰牆而入。從今已後。客比丘應如是。舊比丘應如是。云何如是。客比丘行時。應持戶鉤漉水囊針筒。行伴一人有者一切無罪。乃至都無者。舉衆有罪。道路若[18]有病者。當代擔衣鉢。不得在前遠去。應扶[19]持而去。若不能行者。當借索乘致之。若道中有餘濕者。年少當在前。若畏賊虎狼時。老者應在中央。若欲使賊起慈心者。應老者在前。若經聚落路邊見有支提者。當按常道行。不得下道左旋右旋。若欲宿時。當先遣二年少比丘在前求宿處。索非時漿及塗足油前食後食。去者當著衣鉤紐。白非時入聚落。得已應還報言。已得住處。若有池水井水。當澡[20]浴著衣紐。展轉相白而入。若欲飲石蜜漿者當在外飲。勿使人生疑呼出家人非時食。不得擔荷而入。當分衣物餘持共入。若得唱言隨所安者。後人不白[21]入者無罪。不得餘道去。若道上有覆無罪。若聚落中有精舍者應往。若阿練若處者。邊有池水井水亦[22]應當澡洗而入。不得擔荷。當共分張衣物脫革屣杖貫。若有支提者當右旋。不得高[23]大[24]語大聲入。見舊比丘。不得唱咄咄汝故在此也。汝此中生還此中死。不離此野干食。舊比丘不得言。咄咄如囚脫枷鎖。已四五年不可得見。客比丘不得言。汝幾歲我應得此房。不得問明日誰作前食後食有好食不。舊比丘不得閉門語話。若欲舍後泥作及作餘事者。當使園民若沙彌維那守門。若閉門者客比丘不得踰牆[25]而入。應持門鉤開入。若喚開門入已。舊比丘應問汝幾歲。應答言。我爾許歲。舊比丘言。若爾許歲者。得如是床褥。當問大小行處。不得臨時方問。次應問衆僧制限。舊比丘應語僧一切制限。某甲家不得往。某甲家狗惡。某甲家不信。客比丘早起不得便乞食去。應問是住處有前食後食不。舊比丘應語。長老莫乞食。乞食疲苦或不如意。此中有前食後食。若行伴已去者。不得語言。長老賈客已去故可及。應語。長老可小停息正爾復有伴耳。若有急事必欲去者。應給糧食囑累行伴。如是客比丘舊比丘法當如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘洗脚而並俗話[26]弄水。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日[27]後。洗脚*應當如舍利弗法也

佛住王舍城迦蘭[28]陀竹園。時舍利弗著入聚落衣。持鉢入城[29]次行乞食。威儀[30]庠審來去視瞻。屈伸俯仰著衣持鉢。守攝諸根心不外亂。似得妙法潤澤之相婆羅門見已作是念。是沙門釋子在於人間現持威儀。至屏處已[31]必無法則。我當逐看。若見放恣當以手拍頭。

[1]六群＝是【三】【宮】　[2]日＝以【三】【宮】　[3]加＝跏【三】【宮】　[4]寄＝遽【三】【宮】　[5]坊＝房【三】【宮】*　[6]〔前〕－【三】【宮】　[7]伏＝覆【三】【宮】　[8]貪＝食【宮】　[9]顧＝題【三】【宮】　[10]聽＝得【三】【宮】　[11]噓＝唏【三】【宮】　[12]〔自〕－【三】【宮】　[13]斷＝齘【三】【宮】　[14]〔也〕－【三】【宮】*　[15]帶＝席【三】【宮】　[16]談＝話【三】【宮】　[17]〔便〕－【三】【宮】　[18]〔有〕－【三】【宮】　[19]持＝將【三】【宮】　[20]浴＝洗【三】【宮】*　[21]〔入者〕－【三】【宮】　[22]〔應〕－【三】【宮】*　[23]〔大〕－【明】【宮】　[24]語＝聲【宮】　[25]〔而〕－【三】【宮】　[26]弄＝抒【三】【宮】　[27]〔後〕－【三】【宮】*　[28]〔陀〕－【三】【宮】　[29]〔次行〕－【三】【宮】　[30]庠＝詳【三】【宮】　[31]必＝畢【宮】

卽便尋後。於是舍利弗在聚落中及阿練若處威儀不改。到住處已持鉢置一處。抖擻僧伽梨襞[1]褻置常處。敷坐床。持洗脚板及盛水自近而坐復取革屣抖擻放地。次取巾拭[2]膊。還取革屣以底相搭。合捉[3]以巾拂之。次以水漬巾。拭一隻革屣鼻及綱紐。次拭根。次拭第二者亦如是。還復拭初捉者脚指處。次拭脚[4]跟處。還拭第二者亦爾。次浣巾捩已曬之。次洗手。洗手已以右手[5]瀉水。左手洗左*膊。次洗右*膊次洗脚。婆羅門見已發歡喜心言。尊者淨潔如是。此殘水亦當可飮。我婆羅門事淨水法不及是淨。時舍利弗因婆羅門發歡喜心而爲說法。得法眼淨。諸比丘白佛言。世尊。甚善婆羅門。見舍利弗洗脚威儀淨故發歡喜心乃至如是。佛言非但今日歡喜。過去世時已曾如是。如生經中廣說。爾時長者子舍利弗是。爾時賊者今婆羅門是。時諸天見已而說偈言

淨潔好威儀　因是得善利
如水[6]淨影現　學威儀最勝
來時懷[7]惡心　旣見反[8]歡喜
不學善威儀　必爲賊所害

若比丘聚落中還時。應脫入聚落衣抖擻襞*褻著常處。著園中衣。敷坐床。[9]聚洗脚板盛水瓮自近。以巾拂脚塵土。次捉革屣以底相搭。持巾拂之。次漬巾拭一隻鼻綱紐。次拭根。次拭第二隻亦如是。還復取初捉者。先拭脚指[10]間。次拭脚跟處。次拭第二者亦爾。次浣巾絞捩曬之。[11]莫使塵生蟲食。然後洗手。若水器在右邊。應先洗左[12]膊次洗右*膊然後洗脚。不得以捉水手揩脚。應一手*瀉水一手[13]摩。若二人者。一人澆一人洗。不得[14]太多用[15]水棄。當籌量[16]用。不得覆頭覆右肩。當偏袒坐。不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦經。覓當避去勿妨餘人。若最在後洗者。得誦經無罪。若水盡者。不得默然置之。當語知水家令益。若不能者。乃至白益一澡[17]罐水。使得一人用直。洗脚法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時六群比丘洗脚。濕脚著革屣。革屣染色。脫著脚污僧床褥。諸比丘以是[18]因緣往白世尊。佛言呼[19]六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今日[20]已後。洗脚時應如是。當豎革屣耳令脚乾已乃著革屣若多人待者。當以手[21]捋水以巾拭之然後著革屣。不得以濕脚蹈僧淨好作地。當令燥已乃入。若是一人洗處者不應拭當待燥已著革屣應護塵土。若急欲坐禪誦經經行者。乃至手拭巾拂塵土而去。洗脚法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時僧淨水。[22]蔓荼羅。諸比丘取水洗脚洗手面洗鉢。用已[23]縑繫[24]瓫頭印封戶。而入聚落乞食。後有客比丘來瞋嫌言。何故閉淨水屋印封而去。時諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。春月當如是安水。若大*瓫小*瓫若瓶。當以淨物覆口以繩*縑繫之。若瓦若石若木作蓋覆上。內應置[25]㮶水器水中。應著波多梨。華瞻婆華須摩那華。如是比令水香美。有名水。如巴連弗邑有輸奴水。王舍城有溫泉水。波羅奈城有佛遊行[26]池水。瞻婆國有恒水。舍衛城有石蜜水。沙祇國有懸注水。僧伽施國有石蜜水。摩偸羅國有。遙[27]扶那水。如是比水不聽洗脚手面及鉢。若病須水應與滿鉢。若食上欲行水者。當[28]先淨水洗手洗器然後行水。受水人當護左手令淨受水。若手污者當[29]澆。若以葉承取亦用葉拭膩口。飮時不得沒脣。不得使器緣著額。當拄脣而飮。飮時不得盡飮。當留少許。[30]掏盪已從口處棄之。行水人當好護淨器。若見沒脣著額者。當放置一處。以草作識令人知不淨。若能以水洗者可更行。若非時行飮者。行飮人先淨洗手洗器而行。受飮人亦應淨洗手受。若不洗者當以葉若淨衣承器底受如上。乃至口處棄。若浴室中行飮者。當以葉承器底拄脣而飮。餘如上說。若禪*坊中行飮時。地有覆者應持器承。若坐相離者。一人行器一人行水。餘如上說。如是名好水。不得用洗脚手[31]面[32]盪鉢。亦不得作餘用棄之。若有作衣鉢事須者。可權貸用還償。若水自恣用者隨意取無罪。水應如是用。若不如是越威儀法*也

佛住王舍城[33]耆域童子菴婆羅園。爾時*耆域童子往至佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。願聽諸比丘溫室浴。能除冷陰得安樂住。佛言。聽溫室浴。復次佛住舍衛城。爾時世尊聽溫室浴。時六群比丘鬧打洗浴[34]揵椎時。便先入浴室。頓著薪炭已閉戶取汗而住。外

[1]褻＝疊【三】【宮】*　[2]膊＝腨【元】【明】*　[3]以＝一【明】　[4]跟＝根【三】【宮】　[5]瀉＝寫【宋】【元】【宮】*　[6]淨＝清【三】【宮】　[7]惡＝害【三】【聖】　[8]歎＝觀【明】　[9]聚＝取【三】【宮】　[10]間＝處【三】【宮】　[11]莫使塵＝勿令塵【三】，勿令髒【宮】　[12]膊＝踵【三】【聖】*　[13]摩＝磨【宋】【元】【宮】　[14]〔太〕－【三】【宮】　[15]水棄＝棄水【三】【宮】　[16]用＋(之)【三】【宮】　[17]罐＝灌【三】【宮】*　[18]因緣＝事【三】【宮】　[19](是)＋六群【三】【宮】　[20]〔已〕－【三】【宮】*　[21]捋＝將【明】　[22]蔓＝曼【明】　[23]縑＝紐【三】【宮】*　[24]瓫＝瓮【三】【宮】*　[25]㮶＝抒【三】【宮】　[26](下)＋池水【三】【宮】　[27]抶＝扶【三】【宮】　[28]先淨水＝淨【三】【宮】　[29]澆＝洗【三】【宮】　[30]掏盪＝掏蕩【三】【宮】　[31]面＝而【宮】　[32]盪＝蕩【三】【宮】　[33]耆域＝耆舊【三】【宮】*　[34]揵＝鞬【三】【宮】*

比丘索開戶。不肯與開而言。諸長老且住待火然。便多用薪炭屑水都盡。方開戶而喚言。諸長老可入。諸比丘既入。復於外閉戶。諸比丘熱悶喚索開戶。答言。長老。且住取汗能愈疥瘙。而復於外用水屑都盡。以器覆地然後開戶言。長老可出。出已熱悶求水。復語言。長老。稍用如世尊所說。乃至水亦當節量用。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。浴室應如是作。浴法應如是浴。室應方作若圓作。當安戶作向。向法內寬外小。若一若二安開向物通烟道。屋內應以塼石。砌底作竈令底廣上狹。去地半肘通烟道邊安火❶杝。若竈在右邊。左邊安戶扇。若在左邊。右邊安戶扇。短作戶扂令易開閉。 前應作衣屋安龍牙撅懸衣處。若欲浴時。使園民先掃屋間塵埃蟲網。以水灑地淨掃。應辦薪炭釜鑊瓫❷瓮。先❸安薪炭然後打*揵椎。不得太早。著火令然盡乃打*揵椎。打*揵椎時。應知為浴一切僧為浴徒衆。為別❹屋隨事應去若一切浴者應次第去。應各自以腰帶繫衣作❺識安衣架上。入時不得掉兩臂而入。一手遮前而入。一人入一人出。 有後入者先人應與處。 不得越器物及長老比丘上過。 當徐徐入。 若*和上阿闍梨在內者不得在外待言何時❻出。 應❼當脫衣入與揩洗。 若欲與人揩❽者。 當白*和上阿闍梨。若先白者無罪。若火熾者年少當近火。若火弱者長老應近。當徐徐用水。不得汚濺邊人。 若弟子揩時不得一時舉兩手。當先令揩一臂。一手覆前竟已次揩一臂。內水已閉戶而坐令身汗。當行油。若以盞子。若以手等行。 屑末亦爾。若檀越言自恣與。當籌量用水。若毘❾量分用者。當齊所得器。不得長用餘分。若言各自辦水者。有水者得入。無者不得入。若有弟子言❿和上阿闍梨但入我當與水。亦當籌量用。若優婆塞園民言但入我當與水。雖爾亦應節用。若近池⓫水得自恣用無罪。 不聽露地裸浴。若水齊腰腋得⓬用無罪。若坐水中至臍亦得出已。自取衣著他衣⓭正理而去。 洗浴已若直⓮欲去。應語⓯闠民應舉浴器物若比丘後來言長老但去我自舉者。應去。後者⓰摒擋⓱舉物覆火。浴法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衞城。爾時世尊五日一行諸比丘房。見淨廚器物處處狼藉。⓲佛知而故問。是何器物狼藉乃爾。乃至佛言。從今日*後。不得令器物縱橫如是。若摩摩帝若直月。當使園民若沙彌*摒擋。若摩摩帝若直月不用意見者。便應使淨人*摒擋。若銅鐵釜鑊銚器。應使淨人淨洗以泥塗上覆著淨廚屋內。 若瓦釜銚鑊亦爾。覆地以塼⓳瓦。鎮之。木*瓮木杓亦應⓴洗淨舉之。若簟㉑席當應日曬懸舉竹篋。 簸箕漉米箕亦㉒應懸舉勿使蟲噉。 飯篋飯㉓杝淨洗懸舉。 囊襆及漉水囊亦應懸舉勿令蟲食。 擣藥杵臼不得用已放地。當淨洗覆㉔著常處。食廚淨屋不得覩穿漏不治。若草覆草補乃至泥覆者當泥補。穿壞者當塞。當數掃除。若內燃薪時當*摒擋著一處。 煮染器及盛染瓫不得用已捨去。當淨洗治覆置常處。浣衣木瓫用已。亦當淨洗舉置常處。 曬衣繩亦不得用已縱亂放地。當㉕緈卷置常處。 斫斧鉊鑿鏃钁梯㉖橙。此是四方僧物。用已當*摒擋著常處。後人須者取易得不致疲苦。若須用者當與。若二人一時索者當先與上座。若上座用久。年少小用者。當㉗先與年少。若二人俱小用者。當先與上座。 器物法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衞城。爾時衆多比丘共一房住。時有比丘衣架上自取衣。 拕他衣墮地餘比丘夜出大小行。脚蹈㉘衣上。衣主求衣不見。乃㉙至於地得之。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後。衣應如是。若衆多人共一房住者。衣應各自襞*褺以葉著內。若㉚他衣架上。以腰繩繫之。 復不得持*和上*衣阿闍梨衣裹己衣。 當持己衣覆*和上阿闍梨㉛衣。若春時多塵土者。 當持己衣覆上若夏地濕㉜者。當持己衣著下。不得使房中有塵土。當數數水灑之亙㉝摩塗地。不得持衣捻捉唾壺大小便器捉革屣。不得盛糞掃拾亙*摩若有垢膩當數浣染縫。 視衣當如皮想。衣法應如是。若不如是越威儀法

　客比丘并舊　洗足并拭足
　淨水及飲法　溫室㉞亦洗浴
　淨廚并衣法　第四跋渠竟

佛住舍衞城。 爾時聚落比丘阿練若比丘共一施。時阿練若比丘常以時來。聚落比丘忽早打*揵椎而食。 阿練若比丘㉟日時欲至。方到問言。 打*揵椎未。答言已食竟。 時阿練

❶杝＝巳【元】，匕【明】【聖】　❷瓫＝甕【三】【宮】　❸安＝著【三】【宮】　❹屋＝房【宮】　❺識＝記【三】【宮】　❻（當）＋出【三】【宮】　❼〔當〕－【三】【宮】　❽〔者〕－【宮】　❾量分＝分量【宮】　❿和上＝和尚【明】　⓫水＋（洗水）【三】【宮】　⓬用＝浴【三】【宮】　⓭正＝政【宋】【宮】，整【元】【明】　⓮欲去應語＝月欲【三】，月若【宮】*　⓯闠＝園【宋】【元】【宮】　⓰摒＝拼【三】*，併【聖】　⓱舉＝以【三】【宮】　⓲〔佛〕－【三】【宮】　⓳〔瓦〕－【三】【宮】　⓴洗淨＝淨洗【三】【宮】　㉑席＝簾【宋】【元】【宮】　㉒應＝當【三】【宮】　㉓杝＝匕【三】【宮】　㉔〔著〕－【三】【宮】　㉕緈＝辭【三】【宮】　㉖橙＝蹬【元】【明】　㉗〔先〕－【宮】　㉘〔衣〕－【三】【宮】*　㉙〔至〕－【三】【宮】*　㉚他＝拖【三】【宮】　㉛衣＋（上）【三】【宮】　㉜〔者〕－【三】【宮】*　㉝摩＝磨【三】【宮】*　㉞亦＝并【三】【宮】　㉟日＝食【聖】

若還去。明便早來盡持食去。聚落比丘來索食。淨人言。阿練若比丘已盡持去。聚落比丘言。長老何故早起來盡持食去。阿練若言。汝何故早起打*揵椎食不待我耶。二人共諍。往至佛所以是因緣具白世尊。佛言。從今日後阿練若比丘應如是。聚落比丘應如是云何如是。若阿練若比丘聚落比丘共一施者。聚落中。比丘不得早起打*揵椎前食後食及若請食。應待阿練若。阿練若比丘不得言我徐徐往自當待我應先往。若倩人請分。若囑留坐處。聚落比丘應問阿練若比丘[1]來未。若倩人迎食。若囑留坐處。應示處。若優婆塞請僧者。聚落比丘應語阿練若比丘言。長老明日早來。某甲請前食後食。莫餘乞食。阿練若比丘聞已當早來。[2]來已若食未熟者不得守住。應禮塔誦經問法。聚落比丘應先釜中著水然火待至然後著米。阿練若比丘或有鬼難水[3]火賊難不得來者。而棄米若飲食已熟者。檀越欲打*揵椎。當語。長壽。日故尚早。可待阿練若至。若日時逼者應打*揵椎。阿練若應以樹若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處。若阿練若處作食者亦應如是。阿練若比丘不應輕聚落中比丘言。[4]汝必利舌頭少味而在此住。應讚汝聚落中住說法教化。為法作護[5]蔭我等。聚落比丘不應輕阿練若言。汝在阿練若處住希望名利。麞鹿禽獸亦在阿練若處住。汝在阿練若處從朝竟日正。[6]可數歲數月耳。應讚言汝遠聚落在阿練若處。閑靜思惟上業所崇。此是難行之處。能於此住而息心意。阿練若應如是。聚落比丘應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城爾時舊比丘共諍口。有客比丘來接足而禮。後日客比丘[7]來復禮問言。汝來幾日。答言。四五日。舊比丘言。汝來爾許日。何以不見我。答言。我已見禮竟。長老共諍口故不見我耳。舊比丘言。汝何以見。我共諍而向我禮。答言。汝何以共諍不視我禮耶。二人便共諍往[8]至佛所。[9]乃至佛言。從今日後。應如是禮。應如是相問訊。云何如是禮如是問訊。前人共諍[10]共語時不得禮。當低頭小敬前人若止應作禮。若[11]屋作泥作時不應禮。如是一切作[12]熏鉢浣衣煮染染衣縫衣澡*浴油塗身洗足洗手面洗鉢禮塔食時。含咽著眼藥讀經誦經寫經經行下閣上閣時。上廁時。不著衣時著一泥洹僧時。盡不應禮。闇中不應禮授經時不應禮。著泥洹僧時著衣時[13]若疾行時不應禮。不得覆頭覆右肩著革屣作禮。不得禮膝禮脚禮屣。當接足禮。若前人脚上有瘡。當護勿[14]揲觸。受禮人不得如瘂羊不語。當相問訊。[15]問訊時不得作如是語。何處有多美飲食。應問少病少惱安樂不。道路不疲苦[16]耶。客比丘應問。何者是僧上座。第二第三上座應禮足。舊比丘應問。長老幾歲。若客比丘小者。應與座令坐。若有者應與前食後食塗足油。非時漿。客比丘舊比丘應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時六群比丘展轉作俗人相喚。阿[17]翁阿母阿兄阿弟。諸比丘以是因緣往白世尊。佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今[18]日後。應如是共語問訊共*翁語時不得喚[19]言阿*翁阿[20]爺摩訶羅。應言[21]婆路醯多。共母語時不得言阿母阿婆應言[22]婆路醯帝。共兄語時不得言阿兄。當言*婆路醯多。共姊語時不得言婆稗。應言婆路醯帝。共[23]和上語時不得言跋檀帝。當言優波上。若共阿闍梨語時不得言跋檀帝。當言阿闍梨。若有眾多阿闍梨者。當言某甲阿闍梨共下坐語時得喚字喚[24]巨帝喚歲。共上座語時應喚跋檀帝若慧命若阿闍梨。若有人喚時不得應言何道何物。若[25]和上喚時應言諾。若阿闍梨喚時應言諾。若上座喚時亦應言諾。若年少喚時應言何故喚。*若母人男子喚時應言何故喚。有人[26]問汝和上阿闍梨字何等。不得直道和上阿闍梨字應言義。因緣故字某甲。語法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時剎利眾集欲有所論。時難陀優波難陀先到而坐。時諸人嫌言。我等今集欲有所論。而此沙門妨。我議論事。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。當如是入剎利眾。云何如是入剎利眾。若有事緣應往。當先語其中大者道來情事。若言可來應往。不得持傘蓋著革屣。入[27]時應脫著一處。不得言男子樂不。若示坐處應坐。不得毀譽軍陣鬪法。若見好射不得稱讚。應言剎利種是上姓。如來應供正遍知常在二家生。剎利婆羅門家。有二種輪。[28]法輪力輪。諸出

[1] 來＋(至)【三】【宮】　[2] (早)＋來【三】【宮】　[3] 火＋(難)【三】【宮】　[4] (如)＋汝【三】【宮】　[5] 蔭＝陰【三】【宮】　[6] 可數歲＝數歲耳【三】【宮】　[7] [來]－【三】【宮】　[8] 至＝詣【三】【宮】　[9] [乃至]－【宮】　[10] [共諍]－【宮】　[11] [屋作]－【三】【宮】　[12] 熏＝勳【宋】【宮】*　[13] [若]－【三】【宮】*　[14] 揲＝數【元】【明】，唐【宮】　[15] 問＝相【宋】【元】【宮】　[16] 耶＝也【三】【宮】　[17] 翁＝公【三】【宮】*　[18] 日＝已【三】【宮】*　[19] [言]－【三】【宮】　[20] 爺＝耶【三】【宮】　[21] 婆＝娑【三】【宮】*　[22] 婆＝娑【宋】【宮】　[23] 和上＝和尚【明】　[24] 巨＝臣【三】【宮】　[25] 和上＝和尚【明】　[26] 問＋(言)【三】【宮】　[27] [時]－【三】【宮】　[28] 法輪力輪＝力輪法輪【三】

家人賴力輪護故得以自安。欲有論事說已當去。入刹利衆應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時婆羅門衆集。難陀優波難陀先至而坐。諸婆羅門嫌言。我等欲有所論。而此沙門妨廢我等事。乃至佛言。從今日後。應如是入婆羅門衆。若有事緣欲*至往時當先語其中①大者道其②事情。若聽者應往。未至時當③屏傘蓋脫革屣。不得見已方却。又不得偕蓋革屣往。不得言欒不男子不得毀譽天祠。不得形相。婆羅門多我慢故當生六趣若雞若④猪若狗若野干駝驢地獄中應。言如來應供正遍知二種⑤姓家生若刹利家若婆羅門家欲。有所論當說*已而去。入婆羅門衆法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。乃至佛言。從今日*後。入居士衆。若有緣應往乃至示坐處而坐。不得言汝淨洗手脚坐⑥於店肆用輕⑦稱小斗欺誑於人甚於盜賊。應言有二種輪法輪食輪。得食輪已乃轉法輪。如世尊說告諸比丘。婆羅門居士供給衣食臥具疾病湯藥。饒益甚多是難爲事。我依汝等。在如來法中修梵行度生死流。皆是汝等信心之恩。若有所論言已而去。入居士衆應如是。若不如是越威儀⑧法*也

佛住舍衛城。乃至佛言。入外道衆應如是。云何如是。乃至示坐處已應坐。不得毀譽彼見。又不得形呰言汝等邪見不信無慚無愧。應擧其實事。汝等能出家解。⑨繫縛捨於俗服冥心空閑。甚是難事。如是得稱一切實事。不得說其過若欲論事言已便去。入外道衆法應如⑩是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。乃至佛言。從今日後。應如是入衆。云何入衆。若欲衆僧中有所論事。當於外斷令決了。不得便入僧中斷。若事難了應語共和上阿闍梨。若是事不須僧斷者。應語令止。若事必須。徹僧。擧事人復是可信。應爲說和合如法如律事。*和上阿闍梨聽已當往僧上座前言。我欲有所說聽不。上座應觀察前人語。乃至入衆時不得著革屣覆頭覆右肩。當脫革屣偏袒入衆。入衆法應如*是。若不如是越威儀法*也

阿練若聚落　禮足相問訊
相喚刹利⑪種　婆羅門居士
外道賢聖衆　第五跋渠竟

佛住舍衛城。爾時六群比丘脫園中內衣已。露身求入聚落內衣。從聚落出已脫入聚落內衣。露身求園中內衣。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。應如是著衣。云何如是著衣。⑫欲入聚落時。不得脫園中內衣露身求入聚落內衣。不得脫入聚落內衣露身求園中內衣。欲入聚落時。當先取入聚落內衣自近。不得著聚落衣已於下挽園中內衣出。應隨一邊著一邊脫。出聚落時脫入聚落內衣著園中內衣亦爾。著內衣法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時六群比丘欲入聚落。脫園中衣著一內衣求入聚落衣。出聚落還脫入聚落衣著一內衣求園中衣。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。應如是著衣。不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣。應先取入聚落衣自近。脫園中衣竟*襞擧著常處。然後著入聚落衣。從聚落出已。應取園中衣自近已。抖擻入聚落衣著常處著園中衣著衣法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時優波難陀入聚落中。⑬曳衣行泥土汚色。値鉤處挽裂。値刺處⑭便穿。狹⑮迮巷中⑯揞挾而過。弟子嫌言。我⑰等勤苦浣染縫治而不愛護。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日*後。入聚落時應如是著衣。云何如是。乃至不得聚落中*曳衣使穿破。若春時離聚落遠者。當襞*襞著肩上持去。近聚落已若有池水⑱汪水。洗手脚已著衣安紐而入若無水者。樹葉若草拭脚塵土。然後著入。若冬時應著衣去。若逢奔馳象馬車乘。當在上風。勿令塵土泥塗坌汚。若鉤刺棘不得挽裂而去。道巷迮者不得⑲揞挾而過。若門狹小當側身而過。若下者當曲身而過。入聚落著衣法當如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。⑳爾時難陀優波難陀不敷坐具而坐。以衣㉑盛爛果膩餅而汚衣。弟子嫌言。我勤苦浣染治而不愛護。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日入白衣家內衣應如是。云何如是。若床有塵土不淨。不敷物不得坐。若㉒見親舊應語言令敷。若彼言此沙門憍恣難事者。當自拂拭敷坐㉓具洗手而坐。不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口。白衣家㉔內坐護衣應如是。若不如是越威儀

① (其)＋大【三】【宮】　② 事情＝情事【宮】　③ 屏＝併【三】【宮】　④ 猪若狗＝狗若猪【三】【宮】　⑤ 〔姓〕－【三】【宮】　⑥ 〔於〕－【三】【宮】*　⑦ 稱＝秤【三】【宮】　⑧ 〔法〕－【明】　⑨ 〔繫〕－【三】【宮】　⑩ 是＋(知)【三】【宮】*　⑪ 種＝衆【宮】　⑫ 〔欲〕－【三】【宮】　⑬ 曳＝拽【三】【宮】*　⑭ 便＝使【三】【宮】　⑮ 迮＝窄【元】【明】　⑯ 揞挾＝唐突【宋】【宮】*　⑰ 〔等〕－【三】【宮】　⑱ 汪＝注【明】　⑲ 揞＝搪【明】　⑳ 爾時難陀＝陀爾時難【元】　㉑ 盛＝承【三】【宮】　㉒ 見＝是【三】【宮】　㉓ 〔具〕－【三】【宮】　㉔ 〔內〕－【三】【宮】

法*也

佛住舍衛城。爾時優波難陀語難陀共行弟子言。我欲共汝入聚落乞食。我於彼若作非威儀者。莫向人說。我是汝叔父。答言。設使我父及祖❶父作非威儀者我亦當道。如上廣說。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今日後。前沙門應如是。後沙門應如是云何前後沙門應如是。前沙門若能得食者當共食。若不能得者當早遣令還索食。後行沙門不得去前者太遠使不相見。不得大逼相躡脚跟。當相去一舒手以外。前有惡象馬牛。當言*和上阿闍梨前有惡物當避一處。若前行沙門羸老者。當在前與遮。若前有禮者。當語某甲禮。若有人請食。後沙門應憶還住處已應語向某甲家請。若前沙門不能呪願。語令❷能呪願者呪願。不得言汝在前坐前取水前食而使我呪願應當呪願。前沙門後沙門應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時比丘倩地迎食。與鉢已而捨去。彼迎食比丘。持食來求覓而不知處。置鉢禪堂上❸而便捨去。至明日比丘語言。可還我鉢不。答言。我置❹鉢禪堂上。復言。汝何以持我鉢放空禪堂中。彼言。汝何故使我迎食已而捨我去。二人共諍。往至佛所即以上事具白世尊。佛言。從今*日後。倩人迎食應如是。與人迎食應如是云何倩人迎食。與人迎食應如是。不得倩人迎食已捨去。又不得與人迎食已置鉢空禪堂上而捨去。與他迎食者。當先語。長老我今取食莫餘行嚴辦待我。迎食人應知時。若逼時者應先持來。若時早者當依次坐次第取。取時不得合和各令異處。自食已持來。若日逼者不得*於彼食。當持二分食來。來時當相望日足。及時至者應來。若不及者便於彼食。勿使二人俱失食。倩迎食者不得言我已倩得而捨去當先嚼齒木辦水敷坐床洗手而待。當數看日。若日時欲逼者。當持澡*罐水往❺迎。若道中逢者共食若故早者當待至已食。若有長者當與取食人。不得與餘人。若不須者可與餘人。迎食法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。❻爾時六群比丘入城乞食。低頭直進入白衣家*搪揬前人。爲世人所嫌。言沙門釋子猶如❼羯羊。直前觸人。諸比丘以是因緣往白世尊佛言。從今日後。乞食法應如是。云何如是。不得如*羯羊直頭徑前。不得復❽大遠離*在於不見處。當在現處住。不得言與我食當得大福。應默然而立。不得左顧右視。使人生疑謂是賊細作。當攝六情觀於無常。亦不得大久住。若其家婦女有舂❾擣作事。未覩之頃可小停住。若彼見已復舂作者當去。若見婦人紡❿線纒已復紡者此無與心應去。若女人見已入舍空出者應去。若是富家處處多有寶物者不得便去。呼語見已應去⓫乞食法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時優波難陀與共行弟子入聚落乞食。優波難陀持食出還覓弟子不見。嫌言。我持食來捨我而去。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今*日後。乞食時後沙門應如是。云何如是。前沙門乞食時。不得*大⓬離遠。不得*大近邊看。令主人生念。言不能乞食望得他殘耳。當在現處住若請食*者應食。若不請者當乞食。若井若池水邊食已洗鉢而去無罪。食時相待應如是。若不如是越威儀法*也

内衣聚落衣　入聚落著衣
白衣家護衣　前沙門及後
⓭倩迎并與取　乞食與相待

第六跋渠竟

佛住舍衛城。爾時諸比丘闇中入禪*坊倒地。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日聽然燈。時六群比丘當直然燈。以口吹滅以手扇滅以衣扇滅。復放下風擾亂諸坐禪比丘。比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後然燈法應如是。云何如是。應從最下次第當直當直人應預辦木鑽牛屎於食屋中宿火不得頓然⓮燈。當置火一邊漸次然之然燈時當先然照舍利及形像前燈。禮拜已當出滅之。次然廁屋中。若坐禪時至者。應⓯然禪*坊中。應唱言。諸大德呪願燈隨喜。次然道經行處⓰次然闇道頭。若多油者廁屋中當竟夜然若油少者人行斷當滅。滅已次滅道經行處。次滅闇道頭。次滅禪*坊中*燈。滅禪*坊中燈時不得卒滅。當言諸大德敷褥欲滅燈。便以手遮唱言。燈欲滅燈欲滅。不聽用口⓱吹滅手扇滅及衣扇滅當⓲敲折頭燋去。至後夜時當復⓳起先然廁屋。次然道經行處。次然闇道頭。次然禪*坊中。然禪*坊中時不得卒入然。當

❶父＝公【三】【宮】　❷〔能〕－【三】【宮】　❸而便捨＝便捨而【三】【宮】　❹〔鉢〕－【三】【宮】　❺迎＝逆【三】【宮】　❻〔爾時〕－【三】【宮】＊　❼羯＝羝【三】【宮】＊　❽大＝太【三】【宮】＊　❾擣＝搗【三】【宮】　❿線＝綫【三】【宮】＊　⓫乞食＋（者）【三】【宮】　⓬離遠＝遠離【三】【宮】　⓭倩＝請【三】【宮】　⓮〔燈〕－【三】【宮】＊　⓯然＋（燈）【三】【宮】　⓰〔次〕－【三】【宮】　⓱吹＝風【三】【宮】　⓲敲＝摘【三】【宮】　⓳起先＝先起【三】【宮】

唱言。諸大德燈欲入燈欲入。次唱說偈曉欲滅時。當先滅閣道頭。次滅行處。次滅廁屋中。次滅禪*坊中*燈。然燈法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時諸比丘禪*坊中坐禪[1]低仰而睡。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後。應行禪杖。六群比丘行禪杖時。擣比丘脇肋。彼即驚喚殺我長老諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言。從今日後。應如是行禪杖。作禪杖法應用竹若葦長八肘物。裹兩頭。下坐應行。行時不得覆頭覆右肩著革屣。當偏袒右肩。若有睡者不得卒怱喚起。不得擣脇。當併邊以杖[2]拄前三[3]搖復不覺者。若在左邊當拄右膝。若*在右邊當拄左膝。[4]覺已當起取杖而行。亦不得覆頭覆右肩。當偏袒而行。若睡者衆多。不得如牛一時併起應兩人三人起。年少應行杖。若和上阿闍梨睡。亦應令起。恭敬法故。應起取杖。弟子不得與杖當自行。行杖人不得隨瞋愛而求其過。當攝六情[5]一心思惟。若有睡眠者應與彼取杖人不得嫌恨。當作是念。彼今與我除陰蓋。[6]益我不少。念已應起行。若有睡者應與。行禪杖法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時比丘行禪杖。天寒手戰。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今*日後應作丸。六群比丘行丸時。擲胸擲面。比丘驚言殺我諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。作丸法擲丸法應如是。云何如是。作丸[7]法應用若*綖若毛若氎作。不得令太堅。不得太軟。行法當先與中央人。若有睡者不得趣擲頭面。當擲前[8]前人。恭敬法故[9]應起取。取已還坐。若*和上阿闍梨睡者不得置亦應與丸。彼恭敬法故應起。弟子應代行丸。彼應還坐不得[10]俠恨求過。得丸者當作是念。彼今與我除陰覆饒益不少。行丸法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘禪*坊戶前脫革屣。以底相拍。如提乾魚而入。亂坐禪比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。禪*坊中脫革屣應如是。云何如是。不聽禪*坊戶前拍革屣。若地有覆者。當脫持入。不得如[11]提乾魚。當以底相搭。衣覆而入。當著右邊尼師[12]檀下。若地無覆者。當徐徐著入。脫已而坐。禪*坊內革屣應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。*爾時六群比丘禪*坊內立。抖擻尼師*檀作聲。亂諸比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今[13]已後。禪*坊中尼師*檀應如是。云何如是。不得禪*坊中抖擻尼師*檀。當中襞*褻置[14]左肩上而去。到已中屈疊敷而坐來時亦當襞*褻著肩上而還。若欲置常處者當中[15]掩之。還時當徐舒而坐。禪*坊中尼師*檀應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘禪*坊中故大謦欬作聲。亂諸比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。禪*坊中謦欬應如是。云何如是。若欲謦欬時不得放恣故大作聲。當掩口徐徐[16]作聲。若大不可制當起出。出已[17]欬竟還入。若猶故不止者。當語知事人已去。謦欬法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘以草根以纏以屑。散著鼻中速嚏作聲。亂坐禪比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今[18]已後。嚏應如是。云何如是。禪*坊中嚏者不得[19]放恣大嚏。若嚏來時當忍以手掩鼻。若不可忍者。應手遮鼻而嚏。勿使涕唾汚濺比坐。若有嚏者不得言語。若上座嚏者應言和南。下坐者默然。嚏法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘禪*坊中欠呿。張口舒臂頻申骨節作聲。亂諸比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。頻申欠呿法應如是。云何如是。若坐禪*坊內坐欠呿欲來時。不得放恣大欠呿頻申作聲。應當自制。若不可忍者。當手覆口徐徐[20]欠。不得亂比坐。頻申時當先舉一手下已次舉一手。欠呿頻申法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時六群比丘禪房中坐。[21]把搔[22]搊搊作聲。亂諸比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今*已後。應如是*把搔。云何如是。不得大*把搔令*搊搊作聲。不得用指甲及木*把搔。若大痒者當以手摩若指頭刮。*把搔法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘飡麨噉豆多飲酪漿。在禪*坊[23]中四角頭坐。迭互放氣𢇲細作聲而言。長老。此聲調和甚好[24]不。以手把氣而[25]拄他鼻言。長老香不。諸比丘以是因緣

[1]低＝俯【宮】　[2]拄＝住【三】【宮】　[3]搖＝搖【三】【聖】　[4]覺＝學【三】【宮】　[5]一心＝正念【三】【宮】　[6]益我＝饒益【三】【宮】　[7]〔法〕－【三】【宮】　[8]〔前〕－【三】【宮】　[9]應起取＝當取起【三】【宮】　[10]俠＝挾【元】【明】　[11]提＝捉【三】【宮】　[12]檀＝壇【三】*　[13]已＝日【三】【宮】　[14]〔左〕－【三】【宮】　[15]掩＝拽【三】【宮】　[16]作＝出【三】【宮】　[17]（謦）＋欬【三】【宮】　[18]已＝以【宋】【元】【宮】　[19]放＝故【元】【明】　[20]欠＋（呿）【三】【宮】　[21]把＝爬【元】【明】*　[22]搊搊＝扢扢【三】【宮】*　[23]〔中〕－【三】【宮】　[24]〔不〕－【三】【宮】　[25]拄＝柱【宋】【宮】

往白世尊。乃至佛言。從今已後。下風事應如是。云何如是。不得故食多氣物用作調戲。禪房中若急下風來者當制。若不可忍者。當向下坐。若下坐處有僧上座者。應還向上座。放氣時不得令大作聲擾亂比坐。若食上下風來者亦向下坐。勿令擾亂比坐。若*和上阿闍梨長老比丘前者。當出去在下風勿令臭*熏。若共賈客道行。不得在前縱氣。若氣來不可忍者當下道在下風[1]放之。放下風法應如是。若不如是越威儀法

然燈行禪杖　擲丸持革屣
尼師*檀謦欬　睫及頻申欠
*把搔及下風　第七跋渠竟

云何是威儀非威儀。威儀者二部[2]比尼隨順行。是名威儀。不隨順行是名非威儀。威儀[3]衆學越惡心無心觸女人一切[4]心悔[5]越比尼威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

[6]摩訶僧祇律卷第三十六

東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[7]明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀。從本發意所修習者皆悉成就。住迦維羅衛釋氏精舍。[8]爲諸天世人恭敬供養。廣說如上。爾時大愛道瞿曇彌。與闍陀夷闍陀波羅陀婆闍陀闍陀母如是等五百釋女。往詣佛所頭面作禮却住一面。時大愛道白佛言。世尊。佛[9]與難値得聞法難。今遭如來出世演[10]說甘露妙法。令諸衆生成就寂滅妙證。如大愛道出家線經中廣說。乃至佛言。從今日後。大愛道比丘尼僧上座如是持。爾時大愛道瞿曇彌白佛言。世尊。以爲諸比丘制四墮重法。我等得廣聞不。佛言。得。瞿曇彌。若信心善女人欲得五事利益者。當盡受持此[11]比尼。何等五。若信心善女人欲建立佛法者。當盡受持此比尼。欲令[12]正法久住者。當盡受持此比尼。不欲有疑悔請問於他人者。當盡受持此比尼。諸有比丘尼犯罪恐怖爲作依怙者。當盡受持此比尼。欲遊化諸方而無罣礙者。當盡受持此比尼。是名篤信善女人受持此比尼五事利益。餘如上比[13]丘初五緣中[14]廣說。若比丘尼不還戒戒羸不出。受婬法乃至共畜生。是比丘尼犯波羅夷。不應共[15]住。比丘尼者。受具足善受具足。一白三羯磨無遮法。和合二部衆。如法非不如法。和合非不和合。滿二十非不滿二十。是名比丘尼不還戒戒羸不出者。如上比丘中廣說。受者欲心受。婬者非梵行。若比丘尼與人男眠覺死。如是非人男畜生[16]男眠覺死。人非人畜生不能男眠覺死。三瘡門。若口若小行道大行道。若一一受樂者。是比丘尼波羅夷不應共住。波羅夷者。謂於法智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。如是乃至盡智無生智。於彼諸智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於涅槃退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於梵行退沒墮落。是名波羅夷 波羅夷者所可犯罪。不可發露悔過。故名波羅夷。若比丘尼染汚心欲看男子。越比尼心悔。[17]若眼見若聞聲。越比尼罪。裸身相向偸蘭罪。乃至入如胡麻波羅夷。若比丘尼不說還戒不說不還戒。戒羸便作俗人。隨其所犯得。罪若作外道亦如是。若褁不覆若覆不褁。亦覆亦褁不覆不褁。乃至入如胡麻。皆波羅夷。若比丘尼不還戒戒羸不出。便作俗人形[18]服而犯者。隨其犯得罪。若比丘尼於比丘邊强行婬者。比丘尼波羅夷。比丘受樂者亦波羅夷。若比丘比丘尼共行婬者。俱波羅夷。比丘尼共沙彌行婬者。比丘尼波羅夷。沙彌驅出。俗人亦如是。若比丘尼共三種行婬。人非人畜生。復有三種上中下道。復有三種若覺若眠若死 皆波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。有人就上行婬。比丘尼覺。若初中後受樂者波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行婬。覺已初不受樂中後受樂[19]者亦波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行婬。[20]覺已初中不受樂。後受樂者亦波羅夷。比丘尼若眠心狂若入定。人就上行婬。覺已初中後不受樂無罪。云何受樂。云何不受樂。受樂者。譬如人飢得種種美食彼以食爲樂。又如渴人得種種好飮[21]彼以飮爲樂。受欲樂者亦復如是。不受樂者。譬如好淨之人以種種死屍繫其頸。[22]又如破癰熱鐵[23]烙身。不受樂者亦復如是。若比丘尼受婬。若買得若雇得。若恩義得若知識得。調戲得[24]試

[1] 放＝泄【三】【宮】　[2] 比尼＝毘尼【三】【宮】　[3] 〔衆〕－【三】【宮】　[4] 〔心〕－【宮】　[5] 越比尼＝比丘【三】，毘尼【宮】　[6] 聖本首缺　[7] 明八波羅夷法初＝比丘尼毘尼初【三】【宮】　[8] 〔爲〕－【宮】　[9] 與＝世【宮】　[10] 〔說〕－【三】【宮】　[11] 比尼＝毘尼【三】【宮】下同　[12] 正＝致【宮】　[13] 丘＋(尼)【三】【宮】　[14] 〔廣〕－【宮】　[15] 住＝供【宮】　[16] 〔男眠覺死〕－【宮】　[17] 若＝苦【宮】　[18] 服＝眠【宮】　[19] 〔者〕－【三】【宮】　[20] 〔覺已〕－【宮】　[21] 彼＝比【宋】【元】，〔彼以飮〕－【宮】　[22] 又＝有【三】【宮】　[23] 烙＝鑠【宋】【宮】　[24] 試＝誠【宮】

弄得未更事得。如是一切得而受婬者。皆波羅夷。若心狂不覺者無罪。是故說。若比丘尼不還戒戒羸不出。受婬法乃至共畜生。是比丘尼犯波羅夷不應共住。第二第三第四如比丘戒中廣說。若比丘尼於聚落空地。不與取隨盜。物[1]主或捉或殺或縛或擯出。咄女人汝賊汝癡[2]耶。比丘尼如是不與取波羅夷。不應共住。若比丘尼自手奪人命。求持刀與殺[3]者。歎死歎死。咄人用惡活。爲死勝生。作如是意如是想。方便歎譽死快。因是死非餘[4]者。是比丘尼波羅夷。不應共住。若比丘尼未知未了。自稱得過人法。聖[5]知見殊勝如是知如是見。彼於後時若撿挍若不撿挍犯罪。欲求清淨故便作是言。阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢。是[6]名比丘尼波羅夷不應共住

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍。爾時世尊制戒不聽比丘尼阿練若處住。時賴吒比丘尼聚落中未有精舍。寄釋種家住。授釋種年少經。賴吒比丘尼身色端正而未離欲。年少亦復端正俱未離欲。一日之中三來受經。時比丘尼數數見已欲心耽著。遂至成病顏色[7]萎黃。諸比丘尼問訊[8]言。阿梨耶何所患苦。須何等藥。若須[9]酥油蜜石蜜當相給與。答言不須。自當差耳。優婆塞優婆夷問[10]訊亦如是。時釋種年少問言。阿梨耶何所患[11]苦。須何等藥。當相給與。家中有者與。若無者當餘處求索與。答言長壽。非如是等藥能差。復問。阿梨耶。是病非是身病故。當[12]知心病耳。答言。如汝所說。復問。此病云何當差。比丘尼言。汝欲使我差不。答言欲使差。又復語言。[13]當須何物今求相與。比丘尼言。共作是事來。年少答言不敢。餘出家人[14]被袈裟者。我尚不生此心。而況是師我所尊[15]重。復言。若不能者。但抱我嗚。捉我上下捫摸[16]我。答言但須爾者我能爲之。即便抱嗚捻捉兩乳上下摩捫。得適意已後數數如是。如世尊說。念色不忘染污[17]心起。如女人憶男男憶女人。從是已後數數不止。餘比丘尼語言。阿梨耶莫作是事。此不得爾答言。我作此事便得悅樂。比丘尼即以此事語大愛道。大愛道聞已往白世尊。佛言。[18]呼賴吒比丘尼來。來已問言汝實漏心。漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂耶。答言。實爾世尊。佛言。賴吒。此是惡事。汝常不聞我無量方便呵責婬欲。[19]欲爲迷醉。欲如大火燒人善根。欲爲大患。我常種種方便稱讚離欲斷欲度欲。汝今云何[20]能作此惡事。此非法非律。不可以是長養善法。佛語大愛道瞿曇彌。依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集。集已爾時世尊以是因緣。向諸比丘尼廣說過患事起。種種因緣呵責過患事起已。爲諸比丘尼隨順說法。有十事利益。如來應供正遍知。爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。何等十。一*者攝僧故。二*者極攝僧故。三令僧安樂故。四折伏無羞人故。五有慚愧人得安隱住故。六不信者令得信故。七已信者增益信故。八於現法中得漏盡故。九未生諸漏令不生故。十正法得久住故。爲諸天[21]世人開甘露門故。是爲十。以是十事。如來應供正遍知爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。乃至未聞者當聞。已聞者當重聞。若比丘尼漏心。漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者。是比丘尼波羅夷不應共住。比丘尼者如上說。漏心男子者。欲心。肩以下者。乳房[22]以下。膝以上者。大髀上至臍。摩觸者。移手摩捫。受樂者。覺快樂。染著*者。是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說。不共住者。不得共比丘尼住。法食味食。如前後亦如是。[23]如後前亦如是。波羅夷罪不應共住。若比丘尼漏心。漏心男子肩以下膝以上摩觸受樂者波羅夷。不應共住。如是不能男及女人偸蘭遮[24]罪。比丘尼漏心男子不漏心。亦波羅夷。不能男及女人偸蘭遮*罪。比丘尼無漏心男子有漏心。偸蘭遮。不能男及女人越比尼罪。比丘尼無漏心男子無漏心。越比尼罪不能男[25]子女人。越比尼心悔

若比丘尼使男子[26]剃髮時。兩女人痛按令覺女人不覺男子。如是刺頭出血刺臂刺脚時。當使女人急捉。令覺女人不覺男子。肩以上膝以下若有癰瘡。使女人捉男子破無罪。隱處不得。隱處者。肩以下膝以上。若是處有病者。當使女人治。是故說

佛住毘舍離。諸天世人恭敬供養。廣說如上。爾時賴吒波羅比丘尼。授[27]離車童子經。乃至說。餘出家人著袈裟者。我尚不生此心。而況是師所尊重者。比丘尼言。若不爾者。近我住共語。捉我手捉我衣。來歡喜請坐。曲身就共

[1] 主＝王【三】【宮】 [2] 耶＝也【三】【宮】* [3] 〔者〕－【聖】 [4] 〔者〕－【三】【宮】* [5] 知＝智【三】【宮】 [6] 〔名〕－【三】【宮】 [7] 萎＝矮【三】【宮】 [8] 〔言〕－【三】【宮】 [9] 酥＝蘇【宋】【宮】 [10] 〔訊〕－【三】【宮】 [11] 苦＝若【宮】 [12] 知＝是【三】【宮】 [13] （我）＋當【三】【宮】 [14] 被＝披【元】【明】 [15] 重＋（者）【三】【宮】 [16] 〔我〕－【三】【宮】 [17] 〔心〕－【三】【宮】* [18] 呼＝喚【三】【宮】 [19] 〔欲〕－【三】【宮】 [20] 〔能〕－【三】【宮】 [21] 〔世〕－【宮】 [22] 以＝已【三】【宮】* [23] 如後前＝前後【三】【宮】 [24] 〔罪〕－【三】【宮】* [25] 子＝及【三】【宮】 [26] 剃＝剔【宮】 [27] 離＝梨【宋】【明】【宮】

期行。彼[1]答言。但如[2]是者可爾。如是適意已數數不止。如世尊說。念色不忘染污*心起。如女憶男男憶女。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。呼賴吒波羅比丘尼來。來已佛具問上事。汝實爾作是事不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何漏心。漏心男子邊申手內住乃至共期。從今已後。不聽漏心漏心男子邊申手內住乃至共期。佛告大愛道瞿曇彌。依止毘舍離比丘尼皆悉令集。以十利故與諸比丘尼制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘尼漏心。與漏心男子申手內住共語。受捉手捉衣。來歡喜請坐。曲身就共期去。是比丘尼波羅夷。不應共住。比丘尼者如上說。比丘尼漏心漏心男子者。二俱欲心。申手內住者。舒手所及處。語者共耳語受捉手者。若捉手若捉腕若大指若小指。若捉衣者。僧伽梨欝多羅僧安陀會僧祇支[3]雨衣。來歡喜者。善來欣悅常數數來。請坐者。我已敷床褥可坐。曲身者。[4]亞身往就。期去者。若店肆前闤澤中若常行來處。是比丘尼。波羅夷不應共住。波羅夷者如上說。若比丘尼漏[5]心。漏心男子申[6]手內[7]共語。受捉手捉衣。來歡喜請坐曲身共期去。是比丘尼波羅夷不應共住。如是不能男及女人偷蘭遮。比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷。不能男及女人偷蘭遮。比丘尼無漏心男子漏心偷蘭遮。不能男及女人越毘尼罪。俱無漏心越比尼罪。不能男及女人越比尼心悔。若比丘尼漏*心漏心男子申手內住乃至共期[8]去波羅夷。若一一次第犯八事波羅夷。若[9]間犯[10]滿者亦波羅夷。若犯一即悔偷蘭遮。悔已復犯。乃至第七偷蘭遮滿八者。波羅夷。是故說佛住毘舍離。廣說如上。爾時離車初生二男。次生一女以爲不吉。心自念言。今此不祥之女誰當取者。有人語言。汝欲安處此女不。答言欲得。若爾者可持。與迦[11]梨比丘尼。當與汝養育。即便[12]喚迦*梨來。白言阿梨耶。我今生此不吉之女無人取者。與我長養度令出家。我自給衣食。比丘尼即取養育便與出家。家中日日送食年年與衣。長大與學戒。次受具足女人之法婬欲偏多。年遂轉大欲情亦熾。不能自制。即白師言。我結使起不樂出家。今欲還俗。師言怪哉。俗中猶如火坑。何由可樂。從是以後。漸與俗人及諸外道交通遂便有[13]娠。比丘尼即便驅出。語其師言。汝不知弟子與俗人外道私通耶。答言。我亦早知。但其家日日送食年年得衣。若當白僧便當驅出。我利此二事是故不說。比丘尼即語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。*喚迦*梨來。來已問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。迦*梨汝云何知比丘尼犯重罪。覆藏此非法非律不可以是長養善法。佛語大愛道。依止毘舍離比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說。是比丘尼若離處若死若罷道。後作是言。我先知是比丘尼犯重罪。不向人說。不欲令他知。是比丘尼波羅夷不應共住。比丘尼者如上說。知者。若自知若從他聞。重罪者。八波羅夷中若犯一一。不向人說者。不向一人若衆多若僧中不說。離處者若驅出。死者無常。罷道者離此法律作俗人外道。已後便言。我先知其犯罪但不欲令人知。是比丘尼波羅夷不應共住。波羅夷者如上說。若比丘尼明相出時。見比丘尼犯重罪。不作覆藏心。至日出時作覆藏心至明相出時。是比丘尼犯波羅夷。是名二時。如是乃至[14]八時。如比丘覆藏中廣說。若比丘尼見比丘尼犯重罪。應向人說。若見共住弟子依止弟子犯重罪。便作是念。我若向人說者。比丘尼便當驅出。以愛念故覆藏其罪。得波羅夷。是比丘尼聞是語已。語知識比丘尼言。某甲犯重罪。若我語人者比丘尼僧[15]當驅出。是以我覆藏。彼比丘尼聞已復作是念。我若說者是二人俱驅出即[16]便覆藏。俱得波羅[17]夷。如是一切展轉覆藏。皆波羅夷。若比丘尼見他犯重罪。語餘比丘尼言。我見某甲犯重罪。此比丘尼即呵言。汝今作惡何故語我莫復說。得偷蘭遮。若比丘尼見比丘尼。犯重罪。應向人說。若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵行者。當作是念。行業罪報彼自應知。喻如失火燒屋。[18]但當自救焉知他事。得捨心相應者無罪。是故說

佛住拘睒彌瞿師羅園。爾時闡陀。五衆罪中犯若一若二。諸比丘言。長老闡陀。汝見是罪不。答言。汝用問我見不見爲我不見。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語比丘。是闡陀於五衆罪中若犯一一而言不見者。僧應與作

[1]答＝若【宮】　[2]是＝此【三】【宮】　[3]雨＋（浴）【三】【宮】　[4]亞＝惡【宮】　[5]心＋（與）【聖】*　[6]以上本卷聖本斷缺　[7]共語＝住諸【三】【宮】，住諸【聖】　[8]（去）－【宮】　[9]間＝閑【宮】　[10]滿者＝滿罪【宮】　[11]梨＝利【三】【宮】*　[12]喚＝呼【三】【宮】*　[13]娠＝身【宋】【元】　[14]八＝出【宮】　[15]（當）－【宮】　[16]便＝彼【宋】【元】，復【宮】　[17]夷＋（罪）【三】【宮】　[18]但＝且【三】【宮】

不見罪擧羯磨。僧與作不見罪擧羯磨已。往詣比丘尼精舍言。婆路醯[1]諦。僧與我作擧羯磨。不共法食味食。即言怪哉。今我共汝法食味食。即便隨順。比丘尼諫言。闡陀母。是闡陀僧和合如法作擧羯磨。未作[2]如法莫隨順。[3]答言。我是其母是我所生。我不隨順誰當隨順。比丘尼即語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言是闡陀母比丘尼僧如法作擧羯磨而隨順者。汝應屏處三諫。[4]衆多人中三諫。僧中三諫。令捨此事。屏處諫者。應問言。汝實知闡陀僧如法作擧羯磨而隨順*耶。答言實爾。應諫言。闡陀母。僧如法作擧羯磨。未作如法莫隨順。我今慈心諫汝。欲饒益故。一諫已過二諫在。捨此事不。如是第二第三諫亦如是。衆多人中三諫亦如是。若不捨者。僧中應作求聽羯磨。應作是說。阿梨耶僧聽。僧與闡陀如法作擧羯磨。未作如法。闡陀母與隨順。已屏處三諫多人中三諫令捨此事而不捨。若僧時到。僧[5]今亦當三諫令捨此事。僧中應問闡陀母。汝實知和合僧如法[6]與闡陀作擧羯磨。未作如法而汝隨順。已屏處三諫。衆多人中三諫。令捨此事而不捨[7]耶。答言實爾。即應諫言。僧和合如法與闡陀作擧羯磨。汝莫隨順。僧欲饒益故諫汝。汝當隨順僧語。一諫已過二諫在。汝捨不。答言不捨。如是第二第三諫猶言不捨。比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。*喚來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝常不聞我無量方便毀呰佷戾難諫稱譽易諫[8]也。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。汝云何被擧比丘而隨順。從今[9]日後。不聽隨順被擧比丘。佛語瞿曇彌。依止拘睒彌比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知僧和合如法比尼與比丘作擧羯磨。未作如法而隨順。諸比丘尼應諫是比丘尼。阿梨耶。是比丘僧和合如法比尼作擧羯磨。未作如法莫隨順是比丘。諸比丘尼諫時作是語。我不隨順誰當隨順。諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好。若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住。比丘尼者如上說。知者。若自知若從他聞和合者。非別衆。如法比尼者。不見罪不作罪。三見不捨。[10]三者。謗契經邪見邊見。被擧者。不共住。未作如法者。未隨順僧。未解隨順者。共法食味食。諸比丘尼諫是比丘尼作是語。阿梨耶。是比丘僧如法比尼作擧羯磨。未作如法莫隨順法食味食。諫時便作是語。我不隨順誰當隨順。應重諫乃至三[11]諫。捨者善。若不捨[12]者是比丘尼波羅夷。波羅夷者如上說。屏處三諫捨者善。若不捨者諫。諫越比尼罪。衆多人中亦如是僧中初諫時越比尼罪。諫竟偸蘭遮。第二初諫時越比尼諫竟偸蘭遮。第三初諫時偸蘭遮。諫竟波羅夷。若屏處衆多人中僧中一切越比尼。一切偸蘭遮。成一重罪名波羅夷。若中間捨者隨事治

婬盜斷人命　不實稱過人
肩[13]以下膝[14]上　漏心八事[15]滿
覆重并隨[16]擧　八波羅夷竟

[17]明十九僧殘法之一

受使行如比丘中廣說。是故世尊說。若比丘尼受使行。和合男女若取婦若私通。乃至須臾頃。是法初罪僧伽婆尸沙。二無根如比丘中廣說。是故世尊說。若比丘尼瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘尼。以無根波羅夷[18]法謗。欲破彼比丘尼淨行。彼於後時若撿挍若不撿挍。便作是言。是事無根。我住瞋恨故作是語。是法初罪。是故世尊說。若比丘尼瞋恨不喜故以異[19]分事中小小事。非波羅夷比丘尼。以波羅夷法謗。欲破彼梵行。彼於後時若撿挍若不撿挍。以異分中小小事。是比丘尼住瞋恨故[20]說。是法初罪。佛住舍衛城。比丘尼僧伽藍。外道尼住處。中隔牆壁。爾時偸蘭難陀比丘尼語外道尼言。汝當補治。汝等無羞人徒衆來往裸形出入。我此衆善好有慚羞。見汝等結使增長。彼答言。今是雨時不可得作。須雨時過當作。比丘尼言。今當[21]駛作不得待後。彼言。我不能作。比丘尼瞋言。短壽。噉酒糟驢。汝敢不作。無慚[22]無愧邪見不信。汝速治去。外道尼[23]罵言。衆多人子大腹沙門尼。汝便殺我。終不與汝作。比丘尼即往斷事官所。具說上事。長壽爲我勅彼作隔牆。時斷事官信於佛法。即録外道[24]尼來。來已語言。弊惡短壽噉酒糟驢邪見外道。何不作牆隔。汝等無羞裸形出入。是阿梨耶梵行人。設見汝等增長結使。汝急作去。若不[25]作者當加汝罪。外道*尼即作。竟成已夜雨便壞。如是夏三月作不能使成。於是外道嫌責語諸優婆塞言。看汝福田。[26]倚恃官力驅我泥作三月。諸優婆塞婦

[1]諦＝帝【三】【宮】　[2]如＋(是)【三】【宮】　[3]答＝荅【宮】　[4]〔衆〕－【三】【宮】　[5]今＝令【宮】　[6]與＝擧【三】【宮】　[7]耶＝也【宮】　[8]也＝耶【三】【宮】　[9]日＝已【三】【宮】　*[10]〔三〕－【三】　[11]〔諫〕－【三】【宮】　[12]〔者〕－【宮】　[13]〔以〕－【三】【宮】　[14](已)＋上【三】【宮】　[15]滿＝漏【宮】　[16]擧＝順【三】　[17]〔明十…一〕八字－【三】【宮】　[18]〔法〕－【三】【宮】　[19]分事＝事分【三】【宮】　[20]〔說〕－【三】【宮】　[21]駛＝使【三】【宮】　[22]〔無〕－【三】【宮】　[23]〔罵〕－【三】【宮】　[24]〔尼〕－【宮】*　[25]作＝治【三】【宮】　[26]倚＝猗【宮】

女聞已。[1]語比丘尼。比丘尼聞已向大愛道說。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。*喚比丘尼來。來已佛問。偸蘭難陀汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何共鬪相言。此非法非律不如佛教不可以是長養善法。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼。皆悉令集。以十利故與諸比丘尼制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘尼諍訟相言。若俗人若出家人晝日須臾。乃至與園民沙彌共鬪相言。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上說。諍訟者口諍[2]訟。俗人者在家人。出家[3]者。外道出家乃至闍致羅。晝日者。齊日沒。須臾者。乃至須臾頃。下至沙彌園民。初罪者。不待三諫。僧伽者。謂八波羅夷婆尸沙者。是罪有餘僧應羯磨治故。說僧伽婆尸沙。復次是事僧中發露悔過故。亦名僧伽婆尸沙。若比丘尼至王家斷事[4]官所相言者。僧伽婆尸沙。道說偸蘭遮。若至優婆塞家信心家道說越比尼罪。心嫌者越比尼心悔。若比丘[5]尼至王家相言越比尼罪。嫌說者越比尼心悔。是故世尊說。佛住舍衛城。爾時賴吒比丘尼妹。嫁適異村得病。遣信*喚賴吒言。及我未死早來看我。可得相見。[6]卽便往看。未得至間而妹命終。到已其妹婿語賴吒言。汝妹命過。誰當料理家內看視兒子。唯願賴吒。爲我料理以代妹處。比丘尼便作是念。此人出是惡聲。或能强見侵掠。卽懷怖懼佯如出外。便還舍衛城語諸比丘尼言。異哉。[7]其當壞我梵行。諸比丘尼問言。以何事故。便具說上事。諸比丘尼聞已[8]語大愛[9]道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。汝云何道路獨行從今日後不聽獨行。復次諸比丘尼道路行。有一年少比丘尼。下道便利。在後諸賈客來見比丘尼端正。卽便遮問。汝年少端正應受欲。何以出家請說其故。比丘尼言。我出家何用問爲。復言不爾。會當有意語我。答亦如初。如是戲弄已須臾放去。到聚落已心生疑悔語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。不欲無罪。復次諸比丘尼共道行。有比丘尼病不及伴。獨在後來已心生疑悔語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。病無罪。佛語大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼無比丘尼伴行。不得出聚落界。除餘時。餘時者不欲病。是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上說。無比丘尼伴者。獨一人道行如上廣說。除餘時者。不欲病世尊說無罪。僧伽婆尸沙者如上說。若比丘尼著道行時未出界無罪。若到聚落城邑界時當相去在申手內。若相離申手外。一足過偸蘭遮。二足過僧伽婆尸沙。一人界中間住偸蘭遮。如是餘人過偸蘭遮。是故世尊說

佛住王舍城。王舍城中有人名羯磨子。取[10]得羯磨女爲婦。端正少雙。持食與夫。世尊到時著入聚落衣。持鉢入城[11]次行乞食到其家。時婦作是念。若我夫見佛者。必當起看妨廢飮食當戶而立。於佛有緣。世尊卽放光明照其舍內。其夫[12]闚看。見佛便語婦言。汝大不善但欲減損於我。其婦言。我非欲相[13]損。我畏見世尊已妨廢食耳。其夫瞋言。女人情淺。欲少饒益而傷損不少。婦語夫言。大家[14]郞聽我出家。夫語婦[15]言。欲何道出家。婦言。佛法[16]出家。夫[17]言相聽。卽往優鉢羅比丘尼所求出家。卽度出家受具足。初夜後夜精勤不[18]懈。至八日得盡有漏。自知作證三明六通心得自在依樹下坐。時釋提桓因往到其所。卽說頌曰

帝釋天營從　來下稽首足
觀是羯磨女　出家始八日
優鉢善比丘　漏盡證六通
所作已成辦　德力心自在
折伏諸情根　閉目樹下坐
是故今稽首　世間良福田

此比丘尼有好淸聲。善能讚唄。有優婆塞請去。唄已心大歡喜。卽施與大張好㲲。時諸天於[19]虛空中[20]而說頌曰

今汝得善利　福德甚巍巍
一切染著盡　淸淨奉施衣
今王舍城中　淸信諸士女
何不來勸請　微妙善法音
親近能離苦　不請則不說
聞已如修習　則致勝妙處

是時諸人家家[21]請唄。聞歡喜已大得利養。諸比丘尼各生[22]嫉心。便作是言。此妖艶歌[23]頌惑亂衆心。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已問言。汝實作世間

[1] 語＋(諸)【三】【宮】　[2]〔訟〕－【三】【聖】　[3] 者＝人【三】【宮】　[4]〔官〕－【聖】　[5]〔尼〕－【三】【宮】　[6] 卽便＝便卽【三】【聖】　[7] 其＝幾【三】【宮】　[8] 語＝向【三】【宮】【聖】　[9] 道＋(說)【三】【聖】　[10] 得＝淨【宮】　[11] 次行乞食＝乞食次【三】【宮】　[12] 闚＝窺【元】【明】　[13] 損＝減【宮】　[14] 郞＝即【三】【宮】　[15] 言＋(汝)【三】【宮】　[16] 出家＝中【三】【宮】　[17] 言＝主【宮】　[18] 懈＝解【元】　[19]〔虛〕－【宮】　[20]〔而〕－【元】【宮】　[21] 請＝讚【三】【宮】　[22] 嫉＝疾【三】　[23] 頌＝誦【三】【宮】

歌[1]頌耶。答言。我不知世間歌*頌。佛言。是比丘尼非世間歌*頌。過去世時有波羅奈城王名吉利。有七女。一名沙門。二名沙門友。三名比丘尼。四名比丘尼婢。五名迷[2]摩支。六名須達摩。七名僧婢。於迦葉佛前發願。如七女經中廣說。時比丘尼[3]人復將去離衆獨宿。有比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已問言。汝實離衆獨宿不。答言實爾。佛言。從今日不聽離衆獨宿。復次[4]流離王[5]罰迦維羅衛國。廣說。爾時諸比丘尼城外獨宿。乃至除王難。復次爾時諸比丘尼著道行。老病不及伴獨宿。心生疑悔問大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。不欲無罪。佛語大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時。餘時者。若病時賊亂國城時。是名餘時。是法初罪。比丘尼者如上說。一夜宿者。日未沒至明相出。除餘時者。不欲離宿老羸病[6]賊亂圍城。若城內不得出。城外不得入。是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上說。若比丘尼離比丘尼宿。日未沒至明相出。僧伽婆尸沙。日沒。*以離至明相出。偸蘭遮。若比丘尼僧伽藍中共房宿。當相去一申手內。一夜中當三以手相尋看。不得一時頓三。當初夜一中夜一後夜一。初夜不尋看越比尼罪。中夜不尋看亦越比尼罪。後夜不尋[7]看亦越比尼罪。一切時看無罪。若上閣下閣異宿者。一夜當三過往。如是僧伽藍中宿偸蘭遮。是故世尊說

佛住舍衛城。王舍城中有長者名曰須提那。有婦年少端正。其夫無常。婦不樂男子。叔欲攝取。即語餘婦人言。我不樂男子。而叔欲取我爲婦。女人語言。汝欲得離不。答言。我欲離。即語言。汝往舍衛城。就迦*梨比丘尼所。當度汝出家。此婦人似如出行。便詣舍衛城問人言。何者是比丘尼僧伽藍。即示處。入已問言。何者是迦*梨比丘尼房。即示[8]房處。入已問言。阿梨耶是迦*梨[9]非。答言是。[10]爲何故問。答言。我欲出家。即度出家受具足。其[11]叔於後求不知處。有人語言。舍衛城迦*梨比丘尼已度出家。便往舍衛城問人言。何者是比丘尼僧伽藍。即示處。入已問言。何者是迦*梨比丘尼房。即示處。入已問言。阿梨耶是迦*梨耶。答言是。何故問。便言。我不放婦。何故度我婦出家。尼言長壽。汝何處來。答言。王舍城來。比丘尼罵言。短壽物汝是賊。王舍城人恒來喜作細作。伺國長短。即語弟子。取我僧伽梨來。繫此短壽閉著獄中。其人即恐便作是念。此人眼日可畏。或能必爾。眼並眄[12]之漸漸却行。出外已瞋恚言。此比丘尼盜度我婦。[13]反欲繫我。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛[14]告迦*梨。此是惡事。汝云何主不聽而度人。從今[15]日不[16]聽主不[17]放而度。[18]即語大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼其主不聽而度。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上說。不聽者。未嫁女。當問父母。已出[19]嫁當問婿姑妐及叔。[20]不聽者度出家受具足者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上說。是法初罪。若比丘尼主不聽而度者越比尼罪。[21]與學戒者偸蘭遮。受具足者僧伽婆尸沙。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時阿摩羅邑力士婦。年少端正與人私通。其夫語言。汝莫復作。若作者我當如是如是治汝。其婦故作不止。其夫即伺合男子捉取。便送與斷事官[22]言。我婦與是人通。願官與我如法治罪。如法治罪者言。若女人共他私通者。應七日二衆前集。集會七日已於二衆前中[23]裂其身。官便語婦言。汝且還歸。若家有者。可往辦具布施飲食。若無者隨意。滿七日已當於二衆前中*裂汝身。即便還家具辦飲食施於二衆。此婦於屏處啼泣。諸母人問言。汝何故啼耶。答言。我那得不啼。滿七日已當於二衆前中*裂我身。母人言。汝欲得活不。答言爾。便語言。汝往舍衛城迦*梨比丘尼所。求索出家可得活。衆人酒醉於是女人似如小出。即詣舍衛城問[24]人言。比丘尼僧伽藍在何處。示處。[25]入問*人言。何者是迦*梨比丘尼房。即示[26]其處入已白言阿梨耶。我欲出家。問言。主聽汝未。答言。云何聽。比丘尼言。若未出嫁父母聽已。嫁者姑妐夫主叔聽。是則聽。答言。若爾者已自[27]是聽。諸宗親都欲巾*裂我身棄捨竟。比丘尼言。若爾者已好放汝。即度出家受具足。其人求覓欲治罪不見。聞舍衛城比丘尼已度出

[1] 頌＝說【三】【宮】* [2] 摩支＝磨友【三】【宮】 [3] 人＝又【宮】 [4] 流離＝瑠璃【三】，琉璃【宮】 [5] 罰＝伐【明】 [6] 賊亂＝亂賊【三】【宮】 [7] 〔看〕－【三】【宮】 [8] 〔房〕－【宮】 [9] 非＝耶【三】 [10] 爲何故問＝問爲何故【宮】 [11] 叔＋(欲)【三】【宮】 [12] 之＋(者)【聖】 [13] 反＝及【宮】 [14] 告＝言【三】【宮】 [15] 日＋(後)【聖】 [16] 聽＝得【三】【宮】【聖】 [17] 放＝聽【三】【宮】【聖】 [18] 即＝佛【三】【宮】【聖】 [19] 嫁＋(者)【三】【宮】 [20] 不聽＝不聽度【三】【宮】，度【聖】 [21] 與學＝學與【宮】 [22] (語)＋言【三】【宮】 [23] 裂＝列【三】【宮】* [24] 〔人〕－【聖】* [25] 入問人＝入已問【三】【宮】 [26] 〔其〕－【三】【宮】 [27] 〔是〕－【宮】

家。卽詣舍衞城問人言。何者是比丘尼精舍。人卽示處。入已問言。何者是迦*梨比丘尼房。示言此是。入已問言。阿梨耶。是迦*梨比丘尼耶。答言。何以[1]故問[2]彼言。我不放婦。何以度出家。長壽。汝家在何處。答言在阿摩勒邑。便語言。短壽汝是賊。汝不知耶。阿摩勒人恒喜來此。伺求國便欲爲細作。便語弟子。取我衣來。我當告王繫此短壽。其人聞已念言。此比丘尼眼目角張。或能作惡。漸漸却行。出外瞋恚罵詈。此沙門尼。盜度我婦[3]反欲繫我。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。*喚比丘尼來。來已佛言。迦*梨此是惡事。汝云何知人犯罪衆親欲治[4]罪而度出家。此非法非律非如佛教。從今*日後。不聽犯罪女人衆欲治罪而度出家。復次釋迦[5]揵提邑有女人。如上說。乃至語比丘尼言。度我出家。比丘尼言。先已有比如此犯罪不聽出家。復向餘比丘尼。都無度者。便向外道求出家。其人欲取治罪而不知處。聞在舍衞城外道已度出家。其夫念言。此婦本是優婆[6]塞女。而今[7]隨外道邪見卽是治罪。便不復尋求。諸外道法飲米[8]泔汁及[9]澁釜水裸形無恥。而復婬掠無度。其婦厭患言。此非出家之法。卽捨向比丘尼精舍。白言。我墮深坑崩[10]岸當墮泥犁。唯願牽我出家。諸比丘尼無敢度者。便詣大愛道白言。阿梨耶。[11]是我親里釋家女今墮[12]深坑。願度我出家。大愛道卽以是事往白世尊。佛言得。若先外道度後聽出家。佛告大愛道。依止舍衞城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知犯罪女衆親欲治而度除餘時。餘時者。先外道度。是名餘時。是法初罪。比丘尼者如上說。知者。若自知若從他聞。衆者。二衆集父母衆。夫家[13]衆親者。婆羅門宗姓。刹利宗姓。毘舍宗姓。首陀羅宗姓。治罪者。或以薄裹而燒。或沙囊繫頸沈著水中或火燒頭。或截耳截鼻。或燒熱鐵[14]烙小便道。或中[15]裂其身。如是國法種種不同。除先在外道出家者。世尊說無罪外道者。尼*揵帝梨檀遲伽。如是比外道。是法初罪僧伽婆尸沙者如上[16]廣說。若比丘尼知犯罪女應治度出[17]家越比尼罪。與學法者偸蘭遮受具[18]足僧伽婆尸沙。是故世尊說

佛住舍衞城。爾時衆多女人在阿耆羅河彼岸。此岸比丘尼僧集。時偸蘭難陀比丘尼。脫衣放地截流浮渡。諸女人共相謂言。看是偸蘭難陀比丘尼浮渡而來。來已於露處坐已。須臾復還渡。諸女人嫌言。云何是偸蘭難陀比丘尼如凶惡人渡已復還。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事[19]往白世尊。佛言。*喚[20]偸蘭難陀[21]比丘尼來。[22]來已佛言。此是惡事。汝云何於船渡處而獨浮渡。從今日後不聽於船渡處而獨浮渡。佛告大愛道。依止舍衞城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼於船渡處獨渡河者。是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說。獨渡者出界到彼岸僧伽婆尸沙

佛住舍衞城。爾時[23]迦梨比丘尼於聚落中遊行。去後有依止弟子。僧與作擧羯磨。師還弟子白言。僧與我[24]作擧羯磨。不共法食味食。卽呵言汝且默然。但使[25]僧集卽便集僧。諸比丘尼各作是念。是比丘尼行還集僧。當喜有施物。我等今日當得何物。皆喜速集。集已卽作是唱阿梨耶僧聽。某甲比丘尼僧作擧羯磨。若僧時到。僧與某甲比丘尼捨擧羯磨。如是白。阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧與作擧羯磨。僧今與某甲比丘尼捨擧羯磨。阿梨耶僧忍與某甲比丘尼捨擧羯磨者默然。若不忍者便說。是第一羯磨如是三羯磨。諸比丘尼見此比丘尼眼目可畏。無敢遮者。諸比丘尼展轉相謂。此是何語。皆言我亦不知此[26]語。諸比丘尼白大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知比丘尼僧如法比尼作擧羯磨未行隨順未作如法先不語僧自捨羯磨。從今日後不聽。佛告大愛道。依止舍衞城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知比丘尼僧和合如法比尼作擧羯磨。未作如法先不語僧自與捨。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上說。知者。若自知若從他聞。和合者。非別衆。如法比尼者。不見罪不作三見。不捨擧羯磨者。不共住。未作如法者。未行隨順心未調伏。僧未與捨先不語者。[27]僧中未作求聽羯磨而自僧中捨。是法初罪僧伽婆尸沙。[28]僧伽婆尸沙者如上說。若弟子僧和合作擧羯磨者。若和[29]上尼阿闍梨尼。應至長老比丘

[1]故問彼＝問【宮】　[2]〔彼言〕－【聖】　[3]反＝及【三】【宮】　[4]〔罪〕－【三】【宮】　[5]揵＝犍【三】【宮】*　[6]塞＋（家）【三】【宮】　[7]隨＝隨【宮】　[8]泔＝粉【宮】　[9]澁＝澀【三】【宮】　[10]岸＝圻【宮】　[11]是我＝我是【三】【宮】　[12]深＝落【三】【宮】　[13]衆親＝親衆【三】【宮】　[14]烙＝鑠【三】【宮】【聖】　[15]裂＝列【明】【宮】　[16]〔廣〕－【宮】　[17]家＋（者）【三】【宮】　[18]足＋（者）【三】【宮】　[19]往＝具【三】【宮】　[20]〔偸蘭難陀〕－【宮】　[21]〔比丘尼〕－【三】【宮】　[22]來＝事【宮】　[23]迦梨＝伽利【三】【宮】　[24]作擧＝擧作【三】*，作【宮】　[25]僧集＝集僧【三】【宮】【聖】　[26]〔語〕－【三】【宮】　[27]僧＋（僧）【三】　[28]〔僧伽婆尸沙〕－【三】【宮】　[29]上＝尙【明】【宮】下同

尼所作是言。誰無愚癡恒無有過。慈心常存不知故爾。更不復作。如是遍語諸人已令心柔軟。然後於僧中作求聽羯磨。當作是說阿梨耶僧聽。某甲比丘尼有是事故僧[1]作舉羯磨。彼行隨順心柔軟捨。若僧時到。僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨。諸阿梨耶聽。某甲欲從僧乞捨舉羯磨。僧忍默然故是事如是持。然後應乞。若有人遮者。和上應軟語令止。若比丘[2]尼知僧和合如法比尼作舉羯磨。而自捨者。[3]得越比尼罪

佛住王舍城。爾時有一長者。欲心請樹提比丘尼。與衣鉢飲食疾病湯藥。作是言。阿梨耶。知我以何故與。比丘尼言知。復問。云何知。答言。以福德故。復言。如是然[4]後兼為欲故。時樹提是離欲[5]人。聞是語其心[6]遊然不持經懷。然復不遮。諸比丘尼即以是事語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼樹提來。來已[7]具問上事。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝不為後世人作軌則耶。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛語大愛道。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼無漏心。漏心男子邊取衣鉢飲食[8]病疾湯藥者。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如樹提比丘尼。無漏心者。無欲心。鉢者。上中下。衣者。僧伽梨欝多羅僧安陀會僧祇支雨浴衣。飲食者。佉陀尼食。[9]蒲闍尼食。藥[10]者蜜石蜜生[11]酥及脂。是法初罪。若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言。我為是故與不應受。[12]應言我不須餘家自得。若受者僧伽婆尸沙。若不語動手[13]足瞬眼振手彈指[14]畫地作字。如是相者。知有欲心於我。此不應受。受者偷蘭遮。[15]若信心清淨諸情審諦受者無罪。若女人欲心與比丘。若動手足瞬眼與者。當知有欲心不[16]應受。受者越比尼罪。若信心清淨諸根審諦受者無罪。是故世尊說

[17]摩訶僧祇律卷第三十[18]六

[19]摩訶僧祇律卷第三十七

東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅共*法顯譯

[20]明十九僧殘法之餘

佛[21]住王舍城。爾時世尊制戒。不聽漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥。時樹提比丘尼不取長者施衣。時偷蘭難陀比丘尼語樹提言。何不取此男子施。男子漏心不漏心何預人事。但使汝無漏心取已隨因緣用。諸比丘尼諫是比丘尼。莫作是語。男子漏心不漏心何預人事。但使汝無漏心可取此施隨因緣用。如是二諫三諫不止。諸比丘尼以是事語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。[22]喚比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何勸彼。取漏心人施。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛語大愛道。依止王舍城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是語。可取此男子施。漏心不漏心何預汝事。但汝莫漏心。可取施已隨因緣用。諸比丘[23]尼應諫是比丘尼。莫作是語。應取是施。男子漏心不漏心何預人事。但使汝無漏心可取。施已隨因緣用。如是應第二第[24]三諫。捨是事好。若不捨者。是法[25]初罪僧伽婆尸沙。作是語比丘尼者。如偷蘭難陀比丘尼。取施者。如樹提比丘尼。諸比丘尼諫是比丘尼令捨是事。[26]如不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙。是故世尊說。佛住王舍城。破僧相助如比丘中廣說。是故世尊說。若比丘尼欲破和合僧。故[27]勤方便執持破僧[28]事共諍。諸比丘尼應語是比丘尼。阿梨耶。莫破和合僧。勤方便執持破僧事共諍。當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨者善。若不捨者是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。諸比丘尼同意相助。若一若二若眾多同語同見。欲破和合僧。是比丘尼。諸比丘尼諫[29]時。是同意比丘尼言。阿梨耶。莫說是比丘尼好惡[30]事。何以故。是法語比丘尼。律語比丘尼。[31]是比丘尼所說。皆是我等[32]心所欲。是比丘尼所見欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知說非不知說。諸比丘尼應諫是同意比丘尼。阿梨耶。莫作是語。法語比丘尼律語比丘尼。何以故。此非法語比丘尼律語比丘尼。阿梨耶。莫助破僧事。當樂[33]助和合僧。何以故。僧[34]和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼諸比丘

[1] 作舉＝舉作【三】【宮】 [2]〔尼〕－【聖】* [3]〔得〕－【三】【宮】 [4] 後＝復【明】【宮】 [5] 人＋(故)【三】【宮】 [6] 遊＝悠【三】【宮】 [7]〔佛〕＋具【聖】 [8] 病疾＝疾病【三】【宮】 [9] 蒲＝蒱【宋】【宮】 [10] 者＋(酥油)【三】【宮】 [11] 酥＝蘇【宮】【聖】* [12] 應＋(作是)【三】【宮】【聖】 [13] 足瞬＝腳足眨【三】【宮】 [14] 畫＝晝【元】【明】【宮】 [15]〔若〕－【三】【宮】 [16]〔應〕－【三】【宮】 [17]〔摩訶〕－【聖】 [18] 此下聖本有光明皇后願文 [19] 卷首聖本斷缺 [20]〔明十…餘〕八字－【宋】【宮】【聖】，明十九僧殘法之餘＝比丘尼毘尼之二【元】【明】 [21] 住＝往【宮】 [22] 喚＝呼【三】【宮】* [23] 尼＝已【明】 [24] 三＝二【宋】【元】 [25]〔初罪〕－【宮】 [26] 如＝若【三】【宮】 [27]〔勤方便〕－【聖】 [28] 事＋(故)【三】【宮】 [29] 時＝持【元】【明】 [30]〔事〕－【聖】 [31]〔是比丘尼〕－【宮】 [32]〔心〕－【宮】 [33]〔助〕－【聖】 [34] 和＝故【宋】【元】

[1]尼諫時。[2]若堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽[3]婆尸沙」

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼有鬪諍事。僧如法[4]比尼。與作羯磨。羯磨竟瞋恚。[5]以非理謗僧。而作是言。阿梨耶僧。隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛依瞋依怖依癡。是故呵責此非法斷事。是比丘尼。諸比丘尼諫言。阿梨耶。莫作非理謗僧。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。僧不依愛瞋怖癡非法斷事。如是第二第三諫不止。諸比丘尼以是因緣語大愛道。大愛道以是事往白世尊。佛言。汝去應屏處三諫多人中三諫僧中三諫。令捨此事。屏處諫者。屏處應問。汝實瞋恚非理謗僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛依瞋依怖依癡耶。答言實爾。屏處應諫言。汝莫瞋恚非理謗僧。僧不隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧不依愛瞋怖癡非理斷事。我今慈心諫汝。欲饒益故。一諫已過二諫在。捨是事不。答言不捨。如是第二第三諫。多人中亦如是。僧中應作求聽羯磨。阿梨耶僧聽。偸蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧。隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。已屏處三諫。[6]已多人中三諫。令捨此事而不捨。若僧時到。僧今亦應三諫。僧中應問。汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至非法斷事。已屏處三諫多人中三諫而不捨耶。答言實爾。僧中應諫言。汝莫瞋恚非理謗僧。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。乃至非理斷事。僧今慈心諫汝。欲饒益故。當取僧語。一諫已過二諫在。捨是事不。答言不捨。第二第三諫猶故不捨。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已。[7]佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛語偸蘭難陀。此是惡事。汝常不聞我無量方便呵責佷戾稱歎軟語耶。汝云何佷戾。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。是故呵責。是比丘尼。諸比丘尼應諫作是言。阿梨耶。莫作是語。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依[8]愛瞋怖癡。何以故。僧不隨愛瞋怖癡。汝莫瞋恚非理謗僧。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事[9]善。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。比丘尼者如偸蘭難陀[10]比丘尼。瞋恚非理謗僧。屏處三諫不捨者。諫諫越比尼罪。多人中亦爾。僧中初諫時亦越比尼罪。諫竟偸蘭遮。第二初諫時亦越比尼[11]罪。諫竟偸蘭遮。第三初諫[12]時偸蘭遮。諫竟僧伽婆尸沙。成僧伽婆尸沙已。屏處多人中僧中。一切越比尼罪偸蘭遮。除八謗僧偸蘭遮。餘一切[13]合成一僧伽婆尸沙[14]罪治。若中間止者。隨止處治罪。是故世尊說

佛住拘睒彌。闡陀母比丘尼。諸比丘尼共法中。如法[15]如比尼教。當學莫犯自身作不可共語。如闡陀戾語中廣說。乃至若比丘尼自用戾語。諸比丘尼共法中。如法如律教。便自用意作是言。汝莫語我若好若惡。我亦不語汝若好若惡。諸比丘尼應諫彼比丘尼言。阿梨耶。諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用。諸比丘尼教汝。汝當信受。汝亦應如法如律教諸比丘尼。何以故。如來弟子中展轉相[16]教展轉相諫。共罪中出故。善法得增長故。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。如比丘戒中廣說。是故說

佛住舍衛城。爾時有二比丘尼。一名眞檀。是釋家女。二名鬱多羅。身習近住。口習近住。身口習近住。[17]迭相覆過。身習近者。共床眠共床坐同器食。[18]迭互著衣共出共入。口習[19]近者。染污心語*迭相覆罪。此犯彼覆彼犯此覆。身口習*近者。二事俱。比丘尼諫言。阿梨耶。莫身習近住口習近住。莫身口習近住。莫*迭相覆過。何以故。不生善法。一諫二諫三諫不止。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已[20]佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何身口習近住*迭相覆過。此非法非律[21]非如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若二比丘尼習近住*迭相覆過。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。莫習近[22]住*迭相覆[23]過。習近住不生善法。是比丘尼。[24]諸比丘尼諫時。堅持不捨。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽習近住。時眞檀釋家女。鬱多羅比丘尼。各自別

[1]尼＋(諸比丘尼)宮　[2]〔若〕－㊂宮　[3]婆＝娑㊂宮　[4]比尼＝毘尼㊂宮下同，比丘尼聖　[5]〔以〕－㊂宮　[6]〔已〕－㊂宮聖＊　[7]〔佛〕－宮　[8]〔愛〕－宮　[9]善＝好宮　[10]〔比丘尼〕－㊂宮＊　[11]〔罪〕－㊂宮　[12]〔時〕－㊂宮　[13]〔合〕－宮＊　[14]罪治＝治罪㊂宮　[15]〔如〕－㊂宮　[16]教＋(展轉相教)宮　[17]迭＝送明＊　[18]〔迭〕－宮　[19]近＋(住)㊂宮＊　[20]〔佛〕－㊂宮＊　[21]非＝不㊂宮　[22]〔住〕－宮　[23]過＝罪㊂宮　[24]〔諸比丘尼〕－㊂宮

住。偸蘭難陀比丘尼言。阿梨耶。但習近住互相藏過莫相遠住。不妨生善法。餘人亦有如是相近住。僧不能遮。輕易汝故共相禁制耳。諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶。莫作是語。但習[1]近住互相藏過莫相遠住不妨生長善法。乃至輕易汝故共相禁制。如是一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。是眞檀釋家女鬱多羅比丘尼相遠住。偸蘭難陀比丘尼勸令習近共住不妨生善法者。當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事。屏處諫者。應作是言。偸蘭難陀。汝實語眞檀比丘尼鬱多羅比丘尼言。但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法。餘人亦有如是相近住者。僧不能遮。輕易汝故共相禁制耶。答言實爾。應諫言。汝莫作是語。相習近住互相藏過莫相遠住。不妨生善法。餘人亦有如是相習近住者。僧不能遮。輕易汝故共相禁制。我今慈心饒益故諫汝。一諫已過二諫在。汝捨不。答言不捨。如是第二第三。多人中亦如是諫。若不捨[2]者。僧中應作求聽羯磨。唱言。阿梨耶僧聽。偸蘭難陀比丘[3]尼。勸眞檀釋家女鬱多羅比丘尼。相習近住互相藏過不妨生善法。已屏處三諫多人中三諫不止。若僧時到。僧今亦應三諫令捨此事。僧中應問偸蘭難陀。汝實勸相習近住。乃至僧今慈心諫汝。欲利益故。一諫已過二諫在。汝捨不。答言不捨。第二第三諫故不捨。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已。*佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道。依止舍衛城[4]住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼見相遠住。便勸作是言。當習近住。[5]迭相藏過莫相離住不妨生長善法。餘人亦有如是相[6]習近住者。僧不能遮。輕易汝故相禁制耳。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。某甲[7]某甲相遠住。莫勸習近住[8]遞相覆過習近住不妨生善法。莫作是語。餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝故相禁制耳。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨。應第二第三諫。捨者善。若不捨者。是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。相遠住者。如眞檀釋家女鬱多羅比丘尼。勸者。如偸蘭難陀比丘尼。習近住者。身相習近口相習近身口相習近覆者。身口過。此身口過彼覆藏彼身口過此覆藏是比丘尼者。如偸蘭難陀比丘尼。諸比丘尼者。僧多人一人。三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫。屏處諫者。屏處應問。汝實勸某甲某甲比丘尼莫相遠離住。乃至答言。實爾。屏處應諫作是語莫爾。阿梨耶。某甲某甲相遠住。作是教言相習近住。乃至一諫不止。二諫三諫不止。多人中亦爾。僧中三諫不止。是法乃至三諫不[9]捨。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上說。若比丘尼屏處三諫。諫諫越比尼罪。多人中三諫。諫諫越比尼罪。僧中初諫越比尼罪。諫竟偸蘭遮。第二初諫越比尼罪諫竟偸蘭遮。第三初諫偸蘭遮。諫竟僧伽婆尸沙。[10]成僧伽婆尸沙*已屏處多人中僧中。一切越比尼罪偸蘭遮*合成一僧伽婆尸沙罪治。若中間止。隨止處治罪。是故說

佛住迦維羅衛尼拘[11]律樹釋氏精舍。時釋種女母子出家。母在外道中出家。語女言。[12]我今母子如何生離。汝可來此共住。其女白言。我不得無故而來。當待有所因而來。於是女還與比丘尼共鬪瞋言。我今捨佛捨法捨僧。捨說捨共住共食捨經論。我非比丘尼非釋種。諸外道亦有勝法修梵行處。[13]我用是沙門尼釋種爲。我當於彼而修梵行。諸比丘尼諫是比丘尼言。阿梨耶。莫捨佛捨法捨僧。乃至莫捨釋種。捨佛者不善。乃至捨釋種者不善。一諫不止。二諫[14]乃至三諫亦不止。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。汝去先屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事。屏處諫者。屏處應問言。汝實瞋恚言我捨戒我捨佛。乃至用沙門尼釋種爲。當於餘勝處修梵行耶。答言實爾。屏處應諫。汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃至捨沙門尼釋種。捨佛者不善。乃至捨沙門尼釋種不善。我今慈心。欲利益[15]汝故諫汝。一諫已過二諫在。捨是事不。答言不捨。第二第三亦如是。多人中三諫亦爾。若不捨者。僧中應作求聽羯磨。問如屏處中說。猶故不止。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。呼[16]比丘尼來。來已[17]佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事乃至非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道。依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼瞋

[1] 近＋(共)【三】【宮】　[2]〔者〕－【宮】　[3]〔尼〕－【宋】【元】【宮】　[4]〔住〕－【三】【宮】*　[5] 迭＝互【三】【宮】　[6]〔習〕－【宮】　[7]〔某甲〕－【三】【宮】　[8] 遞＝迭【宋】【元】【宮】【聖】，迭【明】
[9] 捨＝止【三】【宮】　[10] (合)＋成【三】【宮】　[11] 律＝類【三】【宮】　[12] 我今＝今我【三】【宮】　[13]〔我〕－【宮】　[14]〔乃〕－【宮】　[15]〔汝〕－【三】【宮】　[16]〔比丘尼〕－【宮】　[17]〔佛〕－【三】【宮】

恚欲捨戒作是言。我捨佛捨法捨僧。捨說捨共住[1]捨共食捨經論捨沙門尼[2]釋種。用是沙門尼釋種爲。餘更有勝處。我於彼中修梵行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。莫瞋恚捨戒作是言。我捨佛乃至捨沙門尼釋種。捨佛者不善諸比丘尼如是諫時。故堅持不捨應第二第三諫。捨是事好。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。比丘尼者。如釋種女欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼。諸比丘尼者。若僧多人及一人。三諫者。屏處三諫多人中三諫僧中三諫捨者善。[3]若不捨者是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上說。屏處諫時捨者善。*若不捨者諫諫越比尼罪。多人中亦爾。僧中初諫越比尼。諫竟偸蘭遮。第二初諫亦越比尼。諫竟偸蘭遮。第三初諫偸蘭遮。諫竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中僧中成一重罪。作僧伽婆尸沙治。若中間止隨止處治。是故世尊說。阿梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法。十二是初罪。七乃至三諫。若比丘尼犯一一罪。半月二部衆中行摩那埵。次到阿浮呵那。二十[4]僧二部[5]衆中應出罪稱可衆人意。二十人中若少一人。此比丘尼不名出罪。諸比丘比丘尼應呵責。是名時。是中清淨不。第二第三亦問。是中清淨不。是中清淨默然故。是事如是持

使行二無根　相言獨行宿
不聽犯罪女　[6]渡河并自捨
受漏心人施　勸彼令取施
十二是初罪　破僧并相助
瞋恚而謗僧　戾語習近住
勸住瞋還戒　[7]第二篇說竟

[8]三十事初

十日離衣宿　非時捉金銀
貿買并乞衣　聽乞得取二
辦衣二居士　王臣次第十

如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼在[9]聚落中住。爲僧勸化索床褥。[10]語婦人言。優婆夷。汝當施僧床褥枕拘執。時婦人信心歡喜。即與床褥枕拘執直。得已持作衣鉢飲食湯藥。時比丘尼次行乞食到其家。諸婦人問言。阿梨耶。我與偸蘭難陀*比丘尼床褥[11]拘執枕直。爲作未。比丘尼言。那得作。但自買衣鉢飲食湯藥。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。*喚偸蘭難陀比丘尼來。來已*佛問言。汝實索床褥拘執而作餘用耶。答言實爾。佛言。此是惡事。汝常不聞我無量方便毀[12]訾多欲稱歎少欲。汝云何作惡不善法。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。從今日後。不聽爲床褥乞[13]轉作餘用。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼爲床褥乞。而自作衣鉢飲食疾病湯藥者。尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。床褥枕拘執。如上比丘中廣說。乞者。勸化求索。後自用作衣鉢飲食湯藥者。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。此物應僧中捨。波夜提悔過。不捨而悔越比尼罪。波夜提者如比丘中廣說。若比丘尼爲床褥乞。而自用作衣鉢飲食湯藥時。尼薩耆波夜提。若爲此索不得作彼用。若爲床索作褥。爲褥索作枕。爲枕索作拘執。越比尼罪。若勸化乞多得床褥枕直。當一一示人記識。此是床直。此是褥直。此是枕直。此是拘執直。若不爾者。一一越比尼罪。得貸用治房舍及瓮鑊如法[14]貸用。若比[15]丘爲床褥乞。而餘用者越比尼罪得如法貸用。[16]是故說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼著[17]垢膩穿穴弊衣[18]而行乞食。婦人見已語言。阿梨耶。我施衣直知衣。我施鉢直知鉢。得已但作飲食用[19]盡。不作衣鉢。有比丘尼乞食。婦人問言。偸蘭難陀我先與衣鉢直作未。報言。但作飲食。那得作衣鉢。比丘尼聞已語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。*喚[20]是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝不聞我無量方便讚[21]歎少欲毀呰多欲耶。汝云何得衣鉢直。而作餘用。從今日後不聽。佛語大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘尼人爲作是與。而作彼用者。尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說爲是與者。爲衣[22]爲鉢直與。作餘用者。作飲食湯藥。尼薩耆波夜提。此物僧中捨波夜提悔過。若比丘尼人與衣直鉢直[23]酥油直衣直。應知衣鉢直。應知鉢。*酥直。應知*酥油直。應知油。若作異用者尼薩耆波夜提。若檀越言隨意用無

[1]〔捨〕－【三】【宮】　[2]釋種＝種釋【聖】　[3]〔若〕－【三】【聖】*　[4]僧＝衆【三】【宮】　[5]衆＝僧【三】【宮】　[6]渡＝度【三】【宮】　[7]第二篇說竟＝十九僧殘竟【宮】　[8]（比丘尼）＋三【元】【明】　[9]聚＝長【宮】　[10]語＝誰【宮】　[11]拘＝斳【聖】　[12]訾＝呰【三】【宮】　[13]轉＝而【三】【宮】　[14]〔貸〕－【聖】　[15]丘＋（尼）【明】　[16]〔是故說〕－【聖】*　[17]（縟）＋垢【宮】　[18]〔而〕－【聖】　[19]盡＝言【聖】　[20]〔是〕－【三】【宮】　[21]〔歎〕－【三】【宮】　[22]〔爲〕－【三】【宮】　[23]直＝蘇【宋】【宮】【聖】*

罪。若無所適爲隨作無罪。若比丘人與衣直鉢直*酥直油直衣直。應作衣乃至*酥直知*酥。若作異用者越比尼罪。若隨意用者無罪。無所適爲者無罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼勸化作食。語婦人言。優婆夷。我欲與僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直。作是言阿梨耶。至作食日語我我當來行食。比丘尼得已自作食及買衣鉢。餘殘作麁食。至其日自來行食。見已問言。阿梨耶我前與食直多。何故食麁乃爾。諸比丘尼言。何處得好食。但自作衣鉢食噉。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以上事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城*住比丘尼皆悉[1]令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼爲食乞。作衣鉢飲食湯藥受用者。尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。爲食者爲僧作食。乞者勸化求索。異用者衣鉢自飮食。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。若比丘尼爲僧索作食。[2]而自買衣鉢飮食者。尼薩耆波夜提。隨本[3]所欲作應用作[4]者。若迴前食作後食。迴後食作前食者。越比尼罪。若迴食直作床褥。若春夏[5]冬衣分若食分隨[6]先所向應用。而不稱施主本心與。越比尼罪。若比丘尼爲僧勸化得食應識作。若有長飮食*酥油。應示檀越。檀越若持去者當默然。若言我與阿梨耶。應言與僧。復言我以自與僧覺。此與阿梨耶。如是取者無罪。*是故說

佛住舍衛城。爾時有客比丘尼來。次第應得房。先住下坐比丘尼言。阿梨耶。待我移鉢。乃至明日問言。移鉢竟未。答言。我移鉢未竟。客比丘尼言。汝欲持是鉢居瓦肆去耶。用爾許鉢爲。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何畜長鉢。從今日後。不聽畜長鉢。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛[7]城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提。比丘尼[8]者如上說。畜長鉢[9]鉢者。名嵩婆鉢烏婆嵩婆鉢憂鳩吒夜[10]鉢婆耆夜*鉢。如是鐵瓦等。是名鉢。有鉢名上中下過鉢減鉢隨鉢。畜者尼薩耆波夜提。比丘尼得畜十六枚鉢。一受持。三作淨施。四過鉢。四減鉢。四隨鉢。若過畜者尼薩耆波夜提。尼薩耆夜提者如上說。比丘尼畜長鉢有齊限。比丘多畜淨施用無罪。是故世尊說

佛住舍衛城如上廣說。乃至語言。汝欲居衣[11]肆店耶。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道[12]卽以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何畜長衣。從今日後。不聽畜長衣。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。衣者。欽婆羅衣氎衣憍[13]奢耶衣芻摩衣舍那衣麻衣驅牟提衣。畜者。過限畜尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。比丘尼聽畜二十衣。五衣受持。十五衣淨施已受用。若過是畜尼薩耆波夜提。比丘無限齊淨施受用無罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼僧伽梨破。不浣染補治。擲棄牀下作是言。若欲取者便取。時樹提比丘尼著破衣。餘比丘尼言。阿梨耶。可[14]取持此衣浣染補治受用。卽取補治浣染而著。偸蘭難陀比丘尼言。還我衣來。語諸比丘尼言。異事試看。是衣物都不得放地須臾捨去。汝屎中得滿末。卽奪取僧伽梨。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼於住止處。棄故僧伽梨唱言。有欲取者取。後還奪者尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。住處者精舍內。棄者放捨在地。人取已後還奪者尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。若比丘尼棄物已。有人取用不得還奪。若無人取後須用而取者無罪。若比丘精舍內。棄衣鉢革屣及餘小小物。人取已後還[15]奪者越比尼罪。若無人取後還取者無罪。是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼。有垢汚僧[16]迦梨。擿已於日中曬。風起吹去。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。汝云何擿故僧伽梨已。不自縫不使人縫。從今[17]日後。不聽擿衣浣。復次爾時

[1]令＝今【聖】 [2]而＝焉【聖】 [3]〔所〕－【三】【宮】 [4]〔者〕－【三】【宮】 [5]冬＋（若）【三】【宮】 [6]〔先〕－【聖】 [7]城＋（住）【三】【宮】 [8]〔者〕－【三】【宮】 [9]〔鉢〕－【三】【宮】 [10]鉢＝銀【聖】* [11]肆店＝店肆【三】【宮】，貼肆【聖】 [12]〔卽〕－【三】【宮】 [13]奢＝舍【聖】 [14]〔取〕－【三】【宮】 [15]奪＋（取）【三】【宮】 [16]迦＝伽【三】【宮】 [17]日＝已【三】【宮】*

有釋種女摩羅女。本是樂人。浣僧伽梨僧伽梨厚重難浣。語大愛道。大愛道往白世尊。佛言。從今日後。聽至五六日。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城[1]住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。　若比丘尼故僧伽梨若自擿若使人擿。過五六日不自縫不使人縫。除病尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。故僧伽梨者。欲浣若自擿若使人擿五六日者。限齊六日。不還自縫不使人縫尼薩耆波夜提。　尼薩耆波夜提者如上說。若比丘尼浣故僧伽梨。若輕[2]而薄者不聽擿。　若厚*而重者聽擿擿已當浣浣已應舒置[3]箔上。若席上以石鎭四角。乾竟當*喚共行[4]弟子依止弟子。同[5]和上阿闍梨諸知識比丘尼速疾共成。　若老病無人佐者無罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時學戒尼語偸蘭難陀言。阿梨耶。與我受具足。偸蘭難陀言。汝與我衣當與汝受具足。卽便與衣。後不與受具足。學戒尼言。與我受具足。如是經久。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。　乃至已聞者當重聞。若比丘尼語式叉摩尼言。汝與我衣當與汝受具足。　取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。式叉摩尼者。受學戒。衣者七種衣如上說。　復有衣名僧伽梨乃至雨[6]浴衣。許受具足者。後自不與受。不使人受。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。若比丘尼取式叉摩尼衣。許與受具足。後應與受。若老病無力不能受者。應語餘人。汝取是衣與受具足。若前人不欲受。還索衣者當還。若比丘許沙彌。不與受[7]具[8]足越比尼罪[9]是故世尊說

佛住毘舍離。爾時有北方商人。持貴價好欽婆羅而行賣之。人問此索幾許。答言百千。時國王王子大臣及餘大商人主皆嫌貴不買。在店上愁憂而坐。人問言。汝何故而有[10]愁色。答言。我[11]賣此欽婆羅。大有[12]價直輸稅亦多。而今賣不可售。是以不樂。人言。汝欲令售不。答言欲令售。卽語。汝可持詣跋陀羅沙門尼所。彼當買之。卽持往問人言。何者是比丘尼精舍。人示處已。問言。何者是跋陀羅比丘尼房。人示處已。問言。何者是跋陀羅[13]跋陀羅比丘尼。答言。何故問耶。答言。欲買是欽婆羅不。問言。索幾許。答言百千。亦不與高下。卽語弟子言。汝去語[14]婆路醯肆上。取百千與之。有人問言。汝賣欽婆羅售未。答言已售。問言誰取。答言沙門尼跋陀羅。其人卽嫌言。出[15]家人有此愛好之欲。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛告比丘尼。汝不爲後世人作軌則耶。從今*日後。不聽出四羯利沙槃買重[16]衣。佛告大愛道瞿曇彌。依止[17]比舍離城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提。　比丘尼者如上說。四羯利沙槃者四四十[18]九故錢。　重衣者欽婆羅衣。市者知取也。若過十*九故錢取者尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。若比丘尼不得過十*九故錢市重衣若不乞自與雖貴*價無罪。比丘尼有限比丘無限。雖貴*價知取受用無罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時南方有商人。持細鵝相[19]紋氎來有人問言。此衣索幾許。答言百千。以*價貴故王家不買。及諸大臣諸商人主都無買者。以不售故於店肆上愁憂而坐。有人問言。汝何故憂色。答言。我貴買此衣輸稅亦多。而今賣不[20]可售。問言。汝欲令售不。答言。欲令售。語言汝可持詣跋陀羅沙門尼所。當與汝買。卽往問人。何者是比丘尼住處。知已入問。何者是跋陀羅沙門尼房。人卽示處。到已言。[21]和南阿梨耶。是跋陀羅不。答言是何以問答言。我有此鵝相*紋氎能買不。問言。汝索幾許。答言。我索百千。比丘尼亦不求減。卽語弟子言。汝往白[22]婆路醯店上。取百千與。有人問言。汝得售耶。答言已售。問言誰取。答言。跋陀羅沙門尼[23]取。有人嫌言。出家之人何乃愛好如是。比丘尼聞已語大愛道。乃至佛語跋陀羅比丘尼。汝不爲後世人作[24]軌則耶。從今日後。不聽過兩羯利沙槃半市細輕衣。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。過兩羯利沙槃半市細輕衣者。尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。兩羯利沙槃半者[25]四十六[26]故錢。市者知取。若過者尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。　若比丘尼市細輕衣

[1]〔住〕－宮　[2]〔而〕－三宮*　[3]箔＝薄三宮　[4]〔弟子〕－三宮　[5]和上＝和尚宮下同　[6]〔浴〕－宮　[7]具足＝者宮　[8]足＋（者）三　[9]〔是故世尊說〕－三宮聖　[10]愁＝憂三宮　[11]賣＝買三宮　[12]價＝賈聖*　[13]〔跋陀羅〕－聖　[14]婆＝娑三宮　[15]家＋（之）聖　[16]衣＝物聖　[17]比＝毘三宮*　[18]九＝六三宮聖*　[19]紋＝文三宮*　[20]〔可〕－三宮　[21]和＝洟聖　[22]婆＝娑元明聖　[23]〔取〕－三宮　[24]軌＝法三宮　[25]〔四〕－三宮　[26]故＝古三宮

者。應以兩羯利沙槃半知取不得過。若不乞自與。設得貴*價細衣受用無罪。比丘貴價市衣受用無罪

床褥乞自用　衣鉢直異用
爲衆減自用　畜鉢幷畜衣
棄衣後還取　擿衣受具足
重衣及細輕　第二跋渠竟

佛住舍衛城。爾時有載薪人駕車於店肆前過。商人問言。此賣索幾許。答言。一羯利沙槃。商人語言。汝載此薪詣我家寫之。還過此當與汝*價。賣薪人即乘車經比丘尼精舍前過時。偸蘭難陀比丘尼問言。長壽。汝薪有主買未。答言已有得幾。答言一羯利沙槃。即語言我與汝兩羯利沙槃主貪利故即以與之。其人下薪已還經店[1]肆前過。商人語言。汝持直去。答言。我已賣與餘人。問言。賣得幾許。[2]答言。得兩羯利沙槃。問言誰取。答言。偸蘭難陀比丘尼。商人嫌呵言。此沙門尼何[3]能饒錢如是。此比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以[4]此事往白世尊。佛言。*喚[5]是比丘尼來。來已問言。汝實知他買已而益[6]價取耶。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知他市得而抄買耶。此非法非律[7]非如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知他市得而抄買者尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。市得者如店上商人。若比丘尼欲市物。知他已市不得橫抄。應待前人不[8]取得取。亦應問前人。汝故取不。若言故欲取。爲欲堅[9]之。此不應取。若言不復取。取者無罪。若比丘尼買衣鉢還自相抄者越比尼罪。若僧中上價取者。除和上阿闍梨無罪。若比丘市物抄截他市者越比尼罪。*是故說

長鉢減五綴　七日瞋奪衣
寶金幷乞縷　緻織及急[10]施
抄市迴僧物　第三跋渠竟

從比丘尼取衣及浣染。淳黑三分白憍[11]舍耶。六年尼師[12]檀。三由旬擘羊毛。雨浴衣。阿練若處。此十一事應出不說。更有十一事。應內旃跋渠殘[13]從初跋渠。初跋渠中出。取比丘尼衣。捉金銀補出。浣故衣以賣買補。[14]後跋渠中出。雨浴衣以賣金[15]補出。阿練若處以抄市補處一跋渠二跋渠數不減尼薩耆者。世尊說比丘尼三十事竟

[16]明一百四十一波夜提[17]法之一

妄語及種類　兩舌更發起
[18]脫命[19]說句法　自稱過人法
未足說麁罪　[20]與遮輕呵戒
初跋渠[21]說竟　[22]祈種異語惱
嫌[23]責露地敷　[24]覆處強牽出
先敷尖脚床　虫[25]水澆草泥
疑悔使不樂　第二跋渠竟
一食及處處　與衣不捨用
不作殘食勸　不受非時食
停食兩三鉢　藏物別衆食
第三跋渠竟
然火過三宿　與欲後瞋恚
入聚落遣還　障道見不捨
沙彌三壞色　取寶恐怖他
第四跋渠竟
飲虫水外道　婬處坐屏處
觀軍過三宿　牙旗及相打
掌刀水中戲　第五跋渠竟
[26]指相指賊伴　掘地四月請
不從學飲酒　輕他默然聽
斷事不攝耳　第六跋渠竟
離同食王宮　針筒過八指
兜羅及坐具　覆瘡效如來
僧殘謗迴向　第七跋渠竟

同比丘戒中廣說

佛住毘舍離。爾時跋陀羅伽[27]毘比丘尼。不語依止弟子。輒著僧伽梨入聚落。有比丘尼呼言。某甲乞食去來。答言。阿梨耶。待我取僧伽梨。即求衣不見正見師衣作是念。師必著我衣去。即生念。師可得著我衣。我不得著師衣語言汝去。我不[28]得去。何故耶。[29]答言。我無衣。即語著汝師衣來。*答言。我所尊重不敢著。汝自去一日失食。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何不語著他衣。從今已後不聽。佛告大愛道。依止*比舍離[30]住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不語主而著他衣。波夜提。比丘尼者如上說。不聽不語他而著弟子僧伽梨。若欲著時應語。我著汝衣。汝若行者可著我僧伽梨。如

[1]〔肆〕－(三)(宮)　[2]〔答〕－(三)(宮)　[3]能＝乃(三)(宮)　[4]此＝是(三)(宮)　[5]〔是〕－(三)(宮)　[6]價＝賈(三)(宮)，買(聖)　[7]非＝不(三)(宮)　[8]取＝得(三)(宮)　[9]之＋(耳)(三)(宮)　[10]施＝放(聖)　[11]舍＝奢(三)(宮)　[12]檀＝壇(三)(宮)　[13]從＝促(三)(宮)　[14]後＝又(聖)，〔後跋渠中〕－(宮)　[15]補＝捉(宮)　[16]〔明一〕－(宋)(宮)(聖)，明一＝比丘尼(元)(明)　[17]法之一＝初(三)(宮)(聖)　[18]脫＝斷(三)(宮)　[19]說句＝向說(三)(宮)　[20]與＝輿(宮)　[21]〔說〕－(三)(宮)　[22]祈＝破(三)(宮)　[23]責＝情(宮)　[24]覆＝露(三)(宮)　[25]水＝出(三)(宮)　[26]指相指＝相指示(三)(宮)　[27]〔毘〕－(三)(宮)　[28]〔得〕－(三)(宮)　[29]〔答〕－(三)(宮)*　[30]〔住〕－(宮)

是一切衣。若欲浣衣染衣縫衣。有事緣著弟子衣者。當語言。汝住當與汝持食來。若❶比丘❷著他衣。不語者越*比尼罪。是故世尊說

❸摩訶僧祇律卷第三十七❹

摩訶僧祇律卷第三十八

東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

❺明一百四十一波夜提法之二

佛住舍衛城。爾時有人名竭住。在外道中出家。父母在佛法中出家。時竭住。盛寒時無衣。往至母所禽獸而住。母即慈念。有新浣染作淨欝多羅僧。便脫與之。得已即著入酒店中坐。爲世人所嫌。言此邪見噉酒糟驢。而著聖人❻標幟。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何持衣與出家外道。從今已後。不聽自手與外道衣。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者外道出家。自手與者手與手受。沙門衣者賢聖幖幟。波夜提者如上說。不得自手與俗人外道沙門衣。若比丘尼有戒德。婦女小兒欲乞破衣段以禳災者不得自手與。應遣淨❼人女與。若比❽丘自手與俗人外道沙門衣者越毘尼罪。若有戒德比❾丘。人索破袈裟段。欲以禳災者。應使淨人與。不得與大段當與小者。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時有比丘尼。如女人著衣。爲世人所嫌。云何比丘尼著長衣曳縷而行。如世間女人。此壞敗人何道之有。比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今❿已後。不聽合縷作衣。當應量作。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至⓫已聞者當重聞。若比丘尼作安陀會應量作。長四修伽陀搩手。廣二搩手。若過作截已波夜提。比丘尼者如上說。安陀會者世尊所聽。作者若自作若使人作。應量者長四修伽陀搩手。修伽陀者善逝廣二搩手。若過量作截已波夜提悔過。波夜提者如上說。若比丘尼長應量廣過量作。成波夜提。受用越⓬比尼罪。如是廣應量長過量。如是邊應量中過量。中應量邊過量。如是屈量皺量。水濕量乾已欲令長廣。波夜提。受用越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時有比丘尼年少端正。著衣道行。時兩乳現出。男子見已笑之。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。乃至佛言。從今已後。比丘尼應作僧祇支。復次爾時⓭有比丘尼。留縷作僧祇支長廣。乃至佛言。從今日後。截縷應量作。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍*衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼僧祇支應量作。長四修伽陀搩手。廣兩搩手。若過作截已波夜提。波夜提如上安陀會中廣說

佛住比舍離。爾時跋陀羅比丘尼於蘇河浴。爾時有五離車童子。於河上看。⓮見已生欲心。比丘尼言。長壽汝去。答言我不去。欲看阿梨耶形體。比丘尼言。汝用看是臭爛身九孔門爲。復言不爾。我甚欲見。良久不去。比丘尼作是念。此凡夫愚淺。即以手掩前後而出。其人見已迷悶倒地。血從口出。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。乃至諸比丘尼問佛。云何是五⓯離車童子。有欲心迷悶⓰倒地乃爾。佛言。非但今日有此欲心。過去世時⓱已曾如是。諸比丘尼白佛言。願欲聞之。佛言。過去久遠。爾時有一天女端正殊特。時有五天子。一名釋⓲迦羅。二名摩多梨。三名⓳僧闍耶帝。四名鞞闍耶帝。五名摩吒。見已各生欲心便作是念。此非可共物。欲心重者當以與之。各言可爾。於是釋*迦羅即說頌曰

我憶婬欲時　坐臥不自⓴安
乃至睡眠時　欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋*迦汝眠時　猶故有暫泰
我憶婬慾時　如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻　猶故㉑尚有間
我心染欲時　如㉒駛流漂木

鞞闍耶帝復㉓說頌曰

汝喻漂浮木　或時有稽留

❶比丘＝比尼〈三〉，比丘尼〈宮〉　❷著＝者〈宮〉　❸〔摩訶〕－〈聖〉　❹此下聖本有光明皇后願文　❺〔明一…二〕十二字－〈宋〉〈宮〉，〔明一…二〕十二字＝〔比丘尼百四十一波夜提之二〕十二字〈元〉〈明〉　❻標＝摽〈宋〉〈宮〉，幖〈元〉　❼人女＝女人〈三〉〈宮〉　❽丘＋（尼）〈三〉〈宮〉　❾丘＋（尼）〈元〉〈明〉　❿已＝日〈三〉〈宮〉　⓫〔已〕－〈三〉〈宮〉　⓬比尼＝毘尼〈三〉〈宮〉下同　⓭有＝諸〈三〉〈宮〉　⓮見已＝已見〈三〉〈宮〉　⓯離＝犁〈宮〉　⓰〔倒地〕－〈宮〉　⓱已＝以〈宮〉　⓲迦＝伽〈宮〉*　⓳僧闍＝闍僧〈元〉〈明〉　⓴安＝寧〈三〉〈宮〉　㉑尚＝常〈三〉〈宮〉　㉒駛＝駃〈明〉　㉓〔說〕－〈三〉〈宮〉

我懷欲念時　如虻虫不觧
於是摩吒復說頌曰
汝等諸所說　全是安樂想
我耽婬欲時　不覺死與生

於是諸天子言。汝最重者即并與之。佛告諸比丘尼。爾時五天子者今五[1]離車是。諸比丘尼白佛言。是比丘尼有何行業端正如是。在大姓家生。以信出家得證無漏。佛告諸比丘尼。過去[2]世時有城名波羅奈。有長者家初取新婦。常有一[3]梳頭人給與飲食。時有辟支佛名宣絺。詣門乞食。其婦見之不大端嚴無恭敬心。既不與食[4]復不語去。*梳頭人見已語言。新婦可施與食。答言。醜陋不好。我不能與。即[5]語[6]可賜我食分。我欲與之。答言隨意。亦可棄著水中。其人得食即施辟支佛。於是受食乘空而逝。見其飛騰心大歡喜即發誓言。願我後身生大姓家身體端正。見佛聞法得盡有漏。於是命終即生天上。於百千天女。五事最勝。壽命色力名稱[7]辯才。天上命終生波羅奈城婆羅門家。值迦葉佛出世時。父母出行遊觀。時女在家。迦葉佛入城乞食次到其家。宿[8]殖德故見大歡喜。淨洗銅盤盛種種好食及憍舍耶衣奉上世尊。即說頌曰

今奉食與衣　衆施中最勝
今供牟尼尊　結習盡得證
如是漏盡證　願我亦復然

此女後嫁適婆羅門家。姑妐嚴惡難事。乃至我用此活爲。不如自殺。即持瓔珞及塗身香。并自絞繩。欲行自殺。[9]過見迦葉佛塔。即嚴身之具供養佛塔。然後自絞。命終之後即生婆羅門家。乃至自說頌曰

瓔珞衣香花　信供迦葉塔
緣此福[10]報故　今禮世尊足

佛言。從今[11]日後。應作浴衣。乃至已聞者當重聞。若比丘尼作雨浴衣。應量作。長四修伽陀搩手。廣二搩手。若過作截已波夜提。如上僧祇支中廣說

佛住舍衛城。爾時比丘尼僧語偸蘭難陀言。汝能爲僧乞迦絺那衣不。答言能。即往無信家語言。大福德。汝能施僧迦絺那衣不。答言我知。即到其家語言。長壽。迦絺那衣辦未。答言我知。尋復往索。比丘尼復言我知。如是衣時已過。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已[12]佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何至不能辦衣家。爲僧索迦絺那衣。從今已後不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依[13]止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼詣不能辦衣家。爲僧乞迦絺那衣。波夜提。比丘尼者如上說。不信者。無力與希望處弱。衣者欽婆羅衣[14]氀衣乃至[15]驅牟提衣。乞者爲僧求迦絺那衣。衣時過不得者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼能爲僧求迦絺那衣者。應好著意求。不得至不信家求。當至有信家眷屬多者乞。若前人言我自知。當[16]復語言汝定與不。勿令過衣時。亦當相望其人。必不能辦者。當更餘處求。亦應自籌量。不能辦者不應與僧求。若已許僧[17]求衣。不自勤求不使人求。又不[18]自語僧。令衣時過者波夜提[19]波夜提者如上說。若比丘[20]往詣不信家。爲僧求迦絺那衣者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼著上下衣。來禮世尊足。後失火燒衣。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事[21]往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何所受持衣而不隨身。從今*日後。不聽所受持衣而不隨身

復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女。先是樂人。出家僧伽梨重不能勝。甚以爲苦。乃至佛言。從今已後聽病時。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛[22]城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。所受衣不隨身者波夜提。比丘尼者如上說。所受衣者僧伽梨欝多羅僧安陀會。僧祇支雨浴衣。病者世尊說無罪。不隨身者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不病。所受持衣不持者。波夜提。若禮塔若經行。若晝日坐禪處界內無罪。是故世尊說

佛住比舍離。爾時跋陀羅比丘尼家中常與送食。[23]得已更[24]煎更熬[25]更調和。其兄弟伯叔來見已言我欲食。答言可爾。即取而食。覺氣味異常。問言何處得此好食。答言故是家中所送耳。即便[26]恚言。我家從來作食徒棄錢財初不得好食。即還家鞭打奴婢罵言。虛棄錢物而不可食。其使人瞋恚言。坐此比丘尼。

[1] 離=梨【宋】【元】【宮】　[2]〔世〕－【三】【宮】　[3] 梳=疏【三】*【宮】　[4] 復=亦【三】【宮】　[5] 語=言【三】【宮】　[6]〔可〕－【三】【宮】　[7] 辯=辨【明】　[8] 殖=植【三】【宮】　[9] 過=迺【三】【宮】　[10] 報=德【三】【宮】　[11] 日=已【三】【宮】*　[12] 佛問=問言【三】【宮】　[13] 止=此【三】【宮】　[14] 氀=㲲【宋】【元】【宮】　[15] 驅=軀【三】【宮】　[16]〔復〕－【三】【宮】　[17] 求=索【三】【宮】　[18]〔自〕－【宮】　[19]〔波夜提者如上說〕－【三】【宮】　[20] 往=尼【三】【宮】　[21] 往=具【三】【宮】　[22] 城＋(住)【三】【宮】　[23] 得=時【三】【宮】　[24] 煎=煮【三】【宮】　[25] 更＋(煎)【三】【宮】　[26] (瞋)＋恚【三】【宮】

得苦惱如是。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼跋陀羅比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今*日後。不聽自煮[1]熬煎

復次佛住舍衛城。爾時有比丘尼。是釋種女摩羅女。行乞食得宿飯宿羹宿菜。食已吐逆。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。得聽我等溫食不。佛言得。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食。更煮使人煮。更熬使人熬。更煎使人煎。不病比丘尼食者波夜提。佉陀尼者五佉陀尼食。蒲闍尼[2]者五蒲闍尼食。更煮者若自煮使人煮。熬者若自熬[3]若使人熬。煎者若自煎*若使人煎。病者世尊說無罪。云何病。老病羸瘦食冷吐逆不樂。不病比丘尼煮食食者波夜提。波夜提者如上說。不聽為美食故[4]更熬更煎。若冷得溫。不聽銚釜中煮。[5]若用銅盂。若[6]鉤鉢[7]鍵鎡中溫。若比[8]丘為美故自更煮更熬更煎越比尼罪。若使淨人知者無罪。若乞食時食冷更溫無罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時[9]有夫婦二人。釋種中出家。時夫摩訶羅食。比丘尼在邊行水以扇扇之。摩訶羅說往時事。比丘尼瞋。即以水灑面。以扇拍頭。呵言。汝不知恩義故。說往時之事。不應說者而便說之。比丘尼見已語言。阿梨耶。此上尊眾不得如是。復言。是摩訶羅不善不知恩義。不應說者而今說之。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼[10]是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何比丘食以水扇供給。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。從今已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城住者皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。比丘食以水扇供給波夜提。比丘尼者如上說。比丘食者五正食五雜正食。水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼持水瓶不持扇者越比尼罪。持扇不持水者亦越比尼罪。二俱持者波夜提。二俱不持無罪。是罪一比丘一比丘尼。若眾多比丘行水扇者無罪。若眾中有父兄者以扇扇無罪。是故世尊說

佛住[11]舍衛城。爾時有牛耆蒜商人。請比丘尼僧與蒜。時六群比丘尼就園噉蒜。踐蹈狼藉。時商人來行蒜。見此狼藉即問園民。何故乃爾。答言。前請比丘尼與蒜或就中食或持去。故持去踐蹈如是。商人嫌言。我請與蒜但當食之。何踐蹈如是。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。乃至答言實爾。佛語比丘尼。此是惡事。從今已後不聽食蒜。乃至已聞者當重聞。若比丘尼食蒜者波夜提。比丘尼者如上說。蒜者種蒜山蒜。如是比一切蒜不聽食。熟不聽生亦不聽。重煮亦不聽。燒作灰亦不聽。若身有瘡聽塗。塗已當在屏處。瘡差淨洗已聽入。是故世尊說

他衣外道衣　祇支安陀會
洛衣迦絺那　持衣不隨身
更煮捉水扇　食蒜八跋[12]渠

佛住舍衛城爾時賴吒波羅姊無常。乞種種[13]飲食與姊子。為世人所嫌云何沙門尼受他信施施與俗人。比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事[14]具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽自手與俗人食

復次佛住舍衛城。爾時竭住外道到母邊。其母見來。以種種*飲食滿鉢而與。其子得已即持至酒店上自食。復與人[15]食。有人問言。汝何處得此好食。語言汝默。世人以沙門尼為福田。沙門尼復以我為福田。為世人所嫌。云何沙門尼用人信施與不增長福處。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼*是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何自手與外道食從今已後。不聽自手與外道食。佛告大愛道。依止舍衛城[16]住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼俗人外道。自手與食波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家外道。自手者手與手受器與器受。食者佉陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上說。若比丘尼有親里來欲與食者。不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人者。應語此中自手取食。若畏[17]多取者。應語取爾許來受取。餘者置。受得已放地令自取。若外道來者不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人者。應語此中自取食。若畏取多者。應語取爾許來。餘者舉置。手中者放地與之。若親里嫌恨言。汝作旃陀羅相遇耶。應語汝出

[1] 熬煎＝煎熬【三】【宮】　[2] 〔者五蒲闍尼〕－【三】【宮】　[3] 〔若〕－【三】【宮】*　[4] (更煮)＋更【三】【宮】　[5] 若＝者【三】【宮】　[6] 鉤＝拘【三】【宮】　[7] 鍵鎡＝揵鎡【三】【宮】　[8] 丘＋(尼)【明】　[9] 〔有〕－【三】【宮】　[10] 〔是〕－【三】【宮】*　[11] 舍衛＝王舍【三】【宮】　[12] 渠＋(竟)【宋】　[13] 飲＝飯【三】【宮】*　[14] 具＝往【三】【宮】　[15] 〔食〕－【三】【宮】　[16] 〔住〕－【宮】　[17] 多取＝取多【三】【宮】

家處不好。世尊制戒不得與。得使外道作食。語言。汝授與我。餘者自食。是故世尊說

佛住拘睒彌。爾時闡陀母比丘尼善知治病。持根藥葉藥果藥。入王家大臣家居士家。治諸母人胎病眼病。吐下[1]熏咽灌鼻用針刀。然後持此諸藥塗之。由治病故大得供養。諸比丘尼呵言。此非出家法此是醫師耳。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今*日後。不聽作醫師活命。佛告大愛道瞿曇彌。依止拘睒彌比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼作醫師活命波夜提。比丘尼者如上說。醫者持根藥葉藥果藥治病。復有醫呪[2]毒呪蛇乃至呪火呪星宿日月。以此活命如闡陀母者波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得作醫師活命。若有病者得教語[3]治法。比丘作醫師活命者越毘尼罪。是故世尊說

佛住拘睒彌。爾時世尊制戒不得作醫師活命。有人呼闡陀母治病。比丘尼言。世尊[4]制戒不聽。復言。若不聽者授我[5]醫方。即授與俗人外道醫方。諸比丘尼言。但誦醫方此非出家法。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事[6]具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。不聽授俗人外道醫方。佛告大愛道瞿曇彌。依止拘睒彌比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家外道。授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說。比丘尼不得授俗人外道醫方。不得教語。若比丘授俗人外道醫方者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時。[7]比舍佉鹿母請二部僧。時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言。汝今日請二部僧。我等當以何報之。鹿母言。阿梨耶。但誦經行道。便是報恩。答言實爾。然復更以餘事薄報。即共上閣取其劫貝。中有擘者。有紛者。中有紡者。成縷丸已而與之言。我欲報者今[8]以作竟。優婆夷言此事非是報。欲報者食已坐禪受經誦經。是乃爲報。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛[9]道以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽於[10]白衣家作世俗作。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼爲俗人作者波夜提。比丘尼者如上說。俗人者白衣家。爲俗人作者擘劫貝紛劫貝及紡。若舂若磨若浣衣。如是[11]比俗人家作者波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得爲俗人作。若檀越欲供養佛故言。阿梨耶。佐我作供養具者。爾時得佐結華鬘。得佐研香。若比[12]丘佐俗人作者越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時有夫婦二人。日中時自於屋內無人想處。欲行婬事。爾時偸蘭難陀比丘尼先不語。卒爾便入。其夫見之忿恚。妨我行欲。身生猶起不息。即逐欲捉比丘尼。比丘尼畏之急走來還住處。語諸比丘尼言。今日殆壞我梵行。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已[13]佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知食家不先語而入。從今已後不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘尼知食家先不語而入者波夜提。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者刹利家。婆羅門家。毘舍家。首陀羅家。如是比先不語[14]者先不語而入波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼先不語不得入。若欲入者應語守門者。我欲入。若守門者自已言入乃入。若守門者不還不得入。若聞房中語聲。當彈指動脚作聲。若彼默然者不得入。若來出迎得入。若比丘先不語而入者越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時[15]迦梨比丘尼度[16]梨車第三生女出家與俗人外道習近住。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問比丘尼。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。從今*日後。不聽習近住。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與俗人外道習近住。若覺日若須臾。下至園民沙彌波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家外道。晝日者齊日沒。乃至須臾者須臾間。習近住者身習近住。口習近住。身口習近住。下至園民沙彌者

[1]熏＝勳(聖)(宮)　[2]毒呪蛇＝蛇呪毒㊂(宮)　[3]治＝活㊂(宮)　[4]〔制戒〕－(宮)　[5]〔醫〕－㊂(宮)　[6]具＝往㊂(宮)　[7]比＝毘㊂(宮)　[8]以＝已㊂(宮)　[9]道＋(即)㊂(宮)　[10]白衣＝俗人㊂(宮)　[11]比＝皆㊂　[12]丘＋(尼)㊂(宮)　[13]〔佛〕－㊂(宮)　[14]〔者先不語〕－㊂(宮)　[15]迦梨＝伽利㊂(宮)　[16]梨＝離(聖)

波夜提、波夜提者如上說。若比丘尼習近住者波夜提。若比丘尼習近住展轉相樂住者。和上尼阿闍梨尼應離別送著異方。若比丘習近住者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼共餘比丘尼諍鬪。便相呪誓言。南無佛指佛誓。指阿闍梨誓袈裟邊誓。若我作是者。我不在袈裟中死。不得斷苦邊。得殺父母罪得背恩罪。得謗賢聖罪。入泥犁墮餓鬼墮畜生。我若爾[1]者當入是諸趣。汝若爾者亦當入是諸趣中。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何出家人作[2]是呪誓。此非法非律[3]非如佛教。不可以是長養善法。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自呪誓呪他者波夜提。比丘尼者如上說。自呪誓者。南無佛指佛誓。指阿闍梨誓。我若爾者。當得如提婆達多罪。得妄語罪。得背恩罪。得兩舌罪。[4]若我爾者。梵行不成就。不在袈裟中死。入泥梨墮畜生餓鬼。若汝謗我者。亦當得是罪。作是誓者波夜提。若比丘作[5]是誓越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀共諸比丘尼鬪諍[6]已。瞋恚自打自抓大啼哭淚出。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。*喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何瞋恚自打而啼哭淚出。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自打而啼泣淚[7]者波夜提。比丘尼者如上說。自打[8]者若手搏若拳[9]敲若杖若土塊若鞭。如是比丘尼自打而啼者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼自打不啼者越比尼罪。啼而不打者亦越比尼罪。自打而啼者波夜提。不打不啼*者無罪。若比丘自打而啼越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼到俗人家[10]舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飮食疾病湯藥。偸蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳胳露現。擧止卒暴多於言語。生不敬心不請與衣鉢飮食疾病湯藥。便作*是言。我至檀越家稱歎樹提故得此供養。[11]而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律*非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不[12]得不審諦聞而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共[13]往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者[14]如偸蘭難陀比丘尼。家者剎利家。婆羅門家。毘舍家。首陀家。後不忍[15]者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而[16]嫌責[17]者波夜提。若比丘不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說」

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼。時[18]到著衣持鉢。詣大家門前立。有比丘來乞食。作如是言。上尊衆可入此家。爲尊者作食與食已然後自食。若比丘尼來復言。阿梨耶入去。檀越爲汝作食。施食已然後自食。或語言餘家亦有食。何必共在此。如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家。諸比丘尼聞已語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何慳嫉心護他家。從今[19]日已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提。比丘尼者如上說。家者四種姓家。慳嫉心者如偸蘭難陀比丘尼。波夜提者如上說。比丘尼不得慳嫉心護他家。若比丘[20]比丘尼問者當語實。若外道問時若恐染著外道邪見而呵[21]責者無罪。若比丘慳[22]嫉心惜他家者越毘尼罪。是故世尊說

手與食醫師　授方佐俗作
不語入習近　自呪自打啼
呵責護他家　第九跋渠竟

佛住舍衛城。爾時有夫婦出家。時夫摩訶羅來與食。在邊而立。其夫說先時女人惡事。聞已不喜便作是言。短壽摩訶羅不識恩義。不應說者而說之。諸比丘尼呵言。阿梨耶。此上

[1]者＋(我)【三】【宮】　[2]是＝此【三】【宮】*　[3]非＝不【三】【宮】　[4]若我＝我若【三】【宮】　[5]是誓＝誓者【三】【宮】　[6]〔已〕－【三】【宮】　[7]〔者〕－【三】【宮】*　[8]者＋(若拳打)【三】【宮】　[9]敲＝拷【三】【宮】　[10]〔舍〕－【三】【宮】　[11]〔而〕－【宮】　[12]得＝聽【三】【宮】*　[13]往＝住【聖】　[14]如＋(上說)【三】【宮】　[15]者＋(不忍)【三】【宮】　[16]嫌＝呵【三】【宮】　[17]〔者〕－【三】【宮】　[18]到＝至【三】【宮】　[19]〔日〕－【三】【宮】*　[20]〔比丘〕－【三】【宮】　[21]責＝叱【三】【宮】　[22]嫉＝惜【三】【宮】

尊衆不得作此罵詈。卽語比丘尼言。此短壽摩訶羅不知恩義。不應說者而說[1]之。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘。佛告大愛道。依止舍衞城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提。比丘尼者如上說。對面者四目相對。呵罵者言。短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得對面呵罵比丘。若[2]兄弟親里出家。其人不持戒行。亦不得呵罵。應當軟語敎誨。若是年少者。應語沙路醯多。莫作此事。汝今不學何時當學耶。汝後弟子亦當學汝作不善。若老者。應語沙路醯多。汝今不學者待至老死時乃學耶。比丘亦不得對面呵罵。比丘尼言。剃髮婦女婬[3]妷婦女。乃至言摩呵梨汝不善不知恩義。可得軟語敎如上說。若比丘對面呵罵比丘尼越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衞城。爾時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子。不[4]知敎誡。如天[5]羊天牛而自放恣。淨[6]戒不具足。威儀不具足。不知恭奉和上尼阿闍[7]梨。不知[8]供奉長老比丘尼。不知入聚落法阿練若法。不知入僧中[9]法。不知著衣持鉢。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來[10]已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽減十二雨畜弟子。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衞城比丘尼皆悉令集。乃至已聞[11]者當重聞。若比丘尼減十二雨畜弟子者波夜提。比丘尼者如上說。減十二雨者減十二[12]年。是名減十二雨。比丘尼減十二雨滿十二年。亦名減十二雨。比丘尼減十二雨過十二年。亦名減十二雨。比丘尼冬時受具足。數冬爲十二未經自恣。是名減十二雨。若春時受具足。數春[13]爲十二。未經自恣。是名減十二雨。初安居時受具足。未經初安居[14]時受自恣。是名減十二雨。後安居*時受具足。未經後安居受自恣。是名減十二雨。比丘尼滿十二雨減十二年。是名滿十二雨。比丘尼滿十二雨滿十二年。如是過十二年。是名滿十二雨。比丘尼冬*時受具足。經安居竟受自恣。是名滿十二雨。若春時受具足。經安居竟受自恣。如是初安居受具足已。經初安居竟受自恣。後安居受具足。經後安居竟受自恣。是名滿十二雨。比丘尼畜受具足者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼減十二雨度人者越比尼罪。受具足者波夜提。若比丘減十二雨度人受具足者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衞城。爾時世尊制戒。不得減十二雨畜弟子。時六群比丘尼及餘比丘尼。滿十二雨十法不滿。畜弟子不敎[15]誡猶如天牛天羊。乃至不知著衣持鉢。諸比丘尼以是因緣語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今已後。不聽十法不具足而畜弟子。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衞城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼滿十二雨。十法不具足而畜弟子者波夜提。比丘尼者如上說。滿十二雨者如上說。十法不具足者十法不成就。何等十。一持戒。二多聞阿毘曇。三比尼。四學戒。五學定。六學慧。七能自出罪。能使人出罪。八弟子親里欲罷道。能自送若使人送至他方。九能看弟子病若使人看。[16]十滿十二雨若過。是名十法。若十法不滿度弟子越比尼罪。受具足波夜提。若比丘十法不具足度人越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衞城。爾時世尊制戒。滿十二雨十法具足得畜弟子。爾時比丘尼滿十二雨十法具足畜弟子。諸比丘尼嫌言。汝滿十二雨十法具足。誰能知汝。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今日後。畜弟子應作求聽羯磨。然後[17]得乞畜弟子羯磨。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼成就十法。若僧時到。僧某甲比丘尼。欲從僧乞畜弟子羯磨。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼十法成就。欲從僧乞畜弟子羯磨。僧忍默然故是事如是持。此比丘尼應從僧乞。胡跪合掌作是言。阿梨耶僧聽。我某甲滿十二雨十法成就。今從僧乞畜弟子羯磨。唯願僧與我畜弟子羯磨。如是三乞。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼滿十二雨十法成就。已[18]從僧乞畜弟子羯磨。若僧時到。僧某甲比丘尼十法成就。與畜弟子羯磨。如是白。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼滿十二雨十法成就。已從僧乞畜弟子羯磨。僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨。阿梨耶僧忍。與某甲比丘尼畜弟子羯磨。忍者僧默然。

[1]〔之〕－【三】【宮】　[2]兄弟＝弟兄【三】【宮】　[3]妷＝姝【三】【宮】　[4]知敎誡＝敎戒【三】【宮】　[5]羊天牛＝牛天羊【三】【宮】　[6]〔戒〕－【三】【宮】　[7]梨＋（尼）【三】　[8]供＝恭【三】【宮】　[9]〔法〕－【三】【宮】　[10]〔已〕－【宋】【元】【宮】　[11]者＋（亦）【三】【宮】　[12]年＋（減十二年）【三】【宮】　[13]〔爲〕－【三】【宮】　[14]〔時〕－【三】【宮】＊　[15]誡＝戒【三】【宮】　[16]〔十〕－【三】【宮】　[17]〔得〕－【三】【宮】　[18]從＝後【宋】【宮】

若不忍者便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼十法具足。不羯磨而畜弟子者波夜提。比丘尼者如上說。十法具足者亦如上說。不羯磨者不僧中作羯磨。名不羯磨。十法不具足者亦名不羯磨。雖作羯磨。若❶白不成就。衆不成就羯磨不成就。亦名不羯磨。畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女。與受學法已。捉戶鉤開他房戶。共俗人外道住。比丘尼嫌呵言。此人犯戒捉❷戶鉤開他房❸戶。共男子住。云何與受具足。諸比丘尼語大愛道。大愛道❹卽以是事具白世尊。佛言。*喚迦梨來。來已❺問汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知犯戒。捉戶鉤開他房戶。與外道共住。而與受具足。從今已後不聽犯戒而與受具足。佛告大愛道。依止比舍離比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知他犯戒。捉戶鉤開他房戶。共男子住。與受具足者。波夜提。比丘尼者如上說。犯戒者戒不具足越戒。捉戶鉤開房者開他房*戶。男子者俗人若外道出家人。共住者習近住。與受具足者波夜提。波夜提者如上說。若共俗人外道習近住者。不聽與受具足。若能使此人梵行全者。當先離別然後與受具足。若比丘知沙彌犯戒與女人習近住。不更與出家而與受具足者。越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼度十歲十二歲童女出家與受具足。❻時女軟弱不堪苦事。淨不具足。威儀不具足。不知奉事和上尼阿闍梨尼。不知入聚落。不知阿練若。不知入衆。不知著衣持鉢。諸比丘尼語❼大愛道。大愛道乃至佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今❽日後。不聽不滿二十童女與受具足。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜提。比丘尼者如上說。減二十雨者減二十年。是名減二十雨。童女減二十雨滿二十年。亦名減二十雨。童女減二十雨出二十年。亦名減二十雨。冬時生❾通數冬二十未經自恣。是名減二十雨。童女春時生亦爾。前安居時生數前安居二十未經自恣。後安居時生數後安居二十未經自恣。是亦名減二十雨。童女若減二十雨。童女一切作減二十想與受具足。一切波夜提罪。此人不名受具足。若減二十雨。半減想半滿想。與受具足。減想者波夜提。滿想者無罪。此人名受具足。減二十雨童女。一切滿想與受具足。一切無罪。是人名受具足。滿二十雨減二十年。是名滿二十雨。童女滿二十雨滿二十年。滿❿二十雨過二十年。是名滿二十雨。童女冬時生經安居自恣已滿二十與受具足。春時亦如是。前安居生經前安居竟自恣已。後安居⓫生後安居竟自恣已。滿二十雨童女。半減想半滿想。減想者越比尼罪。滿想者無罪。此人名受具足。滿二十雨童女。一切謂不滿想與受具足。一切越*比尼罪。此人不名受具足。一切滿想一切無罪。此人名善受具足。童女者未壞梵行與受具足者波夜提。若童女欲於如來法中受具足者。應問汝何時生。若不知者應看生年板。若無者當問父母親里若復不⓬知當問何王時大豐時大儉時。若復不知者不可相形。若是樂人家女。年小而形大。當相其手足骨節。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽減二十雨童女受具足。時諸比丘尼。滿二十雨童女與受具足。諸比丘尼嫌言。汝滿二十雨不滿二十雨。誰得知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。乃至佛言。從今*日已後。十八童女欲於如來法中受具足者。應從僧乞二年學戒。先作求聽羯磨已。然後*得乞。羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧某甲欲從僧乞二年學戒。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。欲從僧乞二年學戒。僧忍默然故是事如是持。此女人應從僧乞。作是言。阿梨耶僧聽。我某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。今從僧乞二年學戒。唯願僧哀愍故與我二年學戒。如是至三。羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。已從僧乞二年學戒。若僧時到。僧與某甲二年學戒羯磨。白如是。阿梨

❶白不＝不白【三】【宮】　❷（他）＋戶【三】【宮】　❸〔戶〕－【三】【宮】*　❹〔卽〕－【三】【宮】*　❺問＋（言）【三】【宮】　❻時女＝女人【三】【宮】　❼〔大愛道〕－【三】【宮】　❽日＝已【三】【宮】　❾〔通〕－【宮】　❿〔二十〕－【三】【宮】　⓫生＋（經）【三】【宮】　⓬知＋（者）【三】【宮】

耶僧聽。某甲十八歲童[1]女。欲於如來法律中受具足。已[2]從僧乞二[3]年學戒。僧今與某甲二*年學戒。阿梨耶僧忍僧與某甲二*年學戒。忍者[4]僧默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。*僧已與某甲二*年學戒竟。僧忍默然故是事如是持。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。滿二十歲童女不與學戒。而與[5]具足者波夜提。滿二十歲者滿二十雨。滿二十雨減二十年。亦名滿二十雨。乃至後安居時生。後安居受自[6]恣。數滿二十。是名滿。不與學戒者不[7]與羯磨與學戒。是名不與。十法不具足亦名不與學戒。雖羯磨衆不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。而與受具足者波夜提。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼與受學戒不滿學。與受具足。乃至已聞者當重聞。若比丘尼受學戒不滿學。與受具足者。波夜提。受學戒者與受學戒。十法滿。衆成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名與受學戒。不滿學[8]戒者與受學戒已。[9]二歲應隨順學十八事。何等十八。一切比丘尼下一切沙彌尼上飲食。於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨。得與比丘尼同室三宿。與沙彌尼亦齊三宿。得與比丘尼授食。除火淨五生種已。從沙彌尼受食。不得向說波羅提木叉。從波羅夷乃至越比尼罪得語言。不得婬。不得盜不得殺人。如是[10]比得教。不[11]得聽布薩自恣。至布薩自恣日。至上座前頭面禮僧[12]足作是言。我某甲清淨憶念持。如是三說已。却行而去。後四波羅夷。若一一犯者。[13]即日應更受學法。若十九僧伽婆尸沙已下。一切作突吉羅[14]悔。若破五戒。何等五。非時食。停食食。受金銀及錢。飲酒。著香華。隨其犯日。從始學*戒滿減者滅二雨學。是名不滿學。不滿學與受具足者波夜提。是故世尊說[15]◎

◎[16]佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽不滿學與受具足。爾時比丘尼十八雨童女學戒滿。二十雨與受具足。諸比丘尼嫌言。汝學戒滿不滿誰得知者。諸比丘尼以是因緣語大愛道。乃至佛言。從今已後。學戒滿二十[17]雨童女。欲於如來法律中受具足作比丘尼者。先作求聽羯磨。[18]應然後從僧乞[19]學戒滿受具足羯磨。[20]羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲二十歲童女學戒滿。欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧某甲欲從僧乞學滿受具足。阿梨耶僧聽。某甲二十歲童女學戒滿。欲從僧乞[21]學滿受具足。僧忍默然故是事如是持。應從僧乞胡跪合掌作是言。阿梨耶僧聽。我某甲二十歲童女學戒滿。欲於如來法律中受具足。今從僧乞學滿受具足。唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足。如是三乞。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲[22]滿二十雨童女學戒滿。欲於如來法律中受具足作比丘尼[23]已從僧乞學滿受具足。若僧時到僧與某甲*學滿受具足羯磨。[24]白如是。阿梨耶僧聽。某甲[25]滿二十雨童女學戒滿。欲於如來法律中受具足作比丘尼。*已從僧乞學滿受具足。僧今與某甲學滿受具足。阿梨耶僧忍與某甲學滿受具足者默然。若不忍[26]者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲學滿羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提。學戒滿者二雨中隨順行十八事。不羯磨者不作羯磨。與受具足者波夜提。波夜提者如上說。是故世尊說[27]◎

摩訶僧祇律卷第三十八

摩訶僧祇律卷第三十九

東晋天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明一百四十一波夜提法之三

◎[28]佛住舍衛城。爾時釋種女拘梨女摩羅女梨車女先已嫁出[29]家。會[30]任苦事故而有黠慧。大愛道瞿曇彌問佛世尊。已嫁女減二十雨得與受具足不。佛言得。爾時比丘尼與會嫁八歲九歲女受具足。[31]太小軟弱不堪[32]苦事。諸比丘尼語大愛道。大愛道[33]即以是事往白世尊。乃至已聞者當重聞。若比丘尼適他婦減十二雨與受具足者波夜提。減十二雨者如減二十雨中廣說。適他婦者壞梵行。與受具足者波夜提。波夜提者如上說。若適他婦欲於如來法律中受具足者。應先問乃至

[1]女＝子宮聖 [2]從＝後宋元宮 [3]年＝歲宮聖* [4]〔僧〕－宮聖* [5]（受）＋具宮聖 [6]恣＋（已）宮聖 [7]〔與〕－宮聖 [8]〔戒〕－宮聖* [9]二＝一宮聖 [10]比＋（丘）宮聖 [11]〔得〕－宮聖 [12]足＋（已）宮聖 [13]〔即日〕－宮聖 [14]〔悔〕－宮聖 ◎[15]卷第三十八終宮聖 ◎[16]卷第三十九首宋宮，卷第三十九比丘尼百四十一波夜提之三首元明，譯號同異如首卷宮聖 [17]〔雨〕－聖 [18]〔應〕－宮聖 [19]學戒滿＝滿學戒宮聖 [20]〔羯磨〕－宮聖 [21]學＋（戒）宮聖* [22]滿二十＝二十滿宮，二十聖 [23]已＝以宮聖* [24]白＝曰元明 [25]〔滿〕－聖 [26]〔者〕－宮聖 ◎[27]◎[28]不分卷及章宮聖 [29]〔家〕－宮聖* [30]任＋（術）宮聖 [31]太＝大宮聖 [32]〔苦事〕－宮聖 [33]〔即〕－宮聖

看手足骨節。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽減十二雨適他婦受具足。爾時比丘尼適他*家。婦滿十二雨與受具足。諸比丘尼嫌言。汝滿十二雨適他婦。滿與不滿誰知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。乃至佛言。從今已後。滿十二雨適他婦。應與二年學戒。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼適他婦滿十二雨。不①與學戒受具足者。波夜提。如上童女不學戒中說

面麗不滿度　十法不具足
不羯磨畜衆　犯戒減二十
不學不滿學　滿學不羯磨
減十二不學　第十跋渠竟

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼度王臣須提那婦。出家與受學戒。本在家有②娠。轉轉腹大。諸比丘尼嫌言。已受學戒而有*娠。體應驅出。答言。我出家已來不知是法。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。此出家已來不知是法。此在家時事。若有如是比者。未應與受具足待娩身已。若生女者出草蓐已與受具足。若生男者待兒能離乳。然後與受具足。若親里姊妹言。取是小兒來我自養活。如是者應與受具足。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘尼已適他婦受學戒。不滿學與受具足者波夜提。如上童女學戒不滿中廣說

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽滿十二雨適他婦二年學戒不滿與受具足。爾時比丘尼與適他婦二年學戒滿與受具足。諸比丘尼嫌言。汝學戒滿與不滿誰能知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是事往白世尊。乃至佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼已適他婦學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提。如上童女不羯磨中廣說

佛住舍衛城。爾時比丘尼多畜弟子不③敎誡。如天牛天羊。淨不具足。威儀不具足。不知承事④和上阿闍梨。不知承事長老比丘尼。不知入聚落法阿練若法。不知著衣持鉢法。比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝云何度人而不敎誡。從今⑤已後。應二年敎誡。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與弟子受具足已。應二年敎誡。若不⑥敎者波夜提。比丘尼者如上說。弟子者共住弟子。二年者二雨時。敎誡者若阿毘曇。若毘尼。阿毘曇者九部修多羅。毘尼者波羅提木叉廣略。威儀應敎。非威儀應遮。若不敎誡者波夜提。若弟子不可敎不欲學者應驅出。若比丘共住弟子不敎勅越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼度弟子。弟子受具足已棄餘處去。時和上尼嫌言。世尊制戒應敎誡弟子。弟子捨我去。我當敎誡誰。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何受具足已而餘處去。應二年事和上尼。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼受具足已。應二年供給隨逐和上尼。若不供給隨逐波夜提。受具足者共住弟子。二年者二雨時。供給者供給和上尼。應隨逐者不遠離。不供給隨逐者波夜提。若和上尼不善持戒不欲學。弟子作是念。我和上尼但非威儀處行。我若隨逐或傷我梵行。欲全梵行故捨去無罪。若比丘。不供給和上隨侍越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼年年度弟子受具足。心生疑⑦惑。爲得爲不得。卽問大愛道。大愛道往白世尊。佛言。⑧喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今⑨日後不聽年年度人受具足。當作間。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼年年畜弟子波夜提。年年者雨雨時。畜弟子者受具足。波夜提者如上說。不聽年年畜弟子。應作一雨時間。若比丘尼有福德。一年與學戒弟子。二年與受具足。雖年年無罪。是故世尊說

佛住王舍城。爾時樹提比丘尼欲與弟子受具足。語偸蘭難陀比丘尼言。阿梨耶。爲我請僧與弟子受具足。後比丘尼僧與受具足。偸蘭難陀比丘尼請得六群比丘。樹提問言。爲我請得僧未。⑩答言已得。得誰答言。得六群比丘。語言。我不用。至明日更請善比丘

①與學戒＝學戒與【三】【宮】　②娠＝身【宋】【宮】*　③敎誡＝敎戒【三】【宮】下同　④和上＝和尙【三】下同　⑤已＝日【三】【宮】*　⑥〔敎〕－【三】【宮】　⑦惑＝惏【三】【宮】　⑧喚＝呼【三】【宮】*　⑨日＝已【三】【宮】*　⑩〔答〕－【三】【宮】

受具足。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。*喚❶是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言樹提。此是惡事。汝云何一衆清淨。已停宿受具足而復輕衆。從今日後。不聽一衆清淨停宿受具足。亦不聽輕衆。佛告大愛道瞿曇彌。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提。 比丘尼者如上說。一衆清淨者。比丘尼衆中受具足。停宿者至明日。比丘衆中受具❷足波夜提。波夜提者如上說。不聽一衆清淨停宿受具足。復不聽輕衆。復不得請惡比丘衆與受具足。應當先求善比丘。若不可得當求半。若過半許而作羯磨。若王賊難。不得者停宿無罪。比丘亦不得輕衆。應得半。若過半而作羯磨。輕衆者❸得越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家。與俗人外道習近住。諸比丘尼語迦梨比丘尼。 汝知是弟子與俗人外道習近住。汝何故不別離遂於異方。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知弟子共俗人外道習近住而不離別。從今已後不聽。佛告大愛道。依止毘舍離住比丘尼皆悉令集。 乃至已聞者當重聞。若比丘尼度弟子有事。不自送不使人送。下至五六由旬波夜提。比丘尼者如上說。度人者和上尼。 弟子者共行弟子。有事者弟子欲罷道。若父母親里欲罷道。若婿若叔❹欲罷道。送者若不自送不使人送。下至五六由旬者極齊六。 若弟子習近住者應送遊行。若身老病不能去者應囑人。當教誡汝可遊方多有功德。 禮諸塔寺見好徒衆多所見聞我若不老者亦復欲去。 若比丘共住弟子有事。不自送不使人送者*得越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。 爾時偷蘭難陀比丘尼十法不滿。度弟子不敎誡。如天牛天羊。乃至比丘尼語❺言。 阿梨耶。汝十法不具❻足。 度弟子何不敎誡使如法。偷蘭難陀言。汝妬我度弟子而責數我。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至汝云何十法不具度弟子不敎誡而嫌責他。從今已後不聽嫌他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。 乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是語。阿梨耶。十法不具足度弟子應敎誡。 而反嫌責者波夜提。比丘尼者若僧若衆多人若一人。是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼。 十法不具者十法不成就。度弟子者受具足作是諫時。而嫌責者波夜提。波夜提者如上說。比丘如是者越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時有學戒尼。語偷蘭難陀言。阿梨耶。我學戒滿。與我受具足。答言可爾。後學戒尼言。阿梨耶。我學戒滿與我受具足。聞是語已。自不❼與受不使人受。又不發遣。諸比丘尼言。汝先許與受具足。何以不與。聞此語猶故不與。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何許他受具足而不與受。從今*已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語式叉摩尼言。學戒滿當與汝受具足。後不與受不使人受。又不遣去者波夜提 比丘尼者如上說。式叉摩尼者隨順行十八事二歲學。 作是語者。 如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜提。 波夜提者如上說。若比丘尼語式叉摩尼。當與汝受具足。若後無力者當使人受。若不自受不使人受者。應語令去更餘處受具足。 若比丘尼許式叉摩尼受具足。 後不與受者波夜提。 若比丘許沙彌受具足。後不與受者得越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。 爾時跋陀羅伽毘梨比丘尼載好上乘到親里家。爲世人所嫌。云何沙門尼出家。故如俗人載好上乘多欲如是。諸比丘尼聞已語大愛道。 大愛道卽以是事具白世尊。佛言呼是比丘尼來。來已問言汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事從今已後不聽。復次爾時釋種女。比丘尼道路行羸。老病不及伴後被賊。乃至佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病載乘者波夜提。比丘尼者如上說。病者若老羸病若樂人不能行。世尊說無罪。乘者八種。乃至船乘是名八種。載者波夜提。不

❶〔是〕－【三】【宮】　❷足＋（者）【三】【宮】　❸〔得〕－【三】【宮】*　❹〔欲〕－【三】【宮】　❺〔言〕－【三】【宮】　❻〔足〕－【三】【宮】*　❼與＝語【宮】

聽不病比丘尼載[1]乘。病者不得載特牛乘。得載牸牛車及雌馬駱駝。若病不覺雌雄無罪。若乘船直度無罪。若上水[2]若下水作因緣受持得去。若比丘不病載*乘者。越毘尼罪。是故世尊說

不滿不羯磨　和上不敎誡
弟子不隨逐　年年畜弟子
停宿受具足　有事不遣送
嫌責許具足　載乘最在後

[3]十一跋渠竟

佛住毘舍離。爾時跋陀羅伽[4]比梨比丘尼持[5]傘蓋著革屣。往親里家。爲世人所嫌。云何沙門尼似如俗人如是多欲。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽持傘[6]蓋革屣。復次佛住舍衛城。釋種女摩羅女先是樂人。出家道路行。時天極熱甚大疲苦。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是[7]事。往白世尊。佛言。從今*日後聽病時。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。持傘蓋著革屣者波夜提。比丘尼者如上說。病者老羸病尫弱。世尊說無罪。傘蓋者樹皮蓋。多梨蓋。竹蓋。摩樓蓋。樹葉蓋。氎傘蓋。如是比餘蓋等。革屣者一重兩重。持者受用波夜提。波夜提者如上說。持蓋不持革屣越毘尼罪。持革屣不持傘蓋。亦越毘尼罪。二俱持者波夜提。[8]二俱不持者無罪。若比丘持莊嚴傘蓋兩重革屣[9]者越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時跋陀羅伽*比梨比丘尼往至親里家。敷高[10]脚佉啁羅床褥兩三重[11]登上。爲[12]世人外道所嫌。云何沙門尼出家。猶如俗人多欲如是。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何過[13]量佉啁羅床上坐。從今已後不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止毘舍離比丘尼皆悉令集。乃至[14]已聞者當重聞。若比丘尼過量佉啁羅床褥上若坐[15]若臥波夜提。比丘尼者如上說。過量者過八指。佉啁羅床褥者佉啁[16]羅十四種。乃至崩求羅。佉啁崩求羅床。若坐若臥波夜提。波夜提者如上說。若覺日坐一波夜提。若起已更坐隨坐得波夜提。若過量床得埋脚坐。若比丘坐過量佉啁羅床上越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時六群比丘尼共一床一敷眠。[17]枕褥破裂床復折壞。諸比丘尼以是因緣語[18]大愛道。大愛道乃至佛言。呼是比丘尼來。來已[19]佛言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼同敷[20]床褥臥波夜提。敷者同一敷一覆一床。床者十四種。乃至脂蘭床波夜提。波夜提者如上說。不得同床臥。一床一人臥。三坐床得二人臥。展脚不得過膝。若方褥三褥得二人臥。展脚不得過膝。若地敷者不得多取。地當相去一[21]不舒手。自敷坐具而臥。若寒時得上通覆於下[22]人。各自別覆無罪。若比丘共床臥越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時[23]伽梨比丘尼受僧房已閉戶而去。後客比丘尼上座來次第與房。見戶閉卽嫌言。此僧房舍何以閉戶而去。諸比丘尼語大愛道。乃至佛言呼是比丘尼來。來已[24]問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至汝云何僧房舍不捨閉戶而行。從今已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼僧房床褥不捨而去波夜提。比丘尼者如上說。僧床褥者[25]坐床臥床枕褥拘執。不捨者不還不白。餘處去者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼欲行去。當捨床褥。與知床褥人已而去。若不捨而去者波夜提。若房不空。尋有人住者越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時竭住母比丘尼。先不語卒爾而入竭住父比丘房。而摩共背。卽反顧視之。見已言。咄咄遠我。比丘尼言。我先常與洗浴。今摩觸何苦。語言。本是俗人今日出家不得如先。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至汝云何先不白入比丘[26]精舍。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提。比丘尼者如上說。比丘僧伽藍者下至一比丘住處。先不白者先不語不呼。[27]入者如竭住母比丘尼波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼欲入比丘住處者。當

[1]〔乘〕－【三】【宮】＊　[2]〔若〕－【三】【聖】　[3]（第）＋十【聖】　[4]比＝毘【三】【宮】＊　[5]傘＝金【宮】　[6]蓋＋（著）【三】　[7]事＝因緣【三】【宮】　[8]〔二俱〕－【三】【聖】　[9]（不尼摩呵淨）＋者【宮】　[10]〔脚〕－【三】【宮】　[11]登＝橙【宋】【宮】，凳【元】【明】　[12]世＝俗【三】【宮】　[13]量＝重【元】　[14]〔已〕－【宮】　[15]〔若〕－【宮】　[16]〔羅〕－【三】【宮】　[17]枕褥＝褥枕【三】【宮】　[18]〔大愛道〕－【三】【宮】　[19]佛＝問【三】【宮】　[20]床褥＝褥床【三】【宮】　[21]〔不〕－【三】　[22]〔人〕－【三】【宮】　[23]伽＝迦【三】【宮】　[24]問言＝佛問【三】【宮】　[25]坐床臥＝臥床坐【三】【宮】　[26]精舍＝僧伽藍【三】【宮】　[27]入＋（入）【三】【宮】

到門屋[1]應先[2]白和南比丘尼。白入願聽。比丘當籌量。若比丘尼賢善。自無事著衣服者聽入。若有事或泥作或裸露當語言。姊妹小住。應唱言。諸長老。比丘尼欲入各自著衣。若比丘尼不善無威儀者。應語莫入有事。若先不語[3]最初入者波夜提。後來者無罪。不白而入者擧一足越毘尼罪。兩足波夜提。若還去者越毘尼罪。若比丘先不語而入比丘尼住處者越毘尼罪。應住門屋下遣淨[4]人女語。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼在道行。暮至村中欲求宿處。至一家語婦人言。借我宿處。婦人言。我夫行去暮或能還。比丘尼復重借。言故當不來可寄一宿。卽與宿處。夫主暮還爲結所使與婦共行欲事。比丘尼未離欲。聞聲不悅還已語諸比丘尼。比丘尼語大愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何知食家婬處宿。從今已後不聽。復次佛住舍衛城。爾時諸比丘尼道路行。至暮於聚落中。遍求無丈夫家而不能得。便在[5]巷陌邊宿。[6]於夜暴風雨起。有諸年少來相侵觸傷於梵行。諸比丘尼以是因緣語大愛道。乃至佛言。從今*日後除餘時乃至已聞者當重聞。若比丘尼知食家婬處宿。除餘時波夜提。餘時者風時雨時奪命時傷梵行時。是名餘時。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者四種姓家。婬處者夫婦宿處。除餘時波夜提。餘時世尊說無罪。風時雨時失命時疑男子傷梵行時。是名餘時。不得[7]知食家婬處宿。若疑是聚落中有放蕩男子。畏宿者無罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時毘舍離比丘尼安居竟。欲向舍衛城禮拜世尊。到比丘精舍中。和南。我聞尊者欲詣舍衛城禮拜世尊審爾不。答言。何故問。我欲隨去。比丘言。世尊制戒。不得與比丘尼共道行又問。何時當發答言。某日。卽記識其日。預持衣鉢於路側而待。比丘至其日食已而去。見比丘尼並相謂言。此比丘尼欲隨我等去。當急脚行。諸年少比丘尼奔走而逐。諸老病樂人不能得及。於後爲賊所剝。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。乃至呼是比丘尼來。來已佛[8]問。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何無商人伴。於空逈處向餘國行。從今已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼無商人伴向異國行波夜提。比丘尼者如上說。無伴者無商人伴。餘國者異王境界。去者波夜提。若比丘尼欲行時。當先求商人伴。若前人言。阿梨耶但來。我當料理使令得去。當相望其人。若語[9]大善親瞻不好者。不應[10]隨去。更求善人將女婦者共去。若去時卒不得善察。至逈處方覺者不得便捨去。當待近聚落已方便捨去。若問言欲那去。當語言。我乞食耳。若比丘尼無商人伴行者*得越毘尼罪。至所在波夜提。若比丘於空[11]逈無商人伴行者*得越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛[12]城。爾時比丘尼共女人[13]共到園池處看。諸女人在水邊飲食。比丘尼往故村舍中看。時有諸年少從林中出擾亂比丘尼。比丘尼語大愛道。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自境[14]界內。觀園林故墟波夜提。比丘尼者如上說。境*界內者自王境內。園者菴[15]婆羅園。乃至阿提目多園。林者種種林樹。故墟者空屋宅中。觀看去者波夜提。波夜提者如上說。若比丘[16]尼往園林[17]墟宅中看去時越毘尼罪。到彼波夜提。若檀越婦女請共去者無罪。若比丘[18]往[19]丘墟園林觀看爲樂者越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時須闍[20]提比丘尼。是優陀夷本二。語優陀夷言。尊者。我明日當守房可來看。時比丘尼[21]盡入聚落乞食。時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍。二人共在房後。各出身[22]坐蹲踞相向欲心相視。時有老病比丘尼出欲[23]便利。見已羞慚却行而去。以是因緣語大愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已佛言。此是惡事。乃至已聞者當重聞。若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提。一者共一比丘更無人。設有人眠醉狂癡心亂[24]苦痛嬰兒非人畜生。故名爲一。空靜者[25]避隱無人處。坐者共坐波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提。若中間起還坐隨坐一一波夜提。若比丘尼獨在房中坐。卒有比丘來入坐者。比丘尼當速起。欲起時當先語。勿使比丘怪。若言何故起。當語。世尊制戒我不得共比丘獨坐。若減七歲男亦犯齊幾時名

[1] [屋]－【三】【宮】 [2] 白＋(言)【三】【宮】 [3] 最＝亂【三】【宮】 [4] 人女＝女人【三】【宮】 [5] 巷＝港【三】【宮】 [6] [於]－【三】【宮】 [7] [知]－【三】【宮】 [8] 問＝言【三】【宮】 [9] 大＝太【三】【宮】 [10] [隨]－【三】【宮】 [11] 逈無商人＝逈處無【三】【宮】 [12] 城＋(時)【三】【宮】 [13] [共]－【三】【宮】 [14] [界]－【三】【宮】* [15] 婆＝波【三】【宮】 [16] 尼＋(不得)【三】【宮】 [17] 墟＝坵【三】【宮】 [18] 往＝住【宋】【元】 [19] 丘＝坵【三】【宮】 [20] 提＝帝【三】【宮】 [21] 盡＝晝【宋】【元】【宮】 [22] 坐＝生【三】【宮】 [23] 便利＝小便【三】【宮】 [24] 苦＝若【元】 [25] 避隱＝僻隈【三】，避愛【宮】

坐。如取食乞出家人頃。若有淨人。作事[1]行來出入。不斷[2]無罪。若房戶向道。有行人。不斷者無罪。若行人斷者波夜提。若淨人眠時當彈指令覺。若在閣上下人見。若在閣下上人見。三人展轉。相見無罪。或見非聞。或聞非見。或亦見亦聞。或非見非聞者。遙見比丘比丘尼坐不聞語聲。聞非見者。聞語聲而不見 如是廣說見而不聞越毘尼罪。聞而不見亦越毘尼罪。見聞無罪。非見非聞波夜提。是罪亦聚落亦阿練若。亦晝亦是夜。亦時亦非時。是覆處非露處。是一人非衆多。是近處非遠處是故世尊說

佛住毘舍離。爾時跋陀羅比丘尼到親里家共[3]兄弟姊妹兒於屏處坐。比丘尼嫌言。云何出家人。與俗人隱處坐。猶如俗人。以是因緣語大愛道。乃至佛言。從今已後。不聽共男子屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫屏處[4]坐波夜提。[5]波夜提者如上比丘中廣說。是故世尊說

持傘佉嘱床　同敷床不捨
不白媱處宿　無伴故墟看
比丘靜處坐　男子亦復然

十二跋渠竟

佛住毘舍離。爾時跋陀羅比丘尼到親里家。與*兄弟姊妹兒。申手內住共耳語。奴婢嫌言。此出家人耳語。正當說我等[6]過。諸比丘尼聞已。語大愛道瞿曇彌乃至已聞者當重聞。若比丘尼與男子申手內住若耳語波夜提。比丘尼者如上說。申手內者共申手內住。耳語者耳邊共語波夜提。比丘尼不得與男子申手內住共語[7]若耳語。若欲共語者。當在申手外。若欲論密事。當隔籬隔壁隔樹隔縵。比丘尼波夜提。比[8]丘與女人申手內[9]住共耳語越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時跋陀羅比丘尼到親里家。[10]與兄弟姊妹兒在闇處無燈。先不語卒爾而入。[11]爾時親里羞慚。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。實爾。佛言。汝云何知男子在闇中無燈而入。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼 知闇中[12]有男子坐無燈而 入波夜提。比丘尼者如上說。男子坐者常眠臥處。闇處者不相見處。無燈者無油燈及餘種種燈。入者波夜提。波夜提者如上說。不得入闇地男子坐處。[13]若有因緣事須入者。若聞內人高聲大聲當入。若不聞語者應先遣人語若彈指若作燈明現相。有人呼入者當入。若不語不彈指不作燈明而入者波夜提。若比丘不語而入者越毘尼罪。是故世尊說

佛住王舍城。爾時六群比丘尼先到作伎樂處。[14]占顧坐處伎兒戲時高聲大笑。衆人效笑。人笑時便復默然似如坐禪人。笑適止。還復拍手大笑。於是衆人捨伎[15]兒而觀比丘尼。時伎兒不得[16]雇直。瞋恚嫌責。坐是沙門尼。令我失*雇直。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。實爾佛言。此是惡事。汝云何觀伎樂。從今已後。不聽觀伎樂。乃至已聞者當重聞。若比丘尼觀伎樂行波夜提。比丘尼者如上說。伎樂者舞伎歌伎鐃盤打鼓如是一切。下至四人共戲。觀看者波夜提。波夜提者如上說。不得觀伎樂。若比丘尼乞食值王王夫人。若天像出有伎樂者遇見無罪。若下處就高作意闚望逐看波夜提若檀越欲供養佛。作衆伎樂研香結鬘。語比丘尼言阿梨耶。佐我安施供養具。爾時得助作。若於彼間聞樂。有欲著心者當捨去。若比丘觀伎樂者越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼諍鬪不和合住。時大愛道瞿曇彌衆主。[17]僧諍事已起者不能滅。未起者不能令不起。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。呼大愛道瞿曇彌來。來已佛語瞿曇彌。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何諍事起而不斷滅。未起者不能方便令不起。從今*日後。諍事起當斷滅。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼[18]鬪諍不和合住。衆主[19]不料理斷滅者波夜提。比丘尼者如上說。諍者口諍。鬪者展轉取勝不和合住。是法非法。是毘尼非毘尼。是罪非罪。是輕是重。是可治[20]是不可治。有殘無殘。如法羯磨非法羯磨。和合羯磨不和合羯磨。應羯磨不應羯磨。是處羯磨非處羯磨。衆主者衆之[21]標望得自從[22]意。不料理[23]斷滅者不自滅不使人滅波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼*鬪諍不和合住。不得視置。當料理斷滅使展轉悔過。若復不止事。須羯磨者當集僧料理。若自不能者。當餘衆請有德比丘尼。若比丘。若優婆塞優婆夷令滅。若諍事難斷當作是念。衆生業行待時

[1]〔行〕－【三】【宮】　[2]〔無罪〕－【三】【宮】　[3]兄弟＝弟兄【三】【宮】*　[4]坐＋（者）【三】【宮】　[5]〔波夜提者〕－【三】【宮】　[6]過＋（耳）【三】【宮】　[7]若＝共【明】　[8]丘＋（尼）【明】　[9]住共＝共語【三】【宮】　[10]〔與〕－【三】【宮】　[11]〔爾〕－【三】【宮】　[12]〔有〕－【三】【宮】　[13]若＝共【元】　[14]占＝瞻【明】　[15]兒＝樂【三】【宮】　[16]雇＝顧【三】*　[17]〔僧〕－【三】【宮】　[18]鬪諍＝諍鬪【三】【宮】*　[19]不＋（斷）【三】【宮】　[20]〔是〕－【三】【宮】　[21]標＝樹【宮】　[22]〔意〕－【三】【宮】　[23]斷滅＝滅斷【宮】

待熟自當滅。如是者無罪。若比丘鬪諍。衆主不料理滅者越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時[1]有跋陀羅比丘尼。到親里家觀看洗浴。諸婦人言。我與阿梨耶揩身體使我得功德。此比丘尼端正。諸女人欲看其身體故。便聽使揩。即用種種香油塗身。諸比丘尼[2]嫌言。出家人猶故多欲。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。汝云何使俗人家婦女揩[3]摩身體。從今[4]日已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼使俗人婦女塗香油揩＊摩洗浴。除病時波夜提。比丘尼者如上說。俗人婦女者四種家女。揩摩洗浴者以種種香油揩摩洗浴。若老病者無罪。若不病揩摩[5]洗浴波夜提。波夜提者如上說。若身體有瘡疥。得持藥揩摩洗浴。若熱病得摩耶披屑塗。若風病得以小麥屑塗。若雜病者以雜藥塗無罪。塗已不得在衆人中住。當在邊房。病差洗已當入。若比丘不病。使俗人揩摩越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時世尊制戒。不聽俗人婦女揩摩洗浴。時跋陀羅比丘尼使比丘尼揩摩。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。使比丘尼揩摩洗浴者波夜提。若揩而不摩越毘尼罪。摩而不揩亦越毘尼罪。二俱者波夜提。若比丘不病。令比丘揩摩者越毘尼罪。是故世尊說

沙彌尼亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令沙彌尼揩摩者波夜提。沙彌尼者隨佛出家受十戒使揩摩者如比丘尼中說。

式叉摩尼亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令式叉摩尼揩摩者波夜[6]提。式叉摩尼者隨順行十八事。二年學戒。使揩摩者如上比丘尼中說。俗人婦女亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令俗人婦女揩摩者波夜提。俗人婦女者四種姓家女人。揩摩如比丘尼中說

佛住王舍城。爾時比丘尼僧集欲作布薩羯磨。時樹提比丘尼不來。僧遣信喚言。阿梨耶。比丘尼僧集欲作布薩可來。樹提言。世尊制戒。世間清淨者得布薩。我即清淨不能去。大愛道以是[7]因緣具白世尊。乃至答言。實爾。佛言。此是惡事。乃至汝不恭敬布薩。誰當恭敬。乃至已聞者當重聞。若比丘尼半月清淨布薩。不恭敬者波夜提。清淨布薩者十四日十五日。不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提。病者老羸病服藥刺頭出血服酥。應與清淨[8]欲。若不病不來。設病不與清淨欲波夜提。若比丘尼不來布薩。病不與清淨欲波夜提。若比丘不來布薩。病不與欲越毘尼罪。是故世尊說

申手[9]內無[10]燈　[11]伎樂[12]主不滅
香[13]油比丘尼　沙彌尼[14]學戒
[15]女婦[16]不布薩　十三跋渠竟

佛住舍衛城。爾時長老比丘教誡比丘尼。爾時六群比丘不得教誡。次便作是言。我等教誡去又言。世尊制戒。不聽不差而教誡。我等當出界外。展轉相拜而去。即出界外展轉相拜已。晨朝著衣往到比丘尼住處。語比丘尼言。姊妹盡集。我當教誡。時六群比丘尼即便速集。善比丘尼不來。而作是言。我不能非毘尼人邊受教誡。時六群比丘共六群比丘尼作世俗語已。須臾問而去。爾時長老難陀著衣持鉢。來到精舍言。姊妹集僧我欲教誡。於是善比丘尼盡集。六群比丘尼不來。長老問言。比丘尼僧集未。答言不集。誰不集。[17]答言。六群比丘尼。即遣信＊喚。姊妹來我欲教誡答言。我不去。已六群阿闍梨邊受教誡竟。時長老言尼僧不和合。即起而去。佛知而故問。汝教誡何以速。答言世尊。我至時著衣往欲教誡。善比丘尼皆集。唯六群比丘尼不來。比丘尼僧不和合故不得教誡。佛言。呼六群比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。乃至已聞者當重聞。若比丘尼半月僧教誡。而不恭敬[18]不來波夜提。比丘尼者如上說。半月者十四日十五日僧教誡者教誡比丘尼。不恭敬不來者波夜提。波夜提者如上說。若老羸病服藥刺頭出血服酥。應與欲作是言。我某甲與教誡欲。如是[19]三說。若不病不去。病不與欲波夜提。若至布薩日。應差比丘尼持欲詣僧。作如是言。比丘尼僧和合。頭面禮比丘僧足。問布薩請教誡。如是三說。比丘僧中有教誡尼者。應語。姊妹當[20]住。若有比丘成就十[21]二法者。應羯磨教誡。若無者當語言。無教誡比丘尼人莫放逸。是故世尊說[22]也

佛住王舍城。爾時樹提比丘尼隱處生癰。諸比丘尼入聚落乞食。後有治癰師來。比丘尼

[1]〔有〕－【三】【宮】　[2]嫌＋（責）【三】【宮】　[3]摩＝磨【宋】【宮】＊　[4]〔日〕－【三】【宮】　[5]〔洗〕－【三】【宮】　[6]提＝揩【明】　[7]因緣＝事【明】【宮】　[8]〔欲〕－【三】【宮】　[9]內＋（住）【宮】　[10]燈＋（人）【宮】　[11]（觀）＋伎【宮】　[12]（衆）＋主【宮】　[13]油＋（揩及）【宮】　[14]（并）＋學【宮】　[15]女＝俗人【宮】　[16]不＋（恭敬）【宮】　[17]〔答〕－【三】【宮】　[18]不來＝來者【三】【宮】　[19]三＝二【宋】【元】【宮】　[20]住＝往【三】【宮】　[21]二＋（部）【三】【宮】　[22]〔也〕－【三】【宮】

言。長壽。與我破癰[1]瘡。答言可爾。即與破癰[1]瘡。著塗藥已而去。諸比丘尼乞食還。見地膿血問言。此[2]是何等膿血。答言。我破癰瘡。諸比丘尼嫌言。汝云何隱處有癰。不白善比丘尼而破。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。汝云何膝以上肩以下有癰瘡。先不白聽而破[3]癰。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞若比丘尼。膝以上肩以下隱處有癰瘡。先不白聽男子破洗者波夜提。比丘尼者如上說。膝[4]已上者髀*已上。肩*已下者乳房*已下。先不白者不白善比丘尼。聽者不僧中作求聽羯磨。隱處有癰欲破[5]癰者。應先僧中作求聽羯磨。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼隱處有癰。若僧時到僧某甲比丘尼。欲從僧乞破癰羯磨。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼。欲從僧乞破癰羯磨。僧忍默然故是事如是持。若隱處有癰者。當令可信人若依止弟子若同[6]和上阿闍梨以錐若指甲破之以藥塗。若使男子破癰波夜提。波夜提者如上說。若肩已[7]上膝已[8]下有癰瘡。若[9]欲刺頭出血。若欲刺臂。當使婦[10]女人急按男子破無罪。是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十九

摩訶僧祇律卷第四十

*東晉*天竺三藏佛陀跋陀羅
共*法顯　譯

[11]明一百四十一波夜提法之餘

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼。安居中受僧床褥已而捨遊行。諸比丘尼以是因緣語大愛道瞿曇彌。乃至答言。實爾。佛言。汝云何安居中遊行。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。安居中遊行者波夜提。安居者。前安居後安居。行者。下至聚落宿波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼。安居中離界一宿波夜提。若王難餘方賊來。若恐奪命。若畏失梵行者去無罪。比丘尼安居中。無有求聽羯磨法爲塔僧事而遊行。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼。舍衛城安居竟。來詣[12]比舍離。往到跋陀羅比丘尼親里家。其家人問何處安居。答言。舍衛城。問。舍衛城何似好不。比丘尼言。祇[13]洹樹[14]林華果茂盛池水清涼。精舍如是。世尊住處如是。尊者舍利弗大目連如是。須達居士如是。檀越言。此是眞出家。今我跋陀羅此處生此處長。如無手足人。初不肯出。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言。實爾。佛言。汝云何安居竟而不遊行。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。安居竟不遊行者波夜提。安居竟者。三月竟。不遊行者。[15]乃至不出聚落行波夜提。波夜提者如上說。安居竟*乃至不離[16]界一宿行波夜提。若羸老病不能行無罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀語樹提言。此間安居。即[17]往檀越家數數。樹提比丘尼賢善持戒汝當供養。於是樹提威儀庠序。擧動[18]視瞻不失[19]儀法。見已生歡喜[20]心。乃至後嫌訶惱觸。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言。實爾。佛言。此是惡事。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是語。阿梨耶。此處安居。後嫌訶惱觸波夜提。若比丘尼語是中安居安居中惱觸。惱觸者。若自身口若使人身口惱觸。波夜提。若前人不持戒。畏作非法難驅遣無罪。若式叉摩尼沙彌尼越[21]比尼罪。*乃至俗人越比尼心悔。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼。到欲安居時餘行去。受安居已還。房舍已分竟。方來索言。是我房舍還我。住者言我已受不可得。於是鬪諍。有善比丘尼呼言。阿梨耶。可就此房住。入已持亘[22]摩柴草積聚房中。先住者言。阿梨耶。此不用物不須安。即言賢善。汝買得此房耶。答言我當次得此僧房。若是僧房者我何以不安。於是以身口擾亂。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言。實爾。佛言。此是惡事。汝云何知他先安居已後來擾亂。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。知比丘尼先安居已後來。若自擾亂。[23]若使人擾亂波夜提。知先安居者。前安居後安居。擾亂者。若自身口。若使他身口擾亂波夜提。若擾亂比丘尼波夜提。式叉摩尼沙彌尼越比尼罪。

[1]瘡＝洗【三】【宮】　[2]〔是〕－【三】【宮】　[3]癰＋(瘡)【三】【宮】　[4]已＝以【三】【宮】*　[5]〔癰〕－【三】【宮】　[6]和上＝和尚【明】　[7]上＝下【三】【宮】　[8]下＝上【三】【宮】　[9]〔欲〕－【三】【宮】　[10]〔女〕－【三】【宮】　[11]〔明一…餘〕十二字－【宋】【宮】【聖】，(明一…餘)十二字＝(比丘尼百四十一波夜提之四)十二字【元】【明】　[12]比＝毘【三】【宮】【聖】*　[13]洹＝園【三】【宮】　[14]林＝木【三】【宮】　[15]乃＝下【三】【宮】*　[16]〔界〕－【三】【宮】　[17]往＝住【元】　[18]視瞻＝瞻視【三】【宮】　[19]儀＝宜【聖】　[20]〔心〕－【三】【宮】　[21]比尼＝毘尼【三】【宮】下同　[22]摩＝磨【三】【宮】　[23]〔若〕－【三】【宮】

*乃至俗人越比尼心悔。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時有比丘尼。不先看[1]牆外。擲棄大小便。時有婆羅門。新洗浴著新淨衣巷中行。正墮頭上。婆羅門瞋罵言。衆多人子沙門尼。污我如是。諸比丘尼往白佛。乃至答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何不審諦觀而棄不淨。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。隔牆不觀擲棄不淨波夜提。隔牆者。隔籬牆。擲不淨者。大小便[2]洟唾糞掃及洗手足水髮指甲。不觀者。不先看而[3]擲。若欲擲棄物時當先諦視。若多人行者。當待斷乃擲。若行人希者。當彈指乃擲。若不視不彈指而擲者波夜提若比丘不視而擲者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時波斯匿王東園池。不禁比丘比丘尼入。爾時六群比丘尼往彼園中作世俗語話。大小便*洟唾生草上。復以藕葉裹不[4]淨放池水中。明旦波斯匿王與後宮[5]夫人。共詣園池遊觀。時後宮人閉在深宮不出來久。始得一出遊。[6]戲熙怡喜勇競。各[7]占願生草。此是我許而往捉之污泥其手。詣水欲洗。復見水上有裹。便作是念。諸年少等聞我等出。必裹衆香以待我等。即往捉取而污[8]其手。即往白王。此是何物不淨如是。王即呼守園人問。誰污此園。白言更無餘人。昨日六群比丘尼在中[9]作浴人言戲而去。諸比丘尼以是因緣往白。乃至佛言。此是惡事。乃至已聞者當重聞。若比丘尼。生草上大小便波夜提。若比丘尼。水中大小便波夜提。比丘尼者如上說。草者一切草。大小便*洟唾波夜提。若雨時生草覆地者。當在無草處行。若無空處者。當在[10]瓦塼上乾草木牛馬[11]屎上人行處。若復[12]無者。下至一木[13]枝。令先墮木[14]枝後墮草上。若經行處有草者。當於經行頭安唾[15]壺。是故世尊說。比丘尼如上說。水者有十種如上說。若水中大小便*洟唾波夜提。若雨時水漫溢者當於高處。大小便。若無是者。當於瓦石乾草木上牛馬*屎上。若復*無者。當以草木*枝承令先墮木枝後墮水中。若掘廁下有水出者。不得先於中大小便。[16]先令淨人行。然後比丘尼行。若廁下有流水者。當安板木。令先墮板上後墮水中。若船上行時有廁處者。當安板木承。令[17]墮板上後墮水中。若無板者。[18]以木枝承令先墮木枝上後墮水中。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時六群比丘尼遊行勸化。[19]語女人言。與我物。[20]欲為諸比丘作食。女人即與作是言。至作食日語我。我當行食。時請尊者舍利弗大目連離[21]波多劫賓那尊者羅睺羅。復請六群比丘。敷二坐。一與長老比丘。一與六群比丘。爾時長老比丘。時到著衣持鉢到舍次第而坐。與尊者舍利弗白米飯藿豆羹[22]酥乳酪。如是轉與麁食。尊者目連與麁米飯[23]摩沙羹油乳。餘比丘與赤米飯摩沙羹。或有得飯不得羹。有得羹不得飯。乃至尊者羅云與赤米飯麻糲菜羹。時諸[24]女人復持種種好食來。問言與誰。比丘尼便以身障長老比丘。示六群比丘。與白米飯好羹*酥乳酪。自恣與。諸比丘食已而去。佛知而故問。舍利弗。得好食滿足不。答言已食。世尊。如是三問。答亦如是。如是一一問諸長老比丘。答皆如[25]是。乃至問羅云。何故色力不足。得好食[26]飽不。答言世尊。食油得力食*酥有色。食麻糲菜無色無力。[27]問六群比丘得好食不。答言世尊。我得白米飯好[28]羹*酥酪種種好食。皆是姊妹信心恩力。佛言。上座是誰。答言。尊者舍利弗。佛問舍利弗。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。此非法食。汝云何看是擾亂比丘僧而入捨心。舍利弗言。若世尊言。[29]是非法食者。若一劫若過一劫不可得消。於是即取鳥翮擿而吐之。佛言。呼六群比丘尼來。來已問言汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知衆[30]利迴與一衆。從今已後不聽。乃至。已聞者當重聞。若比丘尼。知衆利迴與一衆波夜提。比丘尼者如上說。知者。若自知若從他聞。衆者。比丘衆比丘尼衆。利者。八種時藥夜分藥七日藥終身藥隨身物重物不淨物淨不淨物迴者。[31]選物向處。已定而迴與餘衆。波夜提。波夜提者如上說。若人來問。我欲布施當施何處。應言隨汝心所[32]樂處施。若言何處功德大。當言施僧。若問何處有好持戒僧。當言都無犯戒僧。若言何處有比丘比丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒使我得見此物。得語言與某甲。若比丘尼。知物向僧迴向已。尼薩耆波夜提。若迴向餘人波夜提。衆迴向餘衆波夜提。眷屬迴向眷屬亦波夜提。一人物迴向一人越[33]毘尼罪。比丘迴衆

[1]〔牆外〕－【三】【宮】　[2]洟＝涕【三】【宮】【聖】*　[3]擲＋(棄)【三】【宮】　[4]淨＋(物)【三】【宮】　[5]夫＝天【宮】　[6]戲熙＝嬉【聖】　[7]占＝瞻【明】　[8]其＝衣【三】【宮】　[9]作浴人＝洗浴【三】【宮】　[10]瓦塼＝瓦上塼石【三】【宮】　[11]屎＝𡱁【宮】*　[12]無＋(是)【三】【宮】*　[13]枝＋(上)【聖】　[14]枝＝支【宋】【元】【宮】*　[15]壺＝器【三】【宮】　[16](當)＋先【三】【宮】　[17](先)＋墮【三】【宮】　[18](當)＋以【三】【宮】　[19]〔語〕－【三】【宮】　[20]〔欲〕－【三】【宮】　[21]波＝婆【三】【宮】　[22]酥＝蘇【宋】【宮】【聖】*　[23]摩＝磨【三】【宮】　[24]女＝婦【三】【宮】　[25]是＝此【宮】　[26]飽＋(滿)【三】【宮】【聖】　[27](又)＋問【三】【宮】　[28]羹＝美【宋】【元】【宮】　[29]是＝此【三】【宮】　[30]利＋(而)【三】【宮】【聖】　[31]選＝撰【三】【宮】【聖】　[32]樂處施＝信樂處【三】【宮】　[33]毘＝比【聖】

物與餘衆越比尼罪。是故世尊說
教[1]誠隱處壍　離宿不遊行
安居後嫌責　安居已後來
隔牆棄不淨　草水迴[2]向僧
十四跋渠竟
比丘同戒七十。不同戒七十一。百四十一波[3]夜提修多羅說竟

[4]明八提舍尼[5]法初

佛住舍衞城。爾時佛告大愛道。如來一時在舍衞城。時六群比丘尼。*酥市乞*酥。油市乞油。蜜市乞蜜。石蜜市乞石蜜。肉市乞肉。魚市乞魚。乳市乞乳。酪市乞酪。而食爲世人所譏。云何沙門瞿曇稱歎少欲毀呰多欲。如比丘繫中廣說。瞿曇彌比丘尼亦應如是學。瞿曇彌。我一時住迦維羅衞釋氏精舍。聽病比丘[6]尼索好食。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衞城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病爲身白衣家乞*酥。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可訶法。此法悔過。是波羅提提舍尼法。如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉。爲身者。自爲向身。病者世尊說無罪。云[7]何病。老羸病服吐下藥刺頭出血如是比病。家者。四種姓家。*酥者。牛*酥水牛*酥羊*酥。乞者若自乞若使人乞。若噉若食者。是比丘尼應向餘比丘尼悔過言。阿梨耶。我墮可訶法。此法悔過。前人應問。汝見此罪不。答言見。汝莫更作我頂戴持。波羅提提舍尼者。此罪應發露。是名悔過。若比丘尼熱病。須*酥者得乞。不得到不信家乞。當至有信家。若乞食時見量*酥人言。長壽無病。[8]答言。阿梨耶欲得何物。答言乞食。[9]主人言。我無食正有*酥。須[10]酥者與。得取滿鉢。亦得勸與餘人。量油亦得如是。若風病起亦得乞油。不得從[11]壓油家索。應從有信家索。若乞[12]食見量油人。當言無病長壽。[13]言阿梨耶。欲須何物。[14]答言乞[15]食。我無食正有油。須者當與。得取滿鉢無罪。當時亦得勸與伴如是[16]蜜。若水病時得乞蜜。不得至採蜜家索。當到有信家乞。乃至得勸與伴如是石蜜。若病。醫言應服石蜜。得乞石蜜。不得[17]至石蜜家乞。當到有信家。若乞食時。見稱石蜜人。乃至得勸與伴。若病。醫言當服乳。得乞乳。若乞食時見放牛家[18]穀乳。應言長壽無病。*言阿梨耶。欲得何物。言我乞食。[19]答言我無食正有乳。須者得取。若索酪漿。言無有酪漿正有乳得取。若病。醫言當須酪得乞酪。若乞食時見量酪人[20]語言。長壽無病。問言阿梨耶。欲得何物。[21]答言我乞食。若言我無食正有酪得取。亦得勸與伴。若乞酪下清汁。與酪者得取。若比丘尼服吐下藥。醫言當須魚汁得乞。若乞食時乞酪漿得魚者得取。若刺頭出血。醫[22]言須肉得乞。不得至屠兒家乞。當詣有信家乞。若乞食時得索菜汁。若言無菜汁正有肉汁。須者得取。若自知我某時[23]常病發。爾時藥必難得。得預乞無罪。若不病[24]時乞病時食越比尼罪。病時乞不病時食無罪。病時乞病時食無罪。不病時乞不病時食波[25]羅提提舍尼。不隨病[26]煮隨病食無罪。隨病*煮不隨病食越比尼罪。隨病*煮隨病食無罪。不隨病*煮不隨病食。出家人仰他活命無罪。是故世尊說。

*酥油蜜石蜜乳酪[27]肉魚是名八。比丘尼波羅提提舍尼法竟。衆學法廣說如比丘中。唯除六群比丘尼生草上水中大小便。餘者盡同。七滅諍法。現前比尼。憶念比尼。不癡比尼。自言比尼。覓罪相比尼。多覓比尼。布草比尼。法隨順法如[28]上比丘中廣說。比丘尼波羅提木叉分別竟

[29]明雜跋渠初　坐法者

佛住舍衞城。爾時比丘尼初夜後夜[30]加趺而坐。時有蛇來入瘡門中。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是[31]因緣往白世尊。佛言。應與某甲藥。蛇不死而還出。即與藥而[32]出。佛言。汝云何加趺而坐。從今已後不聽。坐法者當屈一脚以一脚[33]跟[34]掩瘡門。若比丘尼加趺坐越比尼罪

簟[35]席法者　佛住舍衞城。爾時比丘尼敷簟*席縫衣。竹篾傷小便道血出。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。從今日後不聽比丘[36]尼坐竹*席。[37]若縫衣時。若在講堂溫室。巨摩塗地已縫[38]衣。若無者當敷著床上若膝上縫。若[39]於竹簟*席上[40]坐越比尼罪。是名[41]席法

佛住舍衞城。爾時偸蘭難陀與衆多女人。到阿耆羅河脫衣洗浴。比丘尼先出。取女人莊嚴腰物纏腰已語[42]女人言看我好不。諸女人言。我[43]食欲人纏腰使細。欲令夫主愛念。阿梨

[1]誠＝戒【三】【宮】　[2]向僧＝僧物【三】【宮】　[3]〔夜〕－【宮】　[4]〔明〕－【宋】【元】【宮】，明＝比丘尼【元】【明】　[5]〔法〕－【三】【宮】【聖】　[6]〔尼〕－【三】【宮】　[7]何＝無【元】【明】　[8]答＝問【明】　[9]主＝住【宋】【元】【宮】　[10]〔酥〕－【三】，酥＝蘇須【宮】，酥＝蘇【聖】　[11]壓＝押【聖】　[12]食＋（時）【明】　[13]（問）＋言【明】*【聖】　[14]答言＝言我【三】【宮】　[15]食＋（若言）【明】　[16]蜜＋（者）【三】【宮】　[17]至＝於【三】【宮】，管【聖】　[18]穀＝搆【宋】【元】【宮】　[19]答＝若【三】【宮】　[20]〔語〕－【三】【宮】　[21]〔答〕－【三】【宮】　[22]言＋（當）【三】【宮】　[23]常病＝病常【宋】【元】【宮】，病當【明】　[24]〔時〕－【三】【宮】　[25]羅＝夜【宮】　[26]煮＝熟【三】【宮】*　[27]肉魚＝魚肉【三】【宮】　[28]〔上〕－【三】【宮】　[29]明＝比丘尼【三】【宮】，〔明〕－【聖】　[30]加趺＝跏趺【三】【宮】下同　[31]因緣＝事【三】【宮】*　[32]出＝去【三】【宮】　[33]跟＝根【宋】【宮】　[34]掩＝奄【三】【宮】　[35]席＝蓆【三】【宮】*　[36]尼＋（不得）【三】【宮】　[37]若＋（欲）【三】【宮】　[38]〔衣〕－【三】【宮】　[39]於＝座【三】【宮】　[40]〔坐〕－【三】【宮】　[41]（簟）＋席【明】　[42]（諸）＋女【三】【宮】　[43]食＝貪【三】

耶。用是何爲。比丘尼聞已以。是事具白大愛道乃。至答言實爾。世尊。佛言。此是惡事。從今已後。不聽比丘尼纏腰。若用女人纏腰物纏腰越比尼罪。若有癰瘡纏腰無罪

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼共衆多女人。到阿耆羅河邊。脫衣放一處入水[1]洗浴。先出岸上著女人[2]襏衣。語諸[3]女人言。看我宜著不。女人言。我是俗人著此已。欲令夫主愛念。汝用著[4]是爲。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言實爾。佛言。從今[5]日後。不聽著*襏衣。[6]襏衣者。珂貝琉璃眞珠玉金銀摩尼如是比。莊嚴陰衣不聽著。下至結縷作陰衣[7]相。越比尼罪。若陰上有癰瘡褁者無罪。是名*襏衣。佛[8]住舍衛城。乃至洗浴。先出著女人[9]莊嚴服。諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾。佛言。從今日後。不聽著女人*莊飾服。女人服者。頭上光鑠額耳鐶鈴瓔珞指[10]鐶臂釧[11]脚釧如是比。一切女人嚴飾服不聽著。若著者越比尼罪。若身有癰瘡。以藥塗纏無罪。是名女人嚴飾服

佛住舍衛城。爾時比丘尼度釋種女摩羅女[12]梨車女大富家女。合嚴飾服而度出家。時諸貧家有女出門。及節會日行來皆從借賃。爲世人所譏。此賃衣人非出家法。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言實爾。佛言從今日後。不聽[13]合女人嚴飾服度出家。當令捨已而度。捨者若女人來欲出家者。應令捨俗人嚴身具。若作是念。某時或穀貴乞食難得。或[14]老病當須湯藥。女人少能得物。當置[15]人家。若女人持俗嚴飾服來。[16]合度出家者越比尼罪。是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女[17]梨車女[18]貴人女。將使人出家。使人端正。令與外人交通以自活命。爲世人所譏。此非出家人。是婬女耳。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言實爾。佛言。汝云何畜。婬女以自活命。從今日後。不聽畜婬女活命。若畜者越比尼罪。是名婬女。佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽畜婬女。爾時比丘尼便私畜闤民女。於外婬蕩以自活命。爲世人所譏。此非出家法。是婬女耳。比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言實爾。佛言。從今日後。不聽私畜闤民[19]女。使人女作婬女以自活命。若畜者越比尼罪。是名闤民女。佛住舍衛城。爾時有年少比丘尼。端正乳出。人[20]見皆笑。諸比丘尼以是因緣往白[21]佛。乃至答言實爾。佛言。從今*日後。當作僧祇支。作法[22]者如上說。應先著覆乳衣然後著餘衣。若不畜僧祇支越比尼罪。有而不著亦越比尼罪。是名僧祇支法

佛住毘舍離。如跋陀羅比丘尼緣中廣說。佛言。不聽裸身浴。當用浴衣。不聽裸形入河若池水中浴。當著[23]雨衣。若裸浴越比尼罪。若避隱[24]處無人處裸浴無罪。是名浴衣法

坐法幷竹*席　纏腰覆*襏衣
著俗嚴飾具　合嚴飾具度
使人闤民女　僧祇支浴衣

雜跋渠初竟

佛住舍衛城。爾時比丘尼住處。與俗人隔壁。比丘尼欲心起自手拍陰。時丈夫聞聲。卽語婦人言。此是何聲。答言。不知何故作[25]此聲耶。其[26]丈夫言。此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳。諸比丘尼聞[27]已以是因緣往[28]白。乃至佛言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽拍陰。拍者。手拍若[29]拘[30]鉢拍若[31]鍵鎡拍。以欲欲心者越比尼罪。是名手拍

佛住舍衛城。爾時比丘尼欲心起。作胡膠身生縛著。床[32]脚後失火。[33]恐燒床褥[34]故出之。時俗人看火起。何處被燒何處不被燒。見已嫌訶。云何出家人作此惡事。諸比丘尼以是因緣往白。乃至答言實爾。佛言。從今日後。不聽作胡膠形。胡膠形者。若胡膠作若銅鉛錫白[35]鑞若牙若[36]蠟蜜。如是比作身生。以欲欲心者。偸蘭遮。是名胡膠形

佛住舍衛城。爾時大愛道往至佛所。頭面禮足却住一面。時大愛道白佛言。世尊女人形臭得聽洗不。佛言得洗。時比丘尼洗外內猶故臭。以是因緣往*白。乃至言得洗內不。佛言得洗。洗法者得齊一指節。不得令過。若過洗以。欲欲心者偸蘭遮是名洗法

佛住舍衛城。爾時比丘尼有月期汚床褥。大愛道往詣佛所白佛言。世尊。得作月期不淨衣不。佛言得。當持故布作。不得[37]堅物作。又不得深內作婬欲想。當[38]軟物障小便道。若用堅物深內。以欲欲心者。偸蘭遮。是名月期衣法

佛住舍衛城。爾時比丘尼往女人洗浴處浣月期衣。女人嫌言。是沙門尼汚此水赤乃如

[1]〔洗〕－【宮】　[2]襏＝膀【三】【宮】【聖】*　[3]女＝婦【三】【宮】　[4]是＝何【明】　[5]日＝已【三】【宮】*　[6]襏＝髈【三】【宮】　[7]相＝想【三】【宮】　[8]住＝在【三】【宮】　[9]莊嚴＝嚴飾【三】【宮】*　[10]鐶＋(釧)【三】【宮】　[11]〔脚釧〕－【三】【宮】　[12]梨＝離【明】*　[13]合＝令【宮】　[14]老＝者【宮】　[15]人＝出【明】　[16]合＝令【三】【宮】　[17]梨＝離【三】【宮】*　[18]貴＝人【宮】　[19]女＋(淨人女)【三】【宮】　[20]見皆＝皆見【明】　[21]佛＝世尊【三】【宮】　[22]〔者〕－【聖】　[23]雨＋(浴)【三】【宮】　[24]〔處〕－【三】【宮】　[25]〔此〕－【三】【宮】　[26]〔丈〕－【三】【宮】　[27]〔已〕－【三】【宮】　[28]白＋(世尊)【聖】*　[29]拘＝鉤【明】　[30]鉢＋(相)【三】【宮】　[31]鍵鎡＝揵楚【三】【宮】　[32]脚＝許【三】【宮】　[33]恐＝畏【三】【宮】　[34]〔故〕－【三】【宮】　[35]鑞＝臘【宋】【元】【宮】　[36]蠟＝臘【宋】【元】【宮】　[37]（持）＋堅【三】【宮】　[38]（用）＋軟【元】【明】

是。諸比丘尼以是因緣往*白。乃至佛言。從今*日後。不聽女人洗浴處浣月期衣。若浣者越比尼罪。是名女人浣月期衣法

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽女人洗處浣月期衣。便往男子洗處浣。乃至若比丘尼往男子洗處浣者越比尼罪。是名男子法。佛住舍衛城。爾時世尊制戒不聽男子洗浴處浣月期衣。時比丘尼到客浣衣處浣。乃至不聽客浣衣處浣月期衣。當取瓫餘瓦器中於屏處浣。浣時不得持水灑地。當著水瀆中無人見處。衣當曬令乾。後須時當用。若比丘尼。於客浣衣處浣月期衣者越比尼罪。是名客浣衣處

佛住舍衛城。爾時比丘尼欲心起。以小便道承[1]懸注水。即失不淨心生疑悔。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。佛言。從今日後。不聽以小便道承*懸[2]注。*懸*注者水*懸注下。若比丘尼於*懸注水中浴時。當持[3]衣物遮。若以小便道承*懸注水屋簷漏[4]水。以歇欲心者偸蘭遮。若於*懸注水屋簷漏[5]浴者。不得以身向水當背[6]上。若以身向水以歇欲心者偸蘭遮。是名*懸注水

佛住舍衛城。爾時比丘尼於急流水中[7]浴。欲心生逆水而行失不淨。諸比丘尼以是因緣往白。乃[8]至從今日後。不聽於急流水中逆水觸小便道。流水者。若山水若急流水。若向流逆水以歇欲心者偸蘭遮。若於急流水洗時。不得向流當背。若向流者越比尼罪。是名流水。佛住舍衛城。爾時比丘尼種種觸身出精。或蕪菁根葱根。種種諸根內小便道中出精。比丘尼以是因緣往*白。乃*至從今已後不聽若比丘尼用蕪菁根葱根內小便道中出精。以歇欲心者偸蘭遮。是名[9]根

拍陰胡膠形　齊節月期衣
女人洗處浣　男處浣亦然
客浣衣處浣　*懸注及急流
種種根出精　第二跋渠竟

佛住舍衛城。爾時諸比丘集。不知作舉羯磨。令比丘尼作已。比丘尼心生疑悔。語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。此上尊衆汝云何[10]與作舉羯磨。從今已後不聽與比丘作舉羯磨。若比丘中都無能者。得授使誦。作羯磨時若不得者[11]遙授無罪。若比丘尼。與比丘作羯磨者越比尼罪。比丘得與比丘尼作羯磨無罪。是名羯磨

佛住*比舍離。爾時跋陀羅比丘尼。著憍[12]奢耶衣到親里家。道路值暴雨。如視水精舉見身體。衆人圍繞欲看。於是蹲地。依止弟子在邊而障。諸比丘尼以是因緣往白。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今已後。比丘尼不聽著憍舍耶衣。憍*奢耶者有二種。一者生二者作。生者細絲。作者紡絲。著細絲憍*奢耶越比[13]尼。著紡絲越比尼心悔。比丘著無罪

佛住舍衛城。爾時偸蘭難陀比丘尼大乳。著一僧祇支於闇上經行。俗人遙見自相謂言。看是似如水上浮瓠。諸比丘尼以是*因緣往白。乃至佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩衣者。襞疊[14]抱覆肩上。若不作不著越比尼罪。不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行。若屏處著一重僧祇支無罪。是名僧祇支

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女*梨車女貴勝家女出家善知莊嚴。有嫁女[15]娶婦。皆借倩莊嚴。得好飲食。爲世人所譏。此非出家人。是客莊嚴人耳。諸比丘尼以是因緣往白。乃至佛言。從今已後。不聽莊嚴女人。莊嚴者。梳頭莊眼粉面朱脣。著嚴飾服以自活命者越比尼罪。若有頭痛眼痛得[16]磨著藥無罪。是名莊嚴法

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女大姓[17]家女出家。種優鉢羅華取而賣之。爲世人[18]之所譏。此非出[19]家人。此是賣華女耳。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言實爾。佛言。從今已後。不聽種華賣以自活命。若比丘尼種優鉢羅華[20]以自活命者越比尼罪。[21]爲塔[22]爲供養佛故無罪。是名優鉢羅華

佛住舍衛城。爾時比丘尼種須曼那華。乃至爲塔供養佛故無罪

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽種華樹。爾時釋種女摩羅女出家。結華鬘賣以自活命。爲世人所譏。此非出家人。此是賣華鬘女耳。諸比丘尼以是因緣往白。乃至佛言。從今日後。不聽結[23]華鬘。鬘者。優鉢羅華摩梨華須曼那華。結作鬘賣活命者越比尼罪。若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會。檀越言阿梨耶佐我結鬘爾時得結種種鬘無罪。是名結[24]鬘法

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女*梨車女出

[1]懸＝玄【宮】＊　[2]注＝水【宮】＊　[3]〔衣〕－【三】【宮】　[4]〔水〕－【三】【宮】　[5]〔浴者〕－【聖】　[6]上＋（令洗背上）【三】【宮】，（令洗背）＋上【聖】　[7]〔浴〕－【聖】　[8]至＋（佛言）【元】【明】＊　[9]根＋（法）【三】　[10]與＝舉【三】【宮】　[11]（得）＋遙【三】【宮】　[12]奢＝舍【三】【宮】＊　[13]尼＋（罪）【三】【宮】　[14]抱＝他【三】【宮】　[15]娶＝取【三】【宮】　[16]磨＝摩【三】【宮】　[17]〔家〕－【三】【宮】　[18]〔之〕－【三】【宮】　[19]家＋（之）【三】【宮】　[20]〔以自〕－【三】【宮】　[21]（若）＋爲【三】【宮】【聖】　[22]〔爲〕－【三】【宮】　[23]〔華〕－【三】【宮】　[24]（華）＋鬘【三】【宮】

家。紡縷而賣爲世人所[1]嫌。此非出家人。此是賣縷人[2]也。諸比丘尼以是因緣往白。乃至佛言。從今已後。不聽紡縷。紡縷者。劫貝縷芻摩[3]縷憍舍耶縷舍[4]那麻縷紡縷。賣活命者越比尼罪。若欲作漉水囊腰帶紡者無罪。是名紡縷[5]法

佛住舍衞城。爾時須提那死婦出家。其叔常欲使罷道。時比丘尼入聚落乞食。叔遇見之卽欲捉取。便走入[6]一大家內。語婦人言。異事幾當壞我梵行。問何故。答言。叔欲罷我道。婦人言。莫恐我當相護。比丘尼言。我欲向和[7]上邊去。婦人言。汝欲去者當著俗服假異[8]摽[9]相。乃可得脫。卽著臂釧耳鐶俗人服飾。又將四五[10]人侍從而去。其叔於外見之念言。此非比丘尼。[11]是俗人耳。到住處已諸比丘尼呵言。汝何故著此。答言。我叔欲取我。方便自護故假著此耳。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何壞威儀。從今已後。不聽壞威儀。若決定壞威儀者非比丘尼。若方便自護故壞威儀越比尼罪。故名比丘尼。若比丘尼決定壞威儀者偸蘭遮。若方便自護無罪

羯磨憍舍耶　僧祇支客嚴
種花須[12]曇那　結鬘幷紡縷
壞威儀最後　第三跋渠竟

佛住舍衞城。爾時偸蘭難陀比丘尼乞食詣一大家。時有婦人墮胎。語言。爲我棄之。答言不能。又請我當顧爾許物。卽取以鉢盛之而去。時大迦葉乞食恒作此念。最初得食。當施與若比丘比丘尼。見此比丘尼已語言。取鉢來。卽覆不示。又復[13]更呼。亦復不示。大迦葉性有威風。[14]厲聲而喚。卽戰[15]怖而[16]示。見已言。咄汝何故作此惡法。時大迦葉語諸比丘尼。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言實爾。佛言。此是惡事非法。汝云何覆鉢。從今*日後不聽覆鉢。復不聽露捉。得食已當覆。若見比[17]丘時當擧覆示之。若露持鉢越比尼罪。見比丘不示亦越比尼罪。是名鉢事」

佛住舍衞城。爾時有大臣犯王法。其家財物盡應沒官。王卽遣人守護。時偸蘭難陀比丘尼乞食次到其家。婦人語言。阿梨耶。我家有事犯王罪應至死。財物入官。我欲寄少寶物嚴飾之具。若我得脫當相顧直。我若死者卽持相施。時比丘尼卽與鉢盛雜寶。覆已而去。時守門人見之問言。鉢中何物而不示之。又復叱喚長而示之。比丘尼聞已往*白。乃至答言實爾。佛言。從今日後。不聽覆鉢寶物。若有犯官事未被收錄。又未籍其財。爾時寄者得取。若王收[18]攝又籍其財。應語言。世尊制戒不得受是。若言我與塔與僧施汝得取。得已不得覆上而去。當露持去。若有問者當言。塔物僧物我物。若聽去者善。若不聽者當還。是名覆鉢法

佛住舍衞城。爾時比丘尼作厠。以物覆上。諸女人持死胎放中。後有賤人旃陀羅抒厠。見已言。是沙門尼自墮胎擲中。諸比丘尼以是因緣往*白。乃至佛言。從今日後不聽覆厠。當開口作。若閉口作者越比尼罪。是名厠法」

佛住舍衞城。爾時釋種女摩羅女於浴室[19]中浴。時有年少入中[20]壞其梵行。諸比丘尼語大愛道。乃至從今日後不聽入浴室。若病者得房內然火油塗而揩。若比丘尼入浴室浴者。越比尼罪。是名浴室法

佛住舍衞城。爾時未制戒。比丘尼阿練若處聚落中未有住處。時五百比丘尼。大愛道爲上首。於王園中住。諸[21]釋種女摩羅女年少端正。有諸年少初夜伺便欲[22]捉比丘尼。見已乘空而去。中夜復來亦復如是。後夜復來。中有鈍根。不時入定及睡眠者。不得卽去。爲所侵掠。大愛道以是事往白世尊。佛言。從今日後。不聽比丘尼在阿練若處住。若四衆集竟夜說法者得住。爾時不得在屏處。若比丘尼[23]阿練若處住者越比尼罪。是名阿練若處。比丘受迦絺[24]那衣非比丘尼。比丘尼受迦絺*那衣非比丘。比丘捨非比丘尼。比丘尼捨非比丘。比丘阿提呵耆阿那提訶耆[25]非比丘尼。比丘尼阿提訶耆阿那提訶耆*非比丘

覆鉢幷寶鉢　開厠入浴室
阿[26]練若[27]處住　比丘受迦絺
非是比丘尼　比丘捨迦絺
非是比丘尼　第四跋渠竟

食於比丘不淨比丘尼淨。比丘尼不淨比丘淨。比丘得使比丘尼[28]授食。除金銀及錢五生種火淨。比丘尼得從比丘受食。除金銀及錢火淨五生種。有三因緣非比丘。何等三。心決定捨戒。有實事僧驅出。形轉爲女。是名三非

[1] 嫌＝謙【三】【宮】　[2]〔也〕－【三】【宮】　[3]〔褸〕－【三】【宮】　[4] 那＋（褸）【三】【宮】　[5]〔法〕－【三】【宮】　[6]〔一〕－【三】【宮】　[7] 上＝向【三】　[8] 摽＝標【元】，摽【明】，揩【宮】　[9] 相＝幟【三】【宮】　[10] 人侍從＝侍人【三】【宮】　[11] 是＝此【三】【宮】　[12] 曇＝摩【三】【宮】　[13] 更＝便【三】　[14] 厲＝勵【宮】　[15] 怖＝掉【三】【宮】，粘【聖】　[16] 示＝視【三】【宮】，〔示〕－【聖】　[17] 丘＋（尼）【三】【宮】　[18] 攝＝錄【三】【宮】　[19]〔中〕－【三】【宮】　[20] 壞＝破【三】【宮】　[21] 釋＝種【宮】　[22] 捉＝持【宮】　[23]（在）＋阿【三】【宮】　[24] 那＝非【宮】*　[25]〔非〕－【宮】*　[26] 練＝蘭【三】【宮】　[27] 處住＝住處【三】【宮】　[28] 授＝受【宮】

比丘。應遣詣比丘尼精舍。不得共比丘尼同覆障應別。若後還得男根者。當還比[1]丘僧中。故名具足。亦復本歲有三因緣非比丘尼。何等三。心決定壞威儀。有實事僧驅出。轉形為男。如比丘中說。比丘尼無有作殘食法。一坐足[2]自恣食

佛住舍衛[3]城阿耆羅河彼[4]岸。請二部僧食。比丘比丘尼俱欲[5]渡。比丘言。世尊制戒。不得共船載。比丘[6]二人三人輕船而渡。渡盡比丘尼渡。[7]渡已問歲數。日時已過。[8]時大愛道失食飢羸。[9]到世尊所頭面作禮却住一面。佛知而故問。何故飢色。即以是[10]事具白世尊。佛言。從今日後。上座八人。當次第如法。餘者隨到而坐。若五年大會多人集。比丘尼上座八人當次第坐。餘者隨[11]意坐。若八人不隨次第坐。越比尼罪。是故世尊說

　二眾淨不同　三非比丘僧
　三非比丘尼　無殘八上座

　第五跋渠竟

比丘雜跋渠中。別住蒜傘蓋。乘刀治革屣同床臥坐伎樂[12]九事應出不說。[13]餘十三跋渠[14]殘比丘尼別。五[15]雜跋渠威儀中。阿練若浴室廁屋縫衣簟應出不說。餘盡同比丘尼。二部修多羅及學五百戒。世尊分別說戒序。八波羅夷。十九僧伽婆尸沙。三十尼薩耆[16]波夜提。百四十一波[17]夜提。八波羅提提舍尼。六十四眾學。七止諍法。[18]法隨順法偈在後。

比丘尼比尼竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時。暫有惡王[19]御世。諸沙門避之四[20]奔。三藏比丘星離。惡王既死更有善王。還請諸沙門還國供養。時巴連弗邑有五百僧。欲斷事而無律師。又無律文無所承案。即遣人到祇洹精舍。寫得律本于今傳賞。法顯於摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天王精舍。寫得[21]梵本還[22]楊州。以[23]晉義熙十二年歲在丙辰十[24]一月。於鬪場寺出之。至十四年二月末都訖。共禪師譯*梵[25]本為秦焉。故記之。佛泥洹後。大迦葉集律藏為大師宗。具持八萬法藏。大迦葉[26]滅[27]後。次尊者阿難亦具持八萬法藏。次尊者末田地亦具持八萬法藏。次尊者舍那婆斯亦具持八萬法藏。次尊者優波[28]崛多世尊記無相佛。如降魔因緣中說。而[29]亦能具持八萬法藏。於是遂有五部名生。初曇摩*崛多別為一部。次彌沙塞別為一部。次迦葉維復為一部。次薩婆多。[30]薩婆多者。晉言說一切有。所以名一切有者。自上諸部義宗各異。薩婆多者。言過去未來現在中陰各自有性。故名一切有。於是五部並立紛然競起。各以自義為是。時阿育王言。我今何以測其是非。於是問僧佛法斷事云何。皆言法應從多。王言若爾者。當行籌知何眾多。於是行籌取本眾籌者甚多。以眾多故。故名摩訶僧祇。摩訶僧祇者大眾[31]名也

[32]佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞。一時佛[33]住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者[34]目連。晡時從禪定覺。往至世尊所。頭面禮足却[35]住一面。時尊者大目連白佛言。世尊。意有所疑今欲請問。唯願聽許。佛告目連。聽汝所問。當為汝說。目連即白佛言。世尊。若比丘比丘尼。無慚愧心輕慢佛語犯眾學戒。如是犯波羅提提舍尼波夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷。得幾不饒益罪。唯願解說。佛告目連。諦聽諦聽當為汝說。若比丘比丘[36]尼。無慚[37]無愧輕慢佛語犯眾學戒。如四天王壽五百歲墮[38]埿[39]梨中。於人間數九百千歲。佛告目連。若無慚*無愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮*埿*梨中。於人間數三億六十千歲。佛告目[40]連。無慚*無愧輕慢佛語犯波夜提。如夜[41]摩天壽二千歲墮*埿*梨中。於人間數二十億四十千歲。佛告目[42]連。無慚無愧輕慢佛語犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮*埿*梨中。於人間數五十億六十千歲。佛告目*連。無慚*無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲墮*埿*梨中。於人間數二百三十億四十千歲。佛告目*連。無慚*無愧輕慢佛[43]語犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮*埿*梨中。於人間數九百二十一億六十千歲。時尊者目連聞佛所說。歡喜奉行

爾時目連即說偈言

　因緣輕慢故　命終墮惡道
　因緣修善[44]者　於此生天上

[1] 丘＋（中）【宋】【宮】　[2] 自恣＝比丘【宮】　[3] 城＝國【聖】　[4] 岸＝陀【聖】　[5] 渡＝度【宋】【元】【宮】　[6] 二＝四【宮】　[7] 〔渡〕－【三】【聖】　[8] （爾）＋時【三】，（於）＋時【聖】　[9] （往）＋到【三】【宮】　[10] 事＝時【宮】　[11] 意＝著【三】【宮】　[12] 九事＝第九【三】，第坐【宮】　[13] 餘＋（殘）【三】　[14] 〔殘〕－【三】【宮】　[15] 〔雜〕－【宮】　[16] 〔波夜提〕－【三】【宮】　[17] 夜＝逸【宮】　[18] 〔法〕－【宮】　[19] 御＝仰【聖】　[20] 奔＝騎【三】【宮】　[21] 梵＝胡【宋】【宮】【聖】*　[22] 楊＝揚【明】　[23] 〔晉〕－【三】【宮】【聖】　[24] 〔一〕－【三】【宮】　[25] 〔本〕－【三】【宮】　[26] 滅＋（度）【三】【聖】　[27] 後＝度【聖】　[28] 崛＝掘【三】【宮】*　[29] 亦＝不【三】【宮】　[30] 薩婆多者晉言說一切有十字宋元明宮四本俱作夾註，但上記中第五字晉明本作此，第六字言宋本元本宮本俱作晉　[31] 〔名〕－【三】【宮】　[32] 〔佛說…道〕四百六十四字＝（此下舊有犯戒罪報輕重經一紙今勘與世高譯者似同故移近去此不書入）三十字夾註【元】【明】，但上記中明本無故移近去四字　[33] 住＝在【宋】【宮】　[34] （大）＋目【宋】【宮】【聖】　[35] 住＝坐【宮】　[36] 尼＋（若）【宮】　[37] 〔無〕－【宋】【宮】*　[38] 埿＝泥【宋】【宮】*　[39] 梨＝犁【宋】【宮】*　[40] 連＋（若）【宋】【宮】*　[41] 摩＝魔【聖】　[42] 連＋（若）【宋】【宮】*　[43] 語＝說【聖】　[44] 者＝故【聖】

緣斯修[1]福業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞入惡道

摩訶僧祇律卷第四十[2]

[3]摩訶僧祇律大比丘戒[4]本

No.1426 [cf. No. 1425]

[5]東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯

[6]六念法

一者。當知日數月。一日二日。乃至十四日十五日。月大月小悉應知。　二者。淸旦當作施食法。今日得食施某甲某甲。於我不計意我當食。(如是三說)

三者。日日自憶若干臘數

四者。當憶念受持衣及淨施者

五者。當念不別衆食

六者。當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本•

大德僧聽。冬時一月[7]過。少一夜餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德。爲得道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘助道法。未受具[8]戒者已出。僧今和合[9]先作何事。[10](一人答言)布薩說戒　諸大德不來。諸比丘說欲及淸淨。誰與比丘尼取[11]欲

合十指爪掌　供養釋師子
我今欲說戒　僧當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制
佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受
是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教[12]勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如犛牛愛尾
繫心不放逸　亦如[13]猴著[14]鎖
日夜常精進　求實智慧故
是人佛法中　能得淸淨命

大德僧聽。今十五日布薩說波羅提木叉。若僧時到。僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉。如是白

諸大德今布薩說波羅提木叉。僧一心善聽。有罪者應發露無罪者默然。默然故當知諸大德淸淨。如一一比丘問答。是比[15]丘衆中三唱。[16]若比丘如是[17]比丘衆中三唱。憶有罪應發露。不發露得故妄語罪。諸大德。故妄語罪。佛說[18]障道法。是故比丘欲求淸淨[19]故。憶有罪應發露。發露則安隱不發露罪益深

諸大德。已說波羅提木叉序。今問諸大德。是中淸淨不。[20]是中淸淨不。是中淸淨不。諸大德。是中淸淨默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅夷法。半月半月次說波羅提木叉

若比丘。於和合僧中受具足戒。不還戒戒羸不出。相行婬法乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

佛在毘舍離城。成佛五年冬分第五半月十二日。食後東向坐一人半影。爲長老耶奢伽蘭陀子制此戒。已制當隨順行。是名隨順法

若比丘。於聚落[21]中若空地。不與取隨盜物。[22]王或捉或殺或縛或擯出。咄男子。汝是賊汝愚癡。比丘如是不與取。是比丘波羅夷不共住

佛在王舍城。成佛六年冬分第二[23]半月十日。食後東向坐。兩人半影。爲瓦師子長老[24]達膩伽因洴沙王及棄掃衣比丘制此戒。已制當隨順行。是名隨順法

若比丘。自手奪人命。求持刀與殺者。敎死歎死。咄人用惡活爲死勝生。作是意作是想。方便歎譽死快。因是死非餘者。是比丘波羅夷不共住

佛在毘舍離城。成佛六年冬分第三半月九日。食前北向坐。一人半影。爲衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒。已制當隨順行。是名隨順法

若比丘。未知未見。自稱得過人聖法知見殊勝。我如是知如是見。彼於後時若檢校若不檢校犯罪。欲求淸淨故作是言。長老。我不知言知不見言見。虛誑不實語除增上慢。是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國。成佛六年冬分第四半月十三日。食後東向坐。二人半影。爲聚落中衆多比丘及增上慢比丘制此戒。已制當隨順行。是名隨順法

諸大德。已說四波羅夷法。今問諸大德。是中

[1] 福＝善【宋】【宮】　[2] 此下聖本有光明皇后願文　[3]〔摩訶…戒本〕十字＝〔波羅提木叉僧祇戒本〕九字【三】，〔佛說摩訶僧祇戒一卷〕九字【聖】
[4] 本＋（亦名摩訶僧祇律大比丘戒本）十二字夾註【三】　[5]〔東晋…譯〕十二字－【聖】　[6]〔六念法…戒本〕百十一字－【聖】　[7]（巳）＋過【三】【聖】
[8] 戒＝足【三】　[9] 先＝欲【三】　[10]〔一人〕－【聖】　[11] 欲＋（答言無比丘尼欲）七字夾註【聖】　[12] 勅＝誡【三】【聖】　[13] 猴＝獲【聖】　[14] 鎖＝瑣【聖】　[15] 丘＋（若比丘如是）【宋】【元】　[16]〔若比丘如是〕－【明】　[17]〔比丘〕－【三】　[18] 障＝遮【三】　[19]〔故〕－【三】【聖】　[20]〔是中…不〕十字＝〔如是三說〕夾註【三】下同　[21]〔中〕－【三】　[22] 王＝主【元】【明】　[23] 半＝分【元】　[24] 達＝檀【聖】

清淨不。是中清淨不。是中清淨不
諸大德。是中清淨默然故。是事如是持[1]四事竟
諸大德。是十三僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘。故出精。除夢中僧伽婆尸沙

若比丘。婬欲變心。與女人身[2]身相摩觸。若捉手若捉髮及餘身分。摩觸受樂[3]者。僧伽婆尸沙

若比丘。婬欲變心。[4]與女人[5]說作醜惡語。隨順婬欲法。如年少男女。僧伽婆尸沙

若比丘。婬欲變心。於女人前歎自供養己身。姊妹如我沙門持[6]淨戒行善法修梵行。以婬欲法供養第一。僧伽婆尸沙

若比丘。受使行和合男女。若[7]娶婦若私通。乃至須[8]臾。僧伽婆尸沙

若比丘。自乞作房無主為身。應量作。長十二修伽陀磔手內。廣七磔手。應將諸比丘示作房處無難處非妨處。若難處妨處自乞作房無主為身。亦不將諸比丘示作房處。而過量[9]作。僧伽婆尸沙

若比丘。作大房有主為身。應將諸比丘指授處無難處非妨處。若難處妨處有主為身。亦不將諸比丘指授處者。僧伽婆尸沙

若比丘。瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘。以無根波羅夷法謗。欲[10]破彼比丘淨行。此於後時若檢校若不檢校。便言是事無根。我住瞋恨故說。僧伽婆尸沙

若比丘。瞋恨不喜故。[11]於異[12]分中小小事非波羅夷。以波羅夷法謗。欲[13]壞彼比丘梵行。此於後時若檢校若不檢校。便言我以異分中小小事。住瞋恨故說。僧伽婆尸沙

若比丘。為破和合僧故。勤方便執破僧事故共諍。諸比丘應諫言。長[14]老。莫為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍。當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說法照明安樂住。如是諫時捨者善。若不捨應第二第三諫。捨是事善。若不捨僧伽婆尸沙

若比丘。同意相助。若一若二若眾多。同語同見欲破和合僧。諸比丘諫時。是同意比丘言。長老。莫說是比丘好惡事。何以故。是法語比丘律語比丘。是比丘所說所見欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘知說。非不知說。諸比丘[15]應諫言。長老。莫作是語。是法語比丘律語比丘。何以故。此非法語比丘[16]律語比丘。諸長老。莫[17]助破僧事。當樂助和合僧。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說法照明安樂住。如是諫時。捨者善。若不捨應第二第三諫。捨是事善。若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用戾語。諸比丘共法中如法如律教時。便自用意言。長老。汝莫語我好惡事。我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言。長老。諸比丘共法中如法如律教。時汝莫不受。汝亦應如法如律教諸比丘。何以故。如來弟子眾展轉相教展轉相諫。共罪中出故善法得增長。如是諫時捨者善。若不捨應第二第三諫。捨是事善。若不捨僧伽婆尸沙

若比丘。[18]依城邑聚落中住。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘應諫言長老。汝等污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等出去不應此中住。是比丘言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。何以故。有[19]如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘應諫言。長老。[20]如是莫言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。有同罪比丘有驅者有不驅者。何以故。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。長老。汝等污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住。如是諫時捨者善。若不捨應第二第三諫。捨是事善。若不捨僧伽婆尸沙

諸大德。[21]以說十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三諫。若比丘犯一一罪。隨知覆藏時應與波利婆沙。波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵。行摩那埵已應二十僧中出罪。若少一人不滿二十。[22]是比丘不得出罪。諸比丘應被訶。是事法爾。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清淨默然故。是事如是持[23]十三事竟

諸大德。是二不定法。半月半月次說波羅提木叉

若比丘。與女人獨屏覆處可婬處坐。可信優婆夷。於三法中一一如法說。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處於三法中一一如法[24]治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。應隨可信優婆夷所說法治。彼比丘是初不定法

[1]〔四事竟〕－㊂宮　[2]〔身〕－㊂　[3]〔者〕－㊂　[4]與＝於㊂　[5]說＝前㊂　[6]〔淨〕－宮　[7]娶＝取㊂　[8]臾＋（頃）㊂宮　[9]作＋（者）㊂　[10]破＝壞㊂宮　[11]於＝以宮　[12]分＋（法）㊂　[13]壞＝破㊂　[14]老＋（汝）㊂　[15]〔應〕－宮　[16]（非）＋律㊂　[17]助＝律㊂　[18]依＋（止）宮　[19]〔如是〕－㊂　[20]如是＝汝㊂　[21]以＝已㊂　[22]（僧）＋是宮　[23]〔十三事竟〕－宮　[24]治＝持宮*

若比丘。與女人獨露現處不[1]可婬處坐。可信優婆夷。於二法中一一如法說。若僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處於二法中一一如法*治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。應隨可信優婆夷所說法治。彼比丘是二不定法。[2]諸大德。已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。[3]二不定竟

諸大德。是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘。衣竟。迦絺那衣已捨。若得長衣十日畜。若過者尼薩耆波夜提

若比丘。衣竟。迦絺那衣已捨。三衣中若離一[4]一衣餘處宿。除僧羯磨。尼薩耆波夜提

若比丘。衣竟。迦絺那衣已捨。若得非時衣。比丘若須應取疾作衣受。若不足有望處。為滿故聽一月畜。若過者足不足尼薩耆波夜提

若比丘。取非親里比丘尼衣。除貿易尼薩耆波夜提

若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染若打尼薩耆波夜提

若比丘。從非親里居士居士婦乞衣。除餘時尼薩耆波夜提。餘時者失衣時

若比丘。失衣時。得從非親[5]里居士居士婦乞衣。若自恣與得取上下衣。若過受尼薩耆波夜提

[6]若居士居士婦。為比丘辦衣[7]價言。我辦如是衣*價買如是衣與某甲比丘。是比丘先不請。為好故便往勸言。善哉居士。[8]如是衣價。買如是色衣與我。若得[9]衣尼薩耆波夜提」

若比丘。居士居士婦。各辦如是衣價言。我等辦如是衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不請為好故便往勸言。善哉居士。各辦如是衣*價。共作一如是色衣與我。若得衣尼薩耆波夜提

為比丘故若王大臣遣使送衣直。與是比丘。使到言。如是衣直若王大臣送尊者應受。比丘言。我不得受是衣直。送淨衣來者應受。使言尊者有執事人不。比丘若須衣。應示[10]使若藍民若優婆塞言。是人能為比丘執事。使到[11]勸言。善哉執事。如是衣*價買如是淨衣與某甲比丘。是比丘來取衣時與。使勸喻已還到比丘所言。尊者所示執事人。我已勸[12]作[13]已。須衣時往取。比丘[14]若須衣。應到執[15]事所言。我須衣我須衣。第二第三亦如是說。若得衣者好。若不得[16]應第四第五第六在執事人前默然立。得衣者善。若不得過是求。若得衣尼薩耆波夜提。若不得隨衣直來處。若自去若遣使言。汝為某甲比丘送衣直。是比丘於汝衣直竟不得用。汝自知莫令失。是事法爾[17]十事

若比丘。純黑羺羊毛作新敷具。尼薩耆波夜提」

若比丘。作新敷具。應用二分純黑羺羊毛。三分白四分[18]下。若過分尼薩耆波夜提

若比丘。憍奢耶雜純黑羺羊毛作新敷具。尼薩耆波夜提

若比丘。作新敷具。應至六年持若減六年故。敷具若捨若不捨作新敷具。除僧羯磨。尼薩耆波夜提

若比丘。作新敷具氈尼師壇。應著故敷具[19]氈方一修伽陀[20]磔手。為壞色故。若不著作新敷具氈尼師壇。尼薩耆波夜提

若比丘。道行得羊毛。若須得取至三由旬。若過者尼薩耆波夜提。若比丘。使非親里比丘尼浣染擘羊毛。尼薩耆波夜提

若比丘。自手捉生色似色。若使人捉舉染著者。尼薩耆波夜提

若比丘。種種賣買。尼薩耆波夜提

若比丘。種種販賣生色似[21]色。尼薩耆波夜提[22]二十竟

若比丘。長鉢得十日畜。若過者尼薩耆波夜提

若比丘。所用鉢減五綴。更[23]乞新鉢為好故。尼薩耆波夜提。是鉢應衆中捨。衆中最下鉢應與。作是言。長老。是鉢受持破乃止。是事法爾

若比丘。病應服[24]酥油蜜石蜜生酥及脂。一受七日[25]服。若過七日。有殘不捨而服。尼薩耆波夜提

若比丘。與比丘衣[26]已。後瞋恨不喜。若自奪若使人奪得衣者。尼薩耆波夜提

若比丘。春殘一月在。當求雨浴衣。半月在當作成受用。若未至求雨浴衣。作成受用者。尼薩耆波夜提

若比丘。自行乞縷。使[27]非親里織作衣。尼薩

[1]〔可〕－【宮】 [2]（諸）＋諸【宮】 [3]〔二不定竟〕－【宮】 [4]〔一〕－【元】【明】 [5]里＝理【宮】 [6]若＋（比丘）【三】【宮】 [7]價＝賈【宮】* [8]（辦）＋如【宮】 [9]（是）＋衣【三】 [10]使＋（言）【三】【宮】 [11]〔勸〕－【三】【宮】 [12]作＝喻【三】 [13]已＝竟【元】【明】 [14]〔若〕－【三】 [15]事＋（人）【三】 [16]〔應〕－【宮】 [17]十事＝十竟【三】，〔十事〕－【宮】 [18]下＝趣【三】 [19]氈＝毦【宮】 [20]磔＝搩【三】下同 [21]色＋（者）【三】 [22]〔二十竟〕－【宮】 [23]乞＝求【三】【宮】 [24]酥＝蘇【宋】下同 [25]〔服〕－【三】【宮】 [26]〔已〕－【三】【宮】 [27]非親里＋（織師）【三】，非親里＝織師【宮】

耆波夜提

[1]若居士居士婦使織師爲比丘織作衣。是比丘先不請。爲好故便往勸織師言。善哉居士。此衣爲我作。汝當好織令緻長廣。當與汝錢直若食直。如是勸得衣者。尼薩耆波夜提

若比丘。十日未至自恣得急施衣。須者得取畜至衣時。若過時[2]畜尼薩耆波夜提

[3]夏三月未至。夏末月比丘在阿練若處住。有疑恐[4]怖有因緣事。三衣中若一一衣得寄家內。離六宿。若過者除僧羯磨。尼薩耆波夜提

若比丘。知物向僧自迴向已。尼薩耆波夜提

[5]三十[6]事竟

諸大德。已說三十尼薩耆波夜提法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。是九十二波夜提法。半月半月次說波羅提木叉

若比丘。知而故妄語波夜提

若比丘。種類形相語波夜提

若比丘。兩舌語波夜提

若比丘。知僧如法如律滅諍[7]已。更發起言。此羯磨不了當更作。作是因緣不異波夜提

若比丘。爲女人說法過五六語。除有[8]智男子。波夜提

若比丘。教未受具戒人說句法。波夜提

若比丘。[9]自稱向未受具戒人說得過人法。我如是知如是見。說[10]實者波夜提

若比丘。知比丘麁罪。向未受具戒人說。除僧羯磨波夜提

若比丘。僧應分物。先聽與而後遮言。長老。汝親厚意迴僧物與人。波夜提

若比丘[11]僧。半月誦波羅提木叉經時作是言。長老。用誦是雜碎戒爲使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異。波夜提十事竟

若比丘。壞種子破鬼村波夜提

若比丘。異語惱他波夜提

若比丘。嫌責[12]語波夜提

若比丘。僧住處露地敷臥床坐床褥枕。若自敷若使人[13]敷。去時不自擧不使人擧。波夜提

若比丘。僧房內敷床褥。若自敷若使人*敷。去時不自擧不使人擧。波夜提

若比丘。瞋恨不喜。僧房內牽比丘出。[14]若自牽若使人牽。下至言汝出去。波夜提

若比丘。知僧房內比丘先敷床褥。後來[15]敷欲擾亂令去。作是因緣不異。波夜提

若比丘。僧房閣[16]屋上敷尖脚床。若坐若臥。波夜提

若比丘。知水有蟲澆草泥。若使人澆。波夜提

若比丘。經[17]營作大房施戶牖。齊再三覆。當於少草地中住敎。若過[18]者。波夜提二十事竟

若比丘。僧不差而敎誡比丘尼。波夜提

若比丘。僧[19]差敎[20]誡比丘尼。從日沒乃至明相未出。波夜提

若比丘。往尼住處敎誡。不白善比丘。除餘時波夜提。餘時者病時

若比丘語比丘言。長[21]老。爲食故敎*誡比丘尼。波夜提

[22]若比丘[23]共一比丘尼空靜處坐。波夜提

[24]若比丘。與比丘尼期共道行。下至聚落間。除[25]疑怖投估客伴時波夜提

若比丘。與比丘尼期共載船。上水下水。除直渡波夜提

若比丘。知比丘尼讚歎食。除[26]舊檀越波夜提

若比丘。與非親里比丘尼作衣。波夜提

若比丘。與非親里比丘尼衣。除貿易波夜提

*三十事竟

若比丘。施一食處。不病比丘過一食波夜提

若比丘。處處食。除病時衣時波[27]夜提

若比丘。食已足離坐處。不作殘食法。食者波夜提

若比丘。知彼比丘食已足離坐處不作殘食法。欲惱故勸言。長老食此食。[28]食者波夜提

若比丘。不與不受著口中。除水及楊枝波夜提

若比丘。非時食波夜提

若比丘。停食食波夜提

若比丘。往白衣家自恣與餅麨。得受兩三鉢出外共不病比丘食。若過受不共食波夜提

若比丘。不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉。如是乞美食食者波夜提

若比丘。別衆食。除餘時波夜提。餘時者。病時衣時行時船上時大衆會時外道施食時[29]四十事竟

若比丘。無病[30]自爲身然草木牛[31]屎。若自然若使人然。除因緣波夜提

若比丘。與未受[32]具戒人同屋。過三宿波夜提

若比丘。與羯磨欲已。後瞋恨不喜作是言。我不與欲不好與。此羯磨不成[33]就我不與此欲。

[1](若比丘)＋若㊂　[2]〔畜〕－㊂　[3](若比丘)＋夏㊂　[4]怖＝怪㊇　[5]〔三十事竟〕－㊄　[6]〔事〕－㊂下同　[7]已＋(後)㊂　[8]智＝知㊂　[9]〔自稱〕－㊂　[10]實＋(語)㊂　[11]〔僧〕－㊄　[12]語＝者㊂㊄　[13]敷＋(不囑)㊂㊄*　[14]〔若自牽〕－㊂㊄　[15]敷＋(置)㊂　[16]〔屋〕－㊂　[17]營＝管㊄　[18]者＝作㊂　[19]差＋(而)㊂　[20]誡＝戒㊄*　[21]老＋(汝)㊂　[22]　[23](若比丘…提)十五字cf.(若比丘…提)二十七字㊄　[23]共一＝與一切㊂，與㊄　[25]疑＝恐㊂　[26]舊＋(時)㊂　[27]夜＝食㊇　[28]〔食〕－㊂　[29]四＝三㊂　[30]〔自〕－㊂　[31]屎＋(糠)㊂　[32]具＋(足)㊂　[33]〔就我不與此欲〕－㊂，就我不與此欲＝與㊄

波夜提

若比丘語比丘言。長老。共[1]汝入聚落。到彼當與汝食。若自與若使人與。後欲驅故便言。[2]汝去我共汝住不樂。我獨住樂。作是因緣不異波夜提

若比丘作是語長老。我知世尊說障道法。習此法不能障道。諸比丘應諫言。長老。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語世尊說障道法實障道。汝捨此惡事。如是諫時。若堅持不捨。應第二第三諫。捨者善。若不捨。僧應作擧羯磨。是比丘波夜提

若比丘。知比丘惡見不捨。[3]僧如法如律作擧羯磨。未作如法如律。共食共同屋住波夜提

[4]若沙彌作是言。如來說婬欲是障道法。我知習婬欲不能障道。諸比丘應諫言。汝沙彌莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊說婬欲實障道法汝捨此惡見。如是諫時。若[5]堅持不捨。應第二第三諫。捨者善。若不捨應驅出言。汝從[6]今已後。不應言佛是我師。亦不得共比[7]丘[8]三宿。汝去不得此中住若比丘知沙彌惡見不[9]捨驅出。未作如[10]法。誘喚[11]畜養共食共住波夜提

若比丘。得新衣[12]當三種壞色。若一一壞色青黑木蘭。若不壞色受用者。波夜提

若比丘[13]僧住處內寶若名寶。若自取若使人取。除內取爲主來求者與。波夜提

若比丘減半月[14]浴。除餘時波夜提。餘時者。春後一月半。夏初一月。此二月半。是熱時病時[15]風時雨時作時行時 五十事竟

若比丘。知水有虫飮者波夜提

若比丘。自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘。知食家婬處坐波夜提

若比丘。知食家屏處坐波夜提

若比丘。看軍發行波夜提

若比丘。有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘。有因緣事得到軍中三宿。若看軍發行[16]牙旗鬪勢波夜提

若比丘。瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘。瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘。知比丘僞罪覆藏者波夜提 六十事竟

若比丘。故奪畜生命波夜提

若比丘。故令他比丘起疑悔須臾不樂。作是因緣不異波夜提

若比丘。淨施五衆衣。後不捨而受用者波夜提

若比丘。戲笑藏[17]比丘衣鉢尼師壇針筒。若使人藏波夜提

若比丘。恐怖比丘波夜提

若比丘。水中戲波夜提

若比丘。以指相指波夜提

若比丘。與女人[18]期共道行。下至聚落中波夜提

若比丘。與女人同屋宿波夜提

若比丘。與女人獨[19]屏處坐波夜提 七十事竟

若比丘。知人不滿二十。與受具足戒。是人不名受具足。諸比丘應被呵。波夜提

若比丘。知賊衆期共道行。下至聚落中波夜提

若比丘。自手掘地若使人掘。[20]若指授語掘是地。波夜提

若比丘。四月別請應受。[21]過受波夜提。除更請長請

若比丘語比丘言。長老。當學莫犯五衆罪。是比丘言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。我當從諮問。彼有所說我當受[22]行。除餘時波夜提。餘時者。比丘欲得法利[23]應學。亦應問餘比丘

若比丘。飮酒咽咽波夜提

若比丘。輕他[24]比丘波夜提

若比丘。諸比丘諍訟時默然立聽。彼有所說我當憶持。作是因緣不異波夜提

若比丘。僧斷事不與欲。出去不白。波夜提

若比丘。阿蘭若處住。非時入聚落。不白善比丘。除急事波夜提 八十事竟

若比丘同食處。食前食後不白善比丘。行至餘[25]處。除衣時波夜提

若比丘入王[26]宮。夫人未藏寶。下至過門限。波夜提

若比丘。骨牙角作針筒。破已波夜提

若比丘。作床脚應高佛八指。除入梐。若過截已波夜提

若比丘。兜羅綿[27]衿[28]褥。若坐若臥出已波夜提

若比丘。作尼師壇應量作。長二修伽陀磔手。廣一磔手半。更益一磔手。若過截已波夜提

若比丘。作覆瘡衣應長四修伽陀磔手廣[29]二

[1]〔汝〕－【三】【宮】　[2]汝＋(出)【三】　[3]僧＋(應)【三】　[4]若＋(比丘知)【三】　[5]〔堅持〕－【宮】　[6]今＋(日)【三】　[7]丘＋(同屋過)【三】　[8]三＝閑居【宮】　[9]捨＋(僧應)【三】　[10]法＋(如律)【宮】　[11]〔畜養〕－【三】，畜養＝畜食【宮】　[12]當＝應【三】【宮】　[13]〔僧〕－【宮】　[14]浴＝欲【宮】　[15]風時雨時作時＝作時風時雨時【三】【宮】　[16]牙＝衙【三】　[17]（他）＋比【三】　[18]期共＝共期【三】　[19]屏＝靜【宮】　[20]若指授＝若指示【三】，指示【宮】　[21]（若）＋過【三】　[22]行＝持【三】　[23]應＋(當)【三】　[24]比丘＋(者)【三】，比丘＝者【宮】　[25]處＝家【三】　[26]宮＋(內)【三】　[27]衿＝貯【宮】　[28]褥＝蓐【宋】　[29]二＝兩【三】【宮】*

磔手若過截已波夜提

若比丘。作雨浴衣應長六修伽陀磔手廣二磔手半。若過截已波夜提

若比丘。❶與如來❷衣量❸等作衣。若過截已波夜提。如來衣。長九修伽陀磔手。廣六磔手

若比丘。瞋恨不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗。波夜❹提

若比丘。知物向僧迴與餘人。波夜提

若比丘。❺僧半月說波羅提木叉經時作是言。長老。我今始知是法入❻修多羅半月波羅提木叉中說。諸比丘知彼比丘本若二若三。說波羅提木叉經中❼坐。況復多。彼比丘不以不知故無罪。隨所犯罪一一如法治。應呵責言。長老。汝失善利。半月說波羅提木叉經時。汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法。呵已波夜提

❽九十二事竟

諸大德。已說九十二波夜提法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月次說波羅提木叉

若比丘。阿練若處住。先不語不病。外不受於內受。若噉若食應向餘比丘悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過

若比丘。不病在白衣家內。從非親里比丘尼❾邊❿受食。若噉若食應向餘比丘悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過

若比丘。受白衣家請食。比丘尼在前⓫立。指示言。與是比丘飯。與是比丘羹。若魚若肉。諸比丘應語是比丘尼言。姊妹小住。待諸比丘食竟。若無一比丘呵者。是諸比丘應向餘比丘悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過

有學家僧作學家羯磨。⓬比丘先不請而往⓭自手受⓮食。若噉若食。是比丘應向餘比丘悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過

諸大德。已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不

⓯諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。是衆學法。半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入家內應當學
諦視入家內應當學
小聲入家內應當學
不笑入家內應當學
不覆頭入家內應當學
不反抄衣入家內應當學
不腳指行入家內應當學
不叉腰入家內應當學⓰十事
不搖身入家內應當學
不搖頭入家內應當學
不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不笑家內坐當應學
不覆頭家內坐應當學
不反抄衣家內坐應當學
不抱膝家內坐應當學⓱二十事
不交腳家內坐應當學
不叉腰家內坐應當學
不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口中頰食食應當學
不吐舌食應當學
不大團飯食應當學
不張口⓲待食應當學⓳三十事
不⓴挑團食應當學
不齧半食應當學
不含㉑食語應當學
不指抆針食應當學
不舐手食應當學
不㉒[口*束]指食應當學
不㉓啑嚃作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學㉔四十事
不振手食應當學
不嫌心看比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
不病不得為己㉕索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以膩手受㉖飯器應當學
不以鉢中殘㉗食棄地應當學

❶與＝効【宮】　❷〔衣〕－【三】【宮】　❸〔等〕－【宮】　❹提＋（九十竟）夾註【三】，（九十事竟）夾註【宮】　❺〔僧〕－【三】【宮】　❻修多羅半月波羅提木叉中說＝戒經中【三】【宮】　❼坐＋（時）【三】　❽〔九十二事竟〕－【三】　❾〔邊〕－【三】　❿受＝取【宮】　⓫立＝丘【明】　⓬（是）＋比【三】　⓭〔自手受食〕－【宮】　⓮〔食〕－【三】　⓯諸＝請【宮】　⓰〔十事〕－【三】　⓱〔二十事〕－【三】　⓲待＋（飯）【三】　⓳〔三十事〕－【三】，三＝四【宮】　⓴挑＝掉【元】【明】　㉑食＝飯【宮】　㉒[口*束]＝嗽【三】【宮】　㉓啑＝嚃【三】　㉔〔四十事〕－【三】　㉕索＝求【宮】　㉖飯＝食【三】【宮】　㉗食＝飯【三】

巳立不爲坐人說法除病應當學
巳坐不爲臥人說法除病應當學
[1]巳在下 不爲高[2]床上人 說法除病 應當學
[3]五十事
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
[4]不爲捉刀人說法除病應當學
[5]不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學[6]六十事
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
[7]在道外不爲道中人說法除病應當學
不生[8]草上大小便涕唾除病應當學
[9]不水中大小便涕唾除病應當學
[10]不立大小便除病應當學
[11]衆學六十六事竟

諸大德。已說衆學法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。是七滅諍法。半月半月次說波羅提木叉

若隨事隨順人。應與現前[12]比尼人。與現前比尼
應與憶念比尼人。與憶念比尼
應與不癡比尼人。與不癡比尼
應與自言[13]治比尼人。與自言治比尼
應與覓罪相比尼人。與覓罪相比尼
應與多[14]覓[15]罪相比尼人。 與多*覓*罪相比尼
應與如草[16]敷地比尼人。與如草*敷地比尼

諸大德。已說七滅[17]諍法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清淨默然故。是事如是持[18]七滅諍竟

[19]諸大德。是隨順法。半月半月次說波羅提木叉。二部比尼隨順者。隨順行此法

諸大德。已說隨順法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。

諸大德。已說戒[20]經序法。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波夜提法。已說九十二波夜提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。已說[21]法隨順法。是名如來應供正遍[22]知法比尼法。入波羅提木叉經中。是法隨順法。一切[23]學莫犯

佛言。毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最
出家惱他人　不名爲沙門

尸棄佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避嶮惡道
世有聰明人　能遠離諸惡

毘葉[24]婆佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

不惱不說過　如戒所說行
飯食知節量　常樂在閑處
心淨樂精進　是名諸佛教

拘留孫佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚[25]落
不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患

迦葉佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善
護意爲善哉　護一切亦善
比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯[26]諸惡
是三業道淨　得聖所[27]得道
若人[28]打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間

[1]〔巳〕－【宮】 [2]床＝林【宋】 [3]〔五十事〕－【三】 [4] [5]（不爲捉刀…學）十二字∽（不爲捉弓…學）十三字【三】【宮】 [6]〔六十事〕－【三】 [7]〔在〕－【宮】 [8]草＋（木）【宮】 [9] [10]（不水…學）十三字∽（不立…學）十字【宮】 [11]衆學六十六事竟＝揵通人不得上除大因緣應當學【三】【宮】但作本文 [12]比＝毘【三】下同 [13]〔治〕－【宮】 [14]覓＝不見【宮】* [15]〔罪相〕－【三】* [16]敷＝布【三】* [17]諍＝淨【宮】 [18]〔七滅諍竟〕－【宮】 [19]〔諸大德…持〕七十三字－【宮】 [20]〔經〕－【三】 [21]法隨順＝隨順【三】，隨煩【宮】 [22]知＋（法是）【三】 [23]學＝惡【宮】 [24]婆＝波【宮】 [25]落＝然【三】 [26]諸＝衆【三】【宮】 [27]得＝行【三】【宮】 [28]打＝撾【三】

所可說戒經　我已廣說竟
諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬
慚愧得具足　能得無爲道

已說波羅提木叉經竟。僧一心得布薩

[1]摩訶僧祇戒

持戒淨身口　攝心正憶念
多聞生實智　斯由戒爲本
戒爲妙寶藏　亦爲七財寶
戒爲大[2]船師　能渡生死海
戒爲清涼池　澡浴諸煩惱
戒爲無畏術　消伏邪毒害
戒爲究竟伴　能過嶮惡道
戒爲甘露門　衆聖之所由
持戒心不動　專精不放逸
不毀正戒相　亦無邪[3]命心
是名清淨戒　諸佛之所讚
是故歡喜持　清淨之戒身

[4]摩訶僧祇律大比丘戒本

No.1427 (cf. No.1425)

[5]摩訶僧祇比丘尼戒本

[6]東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

[7]阿梨耶僧聽。冬時一月過少一夜。餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸阿梨耶。爲得道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘[8]助道法。未受具足者已出。僧今和合先作何事

一人答布薩說[9]戒

諸阿梨耶不來。諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子
我今欲說戒　僧當一心聽
乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯
心馬馳惡道　放逸難禁制
佛說切戒行　亦如利[10]轡勒
佛口說教[11]誡　善者能[12]信受
是人馬調順　能破煩惱軍
若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍
若人守護戒　如[13]犛牛愛尾
繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜[14]勤精進　求實智慧故
是人佛法中　能得清淨命

[15]諸阿梨耶僧聽。[16]今十五日布薩說波羅提木叉。若僧時到。僧[17]忍聽。相當一心共作布薩說波羅提木叉。[18]白如是。諸阿梨耶。今[19]共布薩說波羅提木叉。[20]僧一心善聽。有罪者應發露。[21]若無罪者默然。默然故當知諸阿梨耶清淨。如[22]一一比丘尼問答。是比丘尼衆中三唱[23]亦如是。若比丘尼。如是比丘尼衆中[24]第二第三唱。憶有罪[25]者不發露得故妄語罪。諸阿梨耶。故妄語罪佛說遮道法。[26]比丘尼[27]於是中[28]欲求清淨。憶有罪應發露。發露則安隱。不發露罪益深。諸阿梨耶。已說波羅提木叉序。今問諸阿梨耶。是中清淨不。[29]第二第三如是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是八波羅夷法。半月半[30]月波羅提木叉。[31]中說。若比丘尼。[32]於和合二部僧中受具足戒。[33]不還戒。戒羸不出。[34]相行婬法。乃至共畜生。是比丘尼[35]犯波羅夷[36]罪不應共[37]住

若比丘尼。於聚落[38]若空地。不與取隨盜。物[39]王或捉或[40]殺或縛或擯出[41]言。咄女人。汝賊汝[42]癡。比丘尼如是不與[43]取波羅[44]夷不應共*住

若比丘尼。自手奪人命。求持刀[45]與殺者。[46]敎死歎死。咄人用惡活爲死勝生。作如是意如是想。方便歎譽死快。[47]因是死非[48]餘。是比丘[49]尼波羅*夷不應共住

若比丘尼。未知未[50]了自稱得過人[51]法聖知見殊勝。[52]我如是知如是見。[53]彼於後時若檢校若不檢校犯罪。欲求清淨故便作是言。阿梨耶。我不知言知不見言見。空誑不實語除增上慢。是比丘尼[54]得波羅夷不應共住

若比丘尼漏心。漏心男子邊。肩以下膝以上摩觸受樂者。是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心。漏心男子伸手內住共語。受捉手捉衣。來歡喜請坐。曲身就共期去。是比

---

[1]〔摩訶…戒身〕百二十五字一(宮)　[2]船＝舡(宋)　[3]命＝念(三)　[4]〔摩訶…本〕十字＝〔波羅提木叉戒本〕七字(明)，〔波羅提木叉戒一卷〕八字(宮)　[5]〔摩訶…本〕九字＝〔比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經〕十三字(三)　[6]〔東晉…譯〕一(宮)　[7]阿梨耶＝大姉(宮)　[8]助＝菩(宮)　[9]戒＝波羅提木叉(宮)　[10]轡＝秘(宮)　[11]誡＝戒(三)　[12]信受＝悉授(宮)　[13]犛＝猫(宮)　[14]勤＝常(三)(宮)　[15]〔諸〕一(三)　[16]今＋(月)(三)　[17]〔忍聽相當〕一(三)　[18]白如是＝如是白(三)，曰如是(宮)　[19]〔共〕一(三)　[20]〔僧〕一(三)　[21]〔若〕一(三)　[22]一一＝二二(宮)　[23]〔亦如是〕一(三)　[24]〔第二第〕一(三)　[25]〔者〕一(三)(宮)　[26](是故)＋比(三)　[27]〔於是中〕一(三)　[28]欲＝放(宋)　[29]第二第三如是問＝如是三說(三)　[30]月＋(次說)(三)*　[31]〔中說〕一(三)下同　[32]〔於和…戒〕十一字一(三)　[33]〔不還戒〕一(宮)　[34]相行＝受(三)，行(宮)　[35]犯＝得(宮)　[36]〔罪〕一(三)　[37]住＝事(宮)*　[38]〔若〕一(宮)　[39]王＝宗(元)(明)　[40]殺＝煞(宮)　[41]〔言〕一(三)　[42]癡＋(耶)(宮)　[43]取＋(者得)(宮)　[44]夷＋(罪)(宮)*　[45]與殺者＝者殺(三)，者(宮)　[46](驚)＋敎(宮)　[47]因是＝令彼人(宮)　[48]餘＋(者)(三)　[49]尼＋(得)(宮)*　[50]了＝見(元)(明)　[51]法聖＝聖法(元)(明)　[52]〔我〕一(三)　[53]彼於＝於彼(宮)　[54]〔得〕一(三)

丘*尼波羅*夷不應共住

若比丘尼。知❶比丘❷犯重罪不向人說。是比丘尼若離處若死❸若罷道。後作是言。我先知是比丘尼犯重罪。不向人說。不欲令❹他知。是比丘*尼波羅*夷不應共住

若比丘尼。知僧和合如❺法如比尼與比丘作舉羯磨。未作如❻法而隨順。諸比丘尼應諫是比丘尼。阿梨耶。是比丘。僧和合如法❼如比尼。作舉羯磨。未作如法莫隨順。是比丘尼。諸比丘尼諫時作是語。我不隨順誰當隨順。諸比丘尼如是第二第三諫。捨是事好。若不捨者。是比丘*尼波羅*夷不應共住

諸阿梨耶。已❽說八波羅夷法❾若比丘尼犯❿一一法。是比丘尼不應共住。如前後亦如是。比丘尼得波羅夷罪不應共住⓫今問諸阿梨耶。是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是十九僧伽婆尸沙法。半月半*月波羅提木叉*中說　若比丘尼。受使行和合男⓬女。若取婦若私通。乃至須臾⓭頃。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘尼。以無根波羅夷法謗。欲破⓮彼比丘尼淨行。彼於後時若檢校若不檢校便作是言。是事無根。我住瞋恨故作是語。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。瞋恨不喜故。以異分中⓯小小事非波羅夷⓰比丘尼⓱以波羅夷法謗。欲破⓲彼梵行。彼於後時若檢校若不檢⓳校以異分中*小小事。⓴是比丘尼住瞋恨故。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言。若俗人若出家人晝日須臾。乃至與園民沙彌共鬪相言。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。無比丘尼伴行不得㉑出聚落界。除餘時。餘時者。不欲病是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿。除餘時。餘時者。若病時賊亂㉒圍城時。㉓是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。其主不聽而度。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。知㉔他犯罪女衆親欲治而度。除餘時。餘時者。先外道度是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。於船㉕渡處獨渡河者。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼。知比丘㉖尼僧和合如㉗法㉘比尼作舉羯磨。未作如法。先不語僧自與捨。是法初罪僧伽婆尸沙㉙十事竟

若比丘尼無漏心。漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語。可取此男子施。漏心不漏心何㉚預汝事。但㉛汝莫漏心。可取施已隨因緣用。諸比丘尼應諫是比丘㉜尼。莫作是語。應取是㉝施。男子㉞漏心不漏心何*預人事。但使汝無漏心。可取㉟施已隨因緣用。如是應第二第三諫。捨是事好。若不捨㊱者㊲僧伽婆尸沙

若比丘尼。欲破和合僧故。執持破僧事共諍。㊳諸比丘尼應語是比丘尼。阿梨耶。莫破和合僧勤方便執㊴持破僧事共諍。當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。㊵捨者善。若不捨者。是法乃至三㊶諫。僧伽婆尸沙

㊷若諸比丘尼同意相助。若一若二若衆多。同㊸語同見欲破和合㊹僧。是比丘尼。諸比丘尼諫時。是同意比丘尼言。阿梨耶。莫說是比丘尼好惡。何以故。是法語比丘尼律語比丘尼。是比丘尼所說。皆是我等所欲。是比丘尼所㊺見欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知說非不知說。諸比丘尼應諫是同意比丘尼。阿梨耶莫作是語。法語比丘尼律語比丘尼。何以故。此非法語比丘尼律語比丘尼。阿梨耶。莫助破僧事當㊻樂和合僧。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨㊼者。㊽應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚非理謗僧。作㊾如是言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。是故呵責。是比丘尼。諸比丘尼㊿應諫作是言。阿梨耶。莫

㊹僧+(故)㊂　㊺見=說【宮】　㊻樂+(助)【宮】　㊼〔者〕-【宮】　㊽〔應〕-㊂　㊾〔如〕-㊂　㊿應諫=諫時【宮】

❶比丘=帥【宮】　❷犯重=尼犯㊂，犯【宮】　❸〔若〕-㊂　❹他+(人)【宮】　❺法如比尼=法比丘尼㊂，得比尼【宮】　❻法而=汝莫【宮】　❼如比尼=比丘尼㊂，比丘【宮】　❽說+(是)㊂　❾〔若比丘…住〕三十四字-㊂　❿一一=二【宮】　⓫今問=問今【宮】　⓬女=子【宮】　⓭〔頃〕-【宮】　⓮〔彼〕-㊂　⓯小小=少少㊂*　⓰〔比丘尼〕-【宮】　⓱〔以〕-㊂　⓲〔彼〕-【宮】　⓳校+(便作是言我)㊂　⓴(謗)+是㊂　㉑(獨)+出㊂　㉒圍=閡㊂　㉓是名=名是【宮】　㉔〔他〕-【宮】　㉕渡=度㊂　㉖〔尼〕-㊂　㉗法+(如)㊂　㉘比尼=毘尼㊂，比丘尼【宮】　㉙〔十事竟〕-㊂【宮】　㉚預=豫㊂*　㉛(使)+汝㊂　㉜尼+(言)㊂　㉝施=此【宮】　㉞(施)+漏【宮】　㉟施已=以【宮】　㊱〔者〕-【宮】　㊲(是法)+僧㊂　㊳〔諸〕-【宮】　㊴〔持〕-㊂【宮】　㊵捨者善=捨是事者好㊂，〔捨者善〕-【宮】　㊶諫=陳【宮】　㊷若諸=諸㊂，若【宮】　㊸語=意【宮】

作是語。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。[1]僧依愛瞋怖癡。何以故。僧不隨愛瞋怖癡。汝莫瞋恚非理[2]謗僧。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事好。若不捨。是法乃至三諫。僧伽婆尸沙

若比丘尼。自用戾[3]語。諸比丘尼共法中如法如律教。便自用意作是言。汝莫語我若好若惡。我亦不語汝若好若惡。諸比丘尼應諫彼比丘尼言。阿梨耶。諸比丘尼共法中如法如律教。汝莫自用[4]語。諸比丘尼教汝。汝當信受。汝亦應如法如律教諸比丘尼。何以故。如來弟子中[5]展轉相教展轉相諫。共罪中出故善法得增長。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住。[6]迭相覆過。諸比丘尼[7]應諫是比丘尼言。阿梨耶。莫習近住迭相覆[8]過。習近住不生善[9]法。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住。便勸作是言。當習近住*迭相藏[10]過。莫相離住不妨生長善法。餘人亦有如是[11]相近住者。僧不能遮。輕易汝故[12]相禁制耳。諸比丘尼應諫是比丘尼[13]言。阿梨耶。某甲[14]某甲相[15]遠住。莫勸習近住[16]迭相覆過。習近住不妨[17]生善法。莫作是語。餘人亦有習近[18]住。僧不[19]能遮。輕易汝故相禁制耳。是比丘尼。諸比丘尼諫[20]時。堅持不捨[21]者。應第二第三諫。捨[22]是事善。若不捨*者。是法乃至三諫。僧伽婆尸沙

若比丘尼。瞋恚欲捨戒。作是言。我捨佛捨法捨僧。捨說捨共住共食。捨經論捨沙門尼釋種。用是沙門尼釋[23]種爲。餘更有勝處。我於彼中修梵行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。莫瞋恚[24]捨戒作是[25]言。我捨佛乃至捨沙門尼釋*種。捨佛者不善。諸比丘尼如是諫時。故堅持不捨*者應第二第三諫。捨是事[26]好。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙[27]十九事竟

諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙法十[28]一初罪[29]八[30]乃至三諫若比丘尼犯一一罪。半月二部衆中行摩那埵。次到阿浮呵那二十[31]衆[32]二部僧[33]中應出罪。稱可衆人意。二十人*中若少一[34]人。此比丘尼不名出罪。諸[35]比丘比丘尼應呵責。是名時。[36]今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是三十尼薩耆波夜提法。半月半*月波羅提木叉*中說

若比丘尼。衣[37]已竟迦絺那衣已捨。若得長衣[38]得至十日畜。若過[39]者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣*已竟迦絺那衣已捨。五衣中[40]若離一一衣[41]餘處[42]一宿。除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘尼。衣*已竟迦絺那衣已捨。若得非時衣。比丘尼[43]若須應取疾作衣受。[44]若不足[45]者有望處。爲滿故聽一月畜。若過[46]畜者。足不足尼薩耆波夜提

若比丘尼。自手捉生色似色。若使人[47]捉舉染著*者。尼薩耆波夜提

若比丘尼。種種[48]賣買尼薩耆波夜提

◎[49]若比丘尼。從非親里居士居士婦乞衣。尼薩耆波夜提。除餘時。餘時者。失衣時。是名餘時

若比丘尼失衣時。得從非親里居士居士婦[50]乞衣。若自恣與得取上下衣。過是受者。尼薩耆波夜提。若[51]居士居士婦爲[52]比丘尼辦衣[53]價。如是言。我辦如是[54]衣*價。買[55]如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼。先不自恣請。爲好故便[56]往勸言。善哉優婆夷。辦如是衣價。買如是色衣與我。若得衣者。尼薩耆波夜提

爲比丘尼故若二居士居士婦。各各辦衣*價。如是言。我等辦如是如是[57]衣*價。買如是如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼。先不自恣請。爲好故便到居士所言。爲我各各辦如是如是衣價。共作一*衣與我爲好故。若得是衣。尼薩耆波夜提

爲比丘尼故若王若大臣。遣使送衣[58]直與比丘尼。[59]使到比丘尼所白言。阿梨耶。是衣直若王*若大臣所送。阿梨耶。[60]應受是衣*價。是比丘尼。應語使如是言。諸比丘尼法。不應

[1]〔僧依愛瞋怖癡〕－(三)　[2]謗＝語(宮)　[3](語)＋語(三)　[4]〔語〕－(三)(宮)　[5]〔展轉相教〕－(三)(宮)　[6]迭＝遞(三)*　[7]〔應諫是比丘尼〕－(宮)　[8]過＝罪(三)　[9]法＝汝(宮)　[10]過＝罪(宮)　[11]相近＝近相(宮)　[12]〔相〕－(宮)　[13]〔言〕－(宮)　[14]〔某甲〕－(宮)　[15]遠住＋(遠住)(宮)　[16]迭＝遞(三),失(宮)　[17]生＋(長)(三)　[18]住＋(者)(三)　[19]〔能〕－(宮)　[20]時＋(故)(宮)　[21]〔者〕－(三)(宮)*　[22]是事＝者(三)　[23]種＋(子)(三)*　[24](欲)＋捨(三)　[25]言＝語(三)　[26]好＝善(宮)　[27]〔十九事竟〕－(三)(宮)　[28]一＝二(宋)(元)　[29]八＝七(宋)(元)　[30]〔乃至〕－(三),〔乃〕－(宮)　[31]衆＋(中)(宮)　[32]〔二部僧〕－(三)　[33]〔中〕－(宮)*　[34]〔人〕－(三)(宮)　[35]〔比丘〕－(三)(宮)　[36]〔今問諸阿梨耶〕－(宮)　[37]〔已〕－(三)*(宮)　[38]〔得至〕－(三)　[39]者＝十日畜(宮)　[40]〔若〕－(三)　[41]餘＝異(三)　[42]〔一〕－(三)　[43]若須＝須衣(宮)　[44]若＝受(宮)　[45]〔者〕－(三)*　[46]〔畜者〕－(三)　[47]〔捉〕－(三)　[48]賣買＝買賣(三)　◎[49]若比丘尼乃至是事法爾五百六十七字與宋元明三本大異今以宋元二本對校明本別附卷末cf. P. 565　[50]乞衣若自恣與＝自恣多與衣是比丘尼(宮)　[51]居士＝比丘尼故若(宮)　[52]〔比丘尼〕－(宮)　[53]價＝買(宮)*　[54]衣＝是(宮)　[55]如是衣與＝如是如是衣如是衣與(宮)　[56]【往勸言…與我】二十字＝【到居士所作如是言爲我作如是衣爲好故】十七字(宮)　[57]〔衣〕－(宮)*　[58]直＋(衣)(宮)　[59]使到＝便(宮)　[60]〔應〕－(宮)

受是*衣*價。[1]我須衣時。得清淨*衣者。得自手受作比丘尼衣畜。使語比丘尼。阿梨耶。有執事人。[2]當爲諸比丘尼。[3]執事不。是比丘尼。應示使執事人。若園民。若優婆塞。應語使[4]到。言善哉執事。[5]如是如是衣價。買如是如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼須衣時。當來當與衣。是使若自勸喩。若使人勸喩已。還到比丘尼所白言。阿梨耶。所示執事人。我[6]已勸喩作衣。阿梨耶須衣時往取。當與阿梨耶衣。須衣比丘尼。應到執事所索衣。應作是言。我須衣我須衣。第二第三亦如是索。若得衣者好。若不得。第四第五第六應在執事前默然立。若得*衣者。[7]善。若不[8]得。過是求。若得衣。尼薩耆波夜提

若不得衣。隨衣*價來處[9]自去。若遣使應作是言。汝爲某甲比丘尼[10]送衣價。是比丘尼竟不得[11]用。汝自知。莫使失。是事法爾。

若比丘尼。爲床褥乞。而自作衣鉢飮食疾病[12]湯藥者。尼薩耆波夜提

若比丘尼。人爲作是與。而作彼用者。尼薩耆波夜提

若比丘尼爲食[13]乞作衣鉢飮食湯藥受用者。尼薩耆波夜提

若比丘尼[14]畜長鉢尼薩耆波夜提

若比丘尼*畜長衣尼薩耆波夜提

若比丘尼。於住止處棄故僧伽梨唱言。有欲取者[15]取。後還奪者。尼薩耆波夜提

若比丘尼[16]故僧伽梨若自擿若使人擿。過五六日不自縫不使人縫。除病尼薩耆波夜提

若比丘尼。語式叉摩尼言。與我衣當與汝受具足。[17]取衣已不與受具足者。尼薩耆波夜提

[18]若比丘尼。過四羯利沙槃市重衣。尼薩耆波夜提

若比丘尼過兩羯利沙槃半。市細輕衣者。尼薩耆[19]波夜提

若比丘尼。長鉢[20]得十日畜。若過[21]者尼薩耆波夜提

若比丘尼。所用鉢減五綴。更乞新鉢爲好故。尼薩耆波夜提。是鉢應[22]僧中捨。比丘尼衆[23]中。最下鉢應與[24]應如是[25]教。汝比丘尼受是[26]鉢[27]乃至[28]破是事法爾

若比丘尼病[29]所應服藥[30]酥油蜜石蜜生酥[31]及脂[32]如是病比丘尼聽畜七日[33]服。過七日[34]有殘不捨而服*者。尼薩耆波夜提

若比丘尼。[35]與比丘尼衣。後瞋[36]恨不喜。若自奪若使人奪[37]作是言。比丘尼還我衣來不與汝。得[38]衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼。種種販賣生色似色者。尼薩耆波夜提

若比丘尼。自[39]行乞縷。使[40]非親里織[41]師織[42]者。尼薩耆波夜提

[43]若居士[44]居士婦。使織師爲比丘尼織作衣。是比丘尼先不請。便往[45]勸織師[46]言。[47]汝知不。此衣爲我作。[48]汝好織令緻長廣。當與汝[49]錢錢直食[50]食直。[51]是比丘尼如是勸。與錢*錢直食*食直得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼。十日未[52]滿。夏三月得急施衣。[53]比丘尼須者得[54]取畜至衣時。若過時畜尼薩耆波夜提

若比丘尼。知他[55]市[56]得而抄買者。尼薩耆波夜提

若比丘尼。知[57]他物向僧自迴向已。尼薩耆波夜提[58]三十事竟

諸阿梨耶。已說三十尼薩耆波夜提法。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持」

諸阿梨耶。是百四十一波夜提法。半月半*月波羅提木叉*中說

若比丘尼。知而妄語波夜提

若比丘尼。[59]種類形相語波夜提

若比丘尼。兩舌[60]者波夜提

若比丘尼。知僧如法如律滅諍[61]事已更發[62]起言。此羯磨不了當更作。作是因緣不異波夜提

若比丘尼。故奪畜生命波夜提

若比丘尼。教未受具戒人說句法波夜提

若比丘尼。[63]自稱[64]向未受具戒[65]人得過人法。我如是知如是見。說實者波夜提

若比丘尼。知[66]他比丘尼麁罪。向未受具戒人說。除僧羯磨波夜提

[42]者＝作衣【三】　[43]若＋(比丘尼若)【三】　[44]〔居士〕－【聖】　[45]勸＋(言)【聖】　[46]〔言〕－【聖】　[47]汝知不＝善哉居士【三】　[48]汝＋(當)【三】　[49]錢＋(若)【三】，〔錢〕－【聖】*　[50]〔食〕－【三】，【聖】*　[51]〔是比…直〕十四字＝(如是勸)三字【三】　[52]滿夏三月＝至自恣【三】　[53]〔比丘尼〕－【三】　[54](自手)＋取【聖】　[55]市＝布薩【聖】　[56]得＝物【三】　[57]〔他〕－【三】　[58]〔三十事竟〕－【三】【聖】　[59]種＋(種)【三】　[60]者＝諸【三】　[61]〔事〕－【三】　[62]起＋(作是)【聖】　[63]〔自稱〕－【三】　[64]〔向未受具戒人〕－【聖】　[65]人＋(自稱)【三】　[66]〔他〕－【三】

[1]我＋(曹)【聖】　[2]當＋(能)【宮】　[3]〔執〕－【聖】　[4]〔到〕－【聖】　[5]〔如是如是衣價買〕－【聖】　[6]〔已〕－【聖】　[7]善＝好【聖】　[8]得＋(爲得衣故)【聖】　[9](若)＋自【聖】　[10]送＝若【聖】　[11]〔用〕－【聖】　[12]〔湯〕－【三】　[13]乞＋(自)【三】　[14]畜長＝多畜【三】*　[15]〔取〕－【聖】　[16]〔故〕－【三】　[17]取衣已不＝受衣已不【三】，後【聖】　[18]〔若比丘…提〕十九字－【聖】　[19]波夜提＋(若比丘尼過四羯利槃市重衣尼薩耆波夜提)十八字【聖】　[20]得＋(畜)【聖】　[21]〔者〕－【三】　[22]〔僧中捨比丘尼〕－【三】　[23]中＋(捨衆中)【三】　[24]應如＝作【三】　[25]教汝比丘尼受＝言阿梨耶【三】　[26]鉢＋(受持破)【三】　[27]乃至＝乃止【三】　[28]〔破〕－【三】　[29]所應服藥＝應服【三】　[30]酥＝蘇【宋】下同　[31]〔及〕－【聖】　[32]〔如是病比丘尼〕－【三】　[33]服＝若【三】　[34]〔有〕－【三】【聖】　[35]〔與比丘尼〕－【聖】　[36]恨＝恚【三】【聖】　[37]〔作是…汝〕十三字－【三】　[38]〔衣〕－【三】　[39]〔行〕－【三】　[40]〔非親里〕－【宮】　[41]師＝而【三】

若比丘尼。僧[1]應分物。[2]先聽與。[3]而後遮言。[4]阿梨耶。汝親友意迴僧物。[5]與波夜提

若比丘尼。半月誦波羅提木叉經時作[6]是言。阿梨耶。[7]用[8]說是雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作是輕呵戒因[9]緣不異波夜提[10]十事竟

若比丘尼。壞[11]種子破鬼[12]村波夜提

若比丘尼。異語惱他波夜提

若比丘尼。嫌責者波夜提

若比丘尼。僧住處露地[13]敷臥床坐床褥枕。若自敷若使人敷。[14]去時不自舉不[15]使人舉。波夜提

若比丘尼。[16]僧房內[17]覆處自敷床[18]褥若使[19]人敷。*去時不自舉不使人舉。波夜提

若比丘[20]尼[21]在僧房內。[22]若自牽[23]比丘尼出。若使人牽[24]出。下至[25]言比丘尼汝出去。[26]作是[27]語者波夜提

若比丘尼。[28]知僧房內比丘尼先敷[29]床褥。後來[30]敷欲[31]擾亂故[32]敷置。[33]不樂者自[34]當出去。作是因緣不異波夜提

若比丘尼。[35]僧房閣屋上敷尖脚床。若坐若臥波夜提

若比丘尼。知水有蟲[36]澆草泥。若使人澆波夜提

若比丘尼。故令他比丘尼起疑悔須臾不樂。[37]是因緣不異波夜提[38]二十事竟

若比丘尼施一食處。不病比丘尼應一食。過者波夜提

若比丘尼處處食除[39]餘時波夜提。餘時者病時[40]施衣時[41]是名餘時

若比丘尼。[42]淨施[43]比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣[44]已後不捨而受用*者波夜提

若比丘尼。知[45]彼食已足。[46]離坐不作殘食[47]法。欲惱故[48]勸食者。波夜提

若比丘尼。不與不[49]受著口中。除水及楊枝波夜提

若比丘尼。非時食波夜提

若比丘尼。停食食波夜提

若比丘尼。往白衣家。自恣與餅麨得受[50]兩三鉢。出外共不病比丘尼食。若過受出外不共[51]不病比丘尼食*者。波夜提

若比丘尼。[52]戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼[53]筒。[54]若使人藏波夜提

若比丘尼。別衆食。[55]除餘時波夜提。[56]餘時[57]者。病時衣時行時船上時大衆時外道施食時[58]三十事竟

若比丘尼。無病[59]爲身然草木牛[60]屎。若自然若[61]使人然[62]除因緣波夜提

若比丘尼。與未受具戒人同屋過三宿*者波夜提

若比丘尼與[63]羯磨欲已。後瞋[64]恨[65]不喜作是言。我不與欲不好與。此羯磨不成[66]就。我不與此欲。波夜提

若比丘尼語比丘尼[67]言。阿梨耶。共入聚落。到彼當與汝食。若自與若使人與。後欲驅故[68]便言汝去我。共汝[69]住不樂。我獨[70]住[71]樂。作是因緣不[72]異波夜提

若比丘尼作是語。阿梨耶。[73]我知世尊說障道法。習此法[74]者不能障道。諸比丘尼[75]應諫言。阿梨耶。汝莫[76]謗世尊。[77]謗世尊者不善。世尊不[78]作是語。世尊說障道法實障道。汝捨此惡[79]事。[80]如是諫[81]時堅持不捨[82]應第二第三諫。捨者善。若不捨。僧應[83]作舉羯磨。[84]是比丘尼波夜提

若比丘尼[85]知[86]是比丘[87]尼惡[88]見不捨僧[89]如法如律作舉羯磨。未作如法[90]如律。共食共[91]同室住波夜提

若沙彌尼作[92]是言。如來說婬欲[93]是障道法。我[94]知習婬欲不能障道。諸比丘尼應諫[95]言。汝沙彌[96]尼莫謗世尊。[97]謗世尊者不善世尊[98]不作是語。世尊說[99]婬欲實障道。汝捨此

[1]〔應〕－【三】　[2]先＋(和合)【三】【聖】　[3]〔而後…與〕十五字＝〔後還奪者〕四字【聖】　[4]〔阿梨耶〕－【三】　[5]與＋(人)【三】　[6](如)＋是【聖】　[7]〔用說…生〕十三字＝〔何用半月誦雜碎戒爲比丘尼〕十二字【聖】　[8]〔說是〕－【三】　[9]緣不異＝者【聖】　[10]〔十事竟〕－【三】【聖】　[11]〔種〕－【聖】　[12]村＋(者)【聖】　[13]〔敷〕－【三】　[14](不囑)＋去【三】*　[15]使＝敎【聖】　[16]〔僧房〕－【聖】　[17]〔覆處自〕－【三】　[18]褥＋(若自敷)【三】，褥＝蓐【宮】下同　[19]〔人〕－【聖】　[20]尼＋(瞋恚不)【三】　[21]在＝牽【三】　[22]〔若自〕－【三】　[23]〔比丘…下〕十字＝〔出乃〕二字【聖】　[24]〔出〕－【三】　[25]〔言比丘尼〕－【三】　[26]〔作是語者〕－【三】　[27]語＝言【聖】　[28]〔知僧房內比丘尼〕－【聖】　[29]床＝置【聖】　[30]〔敷〕－【聖】　[31]擾＝惱【三】　[32](更)＋敷【三】　[33](若)＋不【三】　[34]〔當〕－【三】　[35]僧房＝在【聖】　[36](用)＋澆【三】　[37](作)＋是【三】，〔是因緣不異〕－【聖】　[38]〔二十事竟〕－【三】【聖】　[39]〔餘時…者〕八字－【三】　[40]〔施〕－【三】

[41]是名餘時＝波夜提【三】*　[42]淨施＝與【聖】　[43]〔比丘…沙彌尼〕十四字＝〔五衆〕二字【三】　[44]〔已〕－【三】【聖】　[45]彼＝從【聖】　[46]〔離坐〕－【三】，離坐＝離生【聖】　[47]法欲惱故＝欲故總【聖】　[48]勸＋(言阿梨耶食此食)【三】　[49]受＝取【聖】　[50]兩＝二【聖】　[51]〔不病比丘尼〕－【三】，〔不〕－【聖】　[52]〔戲笑〕－【聖】　[53]筒＝筩【三】【聖】　[54]若使人藏＝乃至戲笑【聖】　[55]〔除餘時〕－【聖】　[56]〔餘時…時〕二十字－【聖】　[57]者＝有【三】　[58]〔三十事竟〕－【三】【聖】　[59]爲身然＝爲身自然【三】，自爲然火【聖】　[60]屎＋(糠)【三】　[61]使＝敎【三】　[62]〔除因緣〕－【聖】　[63]〔羯磨〕－【聖】　[64]恨＝恚【宮】　[65]〔不喜〕－【三】　[66]〔就我不與此欲〕－【三】　[67]言阿梨耶＝作如是言【聖】　[68]便＝作是【聖】　[69]住＋(共語)【聖】　[70]住＝語【聖】　[71]樂＋(獨語樂)【三】　[72]異＋(驅者)【宮】　[73](世尊說法)＋我【聖】　[74]〔者〕－【三】，〔者不〕－【聖】　[75]應諫＋(是比丘尼作是)【聖】　[76]謗＝譏【聖】　[77]〔謗世尊者〕－【聖】　[78]作＝住【聖】　[79]非＝見【三】　[80]如是諫時＝諸比丘尼諫是比丘尼故【聖】　[81]時＋(若)【三】　[82]應＝如【聖】　[83]作舉＝與平【聖】　[84]是比丘尼＝已得【聖】　[85]知＝如【聖】　[86]〔是〕－【三】　[87]尼＋(作)【宮】　[88]見＋(者)【聖】　[89]〔如法如律〕－【聖】　[90]〔如律〕－【三】【聖】　[91]同室＝同屋【三】，住同屋【聖】　[92](如)＋是【聖】　[93]〔是〕－【聖】　[94](解)＋知【聖】　[95]〔言汝〕－【聖】　[96]尼＋(作是言汝沙彌尼汝)【聖】　[97]〔謗世尊者〕－【聖】　[98]不作是語世尊說＝說習【三】　[99](習)＋婬【聖】

[1]惡見。[2]如是諫時若[3]堅持不捨*者。應第二第三諫。[4]若捨者善。若不捨[5]者應驅出言。[6]從今[7]日。汝沙彌尼不應言佛是我師。亦不得[8]共比丘尼[9]三宿。汝去不得此中住。若比丘尼[10]知沙彌尼惡見不捨驅出。未作如法誘[11]喚畜養共[12]食共住波夜提

若比丘尼得新衣。當三種壞色。若一一壞色[13]青黑[14]木蘭。若不[15]若不[16]作三種一一壞色受用者波夜提

若比丘尼[17]若寶若名寶園內自取若使人取除餘時波夜提。餘時者。比丘尼若寶若名寶。若自取若使人取[18]作是。念有[19]主求者與。*是名餘時

若比丘尼。恐怖[20]比丘尼波夜提[21]四十事竟

若比丘尼。知水有蟲[22]而飲[23]者波夜提

若比丘[24]尼。無衣[25]外道出家男女[26]自手與食波夜提

若比丘尼。知食家婬處坐波夜提

若比丘尼。知食家[27]屏處坐波夜提

若比丘尼。[28]觀軍發行波夜提

若比丘尼。有因緣[29]事得到軍中三宿。若過[30]者波夜提

若比丘尼。有[31]因緣事得到軍中三宿。若[32]看軍發行[33]牙旗[34]鬪勢波夜提

若比丘尼。[35]瞋恨不喜打比丘[36]尼*者波夜提

若比丘尼。[37]瞋恨不喜掌刀擬比丘尼*者波夜提

若比丘尼。水中戲波夜提[38]五十事竟

若比丘尼。以指相指波夜提

若比丘尼。[39]知賊[40]衆期共道行。[41]下至聚落[42]中波夜提

若比丘尼。自手掘地若使人掘。[43]指[44]示語掘[45]是地。波夜提

若比丘尼。四月[46]別請應受。若過受波夜提。除更請[47]長自恣請

若比丘尼。[48]語[49]比丘尼言。阿梨耶。當學莫犯五衆罪。[50]是言。[51]我不隨汝語。若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解。我當從[52]諮問。彼有所說我當受行。[53]除餘時[54]作是語者波夜[55]提。[56]比丘欲得法利*者應學。亦應問餘比丘尼

若比丘尼。[57]飲酒咽咽波夜提

若比丘尼。輕他[58]比丘尼波夜提

若比丘尼。諍訟時。默然立聽。彼有[59]說者我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘尼[60]僧[61]欲斷事[62]不與欲。出去不[63]白。波夜提

若比丘尼。半月[64]說波羅提木叉經時作是言。我今始知是法入[65]修多羅半月波羅提木叉中說。諸比丘尼知[66]彼比丘尼[67]本若二若三。說波羅提木叉[68]經中坐況復多。彼比丘尼不以不知故[69]無罪。隨所犯罪如法治。應呵言。阿梨耶。汝失善利。半月說波羅提木叉。汝不尊重不一心念。不攝耳聽法。呵已波夜提[70]六十事竟

若比丘尼。同食處。食前食後不白比丘尼。行至餘家。除[71]衣時波夜[72]提

若比丘尼。入[73]刹利灌頂王宮夫人[74]寶物未藏[75]下至過門限波夜提

若比丘尼。骨牙角作鍼筒。破已波夜提

若比丘尼作床脚。應[76]量作長修伽陀八指。除入梐。若過[77]截已波夜提

若比丘尼。兜羅綿貯褥。若坐若臥。[78]出已波夜提

若比丘尼。作尼師壇應量。作長二修伽陀磔手。廣一磔手半。[79]更益一磔手。若[80]過截已波夜提

若比丘尼。作覆[81]瘡衣。[82]應量作長四修伽陀磔手。廣[83]二磔手[84]半。若過[85]截已波夜提

若比丘尼。[86]效如來衣[87]量等作衣。[88]若過量截已波夜提。如來衣量長九修伽陀磔手。[89]廣六

[1]惡+(耶)【聖】 [2]如是諫時若=諸比丘尼諫是沙彌尼故【聖】 [3]〔堅時〕－【三】 [4]〔若〕－【聖】 [5]〔者〕－【三】，者應驅出=諸比丘尼應作如是【聖】 [6](汝)+從【三】 [7]日汝沙彌尼=以後【三】 [8]共=失【聖】 [9]〔三〕－【聖】 [10]知+(是)【三】 [11]〔喚〕－【聖】 [12]食共=同尼【聖】 [13]青=得【聖】 [14]木=朱【聖】 [15]〔若不〕－【三】【聖】 [16]〔作三種一一〕－【三】 [17]〔若寶…尼若〕二十六字=〔住處內〕三字【三】 [18]作是念=除內服【三】 [19]主+(來)【三】 [20](他)+比丘【聖】 [21]〔四十事竟〕－【三】【聖】 [22]〔而〕－【三】 [23]〔者〕－【聖】 [24]尼+(自與)【三】 [25]〔外道〕－【三】 [26]〔自手與〕－【三】 [27]屏=樹【聖】 [28]觀=看【三】 [29]〔事〕－【聖】 [30]〔者〕－【聖】 [31]因緣事得到=事緣【聖】 [32]看=觀【聖】 [33]牙=旌【三】 [34]鬪勢=爭鬪勢力【三】，諍鬪勢力者【聖】 [35]瞋恨不喜打=打他【聖】 [36]〔尼〕－【聖】 [37]〔瞋恨不喜〕－【聖】 [38]〔五十事竟〕－【三】 [39]知=與【聖】 [40]〔衆〕－【聖】 [41]下=乃【聖】 [42]〔中〕－【聖】 [43](若)+指【三】 [44]〔示〕－【聖】 [45]〔是地〕－【聖】 [46]別+(自恣)【聖】 [47]長自恣=除長【三】 [48](教)+語【聖】 [49]〔比丘尼言阿梨耶〕－【聖】 [50]是+(比丘尼)【三】，(若作)+是【聖】 [51]我+(今)【聖】 [52]諮問=諮聞【聖】 [53]〔除餘時〕－【聖】 [54]〔作是語者〕－【三】 [55]提+(餘時者)【三】 [56]比丘+(尼)【三】【聖】 [57]飲酒咽咽=餘酒【聖】 [58]〔比丘尼〕－【三】【聖】 [59]說者=所說【三】 [60](比丘)+僧【聖】 [61]〔欲〕－【三】 [62]不與欲出=默然起【聖】 [63]白+(比丘尼)【聖】 [64]說=誦【聖】 [65](修多羅…說)十二字=(戒經中)三字【三】 [66]彼=是【三】 [67]〔本〕－【三】，本若二若=第二第【聖】 [68]〔經〕－【聖】 [69]無罪=得脫【聖】 [70]〔六十事竟〕－【三】 [71]衣=餘【三】【聖】 [72]提+(餘時者依時是名餘時)【聖】 [73]〔刹利灌頂〕－【三】 [74]寶物未藏=未藏寶【三】，寶未藏【聖】 [75]下至過=入【聖】 [76]量作長修伽陀=高佛【三】，量長修伽陀【聖】 [77]截已=寮以【聖】 [78]出=挩【聖】 [79]〔更〕－【聖】 [80]過截已=作【聖】 [81]瘡=身【聖】 [82]〔應量作〕－【三】 [83]二=兩【三】【聖】 [84]〔半〕－【三】 [85]截=寮已【聖】 [86]效=斅【三】，效如來=佛【聖】 [87]量等=等量【聖】 [88]〔若過量截〕－【聖】 [89]廣六磔手=是名佛衣量【聖】

磔❶手

若比丘尼。瞋恨不喜。❷無根僧伽婆❸尸法謗波夜提

若比丘尼。知物向僧迴❹向與人波夜提❺七十事竟

若比丘尼。不語主而著他衣波夜提

若比丘尼。自手與俗人外道沙門衣波夜提

若比丘尼。作安陀會應量作。長❻四修伽陀磔手廣❼二磔手。若過❽作❾截已波夜提

若比丘尼。僧祇支應量作。長*四修伽陀磔❿手廣⓫二磔手。若過作⓬截已波夜提

若比丘尼⓭作雨浴衣應量作。長四修伽陀磔手廣⓮二磔手。若過*作*截已波夜提

若比丘尼。詣不能辦⓯衣家。為⓰僧乞⓱伽絺那衣波夜提

若比丘尼。不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼。得佉陀尼食⓲蒱闍尼食。更煮使人煮。更熬使人熬。更煎使人煎。不病比丘尼食*者波夜提

若比丘尼。比丘⓳食以水扇供⓴給波夜提

若比丘尼。食蒜*者波夜提㉑八十事竟

若比丘尼。俗人外道自手㉒與食波夜提

若比丘尼。作醫師活㉓命波夜提

若比丘尼。授俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼。為俗人作㉔者波夜提

若比丘尼。知食家先不語而入者波夜提

若比丘尼。與俗人㉕外道習近住㉖若竟日若須臾。下至㉗園民沙彌波夜提

若比丘尼。自呪㉘誓他者波夜提

若比丘尼。自打而㉙啼泣㉚淚者波夜提

若比丘尼。㉛語比丘尼作是言。阿梨耶。共往某甲家。彼於後不忍某甲比丘尼。無因緣不審諦㉜閙。而㉝呵責者波夜提

若比丘尼。慳嫉心護他家者波夜提㉞九十事竟

若比丘尼。對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼。減十二㉟雨畜弟子*者波夜提

若比丘尼。滿十二雨。㊱十法不具足而畜弟子*者波夜提

若比丘尼。十法具足。不羯磨而畜弟子者波夜提

若比丘尼。知㊲他犯戒㊳捉戶鉤開*他房戶共男子住。與受具足者波夜提

若比丘尼。與減二十雨童女。受具足者波夜提

若比丘尼。滿二十㊴歲童女。不與學戒而與受具足者波夜提

若比丘尼。受學戒不滿㊵學。與受具足㊶者波夜提

若比丘尼。學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼。適他婦減十二雨。與受具足*者波夜提㊷一百事竟

若比丘尼。適他婦滿十二雨。不學戒與受具足者波夜㊸提

若比丘尼。㊹已適他婦㊺受學戒不滿㊻學。與受具足者波夜提

若比丘尼。*已適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼。與弟子受具足已。應二年敎誡。若不㊼敎者波夜提

若比丘尼。受具足已。應二年供給隨逐㊽和上尼。若不供給隨逐波夜提

若比丘尼。年年畜弟㊾子波夜提

若比丘尼。一眾清淨停宿受具足波夜提

若比丘尼。度弟子有㊿事。不自送不使人送。下至五六由旬波夜提

若比丘尼。(51)諸比丘尼作是語。阿梨耶。十法不具(52)足度弟子應教誡。而反嫌責者波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言。學戒滿。當(53)與(54)汝受具足。後不與(55)受不使人受。又不遣去*者波夜提(56)百一十事竟

若比丘尼。不病載乘者波夜提

若比丘尼。不病持傘蓋著革屣者波夜提

若比丘尼。過(57)量佉啁床(58)褥(59)上。若坐若臥波夜提

若比丘尼。(60)同敷(61)床褥臥波夜提

若比丘尼。僧房床褥不捨而去波夜提

若比丘尼。先不白。入比丘僧伽藍者波夜提

若比丘尼。知食家婬處宿除餘時波夜提。餘時者。風時雨時奪命時傷梵行時。(62)是名餘時

若比丘尼。無(63)商人伴向異國行波夜提

❶手＋(是名如來衣量)【三】 ❷(以)＋無【三】 ❸尸＋(沙)【宮】 ❹向與＝與餘【三】 ❺〔七十事竟〕－【三】 ❻四＝二【宮】* ❼二＝四【宮】 ❽〔作〕－【三】* ❾〔截已〕－【宮】 ❿手＋(半)【宮】 ⓫二＝兩【三】，四【宮】 ⓬截＝奪【宮】 ⓭(欲)＋作【宮】 ⓮二＝兩【三】【宮】 ⓯〔衣〕－【三】 ⓰〔僧〕－【宮】 ⓱伽＝迦【宮】 ⓲蒱＝蒲【宮】 ⓳食＋(時)【三】 ⓴給＋(者)【三】 ㉑〔八十事竟〕－【三】 ㉒與＝外【宮】 ㉓〔命〕－【宮】 ㉔〔者〕－【三】【宮】* ㉕外道＋(園民沙彌)【三】 ㉖〔若竟日若須臾〕－【三】 ㉗園民沙彌＝須臾【三】 ㉘誓＝咀呪詛【宋】，咀呪咀【元】，詛呪詛【明】，＋(呪)【宮】 ㉙啼泣淚者＝泣泣溺出淚【宮】 ㉚〔淚〕－【三】 ㉛〔語比丘尼〕－【宮】 ㉜閙＝問【三】 ㉝(不)＋呵【宮】 ㉞〔九十事竟〕－【三】 ㉟雨＝臘【宮】 ㊱十＋(一)【宮】 ㊲〔他〕－【三】，【宮】* ㊳捉＝從【宮】 ㊴歲＝戒【宋】，雨【元】，〔歲〕－【宮】 ㊵〔學〕－【三】 ㊶〔者〕－【宮】* ㊷〔一百事竟〕－【三】 ㊸提＋(百事竟)夾註【三】 ㊹〔已〕－【三】* ㊺〔受〕－【三】 ㊻〔學〕－【宮】 ㊼〔教〕－【三】【宮】 ㊽和上＝和尚【三】 ㊾子＋(者)【宮】 ㊿事＝難【三】 (51)諸＝語【三】，〔諸比丘尼〕－【宮】 (52)〔足〕－【三】 (53)〔與〕－【宮】 (54)〔汝〕－【三】 (55)受＋(具足)【宮】 (56)〔百一十事竟〕－【三】 (57)量＝兩【宮】 (58)褥＝蓐【宮】下同 (59)〔上〕－【三】【宮】 (60)〔同〕－【宮】 (61)床褥＝蓐床【宋】，褥床【元】【明】【宮】 (62)〔是名餘時〕－【宮】 (63)〔商〕－【宮】

若比丘尼。自境[1]界內觀園林故墟波夜提

若比丘尼。共一比丘空靜處坐波夜提[2](百二十事竟)

若比丘尼。與丈夫屏處坐者波夜提

若比丘尼。與男子伸手內住。[3]若耳語波夜提

若比丘尼。知闇中男子坐。無燈而入波夜提

若比丘尼。觀伎樂行波夜提

若比丘尼。鬪諍不和合住。衆主不[4]料理斷滅者波夜提

若比丘尼。俗人婦女塗香[5]油[6]揩摩洗浴。除病時波夜提

若比丘尼。不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提

若比丘尼。不病令沙彌尼揩摩者波夜提

若比丘尼。不病令式叉摩尼揩摩者波夜提

若比丘尼。不病令俗人婦女揩摩者波夜提[7](一百三十事竟)

若比丘尼。半月清淨布薩。不[8]恭敬者波夜提

若比丘尼。半月僧教誡。而不[9]恭敬不來波夜提

若比丘尼。膝[10]已上肩*已下隱處有癰瘡。[11]先不白。聽男子破洗者波夜提

若比丘尼。安居中遊行者波夜提

若比丘尼。安居竟不遊行者波夜提

若比丘尼。語比丘[12]尼作是語。阿梨耶。此處安居。[13]後嫌呵[14]惱觸波夜提

若比丘尼。知[15]比丘尼先安居已。後來若自[16]嬈亂。使人*嬈亂波夜提

若比丘尼隔牆不觀。擲棄不淨波夜提

若比丘尼。生[17]草上大小[18]便波夜提

若比丘尼。水中大小*便波夜提

若比丘尼。知衆[19]利迴與[20]一衆波夜提(一百四十一事竟)[21]

諸阿梨耶。已說百四十一波夜提法。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是八波羅提提舍尼法半月半*月波羅提木叉*中說

[22]若比丘尼。不病爲身白衣家乞酥。若使人乞若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法。如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七[23]魚八肉

[24]諸阿梨耶。已說八波羅提提舍尼法。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是[25]問。諸阿梨耶是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是衆學法。半月半月波羅提木叉中說

不[26]下著內衣　不[27]高著內衣

不參差著內衣　不百[28]襵著內衣

不石留華著內衣　不麥[29]飯團著內衣

不魚尾著內衣　不多羅樹葉著內衣

不象鼻著內衣[30](此上九戒丹本及本律大僧戒中並無)　齊整著內衣應當學[31](十事竟)

不*下披衣[32]應當學

不*高披衣*應當學

不婆羅天披衣*應當學

不[33]婆藪天披衣應當學[34](此上四戒丹本及本律大僧戒中並無)

齊整披衣應當學

好覆身[35]入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不得笑入家內應當學

不得覆頭入家內應當學

不得[36]反抄衣入家內應當學

不得脚指行入家內應當學

不得叉腰入家內應當學

不[37]得搖身入家內應當學

[38]不得搖頭入家內應當學

不得掉臂入家內應當學

[39]好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲[40]家內坐應當學

不得笑坐家內應當學

不得覆頭坐家內應當學

不得反抄衣[41]坐家內應當學

不得抱膝坐家內應當學

不得交脚坐家內應當學

不[42]得叉腰坐家內應當學

不得動手足坐家內應當學

一心受食應當學

羹飯等[43]受應當學

[44]不得口中迴食食應當學

[45]不得偏刳食應當學

[1]〔界〕－【三】　[2]〔百二十事竟〕－【三】　[3]若＋(語)【宮】　[4]料＝斷【三】　[5]〔油〕－【三】　[6]揩＝脂【宮】　[7]〔一百三十事竟〕－【三】　[8]恭＝供【宮】*　[9]恭敬不來＝恭敬者【三】，供作者【宮】　[10]已＝以【三】*，〔已上肩〕－【宮】　[11]〔先〕－【宮】　[12]〔尼〕－【宮】　[13]後＝復【三】　[14]惱觸＝惱解者【宮】　[15]比丘尼＝他【三】　[16]嬈＝撓【宮】*　[17]草＋(木)【宮】　[18]便＋(溺唾)【三】*，便＝行【宮】*　[19]〔利〕－【宮】　[20]一衆＝衆衆【宮】　[21]〔事〕－【三】　[22]若比丘尼乃至應當學與宋元明三本大異今以宋本元本對校明本別附卷末 cf. P.565b　[23]魚＝蘇【宮】　[24]諸＝說【宮】　[25]問諸＝問是中清淨不諸【宮】　[26]下＝高【宮】*　[27]高＝下【宮】*　[28]襵＝攝【宮】　[29]〔飯〕－【宮】　[30]〔此上…無〕十五字－【宮】　[31]〔十事竟〕－【宮】　[32]〔應當學〕－【宮】*　[33]婆＋(藪)【宮】　[34]〔此上…並無〕十五字－【宮】　[35]入＋(白衣)【宮】　[36]反＝板【宮】　[37]〔得〕－【宮】　[38]〔不得搖…學〕十字－【宮】　[39]〔好覆身…應當學〕十七字－【宮】　[40]家內坐＝坐家內【宮】　[41]坐家內＝家內坐【宮】　[42]〔得〕－【宮】　[43]受＝食【宮】　[44]〔不得偏刳食應當學〕＋不得【宮】　[45]〔不得…當學〕十六字－【宮】

不得吐舌食應當學
不得大團飯食應當[1]學
不得張口待飯食應當學
不得挑團飯食應當學
不得齧半食應當學
不得含食語應當學
不得指抆鉢食應當學
不得舐手食應當學
不得嗽指食應當學
不得[2]嚀喋作聲食應當學
不得吸食[3]食應當學
不得全吞食應當學
不得[4]落飯食應當學
不得振手食應當學
不得嫌[5]心看比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
[6]不病不得爲己索食應當學
[7]不得以飯覆羹更望得應當學
不得以膩手受飮器應當學
不得[8]以鉢中殘[9]食棄地應當學
人坐比丘尼立不得爲說法除病應當學
人臥比丘尼坐不得爲說法除病應當學
人在高床比丘尼卑床不得爲說法除病應當學
不得爲著革屣人說法除病應當學
不得爲著[10]屐人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學
不得爲[11]纒頭人說法除病應當學
不得爲抱膝蹲人說法除病應當學
不得爲[12]翹脚人說法除病應當學
[13]不得爲持刀人說法除病應當學
不得爲[14]持弓箭人說法除病應當學
不得爲持杖人說法除病應當學
不得爲持蓋人說法除病應當學
[15]在後不爲在前人說法除病應當學
不得爲騎乘人說法除病應當學
[16]在道外[17]不爲道中人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學[18]七十七事竟

諸阿梨耶。已說衆學法。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是七滅諍法。半月半月波羅提木叉中說

[19]若隨事隨順人。應與現前毘尼人與。現前毘尼
應與憶念毘尼人。與憶念毘尼
應與不癡毘尼人。與不癡毘尼
應與自言治人。與自言治
應與覓罪相人。與覓罪相
應與多處覓人與多處覓
[20]應與如草布地比尼人。與如草布地比尼

諸阿梨耶。已說七滅諍法。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是問。[21]諸阿梨耶。是中清[22]淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。已說波羅提木叉序
已說八波羅夷法
已說十九僧伽婆尸沙法
已說三十尼薩耆波夜提法
已說百四十一波夜提法
已說八波羅提提舍尼法
已說衆學法
已說七滅諍法

是事[23]入佛經中。半月半月波羅提木叉中說。及餘隨[24]道法。諸阿梨耶。一心歡喜不諍。一學一道如水乳[25]合。安樂行應當學

佛告比丘[26]尼毘婆尸佛如來應供正遍知爲寂靜僧。[27]最初說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最
出家[28]惱他人　不名爲沙門

尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧。最初說波羅提木叉

譬如明眼人　能避嶮惡道
世有聰明人　能遠離諸惡

毘葉[29]婆佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉

不*惱不說過　如戒所說行
飯食知節量　常樂在閑處
心淨樂精進　是名諸佛教

拘留孫佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香
但取其味法　比丘入聚[30]落
不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

[1]學＋(不吐舌食應當學)聖　[2]嚀＝噂聖　[3]〔食〕－聖　[4]落＝洛聖　[5]〔心〕－聖　[6](比丘尼)＋不聖　[7]〔不得以…學〕十二字－聖　[8]〔以〕－聖　[9]食＝飯聖　[10]屐＝跂聖　[11]纒＝縛聖　[12]翹脚＝捉刀聖　[13]〔不得爲持…學〕十三字－聖　[14]持＝捉聖*　[15]在後不爲在前人＝人在前比丘在後不得爲聖　[16](不得)＋在聖　[17]〔不〕－聖　[18]〔七十七事竟〕－聖　[19]〔若隨事隨順人〕－聖　[20](應與…比尼)十六字＝(種々僧中生諍事如草布地除滅應當學)十六字聖　[21]〔諸阿梨耶〕－聖　[22]淨＋(不諸阿梨耶是中清淨)聖　[23]入＝人聖　[24]道＋(戒)聖　[25]合＝含聖　[26]〔尼〕－聖　[27]最初＝略三下同　[28]惱＝總聖*　[29]婆＝波聖　[30]落＝然三

若有智寂一心人　[1]乃能無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說
波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是則諸佛教
釋迦[2]牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最
初說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善
護意爲善哉　護一切亦善
比丘護一切　便得離衆[3]苦
比丘守口意　身不犯衆惡
是三業道淨　得聖所[4]得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間
[5]是佛說戒經　我已廣說竟
諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬
慚愧得具足　能得無爲道
已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

[6]摩訶僧祇比丘尼戒本

◎[7]若比丘尼。從非親里居士若居士婦乞依除餘時。餘時者。失衣時尼薩耆波夜提　若比丘尼。失衣得從非親里居士居士婦乞衣。若自恣與得取上下衣。若過受尼薩耆波夜提　若比丘尼居士居士婦。爲比丘尼辦衣價。言我辦如是衣價買如是衣。與某比丘尼。是比丘尼先不請。爲好故便往勸言。善哉優婆夷。如是衣價買如是色衣與我。若得衣尼薩耆波夜提。　若比丘尼居士居士婦。名辦衣價言。我等辦如是衣價。買如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼先不請。爲好故使往勸言。善哉優婆塞優婆夷各辦如是衣價。共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提　爲比丘尼故。若王大臣。遣使送衣直與比丘尼。使到言。是衣直若王大臣送。阿梨耶。應受比丘尼言我不得受是衣直。送淨衣來者應受。使言。阿梨耶。有執事人不比丘尼若須衣應示使若園民若優婆夷。言是人能爲比丘尼執事使到言。善哉執事。如是衣價。買如是淨衣。與某甲比丘尼。是比丘尼來取時與彼使勅已。還到比丘尼所。言阿梨耶。所示執事人。我已勸作已須衣。時往取比丘尼若須衣應到執事人所言。我須衣我須衣。第二第三亦如是。若得衣者好。若不得第四第五。第六在執事前默然立。得衣者善。不得過是求。若得衣尼薩耆波夜提。若不得隨。衣直來處若自去若遣使。言汝爲某比丘尼送衣直是比丘尼於汝衣直竟不得用。汝自知莫令失。是事法爾

◎[8]若比丘尼。不病爲身白衣家乞[9]酥。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞油。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞蜜。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞石蜜。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞乳。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞酪。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法尼悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞魚。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　若比丘尼。不病爲身白衣家乞肉。若使人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法　諸阿梨耶。已說八波羅提提舍尼法。今問諸阿梨耶。是中清淨不(如是三說)諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持。

諸阿梨耶。是衆學法。半月半月大說波羅提木叉
齊整著內衣應[10]當學　齊整被衣應當學　好覆身入家內應當學

[1]乃能＝爾乃㊂　[2]牟＝文㊪　[3]苦＝惡㊂　[4]得＝行㊓　[5]是佛＝所可㊂㊓　[6]（摩訶…本）九字＝（僧祇比丘尼戒本）七字㊪㊄，（比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經）十三字㊔，（大比丘尼僧祇戒本）八字㊓　◎　[7]若比丘尼乃至法爾明本與宋本元本對校cf. P. 558c.　◎　[8]若比丘尼乃至墮犯明本與宋本元本對校　cf. P. 563b.　[9]酥＝蘇㊪　[10]當學＝學當㊄

諦視入家內應當學　小聲入家內應當學　不笑入家內應當學　不覆頭入家內應當學　不反抄衣入家內應當學　不脚指行入家內應當學　不叉腰入家內應當學　不搖身入家內應當學　不搖頭入家內應當學　不掉臂入家內應當學　好覆身家內坐應當學　諦視家內坐應當學　小聲家內坐應當學　不笑家內坐應當學　不覆頭家內坐應當學　不反抄衣家內坐應當學　不抱膝家內坐應當學　不交脚家內坐應當學　不叉腰家內坐應當學　不動手足家內坐應當學　一心受食應當學　羹飯等食應當學　不偏刳食應當學　不口頰食食應當學　不吐舌食應當學　不大摶飯食應當學　不張口待飯食應當學　不挑摶飯食應當學　不嚙半食應當學　不含食語應當學　不指抆鉢食應當學　不舐手食應當學　不嗽指食應當學　不嗍嗍作聲食應當學　不吸食食應當學　不全吞食應當學　不落飯食應當學　不振手食應當學　不嫌心視比坐鉢食應當學　端心視鉢食應當學　不以無病不得爲身索食應當學　不以飯覆羹更望得應當學　不以膩手受飲器應當學　不以鉢中殘食棄地應當學　已立不爲坐人說法除病應當學　已坐不爲臥人說法除病應當學　在下不爲高床上人說法除病應當學　不爲著革屣人說法除病應當學　不爲著屐人說法除病應當學　不爲覆頭人說法除病應當學　不爲纏頭人說法除病應當學　不爲抱膝蹲人說法除病應當學　不爲翹脚人說法除病應當學　不爲持刀人說法除病應當學　不爲捉弓箭人說法除病應當學　不爲捉杖人說法除病應當學　不爲捉蓋人說法除病應當學　在後不爲在前人說法除病應當學　不爲騎乘人說法除病應當學　在道外不爲道中人說法除病應當學　不立大小便除病應當學　樹過人不應上除大因緣應當學

諸阿梨耶。已說衆學法。今問諸阿梨耶。是中清淨不如是三說　諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是七滅諍法。半月半月次說波羅提木叉。若隨事隨順人　應與現前毘尼人。與現前毘尼　應與憶念毘尼人。與憶念毘尼　應與不癡毘尼人。與不癡毘尼　應與自言治人。與自言治毘尼　應與覓罪相人與覓罪相毘尼　應與多覓毘尼人。與多覓毘尼　應與如草布地毘尼人。與如草布地毘尼

諸阿梨耶。已說七滅諍法。今問諸阿梨耶。是中清淨不如是三說　諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。已說戒序。已說八波羅夷法。已說十九僧伽婆尸沙法。已說三十尼薩耆波夜提法。已說百四十一波夜提法。已說八波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。已說隨順法。是名如來應供正遍知法比丘尼法。入波羅提木叉經中。是法隨順法一切學莫犯

No. 1428 (cf. Nos. 1429—1434)

[1]四分律序

夫戒之興。所以防邪檢失。禁止四魔。超世之道。非戒不弘。斯乃三乘之[2]津要。萬善之窟宅者也。然群生愚[3]惑。安寢冥室。[4]宛轉四流。甘履八苦。開惡趣之原。杜歸眞之路。[5]遊遊長夜。莫能自覺。時有出家庶[6]幾玄微者。徒懷遠趣。迷於發足。是以如來。悼群瞽之無目。覩八難以增哀。開戒德之妙門。示涅槃之[7]正路。始於毘耶離。初結[8]茲戒。凡有二百五十八篇。以[9]此七罪科分。昇降相從輕重[10]位判。斯皆神[11]口之所制禍福之定楷者也。然律藏淵曠。卷舒無常。略而至三。廣則無量。此二百五十。蓋因時人之作也。足以啓曚。足以階道。三寶之隆。以之爲盛。先聖之道。[12]斯爲美[13]矣。自大教東流。幾五百載。雖蘊餘暉。然律經未備。先進明哲。多以戒學爲心。然方殊音隔。文義未融。推步聖蹤。難以致盡。所以怏怏終身。西望歎息。暨至壬[14]辰之年。有晉國沙門支法領。感邊土之乖聖。慨正化之未夷。乃亡身以組險。庶弘道於無聞。西越流沙。遠期天竺。路經于[15]闐。會遇曇無德部。體大乘三藏。沙門佛陀耶舍。才[16]體博聞。明鍊經律三藏方等。皆諷誦通利。即於其國。廣集[17]諸經於精舍。還以歲在戊申。始達秦國。秦主姚欣然。以爲[18]深奧冥珍嘉瑞。而謂大法淵深。濟必由戒。神衆所[19]傳。不可有闕。即以[20]其年。重請出律藏。時集持律沙門三百餘人。於長安中寺出。即[21]以領弟子慧辯。爲譯[22]校定。陶[23]鍊反覆。務存無朴。本末精悉。若覩初制。此土先所出戒。差互不同。每以爲*惑。以今律藏[24]檢之。方知所以。蓋由大聖遷化後。五部分張。各據當時所聞。開閉有以。於是師[25]資相傳。遂使有彼此之異。會髣推之。雖復小小差互。終歸一本。何以明之。如薩婆多部律。著[26]涅槃僧。著三衣。分爲多名。餘部亦爾。此律藏。總爲一名。齊整而已。高下參差。乃是齊整之義說。以是推之。五部之差龜。亦可領想。諸尋求不以爲*惑。今律藏[27]盡然。*正教明白。可以濟神。可以無*惑。而今之學者。多修文飾之印。不以戒學爲先。由使佛藏有鳥鼠之喩。衆集有獼猴之況。斯之苦切亦以極矣。凡我之徒。宜各勗勵。明[28]愼執持。令大法久住焉

[29]四分[30]律卷第一　初分[31]之一

[32]姚秦[33]罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念[34]等譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧
今演毘尼法　令正法久住
優波離爲首　及餘身證者
今說戒要義　諸賢咸共聽
今欲說深戒　爲樂持戒者
爲能諷誦者　利益諸長老
今說十句義　諸佛之戒法
令僧喜永安　攝取於僧故
不信者令信　已信者增[35]長
斷不持戒者　令邪道入正
慚愧者安隱　佛法得久住
是以世最勝　演布禁戒經
衆山須彌最　衆流海爲最
衆經億百千　戒爲第一最
欲求第一最　今世及後世
當持此禁戒　終身莫毀犯
除結無罣礙　縛著由此解
以戒自觀察　如鏡照面像
夫欲造善法　備具三種業
當審觀其意　如羅云經說
所以立王者　由世諍訟故
衆人之所舉　古昔之常法
犯罪者知法　順法者成就
戒律亦如是　如王治正法
如醫觀衆病　進止得其所
可治[36]則進藥　不可者則捨
如醫經所說　四事不可治
可救有十三　餘者不須救
譬如有死屍　大海不容受
爲疾風所飄　棄之於岸上
[37]諸作惡行者　猶如彼死屍
衆所不容受　以是當持戒
如守門牢固　不憂失財物

[1]宋元明宮四本俱無此序，四分律序＝律序第一【聖】　[2]律要＝要律【聖】　[3]惑＝或【聖】*　[4]宛＝踠【聖】　[5]遊遊＝攸敖【聖】　[6]幾＝譏【聖】　[7]正＝政【聖】*　[8]茲＝滋【聖】　[9]此＝次【聖】　[10]位判＝部泮【聖】　[11]口＝足【聖】　[12]（以）＋斯【聖】　[13]〔矣〕－【聖】　[14]辰＝戊【聖】　[15]闐＝填【聖】　[16]體＝軆【聖】　[17]諸經於＝異於經【聖】　[18]深奧＝奧寶【聖】　[19]傳＝津【聖】　[20]其＝至【聖】　[21]〔以〕－【聖】　[22]校＝教【聖】　[23]鍊反＝鍊及【聖】　[24]檢＝驗【聖】　[25]資＝諮【聖】　[26]涅＝泥【聖】　[27]盡＝悉【聖】　[28]愼＝顧【聖】　[29]（四分律…一）十字＝（律藏初分卷第一）七字【聖】　[30]律＋（藏）【宮】【聖】*　[31]〔之一〕－【宋】【元】　[32]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】　[33]〔罽賓〕－【明】*　[34]〔等〕－【明】*　[35]長＝廣【聖】　[36]則＝即【聖】　[37]諸＝說【元】

若垣牆缺壞　有財者憂懼
佛戒不缺漏　奉持者無憂
禁戒不牢固　毀犯者懷憂
坏器多穿漏　瓦師懷愁憂
器物若完具　眷屬皆歡喜
持戒有缺漏　爲惡者常憂
不毀禁戒者　心常懷歡喜
如[1]熛火雖微　莫輕以爲小
所[2]經諸草木　燒盡無有餘
所造惡雖微　愼莫謂爲輕
如破伊羅葉　常在於熱中
如師子[3]虎吼　醉者不恐怖
小獸聲雖微　醒者聞則懼
如是三垢人　一切惡不懼
智者於微惡　常懷於恐畏
如合和衆藥　擇去不良者
病者服除愈　身康得安樂
如是念修戒　能避諸惡行
除諸結使患　安隱入涅槃
若欲涉遠路　當自護其足
足若毀壞者　不能涉遠道
求天若涅槃　方便守護戒
如是無[4]毀壞　必能度險道
如人欲[5]渡河　用手及浮囊
雖深無沒憂　便能到彼岸
如是諸佛子　修行禁戒本
終不迴邪流　沒溺生死海
譬如帝釋堂　影飾衆寶成
七寶爲階陛　天人之所行
如是正法堂　七[6]覺意莊嚴
禁戒爲階陛　賢聖之所行
如善學世間　一切衆[7]技藝
爲王所愛念　以是得安樂
佛所說禁戒　能善修學者
終不墮惡趣　永得安隱處
如先自牢衆　然後破彼軍
賢聖衆牢固　然後破魔軍
聖衆若和合　世尊所稱擧
以衆和合故　佛法得久住
如乳母慈愛　養護於其子
一切水火難　護使不傷害
禁戒猶慈母　守護於行者
終不墮畜生　餓鬼地獄中
如有勇猛將　善習戰鬪法
降伏於彼敵　沒死不顧命
佛子亦如是　善學於禁戒
五陰散壞時　終不畏命盡
從佛戒所生　爾乃是異生
猶如鴦崛魔　如來所記[8]別
若有捨戒者　於佛法爲死
持戒如護命　守之無毀失
譬如得王印　所往無罣礙
毀缺則難詰　全失則被縛
戒印全具者　所至無罣礙
小毀則不定　大毀入三惡
爲一切人故　降伏諸魔鬼
神仙五通人　造設於呪術
爲彼慚愧者　攝諸不慚愧
如來[9]立禁戒　半月半月說
已說戒利益　稽首禮諸佛

[10]此偈非是迦葉千衆集律時人所造。乃是後五部分散各據所傳。即是居一衆之首者。將欲爲衆辨釋律相故。先偈讚然後說之

[11]四波羅夷法之一

爾時佛遊蘇羅婆國。與大比[12]丘衆五百人俱。漸漸遊行至毘蘭若。即於彼宿那隣羅濱洲曼陀羅樹下。毘蘭若婆羅門聞。瞿曇沙門[13]釋家子。離釋種出家爲道。從蘇羅[14]婆國將[15]大比丘衆五百人俱。漸漸遊行來至此毘蘭若。那隣羅濱洲曼陀羅樹下住。此沙門瞿曇。有如是大名稱。如來無所著等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。獲神通作證常說正法。上善中善下善義味清淨。自然具足修習梵行。善哉我等得見如是無著人。我今寧可往問訊沙門瞿曇。爾時毘蘭若婆羅門即往世尊所。到已共相問訊在一面坐。時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜。聞佛說法得歡喜已。即白佛言。世尊。唯見哀愍當受我請。及比丘僧三月夏安居。時世尊及比丘僧默然受請。毘蘭若婆羅門見世尊默然受請。即從坐起遶佛而去。世尊與五百比丘衆受彼夏安居三月。時有波離國販馬人。驅五百疋馬往毘蘭若夏九十日。時世穀貴人民飢餓。白骨狼藉乞求難得。時毘蘭若婆羅門。雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須。何以

[1]熛＝焚【宋】　[2]經諸＝逕衆【宋】　[3]虎＝哮【元】【明】　[4]毀＝缺【宋】　[5]渡＝度【元】【宮】　[6]覺意＝寶鑑【聖】　[7]技＝伎【宋】　[8]別＝莂【元】【明】【宮】　[9]立＝說【聖】
[10]〔此偈…之〕四十九字－【元】【明】　[11]〔四波羅夷法之一〕－【元】【明】【宮】【聖】　[12]丘＋（僧）【聖】　[13]釋＋（種）【元】【明】　[14]〔婆〕－【聖】　[15]〔大〕－【元】【明】【聖】

故皆是魔波旬所作。爾時諸比丘❶從毘蘭若乞食不得。次往彼販馬人所乞食。時販馬人自念。如今此間時世穀貴人民飢餓❷乞食難得白骨狼藉。彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳。我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一❸斗耶。即如所念。日與諸比丘馬麥五升世尊一斗。時佛所得❹麥分與阿難。阿難使人磨作乾飯奉佛。佛食乾飯。諸比丘各各得成煮麥而食。佛與比丘所食各異。時尊者大目連。往世尊所頭面作禮却坐一面。白世尊言。大德。今此間穀貴人民飢餓乞求難得。諸比丘食飲麁惡而皆羸瘦。若世尊聽諸神足比丘詣欝單越取自然粳米食者當往。佛告目連❺言。諸有神足比丘可往至彼取粳米食。無神足者當云何。目連白佛。諸有神足者隨意自往。不得神足者我當以神足力接往至彼。佛告目連。止止。莫作是語。何以故汝等丈夫得神足可爾。未來世比丘當云何。時尊者舍利弗。於閑靜處作是念言。何者等正覺修梵行佛法久住。何者等正覺修梵行佛法不久住。爾時舍利弗從靜處起。整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐。須臾退坐。白世尊言。向❻者我❼於靜處坐。作是念。何者等正覺修梵行佛法久住。何者等正覺修梵行佛法不久住。願為開示。佛告舍利弗。毘婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。此諸佛修梵行法得久住。隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住。舍利弗白佛言。以何因緣毘婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。修梵行法得久住。以何因緣故隨葉佛拘那含牟尼佛。修梵行法不得久住耶。佛告舍利弗。拘那含牟尼佛隨葉佛。不廣為諸弟子說法。契經。祇夜經。授記經。偈經。句經。因緣經。本生經。善道經。方等經。未曾有經。譬喩經。優❽波提舍經。不為人廣說契經乃至優*波提舍經。不結戒亦不說戒。故諸弟子疲厭是以法不久住。爾時彼世尊知諸弟子疲厭心故但作如是教。是事應念是不應念。❾是應思惟是不應思惟。是應斷是應具足住。舍利弗。乃往昔時。隨葉佛依恐畏林中住。與大比丘千人俱。舍利弗。若有人未離欲入彼林中身毛皆竪故名恐畏林。又舍利弗。拘那含牟尼佛隨葉佛如來至眞等正覺。觀千比丘心中疲厭為說法。是事應念是不應念。是事應思惟是事不應思惟。是應斷。是應具足住。舍利弗當知。爾時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布。若彼佛及諸聲聞滅度。後世間人種種名種種姓種種家出家。以是故疾滅佛法不久住。何以故不以經法攝故。舍利弗。譬如種種花散置案上風吹則散。何以故以無❿綖貫穿故。如是舍利弗。彼佛及聲聞眾在世者佛法流布。若彼佛及諸聲聞眾滅後。世間⓫人種種名種種姓種種家出家者令法疾⓬滅不久住。何以故不以經法攝取故。爾時世尊告舍利弗。毘婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。為諸弟子廣說經法。從契經乃至優*波提舍經。亦結戒亦說戒。弟子眾心疲厭。時佛知彼心疲厭。作如是教。是應念是不應念。是應思惟是不應思惟。是應斷是應具足住。如是舍利弗。彼諸佛及聲聞眾在世佛法流布。若彼諸佛及聲聞眾滅度後。諸世間人種種名種種姓種種家出家不令佛法疾滅。何以故以經法善攝故。舍利弗。譬如種種華置⓭於案上以*綖貫。雖為風吹而不分散。何以故以*綖善貫攝故。如是舍利弗。彼佛及聲聞眾在世者佛法廣說如上。舍利弗以此因緣故。毘婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住。以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不得久住。爾時舍利弗從坐而起。偏露右⓮臂右膝著地⓯合掌白佛言。世尊。今正是時。唯願大聖。與諸比丘結戒說戒。使修梵行法得久住。佛告舍利弗且止。佛自知時。舍利弗。如來未為諸比丘結戒。何以故比丘中未有犯有漏法。若有犯有漏法者。然後世尊為諸比丘結戒。斷彼有漏法故。舍利弗。比丘乃至未得利養故未生有漏法。若得利養便生有漏法。若有漏法生。世尊乃為諸比丘結戒。欲使彼斷有漏法故。舍利弗。比丘未生有漏法者。以未有名稱為人所識多聞多財業故。若比丘得名稱乃至多財業便生有漏法。若有漏法生。然後世尊當為結戒。欲使⓰彼斷有漏法故。舍利弗。汝且止。如來自知時

爾時世尊在毘舍離。時迦蘭陀村須提那子。於彼村中饒財多寶持信牢固出家為道。

❶〔從〕－【三】　❷乞＋（求）【三】　❸斗＝升【三】　❹（馬）＋麥【三】【宮】　❺〔言〕－【三】【宮】　❻〔者〕－【三】　❼（在）＋於【三】　❽波＝婆【三】【宮】*　❾是＋（事）【三】
❿綖＝綖【三】*　⓫人＋（有）【三】　⓬滅＋（佛法）【三】　⓭〔於〕－【三】【宮】【聖】　⓮臂＝肩【三】【宮】　⓯（叉手）＋合掌【三】　⓰〔彼〕－【三】【宮】

時世穀[1]貴乞求難得。時須提那子作是思惟。今時世穀貴諸比丘乞求難得。我今寧可將諸比丘詣迦蘭陀村乞食。諸比丘因我故大得利養。得修梵行。亦使我宗族快行布施作諸福德。作是念已。即將諸比丘詣迦蘭陀村。須提那母聞其子將諸比丘[2]還歸本村。即往迎[3]到彼子所語其子言。可時捨道還作白衣。何以故汝父已死。我今單獨。恐家財物沒入於官。但汝父財既多。況祖父已來財物無量甚可愛惜。是以汝今應捨道就俗。即答母言。我不能捨道習此非法。今甚樂梵行修無上道。如是至三。其子亦答言。不能捨道還俗。其母便捨之而去。詣其婦所語言。汝月期時至便來語我。婦自知時到往語其姑。大家欲知我月期時至。母語其婦。汝取初嫁時嚴身衣服盡著而來。即如其敎便自莊嚴。與母共俱至其兒所。今正是時便可捨道就俗。何以故。汝若不捨道者我財物當沒入於官。兒[4]答母言。我不能捨道。母如是再三語子言。汝婦今日華水已出。便可安子使汝種不斷。子白母言。此事甚易我能爲之。時迦蘭陀子。佛未制戒。前不見欲穢。便[5]捉婦臂將至園中屏處三行不淨。時園中有鬼命終即處其胎。處胎九月生男。顏貌端政與世無雙。字爲種子。諸根具足漸漸長大。剃髮被袈裟以信堅固出家學道。精勤不懈得阿羅漢神足變化威德無量。故號尊者種子。須提那習沙門威儀。無事不知觸事皆行。亦能轉敎於人。爾時須提那行不淨已來常懷愁憂。諸同學見已問。汝何愁憂耶。汝久修梵行威儀禮節無事不知。何所愁爲不樂梵行[6]耶。須提那言。我甚[7]樂梵行。近在屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳。諸比丘言。須提那。汝云何乃作如是惡[8]事。於如來清淨法中。於欲無欲於垢無垢。能斷渴愛破壞巢窟。除衆結縛愛盡涅槃。汝今云何於此清淨法中。與故二共行不淨行*耶。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白[9]世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。世尊知而故問。時而問時而不問。義合問義不合不問。爾時世尊知時義合問須提那。汝實與故二行不淨[10]行耶。如是世尊。我犯不淨行。爾時世尊以無數方便呵責言。汝所爲非。非威儀非沙門[11]法非淨行非隨順行。所不應爲。汝須提那。云何於此清淨法中行乃至愛盡涅槃。與故二行不[12]淨耶。告諸比丘。寧持男根著毒蛇口中。不持著女根中。何以故不以此緣墮於惡道。若犯女人身壞命終墮三惡道。何以故我無數方便說斷欲法。斷於欲想[13]滅欲念。除散欲熱越度愛結。我無數方便說欲如火。如把草炬。亦如樹果。又如[14]假借猶如枯骨。亦如段肉如夢所見。如履鋒刃如新瓦器盛水著於日中。如毒蛇頭如輪轉刀。如在尖標如利戟刺。甚可穢惡。佛所呵責。須提那。於我清淨法中乃至愛盡涅槃。與故二行不淨行。爾時世尊無數方便呵責已告諸比丘。須提那癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與諸比丘結戒。集十句義。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四令未信者信。五已信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法得久住。欲說戒者當如是說。若比丘犯不淨行行婬欲法。是比丘波羅夷不共住。如是世尊。與諸比丘結戒。爾時有跋闍子比丘。愁憂不樂淨行。即還家共故二行不淨行。彼作是念。世尊與諸比丘結戒。若比丘犯不淨行行婬欲法。是比丘波羅夷不共住。然我愁憂不樂淨行。還家與故二共行不淨[15]行。我將[16]不犯波羅夷耶。我當云何。即便語諸同學言。長老。世尊爲諸比丘結戒。若比丘犯不淨行行婬欲法。是比丘犯波羅夷不共住。然我有愁憂不樂淨行。還家與故二共行不淨行。我將無不犯波羅夷耶。我今當云何。善哉長老。爲我以[17]此事白佛。隨佛所敎我當奉行。爾時諸比丘往至世尊所頭面禮[18]足在一面坐。以[19]此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。無數方便呵責跋闍子比丘。汝所爲非。非威儀非沙門[20]法非淨行非隨順行。所不應爲。云何癡人。不樂淨行還家與故二行不淨行。初入便波羅夷。汝癡人[21]得波羅夷不共住。是故比丘。若有餘人不樂淨行。聽捨戒還家。若[22]復欲出家於佛法中修淨行。應度令出家受大戒。自今已去當

[1] 貴＋(諸比丘)【三】【宮】　[2] 還歸＝歸還【聖】　[3] (逆)＋到【聖】　[4] 答＝語【三】【宮】　[5] (手)＋捉【聖】　[6] 〔耶〕－【聖】*　[7] (愛)＋樂【聖】　[8] 事＝法【聖】　[9] 世尊＝佛【聖】*　[10] 〔行〕－【聖】*　[11] 〔法〕－【三】【宮】　[12] 淨＋(行)【聖】　[13] 滅＋([illegible])【聖】　[14] 假＝貫【聖】　[15] 〔行〕－【宮】【聖】　[16] 不＝無【聖】　[17] 此＋(因緣)【聖】　[18] 足在＝足俱【宋】【明】【宮】，佛足【元】　[19] 此＝是【聖】　[20] 〔法〕－【聖】　[21] 得＝犯【三】【宮】　[22] 復＝後【聖】

如是說戒。若比丘共比丘同戒。若不捨戒。若戒羸不自悔。犯不淨行行婬欲法。是比丘波羅夷不共住。如是世尊與諸比丘結戒。爾時有一乞食比丘依林中住。有一雌獼猴先在彼林中。時乞食比丘到村乞食還在林中食。食已餘食與[1]此獼猴。如是漸漸調順。遂比丘後行乃至手捉不去。此比丘即捉獼猴共行不淨。時有衆多比丘案行住處。次至彼林中。時彼獼猴在比丘前。迴身背之現其婬相。時諸比丘作是念。此獼猴在我[2]等前迴身現其婬相。將無與餘比丘作不淨行耶。咸共相告在屏處伺之。彼比丘乞食還在林中。食已以餘食與彼獼猴。獼猴食已便共行不淨行。諸比丘見已[3]即來語言。如來[4]不制言比丘不得行不淨行耶。彼比丘報言。如來所制男犯婦女。不制畜生。諸比丘聞此語已往至佛所。頭面作禮以此因緣具白*世尊。*世尊爾時以此因緣即集比丘僧。無數方便呵責彼乞食比丘。[5]言云何[6]比丘與獼猴[7]共行不淨行耶。初入波羅夷。欲說戒者當如是說。若比丘共比丘同戒。若不還戒戒羸不自悔。犯不淨行乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住。若比丘者。名[8]字比丘。相似比丘。自稱比丘。善來比丘。乞求比丘。著割截衣比丘。破結使比丘。受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘。是中比丘。若受大戒白四羯磨如法成就得處所。住比丘法中。是謂比丘義。是中共比丘者。餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中。是共比丘義。云何名爲同戒。我爲諸弟子結戒已寧死不犯。是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒。云何[9]名不捨戒。顚狂捨戒。顚狂人前捨戒。心亂捨戒。心亂人前捨戒。痛惱捨戒。痛惱人前捨戒。[10]瘂捨戒。聾捨戒。*瘂聾捨戒。*瘂人前捨戒。聾人前捨戒。*瘂聾人前捨戒。中國人邊地人前捨戒。邊地人中國人前捨戒。不靜靜想捨戒。靜作不靜想捨戒。戲笑捨戒。若天若龍若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若無知人。若自不語。若語前人不解。如是等不名捨戒。云何捨戒。若比丘不樂修梵行。欲得還家厭比丘法。常懷慚愧貪樂在家。貪樂優婆塞法。或念沙彌法。或樂外道法。樂外道弟子法。樂非沙門非釋子法。便作如是語。我捨佛捨法捨比丘僧。捨和[11]上捨同和[12]上捨阿闍梨捨同阿闍梨。捨諸梵行捨戒捨律捨學事。受居家法。我作淨人。我作優婆塞。我作沙彌。我作外[13]道。我作外道弟子。我作非沙門非釋種子。若復作如是語。我止不須佛。佛於我何益。離於佛所。如是乃至學事亦如是。若復作餘語。毀佛法僧乃至學事。便讃歎家業。乃至非沙門非釋子。以如是語了了說是名捨戒。戒羸者。或有戒羸不捨戒。或有戒羸而捨戒。何者戒羸不捨戒。若比丘愁憂不樂梵行。欲得還家厭比丘法。常懷慚愧意樂在家。乃至樂欲作非沙門非釋子法。便作是言。我念父母兄弟姉妹婦兒村落城邑[14]園田浴池。我欲捨佛法僧乃至學事。便欲受持家業。乃至非沙門非釋種子。是謂戒羸不捨戒。何者戒羸而捨戒。若作如是思惟。我欲捨戒便捨戒。是謂戒羸而捨戒。不淨行者是婬欲法。下至共畜生者。可行婬處者是也。云何名波羅夷。譬如斷人頭不可復起。比丘亦復如是。犯此法者不復成比丘。故名波羅夷。云何名不共住。有[15]二共住。同一羯磨同一說戒。不得於是二事中住。故名不共住。三種行不淨行波羅夷。人非人畜生。復有五種行不淨行波羅夷。人婦童女有二形黃門男子。於此五處行不淨行波羅夷。於三種婦行不淨行波羅夷。何[16]者三。人婦非人婦畜生婦。於此三處行不淨行[17]犯波羅夷。三種童女。三種二形。三種不能男三種男子。於此行不淨行波羅夷亦如是。犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口。非人婦畜生婦。人童女非人童女畜生童女。人二形非人二形畜生二形。三處亦如是。人黃門二處行不淨行波羅夷。大便道及口。非人黃門畜生黃門亦如是。人男非人男畜生男二處亦如是。比丘有婬心向人婦女大便道小便道及口。若初入犯。若不入不犯。有隔有隔。有隔無隔。無隔有隔。無隔無隔。波羅夷。若比丘有婬意。[18]向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形。三處亦如是。人黃門非人黃門畜生黃門。人男非人男畜生男。二處亦如是。若比丘婬意向人睡眠婦女若死

[1]此＝雌【聖】　[2]〔等〕－【三】【宮】　[3]〔即〕－【聖】　[4]不＝所【聖】　[5]〔言〕－【聖】　[6]〔比丘〕－【聖】　[7]〔共〕－【聖】　[8]字＝爲【聖】　[9]名＋（爲）【三】【宮】　[10]瘂＝啞【三】【宮】＊　[11]上＝尙【宮】　[12]上＝尙【三】【宮】　[13]道＋（聽）【聖】　[14]園田＝田園【宮】　[15]二＋（不）【聖】　[16]者＝等【三】【宮】　[17]〔犯〕－【聖】　[18]向＋（人婦女）【三】【宮】

形未壞多未壞大便道小便道及口。若初入犯。不入不犯。有隔無隔亦如是廣說。乃至男子[1]亦如是。若比丘爲怨家將至人婦女所强持男根令入三處。始入覺樂。入已樂。出時樂波羅夷。始入樂。入已樂。出時不樂。波羅夷。始入樂。入已不樂。出時樂。波羅夷。始入樂。入已不樂。出時不樂。波羅夷。[2]始入不樂。入已樂。出時樂。波羅夷。始入不樂。入已不樂。出時樂。波羅夷。有隔無隔亦如是。從非人[3]女乃至男子亦如是。若比丘爲怨家[4]將至人睡眠婦女若死形未壞。若多未壞覺樂亦如是。有隔無隔亦如是。從非人*女乃至男子亦如是。若怨家强捉比丘大便道中行不淨。若入覺樂波羅夷。入已覺樂出時覺樂亦如。[5]上乃至有隔無隔亦如上。[6]從道入道從道入非道從非道入道。若限齊入。若盡入。若語[7]不語若以婬心乃至入[8]如毛頭波羅夷。方便而不入偸蘭遮。若比丘方便求欲行不淨行。成者波羅夷不成[9]者偸蘭遮。若比丘敎比丘行不淨行[10]彼比丘若作敎者偸蘭遮。若不作敎者突吉羅。比丘尼敎比丘行不淨行。若比丘作尼偸蘭遮。不作尼突吉羅。除比丘比丘尼。餘衆相敎行不淨行。作不作盡[11]犯突吉羅。若死屍半壞行不淨入便偸蘭遮。若多分壞若一切壞偸蘭遮。若骨間行不淨偸蘭遮。若穿地作孔搏泥作孔若[12]君持口中犯偸蘭遮。若道想若疑如是一切偸蘭遮。若道作道想波羅夷。若道疑波羅夷。若道非道想波羅夷。非道道想偸蘭遮。非道疑偸蘭遮。比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯。是謂[13]爲犯。不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯。[14]不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏無犯[15]一竟

爾時世尊遊羅閱城耆闍崛山中。時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子。在閑靜處止一草屋。彼比丘入村乞食。後有取薪人破其草屋持歸。比丘乞食還作是念。我今獨在閑靜處自取草木作屋。入村乞食。後取薪柴人破我屋持歸。我今自有[16]技藝。寧可和泥作全成瓦[17]屋。時彼比丘即便和泥作全成瓦屋。取柴薪牛屎燒之。屋成色赤如火。爾時世尊從耆闍崛山下。遙見此舍色赤如火。見已知而故問。諸比丘此是何等赤色。諸比丘白佛言。世尊。有一比丘名檀尼迦陶師子。獨處閑靜[18]住一草屋。乞食後諸取薪人破其屋持歸。彼還見舍破即作[19]是念。我自有*技藝。今寧可作全成瓦屋於中止住。即便作之。是其屋色赤如是。爾時世尊以無數方便呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何檀尼迦比丘陶師子。自作此屋大集柴薪牛屎而燒之。我常無數方便說慈愍衆生。云何癡人。自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之。自今已去不得作赤色全成瓦屋。作者突吉羅。爾時世尊勅諸比丘。汝等共集相牽速詣檀尼迦屋所打破。時諸比丘即如佛教往詣打破。時檀尼迦見諸比丘破屋已便作是語。我有何過而破我屋。諸比丘答曰。汝無有過亦不憎汝。我向受世尊教。故來破汝屋耳。檀尼迦比丘言。若世尊敎勅者正是其宜。爾時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀尼迦比丘少小親厚知識。時檀尼迦比丘往至守材人所語言。汝知不耶。王瓶沙與我材木。我今須材便可與我。彼人言。若王與者好惡多少隨意自取。王所留要材比丘輒取斫截持去。時有一大臣統知城事。至材坊見王所留要材斫截狼藉。見已即問守材人言。此王所留要材誰斬截持去。守材人言。是檀尼迦比丘。來至我所而作*是言。王與我材。今須材用便可見與。我尋報言。王與汝材恣意取之。時比丘即入材坊斫截持去。時大臣聞此語已即嫌王言。云何以此要材與比丘。幸自更有餘材可以與之。而令此比丘斫截要材持去。時大臣往至王所白言。大王。先所留要材云何乃與比丘令斫截持去。幸自更有餘材可以與之。[20]何故壞此好材。王報言。我都不自憶以材與人。若有憶者語我。時大臣即攝守材人來將詣王所。時守材人遙見檀尼迦比丘語言。大德。以汝取材故今攝我去。汝可來爲我決了。慈愍故。比丘報言。汝[21]但去我正爾往。時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住。王[22]即問言。大德。我實與汝材[23]不。比丘答言。實與我材。王言。我不憶與汝材。汝可爲我作憶念。比丘報言。王自憶不。初登位時口自發言。若我

[1] 亦＋（復）(聖)　[2] 始＝如(元)　[3] 女＝歸(三)(宮)(聖)*　[4] 將＋（去）(聖)　[5] 上＝是(聖)　[6]〔從道入道〕－(聖)　[7]（若）＋不(三)(宮)　[8]〔如〕－(聖)　[9]〔者〕－(聖)　[10]〔彼〕－(聖)　[11]〔犯〕－(聖)　[12] 君＝軍(聖)　[13]〔爲〕－(三)(宮)(聖)　[14] 不＝無(聖)　[15] 一竟＝波羅夷初竟(宋)(元)(宮)，初波羅夷竟(明)，〔一竟〕－(聖)　[16] 技＝伎(三)(宮)(聖)*　[17] 屋＋（耶）(聖)　[18] 住＝作(三)(宮)　[19] 是＝此(聖)*　[20] 何＋（以）(聖)　[21] 但＝並(宮)(聖)　[22] 即＋（祭之）(聖)　[23] 不＝耶(聖)

世時於我境內。有沙門婆羅門知慚愧樂學戒者。與而取不與不取與而用不與不用。從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用。不得不與而用。自今已去。聽沙門婆羅門草木及水隨意用。王言大德。我初登位時實有如是語。王言大德。我說無主物不說有主物。大德應死。王自念言。我剎利王水澆頭種。云何以少材而斷出家人命。是所不應。爾時王以無數方便訶責比丘已。勅諸臣放此比丘[1]去。即如王敎放去。後諸臣皆高聲大論不平。王意云何。如此死事但爾呵責而放也。時羅閱城中有諸居士不信樂佛法衆者。皆譏嫌言。沙門釋子無有慚愧無所畏懼。不與而取。外自稱言。我知正法。如是[2]何有正法。尙取王材。何況餘人。我等自今已往勿復親近沙門釋子禮拜問訊供養恭敬。無使入村勿復安止。時諸比丘[3]聞。諸少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者。嫌責檀尼迦。云何偸瓶沙王材木耶。爾時諸比丘往至佛所頭面禮足已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故問。檀尼迦比丘。汝審爾王不與材而取不。答言實爾世尊。世尊爾時以無數方便訶責檀尼迦比丘言。汝所爲非。非威儀[4]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何檀尼迦王不與材而取。我無數方便稱歎與者當取取者當用。汝今云何王不與材而取[5]耶[6]。爾時復有[7]一比丘名曰迦樓。本是王大臣善知世法去。世尊不遠在衆中坐。爾時世尊。知而故問迦樓比丘言。王法不與取。幾許物應死。比丘白佛言。若取五錢若直五錢物應死。云何檀尼迦比丘王不與材而取。爾時世尊以無數方便呵責檀尼迦比丘已。告諸比丘。檀尼迦比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘[8]若在[9]村[10]落。若閑靜[11]處。不與盜心取。隨不與取法。若爲王王大臣所捉。若殺若縛若驅出國。汝是賊汝癡汝無所知。是比丘波羅夷不共住。比丘義如上。村者有四種。一者周匝垣牆。二者柵籬。三者籬牆不周。四者四周屋。閑靜處者。村外空靜地是謂閑靜處。不與者他不捨。[12]盜者[13]盜心取[14]也。隨不與取者若五錢若直五錢。王者得自在不屬人。大臣者種種大臣輔佐王。波羅夷不共住者如上說。有三種不與取波羅夷。若自手取。若看取。若遣人取。復有三種取波羅夷。非己物想取。非暫用取。非[15]同意取。復有三種取。他物他物想取若擧離本處。復有三種取。有主有主想取若擧離本處。復有三種取。他護他護想取若擧離本處。復有四種不與取波羅夷。自手取若看取若遣人取擧離本處。復有四種取波羅夷。非己物想取不[16]暫取。不同意取若擧離本處。復有四種[17]取。他物他物想取若重物若擧離本處。復有四種。有主有主想若重物若擧離本處。復有四種。他護他護想若重物[18]若擧離本處。復有五種不與取波羅夷。若自手取若看[19]他取若遣人取若重物若擧離本處。復有五種。非己物想取不*暫取非同意取若重物若擧離本處。復有五種。若他物他物想若重物盜心擧離本處。復有五種。有主有主想若重物盜心擧離本處。復有五種。他護他護想若重物盜心擧離本處。復有六種不與取波羅夷。自手取看取遣人取若重物盜心擧離本處。非己物非己物想有六種亦如是。是爲六種取得波羅夷。處者若地處若地上處若乘處若擔。若[20]虛空若樹上若村若阿蘭若處。若田若處所若船若水處。[21]若私度關塞不輸稅。若取他寄信物。若取水楊枝樹果草木無足衆生若二足四足多足。若同財業若要若伺候。若守護若邏要道。是謂處。地處者。地中伏藏未發出七寶金銀眞珠琉璃[22]貝玉[23]硨[24]渠[25]瑪瑙生像金寶衣被若復有餘地中所須之物屬主者。若以盜心取五錢若過五錢。若[26]牽挽[27]取若埋藏[28]若擧離本處初離[29]處波羅夷。若方便欲擧而不擧偸蘭遮。地上處者。金銀七寶乃至衣[30]被[31]不埋。若復有餘地上所須之物屬主者。若以盜心取五錢若過五錢。若*牽挽取若埋藏若擧離本處初離處波羅夷。若方便欲擧而不擧偸蘭遮。乘處者。乘有四種。象乘馬乘車乘步乘。若復有餘乘盡名爲乘。乘上若有金銀七寶乃至衣被。若復有餘所須有主物。若以盜心取五錢若過五錢。若*牽挽取[32]若埋藏若[33]取離本處初離處波羅夷。方便欲擧

[1] (令)+去【宮】 [2] 何有＝有何【宮】 [3] 聞+(如是言)【宮】 [4] 〔非沙門法〕－【宮】 [5] 〔耶〕－【宮】 [6] 〔爾〕－【三】【宮】 [7] 〔一〕－【宮】 [8] 〔若〕－【宮】 [9] 村＝材【宮】 [10] 落若＝在在【宮】 [11] 處+(在空地)【宮】 [12] 盜+(取)【宮】 [13] 盜＝賊【宮】 [14] 〔也〕－【三】【宮】 [15] 同＝本【宮】 [16] 暫+(用)【宮】* [17] 〔取〕－【三】【宮】 [18] 〔若〕－【宮】 [19] 〔他〕－【宮】 [20] 虛空＝空處【宮】 [21] 〔若〕－【宮】 [22] 貝＝璧【三】【宮】 [23] 硨＝車【宮】 [24] 渠＝磲【三】【宮】 [25] 瑪瑙＝碼碯【三】【宮】，馬瑙【宮】 [26] 牽+(若)【宮】* [27] 取+(若擧取)【宮】 [28] 〔若〕－【宮】 [29] 〔處〕－【宮】 [30] 被＝服【三】【宮】 [31] 不＝若【宮】 [32] 若+(若)【宮】 [33] (擧)+取【宮】

而不舉偸蘭遮。若取[1]乘從道至道。從道至非道。從非道至道。從坑中至岸上。從岸上至坑中。如是取離本處。初離處波羅夷。若方便欲取而不取偸蘭遮。[2]◎[3]擔處者。頭擔肩擔背擔若抱若復有餘擔。此諸擔上有金銀七寶乃至衣被。若復有餘所須之物。有主。以盜心取五錢若過五錢。若*牽挽取若埋藏[4]若取離本處。初離處波羅夷。若方便欲舉而不[5]舉偸蘭遮。若取擔者從道至道從道至非道從非道至道從坑中至岸上[6]從岸上至坑中。如是以盜心取離本處。初離波羅夷。若方便欲取而不取偸蘭遮。空處者。若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅波尼若芻摩若麻若綿若鉢耽嵐婆若頭頭羅若雁若鶴若孔雀鸚鵡鸜鵒。若復有餘所須之物。有主。以盜心取五錢若過五錢離本處。初離波羅夷。方便欲取而不取偸蘭遮。上處者。若舉物在樹上牆上籬上[7]杙上龍牙*杙上衣架上繩床上木床上。若大小蓐。上[8]机上地敷上。有金銀乃至衣被及餘所須之物在上。以盜心取五錢若過五錢。若*牽挽取若埋藏若*舉離本處初離波羅夷。方便欲舉而不舉偸蘭遮。村處者。有四種如上。若村中有金銀乃至衣被及餘所須之物有主。以盜心取五錢若過五錢。若*牽挽取若埋藏若舉取離處。初離波羅夷。方便欲舉而不舉偸蘭遮。若以機關攻擊破村。若作水澆或依親厚強力。或以言[9]辭辯說誑惑而取。初得波羅夷。方便欲取而不取偸蘭遮。阿蘭若處者。村外有主空地。彼空處有金銀七寶衣被及餘所須有主物。以盜心取五錢若過五錢。若舉取若埋藏舉離處初離波羅夷。方便欲*舉而不舉偸蘭遮。若以方便壞他空地。若作水澆或依親厚強力。或以言[10]詞辯說誑惑而取。初得波羅夷。方便欲取而不[11]得偸蘭遮。田處者。稻田麥田甘蔗田若復有餘田。彼田中有金銀七寶衣被及餘所須之物。有主。以盜心取五錢若過五錢。若舉[12]取若埋藏舉離處。初離波羅夷。方便欲舉而不舉偸蘭遮。若以方便壞他田。若作水澆壞。若依親厚強力。或以言*詞辯說誑惑而取。初得波羅夷。方便欲取而不[13]取偸蘭遮。處所者。若家處[14]所若市肆處。若果園若菜園若池若庭前。若舍後若復有餘處。彼有金銀七寶衣被及餘所須之物。有主。以盜心取五錢若過五錢。若舉取若埋藏*取舉[15]離處。初離波羅夷。方便欲*舉而不舉偸蘭遮。若壞他處所。若依親厚強力。若以言*詞辯說誑惑[16]而取。[17]初得波羅夷。方便不得偸蘭遮。船處者。小船大船[18]臺船一木船舫船櫓船龜形船鼈[19]形船皮船浮瓠船[20]果船懸船[21]栰[22]船。若復餘船上有金銀七寶衣被及餘所須之物。有主。以盜心取五錢若過五錢。若埋藏離本處。初離波羅夷。方便欲取而不得偸蘭遮。若從此岸至彼岸從彼岸至此岸。若逆流若順流若沈著水中若移岸上若解移處波羅夷。方便欲取而不得偸蘭遮。水處者。若藏金銀七寶及諸衣被沈著水中。若水[23]獺若魚若鼈若失收摩羅。若[24]優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水中物。有主。以盜心取五錢若過五錢。若牽取若埋藏離本處。初離波羅夷方便欲取而不得偸蘭遮。若以方便壞他水處[25]取乃至偸蘭遮如上。[26]◎[27]不輸稅者。比丘無輸稅法。若白衣應輸稅物。比丘以盜心為他過物若擲關外。若五錢若過五錢。若埋藏舉若以辯*辭言說誑惑。若以呪術過乃至方便偸蘭遮如上。取他寄信物者。寄持信物去作盜心取五錢若過五錢。頭上移著肩上肩上移著頭上。從右肩移著左肩上。從左肩移著右肩上。若從右手移著左手。從左手移著右手。若抱中若著地舉離處。初離波羅夷。方便偸蘭遮。水者若大小[28]盆及餘種種[29]水器。若衆香水若藥水。以盜心取五錢若過五錢。若牽取[30]若棄。波羅夷。方便偸蘭遮。楊枝者。若一若[31]兩若衆多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若藥塗。若賊心取五錢若過五錢若牽[32]挽取離本處。初離處波羅夷。方便偸蘭遮。園者。諸一切草木叢林華果有主。以盜心取五錢若過五錢。若牽挽取[33]若舉若埋藏離本處。初離處波羅夷。方便偸蘭遮。無足衆生者。蛇魚及餘無足衆生有主者。盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。二足衆生者。[34]人非人鳥及餘二足衆生有主者。以盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。四足衆生

[1]乘＋(取)【聖】　◎　[2]四分律藏初分卷第一終【宋】【元】【宮】，四分律藏卷第一終【明】　◎　[3]卷第二首【三】【宮】，(初分)＋擔【宋】【元】【宮】，(初分之二)＋擔【明】，譯號同異如首卷【三】【宮】　[4]若＋(舉)【聖】　[5]舉＋(取)【聖】*　[6]〔從〕－【聖】　[7]杙＝栓【聖】*　[8]机＝杌【三】【宮】　[9]辭＝詞【宋】【元】【宮】*　[10]詞＝辭【明】【聖】*　[11]得＝取【三】【宮】，(取)＋得【聖】　[12]〔取〕－【聖】*　[13]取＋(得)【聖】　[14]所＝取【聖】　[15]離＋(本)【聖】　[16]〔而取初〕－【聖】　[17]〔初〕－【三】【宮】　[18]臺＝臺【三】【宮】　[19]〔形〕－【聖】　[20]〔果船〕－【聖】　[21]栰＝筏【三】【宮】　[22]〔船〕－【聖】　[23]獺＝狙【聖】　[24]優＝漚【聖】　[25]取＝所【三】【宮】　◎[26]律藏初分卷第一終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　◎[27]四分律藏初分之第二首【聖】　[28]盆＝瓮【三】【宮】　[29]水器＝器水【聖】　[30]〔若棄〕－【三】【宮】　[31]兩＝二【聖】　[32](若)＋挽【聖】　[33](若推)＋若【聖】　[34]人＋(與)【聖】

者。象馬牛[1]駱駝驢鹿羊及餘有四足衆生有主者。以盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。多足者。蜂爵周隆伽。若有足及餘多足衆生有主者。以盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。同財業者。同事業得財物當共。以盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。共[2]要者。共他作要教言。某時去某時來若穿牆取物若道路劫取若燒從彼得財物來共。以盜心取。[3]直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。伺候者。我當往觀彼[4]村若城邑若船[5]渡處若山谷若人所居處市肆處作坊處。於彼所得物一切共。以盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。守[6]護者。從外得[7]財來我當守護。若所得物一切共。若以盜心取直五錢。若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。看道者。我當看道若有王者軍來若賊軍來。若長者軍來當相告語。若[8]有所得財物一切共。若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷。方便偸蘭遮。方便求過五錢得過五錢波羅夷。若方便求過五錢得五錢波羅夷。方便求過五錢得減五錢偸蘭遮。方便求[9]過五錢不得偸蘭遮。方便求五錢得過五錢波羅夷。方便求五錢得五錢波羅夷。方便求五錢得減五錢偸蘭遮。方便求五錢不得偸蘭遮。方便求減五錢得過五錢波羅夷。方便求減五錢得五錢波羅夷。方便求減五錢得減五錢偸蘭遮。方便求減五錢不得突吉羅。教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅夷。方便教人求過五錢得五錢二俱波羅夷。方便教人求過五錢得減五錢二俱偸蘭遮。方便教人求過五錢不得二俱偸蘭遮。方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷。方便教人求五錢得五錢二俱波羅夷。方便教人求五錢得減五錢二俱偸蘭遮。方便教人求[10]五錢不得二俱偸蘭遮。方便教人求減五錢得過五錢。取者波羅夷教[11]者偸蘭遮方便教人求減五錢得五錢。取者波羅夷教者偸蘭遮。方便教人求減五錢得減五錢二俱偸蘭遮。方便教人求減五錢不得二俱突吉羅。方便教人求五錢若過五錢。受教者取異物。取者波羅夷教者偸蘭遮。方便教人求五錢若過五錢。受教者異處取物。受教者波羅夷教＊者偸蘭遮。若方便教人求五錢若過五錢。受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過五錢。教者波羅夷受使者無犯。若教人取物。受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢。受教者波羅夷教者無犯。有主有主想不與取五錢若過五錢波羅夷。有主疑若＊取五錢若過五錢偸蘭遮。無主[12]有主想取五錢若過五錢偸蘭遮。無主物疑取五錢若過五錢偸蘭遮。取有主物有主想減五錢偸蘭遮。取有主物疑減五錢突吉羅。無主有主想取減五錢突吉羅。無主物疑取減五錢突吉羅。比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯。是謂爲犯。不犯者。與想取。已有想。糞掃想。暫取想親厚意想一切無犯。無犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。是謂無犯[13]二竟[14]

四分律卷第一

四分律卷第二 初分之二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等　譯

四波羅夷法之二

[15]爾時世尊。遊毘舍離獼猴江邊講堂中。以無數方便與諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行。諸比丘作是念。今世尊爲我等說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行。時諸比丘即無數方便習不淨觀。從定覺已厭患身命愁憂不樂。譬如自喜男子女人以死蛇死狗死人繫其頸甚厭患臭穢。諸比丘亦復如是。以無數方便習不淨觀厭患身命愁憂不樂。便求刀欲自殺歎死讃死勸死。諸比丘在婆裘河邊園中住。作是念。世尊無數方便說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行。彼以無數方便習不淨觀厭患身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讃死勸死。時有比丘字勿力伽難提。是沙門種出家(晉言[16]沙門種是姓)手執利刀入婆[17]裘園中。見有一比丘厭患身命穢污不淨。遙見勿力伽難提比丘來語言。大德。斷我命來我以衣鉢與汝。波即受其雇衣鉢已便斷其命。於彼[18]河邊洗刀心生悔恨言。我今無利非

[1]駱＝馲【三】【宮】　[2]要＝勇【元】【明】　[3]直五錢乃至突吉羅五百十一字增上寺宋本落脫　[4](若)＋村【聖】　[5]渡＝度【元】【明】【宮】【聖】　[6][護]－【宮】【聖】　[7]財＝物【聖】　[8]有所＝所有【聖】　[9][過]－【聖】　[10]五錢＋(二俱)【聖】　[11]者＝人【聖】＊　[12][有]－【宮】【聖】　[13]二竟＝第二波羅夷竟【宋】【元】【宮】，二波羅夷竟【明】，殺戒【聖】　[14][15]不分卷及章【三】【宮】【聖】　[16](以)＋沙門【聖】　[17]裘＝求【聖】＊　[18]河＝江【三】【宮】【聖】

❶善。彼比丘無罪過。而我受雇斷他命根。時有一天魔。知彼比丘心念。即以神足而來在勿力伽難提比丘前。於水上立而不陷沒。勸讚言。善哉善哉善男子。汝今獲大功德。度不度者。時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅。便作是念。我今獲大功德。度不度者。即復持刀入園中而問言。誰未度者我今欲度之。時有未離欲比丘。見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛竪。勿力伽難提見已語諸比丘言。汝等勿懼。諸根未熟未任受化。須待成熟當來相化。其中比丘欲愛盡者。見勿力伽難提心不怖懼身毛不竪。時勿力伽難提比丘或日殺一比丘。或殺二三四五乃至六十人。時彼園中死屍狼藉臭處不淨狀❷如❸塚間。時有諸居士禮拜諸寺。漸次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言。此園中乃有是變。沙門釋子無有慈愍。共相殺害。自稱言我修正法。如是何有正法。共相殺害。此諸比丘猶自相殺況於❹餘人。我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子。即告❺諸村邑勿復容止往來。時諸居士見此園中。如是穢惡便不復往❻返。爾時毘舍離比丘以小因緣集在一處。爾時世尊觀諸比丘衆減少。諸大德比丘有名聞者皆不復見。爾時世尊知而故問阿難言。衆僧何故減少。諸名聞大德者。今爲所在皆不見耶。爾時阿難以先因緣具白佛言。世尊先以無數方便廣爲諸比丘說不淨行。歎不淨行。歎思惟不淨行。時諸比丘聞已厭患身命求人斷命是以少耳。唯願世尊。與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑❼惑。

佛告阿難。今可集諸比丘會講堂。時阿難受佛教。即集諸比丘會講堂。集比丘僧已往世尊所。頭面禮足在一面住。白世尊言。今衆僧已集。願聖知時。爾時世尊即詣講堂在衆中坐。告諸比丘。有阿那般那三昧。寂然快樂。諸不善法生即能滅之永❽使不生。譬如秋天降雨之後無復塵穢。又如大雨能止猛風。阿那般那三昧亦復如是。寂靜快樂。諸不善法生即能滅之。爾時世尊以無數方便爲諸比丘說阿那般那三昧。歎阿那般那三昧。歎修阿那般那三昧。彼諸比丘便作是念。世尊今日無數方便爲我等說阿那般那三昧。歎阿那般那三昧。歎修阿那般那三昧。當勤修習之。時諸比丘即以種種方便思惟入阿那般那三昧。從阿那般那三昧起已。自知得增上勝法住於果證。爾時世尊以此因緣集比丘僧。無數方便呵責婆*裘園中比丘。汝所爲非非威儀❾非沙門❿法非淨行非隨順行。所不應爲。云何婆*裘園中比丘癡人。而自共斷命。世尊無數方便呵責已。告諸比丘。婆*裘園中比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘故自手斷人命。持刀與人歎譽死快勸死。咄男子用此惡活爲寧死不生。作如是心思惟。種種方便歎譽死快勸死。是比丘波羅夷不共住。比丘義如上。人者從初識至後識而斷其⓫命。殺者若自殺。若教殺。若遣使殺。若往來使殺。若重使殺若展轉遣使殺。若求男子殺。若教人求男子殺。若求持刀人殺。若教求持刀人殺。若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書。若坑陷。若倚⓬發。若與藥。若安殺具。自殺者。若⓭以手若⓮瓦石刀⓯杖及餘物而自殺殺者波羅夷。方便不殺偸蘭遮。教殺者。殺時自看⓰教前人擲水火中。若山上推著谷底。若使象踏殺。若使惡獸噉。或使蛇螫。及餘種種教殺殺者波羅夷。方便不殺偸蘭遮。遣使殺者。比丘遣使斷某甲命。隨語往若斷命波羅夷。方便不斷偸蘭遮。往來⓱使者。比丘遣使往斷某甲命。隨語往欲殺未得殺便還。即⓲承前教復往殺。若殺波羅夷。方便不殺偸蘭遮。重使者。比丘遣使汝去斷某甲命。續復遣使如是乃至四五。彼使即往殺。殺者波羅夷。方便不殺偸蘭遮。展轉使者。比丘遣使汝斷某甲命。彼使復轉遣使若百若千。往斷⓳其命者波羅夷。方便不⓴殺偸蘭遮。求男子者。是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命。彼使即往斷其命者波羅夷。方便不殺偸蘭遮。教求男子者。教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久㉑學習不恐怖不退能斷某甲人命。彼使即往斷其命波羅夷。方便不殺偸蘭遮。求持刀者。自求誰勇健能持刀斷某甲命。彼即往殺者波羅夷。不殺偸蘭遮。教

❶善＋（得）㊂【宮】　❷如＝若【聖】　❸塚＝冢【宮】　❹餘＝除【宋】【元】　❺諸＝語㊂【宮】　❻返＝反㊂【聖】*　❼惑＝或【聖】　❽使＝便【宮】　❾〔非沙門法〕－【聖】　❿〔法〕－㊂【宮】　⓫命＋（也）【聖】　⓬發＝撥【聖】*　⓭〔以〕－【聖】　⓮瓦石刀杖＝石瓦杖刀【聖】　⓯杖＝仗㊂【宮】　⓰教＝殺㊂【宮】　⓱使者＝傳語【聖】　⓲承＝乘【聖】　⓳其＝某甲【聖】　⓴殺＝斷【聖】　㉑學習＝習學【聖】

求持刀者亦如是。身現相者。身作相殺。令墮水火中。從上墮谷底。令象踏殺。令惡①獸食毒蛇螫。彼因此現身相。故自殺者波羅夷。方便不②殺偸蘭遮。口說者。或作是說。汝所作惡無仁慈。懷毒意不作衆善行。汝不作救護。汝生便受罪多不如死。若復作是語。汝不作惡暴有仁慈。不懷毒意汝已作衆善行。汝已作功徳。汝已作救護。汝生便受衆苦。汝若死當生天。若彼因此言故便自殺者波羅夷。方便不殺偸蘭遮。身口現相亦如是。遣使者。若遣使往彼汝所作善惡廣說如上。承此使口歎死。自殺者波羅夷。方便不死偸蘭遮。遣書殺者執書言汝所作善惡如是廣說。亦如上遣使書者亦如是。坑陷者。審知彼所行道必從是來往。當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖③橛若以毒塗刺若墮中死者波羅夷。方便不死偸蘭遮。倚發者。知彼人必當倚④發彼處。若樹若牆若柵於彼外。若著火若刀若*橛若毒蛇若毒塗刺機*發使墮中死者波羅夷。方便不死偸蘭遮。藥者。⑤知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥。⑥使死波羅夷。與藥不死偸蘭遮。安殺具者。先知彼人本來⑦患厭身命。⑧穢賤此身。即持刀毒若繩及餘死具置之於前。若彼用一一物自殺者波羅夷。方便不殺偸蘭遮。若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷。方便不⑨死偸蘭遮。若天子若龍子阿須羅子⑩揵闥婆子夜叉餓鬼。若畜生中有智解人語者。若復有能變形者方便求殺殺者偸蘭遮。方便不*死突吉羅。畜生不能變形若殺波夜提。方便不殺突吉羅。實人人想殺波羅夷。人疑偸蘭遮。人非人想偸蘭遮。非人人想偸蘭遮。非人疑偸蘭遮。比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯此是⑪犯。不犯者。若擲刀杖瓦石誤著彼身死者不犯。若營事作房舍誤墮⑫墼石⑬材木椽柱殺人不犯重病人扶起若扶臥浴時服藥時。從涼處至熱處。從熱處至涼處。入房出房向廁往*返一切無害心而死不犯。不犯者。⑭最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒⑮不犯⑯三竟

爾時世尊。遊於毘舍離獼猴江邊高閣講堂。時世穀貴人民飢⑰餓乞食難得。時世尊告阿難。諸有在毘舍離比丘盡令集在講堂。阿難即承佛教勅諸比丘集會講堂衆僧集已。頭面禮佛足却住一面白佛言。毘舍離比丘已集講堂唯聖知時。爾時世尊即詣講堂在大衆中坐。告諸比丘。汝等當知。今時世穀貴人民飢*餓乞食難得。汝等諸有同和⑱上同師隨親⑲友知識各共。於此毘舍離左右隨所宜安居。我亦當於此處安居。何以故飲食難得⑳令衆疲苦。時諸比丘聞世尊教已。即各隨同和*上同師親友知識於毘舍離左右安居。世尊於毘舍離城內安居。時有衆多比丘於婆裘河邊僧伽藍中安居者作是念。如今此國穀貴人民飢㉑餓乞食難得我等作何方便不以飲食爲苦。尋即念言。我今當至諸居士家語言。我得上人法。我是阿羅漢。得禪得神通知他心。幷復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通知他心。中有信樂居士。所有飲食不敢自噉不與妻子當持供養我等。彼諸居士亦當稱歎我等。此諸比丘眞是福田可尊敬者。我等於是可得好美飲食。可得安樂住。不爲乞食所苦。爾時婆裘河邊諸比丘作是念已。即往至諸居士家自說我得上人法。是阿羅漢得禪得神通知他心。幷復歎彼某甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他心。時諸信樂居士信受其言。即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘。言。此是世間可尊敬者。此諸比丘受諸居士供養。顏色光澤和悅氣力充足。諸餘比丘在毘舍離安居者。顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞。安居竟攝㉒持衣鉢往世尊所頭面作禮在一面坐。爾時世尊慰問諸比丘言。汝等住止和㉓合安樂不。不以飲食爲苦耶。諸比丘白佛言。我等住止和合安樂。時世穀貴人民飢*餓乞食難得以此爲苦。在婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘。顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢㉔往世尊所。到已頭面作禮在一面坐。時世尊慰問諸比丘。汝等住止和合安樂不。不以飲食爲苦耶。諸比丘白佛言。我等住止和合安樂不以飲食爲苦。佛問言。㉕今世穀貴人民飢㉖饉乞食難得。汝等以何方便不以飲食爲苦耶。諸比丘即以上因緣具白世尊。世尊問諸比丘。汝等有實不。答言。或有實或無實。

①獸＝狩【聖】　②殺＋（者）【聖】　③橛＝杙【三】【宮】【聖】*　④〔發〕－【聖】　⑤知＝如【聖】　⑥使＋（彼）【聖】　⑦患厭＝厭患【聖】　⑧穢＝惡【三】　⑨死＝殺【聖】*　⑩揵＝犍【三】【宮】，乾【聖】　⑪犯＋（也）【聖】　⑫墼＝壁【三】【宮】　⑬材＝杖【聖】　⑭〔最〕－【聖】　⑮〔不犯〕－【聖】　⑯三竟＝三事竟【宋】【元】【宮】，三波羅夷竟【明】，妄語戒【聖】　⑰餓＝饉【聖】*　⑱上＝尚【三】【宮】*　⑲友＝厚【三】【宮】　⑳令＝念【宋】【宮】　㉑餓＝饉【三】【宮】*，【聖】　㉒持衣＝衣持【聖】　㉓合＋（不）【聖】　㉔往＝詣【聖】　㉕今＋（時）【聖】　㉖饉＝餓【三】【宮】

佛告諸比丘。汝等愚人有實尚不應向人說。況復無實而向人[1]說。時世尊告諸比丘。世有二賊。一者實非淨行自稱淨行。二者爲口腹故不眞實非己有。在大衆中故作妄語。自稱言。[2]我得上人法。是中爲口腹故不眞實非己有。於大衆中故妄語自稱言。*我得上人法者最上大賊。何以故以盜受人飲食故。時世尊以無數方便[3]訶責婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘已。告諸比丘。此愚人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘實無所知自稱言。我得上人法我如是我見是。彼於異時若問若不問。欲自清淨故作是說。我實不知不見言知言見虛誑妄語。是比丘波羅夷不共住。如是世尊與諸比丘結戒。爾時有一增上慢比丘語人言。我得道。彼於[4]後時精進不懈勤求方便證最上勝法。彼作是念。世尊與諸比丘結戒。若比丘實無所知自稱言。我得上人法我知是*我見是。彼於異時若問若不問。欲自清淨故言。我[5]實不知不見[6]言知言見虛誑妄語。是比丘波羅夷不共住。而我慢心自言我得道。後勤方便精進不懈證最上勝法。我將無犯波羅夷耶。今當云何。尋語諸同意比丘。世尊與[7]諸比丘結戒。若比丘實無所知自稱言。我得上人法我知是我見是。彼於異時若問若不問。欲自清淨故言。我實不知不見言知言見。虛誑妄語波羅夷不共住。我以增上慢故自稱言。我得道後勤方便精進不懈證最上勝法。我將不犯波羅夷耶。善哉大德。爲我白佛。隨佛教勅我當奉行。爾時諸比丘往至世尊所。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。爲諸比丘隨順說法。無數方便讚歎頭陀[8]端嚴少欲知足樂出離者。告諸比丘。增上慢[9]者不犯。自今已去當如是說戒。若比丘實無所知自稱言。我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是。彼於異時若問若不問。欲自清淨故作是說。我實不[10]知不見言[11]知言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住。比丘義如上。不知不見者實無知見。自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才。人法者人陰人界人入。上人法者諸法能出要成就自言念在身自言正憶念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。自言得定自言[12]得正受。自言有道自言修[13]習。自言有慧。自言見。自言得。自言果自言念在身者。有念能令人出離[14]狎習親附此法修習增廣如調伏乘。守護觀察善得平等。已得決定。無復艱難而[15]得自在。是爲自言得身念處。自言正憶念者。有念能令人出離*狎習親附此法修習增廣如調伏乘。守護觀察善得平等。已得決定無復艱難而得自在。是爲自言正憶念。自言得戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。亦如上說。自言得定者。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。空無相無作三昧。*狎習親附思惟此定餘如上說。自言得正受者。想正受。無想正受。隨法正受。心想正受。除色想正受。不除色想正受。除入正受。一切入正受。*狎習親附思惟此正受餘如上說。自言有道者。從一支道乃至十一支道*狎習親附思惟此道餘如上說。[16]自言修者。修戒修定修智修解脫慧修見解脫慧。*狎習親附餘如上說。自言有智者。法智比智等智他心智。*狎習親附思惟此智餘如上說。自言見者。見苦見[17]集見盡見道。若復作如是言。天眼清淨觀諸衆生生者死者。善色惡色。善趣惡趣。知有好醜貴賤。隨衆生業[18]報如實知之。狎習親附餘如上說。[19]自言得者。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。狎習親附餘如上說。自言果者。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。狎習親附餘如上說。如是虛而不實不知不見向人說言。我得上人法。口自向人說前人知者波羅夷。說而不知者偸蘭遮。若印若遣使若書若作知相若知者波羅夷。若不知者偸蘭遮。自在靜處作不靜想口說言我得上人法偸蘭遮。不靜處作靜[20]處想口說言我得上人法偸蘭遮。諸天阿[21]須羅乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變[22]形有[23]智向說[24]得上人法知者偸蘭遮。說而不知者突吉羅。手印遣使若書若作知相使彼知偸蘭遮。彼不知突吉羅。畜生不能變形者向說得上人法突吉羅。若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅。若爲人說根力覺意解脫三昧正受我[25]等得是波羅夷。人作人

[1]說＋（也）〔宋〕　[2]〔我〕－〔元〕〔明〕*　[3]訶＝呵呵〔宋〕　[4]後＝異〔元〕〔宮〕　[5]〔實〕－〔宮〕〔聖〕　[6]〔言知言見〕－〔元〕〔明〕〔宮〕　[7]〔諸〕－〔元〕〔宮〕　[8]端嚴＋（微妙法）〔宋〕　[9]者＝人〔宋〕　[10]知＋（言知）〔宋〕　[11]〔知言〕－〔宋〕　[12]〔得〕－〔明〕〔宮〕　[13]〔習〕－〔元〕〔明〕　[14]狎＝洽〔宋〕*　[15]得＝復〔宋〕　[16]〔自〕－〔元〕〔明〕　[17]集＝習〔宋〕　[18]〔報〕－〔宋〕　[19]〔自言〕－〔宋〕　[20]〔處〕－〔元〕〔明〕　[21]須＝脩〔宋〕〔元〕〔明〕，修〔宮〕　[22]形＋（者）〔宮〕　[23]智＋（者）〔宋〕　[24]〔得〕－〔元〕〔明〕　[25]〔等〕－〔元〕〔明〕〔宋〕

想波羅夷。人疑者偸蘭遮。人非人想偸蘭遮。非人人想偸蘭遮。非人疑亦偸蘭遮。比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯。是爲犯。不犯者。增上慢人自言。是業報因緣非修得。若向同意大比丘說上人法。若向人說根力覺意解脫[1]三昧正受法不自稱言我得。若戲笑說。或疾疾說。屛處獨說。夢中說。欲說此錯說彼。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[2]四竟

[3]二十三僧殘法之一

爾時世尊。遊舍衛城。時迦留陀夷。欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦。於異時獨處一房。敷好繩床木床大小褥被枕地復敷好敷具。戶[4]外別安湯水洗足具。飮食豐足欲意熾盛。隨念憶想弄失不淨。諸根悅豫顏色光澤。諸親友比丘見已問言。汝先時顏色憔悴身形損瘦。如今顏色和悅光澤。爲是住止安樂不。以飮食[5]爲苦耶。云何得爾。答言。住止安樂不以飮食爲苦。彼復問言。以何方便住止安樂不以飮食爲苦。答言大德。我先欲意熾盛顏色憔悴形體損瘦。我時在一房住。敷好繩床木床大小褥被枕地復敷好敷具。戶外別安湯水洗足之具。飮食豐足。我欲意熾盛隨念憶想弄失不淨。我以是故住止安樂顏色和悅光澤。諸比丘言。汝所爲甚苦。何以言安樂耶。所爲不安而言安耶。此正法中說欲除欲。說慢除慢。滅除渴愛。斷諸結使愛盡涅槃。汝云何欲意熾盛隨念憶想弄失不淨耶。爾時諸比丘往至世尊所。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝審爾欲意熾盛隨念憶想弄陰失精耶。報言實爾。世尊以無數方便呵責。汝所爲非。非威儀[6]非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。汝今云何於我清淨法中出家。[7]作穢汚行弄陰[8]失精耶。汝今愚人。舒手受人信施。復以此手弄陰墮精。爾時世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此愚人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘故弄陰失精僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘結戒。時有一比丘亂意睡眠於夢中失精有憶念。覺已作是念。[9]世尊與諸比丘結戒。弄陰失精僧伽婆尸沙。而我亂意睡眠於夢中失精而有憶念。[10]將不犯僧伽婆尸沙耶。我今當云何。卽具向同意比丘說。世尊與諸比丘結戒。弄陰失精僧伽婆尸沙。我今亂意睡眠於夢中失精。覺已作是念。我將不犯僧伽婆尸沙耶。今當云何。大德。可以此因緣爲我白佛。若佛有所敎勅我當修行。爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣卽集諸比丘告言。亂意[11]睡眠有五過失。一者惡夢。二者諸天不護。三者心不入法。四者不思惟明相。五者於夢中失精。是爲五過失。善意[12]睡眠有五功德。不見惡夢。諸天衞護。心入[13]於法。繫意在明相。不於夢中失精。是謂五功德。於夢中失精不犯。自今已去當如是[14]說戒。若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙。比丘義如上。弄者實心故作失精。精有七種。青黃赤白黑酪色酪漿色。何者精青色轉輪聖王精也。何者精黃色轉輪聖王太子精也。何者精赤色犯女色多也。何者精白色負重人精也。何者精黑色轉輪聖王第一大臣精也。何者精酪色須陀洹精也。何者精酪漿色斯陀含人精也。爾時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術。彼經所[15]說若故墮精者命終生天。彼欲求天道常弄陰失精。時有一婆羅門出家爲道者。聞此言爲生天故卽便弄陰失精。彼疑語諸比丘。諸比丘白佛。佛言。僧伽婆尸沙。若爲樂故。爲[16]藥故。爲*自試出精故。爲福德故。爲[17]祠天故。爲生天故。爲施故爲種子故。爲自憍恣故。爲自試力故。爲好顏色故。爲如是事弄失一切僧伽婆尸沙。若憶念弄失精僧伽婆尸沙。若憶念*弄欲出[18]青精若出僧伽婆尸沙。若憶念弄[19]欲出青[20]精乃出黃赤白[21]黑酪[22]酪漿色僧伽婆尸沙。若欲出黃乃出赤白黑酪*酪[23]漿青色[24]僧伽婆尸沙。赤白黑酪色酪漿色亦如是。欲爲樂故憶念弄失不淨僧伽婆尸沙。欲爲樂故[25]憶念*弄欲[26]失青不淨若失僧伽婆尸沙。欲爲樂故憶念弄欲失青不淨乃[27]至黃赤白黑酪色酪漿色僧伽婆尸沙。欲爲樂故憶念弄欲*失黃赤白黑酪色酪漿色青色亦如是。若欲爲[28]藥故。爲欲自試故。爲福德故。爲祭祀故。爲生天

[1]〔三昧〕－【聖】　[2]四覺＝四波羅夷竟【元】【明】，〔四覺〕－【聖】　[3]（二十三…一）八字＝（十三僧殘法）五字【元】【明】，（第二僧殘初出精戒）八字【聖】　[4]外＋（復）【元】　[5]〔爲〕－【元】【明】　[6]〔非沙門法〕－【元】【明】*【聖】　[7]作＝行【宮】　[8]失＝出【元】【明】　[9]（世尊與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸沙而我亂意睡眠於夢中失精而有悔念覺意作是念）＋世尊【聖】　[10]（將不犯…說）二十二字＝（覺已作是念）五字【聖】　[11]〔睡〕－【元】【明】　[12]〔睡〕－【元】【明】【宮】【聖】　[13]〔於〕－【聖】　[14]說＝結【聖】　[15]說＝犯【元】【聖】　[16]藥＝樂【元】*　[17]祠＝祀【聖】　[18]青精＝精【元】，青【宮】　[19]欲＝故【聖】　[20]〔精〕－【元】【明】　[21]黑＋（色）【聖】　[22]酪＋（色）【聖】*　[23]漿＋（色）【元】【明】　[24]〔僧伽…色〕十三字－【聖】　[25]（若）＋憶念【聖】　[26]失＝出【聖】*　[27]至＝失【元】【明】，出【聖】　[28]藥＝樂【元】【明】*

故爲施故。爲種子故。爲自憍恣故。爲自試力故。爲顏色和悅故。亦如是。若於內色外色內外色水風空。內色者受色。外色者不受色。內外色者受不受色。水者若順水若逆水若以水灑。風者若順風若逆風或口吹。空者自空動身。若於內色弄失不淨僧伽婆尸沙。若於內色憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙。若於內色弄欲失青不淨乃*失黃赤白黑酪*酪漿[1]色僧伽婆尸沙。若爲樂故於內色憶念弄失不淨僧伽婆尸沙。若爲樂故於內色憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙。若爲樂故於內色憶念弄欲失青[2]不淨乃失黃赤白黑酪*酪漿色僧伽婆尸沙。若爲*樂故乃至爲顏色和悅故亦如是。於外色亦如是。於內外色亦如是。水風空亦如是。憶念弄失不淨僧伽婆尸沙。不失偸蘭遮。若比丘方便弄失不淨僧伽婆尸沙。不失偸蘭遮。若比丘敎比丘方便弄失不淨若失偸蘭遮。不失突吉羅。若比丘尼敎比丘方便弄失不淨若失偸蘭遮不失突吉羅。除比丘比丘尼。敎餘人弄失不失一切突吉羅。比丘尼波[3]夜提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是名爲犯。不犯者夢中失。覺已恐汚身汚衣床褥。若以弊物樹葉器物盛棄。若以手捺棄。若欲想出不淨若見好色不觸失不淨。若行時自觸兩[4]髀若觸衣觸涅槃僧失不淨。若大[5]便小便時失不淨。若冷水暖水洗浴失不淨。若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不淨。若手揩摩失不淨。若大啼哭。若用力作時。一切不作出不淨意不犯。不犯者。[6]最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏[7]一竟

佛在舍衛國。時迦留陀夷。聞佛所制不得弄陰墮精。便手執戶鑰在門外立。伺諸婦女[8]居士家婦女童女來。語言大妹。可來入房看。將至房中捉捫摸鳴口。樂者[9]便笑其所作。不樂者便瞋恚罵詈出房。語諸比丘言。大德當知。不善非法非[10]宜不得時。我常謂是安隱處無患無災變無怖懼處。今更於中遭遇災變恐懼。本謂水能滅火。今更水中生火。迦留陀夷將我等至房中牽捉鳴口捫摸。我等夫主在本房中牽挽[11]作如是事猶不堪忍。況今沙門釋子乃作此事。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦留陀夷言。世尊制戒不得弄陰失精。汝今云何手執戶鑰於門外立。伺諸婦女若居士家婦女來。將入房看便捉捫摸鳴口耶。如是呵責已往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘。知而故問迦留陀夷云何汝實爾不。答言[12]爾。世尊爾時呵責迦留陀夷言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。以無數方便呵責已。告諸比丘此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與[13]比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘婬欲意。與女人身相觸。若捉手若捉髮。若觸一一身分者僧伽婆尸沙。

比丘義如上。婬欲意者愛染汚心。女人者如上說。身者從髮至足。身相觸者若捉摩重摩。或牽或推或逆摩或順摩。或舉或下或捉或捺。若[14]捉摩者摩身前後。牽者牽前。推者推卻。逆摩者從下至上。順摩者從上至下。舉者捉舉上。下者若立捉令坐。捉者若捉前[15]捉[16]後捉乳捉髀。捺者捺前捺後若捺乳捺髀。僧伽婆尸沙。若女作女想[17]女捫摸比丘身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙。女作女想。女以手捫摸比丘。動身欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙。如是乃至捉捺亦如是。是女疑者偸蘭遮。若女作女想身觸彼衣瓔珞具。欲心染著受觸樂偸蘭遮。若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偸蘭遮。若女作女想女以身衣瓔珞[18]具觸比丘身欲[19]心染著受觸樂偸蘭遮。若[20]女作*女想。女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著不受觸樂偸蘭遮。[21]女作女想以身觸女[22]衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偸蘭遮。若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偸蘭遮。若女作女想[23]女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著動身不受觸樂偸蘭遮。女作女想*女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂不動身偸蘭遮。女作女想身相觸欲心染著不受觸樂動身偸蘭遮。女作女想身相觸欲心染著受觸樂不動身偸蘭遮。如是捉摩乃至捉捺一切偸蘭遮。若女疑突吉羅。女作女想以身衣觸身衣瓔珞具

[1] 色＋(不淨)㊂　[2] 不淨乃失＝乃至㊂　[3] 夜＝逸㊂　[4] 髀＋(失)㊂　[5]〔便〕－㊂㊅㊁　[6]〔最〕－㊂　[7] 一竟＝摩觸戒㊂　[8] (若)＋居士㊂
[9] 便＋(共)㊂　[10] 宜＝儀㊂　[11] 作＝我㊂　[12] (實)＋爾㊅㊂　[13] (諸)＋比丘㊂　[14] 捉＝從㊅　[15] (若)＋捉㊂㊅　[16] (若)＋後捉㊂
[17] 女＋(人)㊂㊅　[18]〔具〕－㊂　[19] 心＝意㊂　[20] 女＋(人)㊂＊　[21] (若)＋女㊂㊅　[22] 衣＋(觸女)㊂　[23] 女＋人㊂㊅㊂＊

欲心染著受觸樂突吉羅。女作女想以身衣觸身衣瓔珞具、欲心染著不受觸樂突吉羅。女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身突吉羅。女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅。女作女想以身衣觸身衣瓔珞具、欲心染著不受觸樂不動身突吉羅。女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅。乃至捉捺一切突吉羅。是女疑突吉羅。若比丘與女人身相觸。一觸一僧伽婆尸沙。隨觸多少一一僧伽婆尸沙。若天女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偸蘭遮。畜生不能變形者身相觸突吉羅。若與男子身相觸突吉羅。[1]與二形身相觸者偸蘭遮。若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅。若比丘有欲心觸衣鉢尼師[2]檀針筒草[3]莕乃至自觸身一切突吉羅。人女人女想僧伽婆尸沙。人女生疑偸蘭遮。人女非人女想偸蘭遮。非人女作人女想偸蘭遮非人女生疑偸蘭遮。比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有所取與相觸。戲笑相觸。若相解時相觸不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[4]二[5]竟

四分[6]律卷第二

四分*律卷第三 初分[7]之三

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍

共竺佛念*等　譯

[8]十三僧殘法之二

佛在舍衞國。時迦留陀夷。聞世尊所制戒不得弄陰墮精不得身相摩觸。便持戶鑰在門外立。伺諸婦女若居士家婦女來語言。諸妹可入我房看。將至房中已。向彼以欲心麁惡語。諸女樂者笑其所言。不樂者瞋恚罵詈出房。語諸比丘。大德當知。今我所見事非善非法非宜不得時我常謂是[9]處安隱無患無災變無怖懼處。今日乃更生畏怖身毛爲竪。我等本謂水能滅火。而今火從水生。何以知之。迦留陀夷先將入房婬欲意麁惡語見向。[10]我在家時夫主作麁惡語向[11]我猶不能堪忍。況今出家之人惡口如是。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦留陀夷。廣說如上。已往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集[12]諸比丘。於大衆中知而故問。云何迦留陀夷。汝審有此事耶。答言如是。時世尊呵責。汝所爲非。非威儀[13]非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與[14]諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語。[15]隨所說麁惡婬欲語僧伽婆尸沙。比丘義如上。婬欲[16]意者如上。[17]女人者亦如上。麁惡者非梵行。婬欲語者稱說二道好惡。若[18]自求若教他求。若問若答若解若說若教若罵。求者言與我二道作如是如是事。若復作餘語。教他求者。若天若梵水神摩醯首羅天祐助我。共汝作如是如是事。若復作餘語。問者[19]問汝大小便道何似。汝云何與夫主共事。云何復與外人共通。若復作餘語。答者汝大小便道如是。汝與夫主外人共通如是。若復作餘語。解者說者亦如是。教者我教汝如是治二道。汝可令夫主外人敬愛。若復作餘語。罵者若言汝破壞腐爛燒燋墮落與驢作如是。若復作餘語罵。若比丘與女人二返麁惡語一僧伽婆尸沙。隨麁惡語多少說。而了了者一一僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。若與[20]指印書遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙。不知者偸蘭遮。除此大小便道說餘處好惡偸蘭遮。天女阿[21]須羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門[22][23]二形麁惡語令彼知者偸蘭遮。不知者突吉羅。若指印若書若遣使若現知相令彼知者偸蘭遮。不知者突吉羅。[24]畜生不能變形[25]者[26]向說麁惡語者突吉羅。若向男子麁惡語突吉羅。若比丘欲意麁惡語麁惡語想僧伽婆尸沙。麁惡語生疑者偸蘭遮。非麁惡語麁惡語想偸蘭遮。非麁惡語疑偸蘭遮。人女人女想僧伽婆尸沙。人女疑偸蘭遮。

[1] (若)+與【三】【宮】 [2] 檀=壇【三】【宮】 [3] 莕=稭【三】【宮】 [4] 〔二竟〕－【聖】 [5] [6] 不分卷【聖】 [6] 律+(藏)【三】【宮】* [7] 〔之三〕－【明】【宮】 [8] 〔十三僧殘法之二〕－【三】【宮】，十三僧殘法之二＝麁惡語戒【聖】 [9] 處安隱＝安隱處【三】【宮】 [10] 我+(本)【三】【宮】【聖】 我+(等本)【聖】 [11] 我+(時)【三】【宮】【聖】 [12] 諸比丘＝比丘僧【聖】 [13] 〔非沙門法〕－【宮】【聖】* [14] 〔諸〕－【聖】 [15] 隨所說＝隨【宮】，若隨【聖】 [16] 意＝語【聖】 [17] 女人者＝說女人【三】【宮】【聖】 [18] 〔自〕－【聖】 [19] 〔問〕－【聖】 [20] 指印書＝書印【聖】 [21] 須＝脩【宋】【元】【宮】，修【明】* [22] 門+(者有)【三】，(有)【聖】 [23] 二＝一【元】【明】 [24] (向)+畜生【三】【宮】 [25] 〔者〕－【宮】【聖】 [26] 〔向〕－【三】【宮】【聖】

人女非人女想偸蘭遮。非人女作人女想偸蘭遮。非人女疑偸蘭遮。比丘尼偸蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若爲女人說不淨惡露觀。大妹當知。此身九(1)瘡九(2)孔九漏九流。九孔者二眼二耳二鼻口大小便道。當說此不淨時彼女人謂說麁惡語。若說毘尼時言次及此彼謂麁惡語。若從受經。若二人同受若彼問。若同誦若戲笑語。若獨語。若疾疾語。(3)若夢中語。欲說此(4)錯說彼。一切不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。(5)三竟

(6)佛在舍衞國。時迦留陀夷。(7)已聞世尊制戒。不得弄陰墮精不得與女人身相觸。不得向女人麁惡語。便執戸鑰在門外立。伺諸婦女若居士家婦女來。語言諸妹。可入我房看。將入房已自讃歎身言。諸妹知不。我學中第一我是梵行持戒修善法人。汝可持婬欲供養我。時喜樂者默然笑其所言。不樂者罵詈而(8)出。告諸比丘言。大德當知。我等向所見事。非善非宜非法不得時。我常信。此處無患無災(9)變無恐懼處。云何今日乃更生畏怖身毛爲竪。我本(10)謂水能滅火而今火從水生。我在家時夫主向我作如是語。猶不堪忍。況出家之人乃作如是言。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦留陀夷。汝云何聞世尊制戒。不得弄陰失精。不得與女人身相觸。不得婬欲麁惡語。呵責廣說如上已。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。知而故問迦留陀夷。汝審爾不。答言(11)爾。爾時世尊呵責迦留陀夷。汝所爲非。非威儀。*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘婬欲意於女人前自歎身言。大妹。我修梵行持戒精進(12)修善法。可持是婬欲法供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙。比丘義如上。婬欲意者如上。女人者如上。歎身者歎身端正好顏色。我是刹帝利長者居士婆羅門種。梵行者勤修離穢濁。持戒者不缺不穿漏無染汚。善法者樂閑靜處。時到乞食著糞掃衣。作餘食法不食一坐食一摶食。(13)塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐。持三衣唄匿多聞能說法持毘尼坐禪。作如是自歎譽已供養我來。不說婬欲者偸蘭遮。若說婬欲僧伽婆尸沙。若在人女前一自歎譽身一僧伽婆尸沙。隨自歎身多(14)小了了者一一僧伽婆尸沙。說而不了了者偸蘭遮。若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧伽婆尸沙。不知者偸蘭遮。除二道更爲索餘處供養偸蘭遮。天女阿*須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎譽身說而了了者偸蘭遮。不了了者突吉羅。若指印若書信若遣使若現知相歎說身令彼知者偸蘭遮。(15)說而不知者突吉羅。畜生不能變(16)形向彼(17)自歎譽身者突吉羅。向男子自歎譽身突吉羅。人女人女想僧伽婆尸沙。人女疑偸蘭遮。人女作非人女想偸蘭遮。非人女作人女想偸蘭遮。非人女疑偸蘭遮。比丘尼偸蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂(18)爲犯。不犯者。若比丘語女(19)人言。此處妙尊最上。此比丘精進持戒修善法。汝等應以身業慈口業慈意業慈供養彼。諸女意謂比丘爲我故自(20)讃身。若爲說毘尼時言說相似。而彼(21)自謂(22)讃身。若從受(23)經誦。*經若二人共受誦。若(24)問若同誦。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。若欲說此錯說彼。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。(25)四竟(26)

(27)佛在羅閱祇耆闍崛山中。時羅閱城中有一比丘名迦羅。本是王大臣善知俗法。彼作如是媒嫁向男說女向女說男。時羅閱城中諸居士。欲有所嫁娶盡(28)往(29)諮問迦羅。迦羅答言。須(30)我至彼家先當觀視。觀視已往諸居士家語言。汝欲與某甲爲婚者隨意。時諸居士即如(31)其言與作婚娶。時諸男女婚娶得適意者便歡喜供養讃歎言。令迦羅常得歡樂如我今日。何以故。由迦羅故使我得如此歡樂。若彼男女婚娶不得適意者便作是言。當令迦羅常受苦惱如我今日。何以故。由迦羅故令我嫁娶受如(32)是苦。令迦羅及諸比丘亦受苦惱不得供養。時羅閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言。汝

(1)〔九〕－【聖】　(2)孔＋(九入)【聖】　(3)若＋(在)【三】【宮】　(4)(而)＋錯【聖】　(5)〔三竟〕－【聖】　(6)(自歎身戒)＋佛【聖】　(7)已＝以【聖】　(8)出＝去【三】【宮】　(9)(無)＋變【三】【宮】　(10)(所)＋謂【三】【宮】　(11)(實)＋爾【三】【宮】　(12)修＋(集)【三】【宮】　(13)塚＝塚【明】　(14)小＝少【三】【宮】　(15)(歎)＋說【三】【宮】【聖】　(16)形＝身【聖】　(17)自＋(稱)【三】【宮】　(18)〔爲〕－【聖】　(19)〔人〕－【聖】　(20)讃＝嘆【聖】　(21)自謂讃身＝謂自讃嘆婆身【聖】　(22)讃＋(歎)【三】【宮】　(23)〔經〕－【聖】*　(24)問＋(答)【三】【宮】【聖】　(25)(第)＋四【聖】　◎　(26)初分律藏卷第二終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　◎　(27)律藏初分之卷第三首【聖】，(媒嫁戒)＋佛【聖】　(28)往＝詣【聖】　(29)諮＝說【三】　(30)我＋(往)【聖】　(31)〔其〕－【三】【宮】【聖】　(32)是＋(辛)【聖】

等若欲得與大富多財饒寶為婚者。可往沙門釋子中問之。隨時供養親近恭敬可得如意。何以故。此沙門釋子善知媒嫁。此男可[1]娶彼女彼女可與此男。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦羅比丘。云何媒男與女媒女與男。呵[2]責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。知而故問迦羅。汝審爾媒嫁不。答曰實爾。世尊以無數方便呵責。汝所為非。非威儀。非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。我以無數方便與諸比丘說離欲事。汝今云何乃作和合欲事。訶責已告諸比丘。此迦羅愚人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男。若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙。比丘義如上。往來者使所應可和合者是。女[3]人有二十種。母護父護父母護兄護姊護兄姊護自護法護姓護宗親護。自樂為婢與衣婢與財婢同作業[4]婢水所漂*婢。不輸稅[5]婢[6]放去*婢客作*婢他護*婢邊方得[7]婢。母護者母所保。父護者父所保。父母護兄護姊護兄姊護亦如是。自護者身得自在。法護者修行梵行。姓護者不與卑下姓。宗親護者為宗親所保。自樂為婢者樂為他作婢。與衣者與[8]衣為價。與財者乃至與一錢為[9]價。同業者同共作業若未成夫婦[10]禮。水所漂者水中救得。不輸稅者若不取輸稅。若放去婢者若買得若家生。客作者雇錢使作如家使人。他護者受他華鬘為要。邊方得者抄劫得。是謂二十種。男子亦有二十種亦如是。母護男母護女遣比丘為使語彼言。汝為我作婦若與我私通。若言須臾間若一念頃。若比丘自受[11]他語。自往語彼受彼語還報者僧伽婆尸沙。若比丘自受語自往語彼遣使持報語還僧伽婆尸沙。若比丘自受語遣使語彼自持報語還僧伽婆尸沙。若比丘自受語[12]若遣使語彼遣使持報語還僧伽婆尸沙。若比丘自受語自作書持往彼自持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受語自作書持至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受語遣使持書至彼自持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受語遣使持書至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙。指印現相各作四[13]句亦如是。若比丘自受書持至彼自持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受書持至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受書遣使持至[14]彼自持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受書遣使持書至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙。若比丘自受書自持指印往彼自持指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受書自持指印往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受書遣使持指印往彼自持指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受書遣使持指印往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙。現相四句亦如是。受語四句亦如是。指印十六句亦如是。現相十六句亦如是。若比丘自受語自持書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受語自持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受語遣使持書往彼自持[15]指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受語遣使持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙。若比丘自受語自持書往彼自持現相還報四句亦如是。若比丘自受語自持指印往彼自持現相還報四句亦如是。若比丘自受書自持指印往彼自持現相還報四句亦如是。若比丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙。自受語往彼不還報偷蘭遮。若聞語往彼說不還報偷蘭遮。若與語而不受便往彼說還報偷蘭遮。若受語不往彼說不還報突吉羅。若聞語不往彼說不還報突吉羅。若不受語往說不還報突吉羅。若言已嫁與他若言至餘處若言死若言賊將去若言無一切偷蘭遮若言癩病若癬若白癩乾[16]痟癀狂若痔病若道有瘡若有膿出不斷如是還報此語僧伽婆尸沙。若比丘一*返媒嫁人女僧伽婆尸沙。隨媒嫁多少說而了了一一僧伽婆尸沙。若[17]說不了了偷蘭遮。若書指印若現相來往說僧伽婆尸沙。若現相令彼知僧伽婆尸沙。不知偷蘭遮。除二道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮。天女阿*須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門二根媒嫁說而了了者偷蘭遮。若不了了突吉羅。書指印現相令彼知偷蘭遮。不知者突吉

[1] 娶＝取【三】【宮】【聖】　[2]〔責〕－【三】【宮】【聖】　[3] 人＋（者）【聖】　[4] 婢＝婦【聖】*　[5] 婢＋（若）【三】【宮】，婢＝婦【聖】*　[6] 放＝故【元】【明】　[7]〔婢〕－【聖】　[8] 衣錢價＝多種物作衣【聖】　[9] 價＝買【聖】　[10]〔禮〕－【三】【宮】　[11]〔他〕－【三】【宮】　[12] 若＝共【元】【明】　[13] 句＝勾【元】　[14] 彼＝被【宮】　[15]〔指〕－【三】【宮】　[16] 痟癀＝消顚【三】【宮】　[17]〔說〕－【三】【宮】

羅。若畜生不能變形媒嫁突吉羅。媒嫁男突吉羅。若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙。媒嫁[1]疑偸蘭遮。媒嫁作不媒嫁想偸蘭遮。不媒嫁作媒嫁想偸蘭遮。不媒嫁疑偸蘭遮。人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙。人女疑偸蘭遮。人女作非人女想偸蘭遮。非人女作人女想偸蘭遮。非人女疑偸蘭遮。若比丘持他書往不看者突吉羅。若爲白衣作餘使突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。此是犯。不犯者。若男女先已通而後離別還和合。若爲父母[2]病患。若繫閉在獄看書持往。若爲信心精進優婆塞病。若繫在獄看書持往。若爲佛爲法爲僧爲塔。若爲病比丘看書持往。如是無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[3]五竟

[4]佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時世尊聽諸比丘作私房[5]舍。時有曠野國比丘。聞世尊聽諸比丘作私房舍。彼即私作大房舍。彼作大房[6]舍功力[7]煩多。常行求索爲務言。與我[8]工匠巧人。給我車乘幷將車人。給我材木竹草繩索。以比丘乞求*煩多故。時諸居士遙見比丘迴車遠避。或入諸里巷。或入市肆。或自入舍。或低頭直去。不與比丘相見。何以故。恐比丘有所求索故。時復有一曠野比丘欲起房舍自斫樹。時彼樹神多諸子孫。彼作是念。我今子孫多此樹我所依止爲我覆護。而此比丘斫截壞。我今寧可打此比丘。彼鬼復[9]作是念。我今不先撿挍便打恐違道理。今寧可至世尊所。以此因縁具白世尊。若世尊有所教勅我當奉行。念已即往世尊所。頭面禮足在一面立。以上事具白世尊。世尊讃歎言。善哉。乃能不打持戒比丘。若打獲罪無量。汝今速往恒河水邊有一大樹名曰娑羅。有神始命[10]終。汝可居止。時彼神頭面禮世尊足遶三匝已即沒不現。時尊者摩訶迦葉從摩竭國將大比丘衆五百人俱。來至曠野城止宿。明旦至時著衣持鉢入城乞食。行歩端嚴視瞻不[11]斜屈[12]伸俯仰與衆有異。時城中諸居士遙見比丘便避。入里巷及入市肆或自入舍或低頭直去。不與比丘相見。迦葉見此事已便問一人言。此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶。彼人[13]答言。迦葉。世尊聽諸比丘作私房舍。乞求[14]煩多以是故諸人逃避耳。時迦葉聞此語已悵然不樂。爾時世尊從羅閱城將[15]諸比丘千二百五十人詣曠野城。各敷座而坐。時迦葉[16]往世尊所。頭面禮足在一面立。偏露右臂[17]胡跪合掌白佛言。向者入城乞食。見諸居士遙見諸比丘各自逃避不與相見。廣説如上已。頭面禮足遶三匝而去出曠野城。何以故。恐曠[18]野諸比丘生瞋恚心[19]故。世尊以此因縁集比丘僧。告言。我憶昔日。在此羅閱祇耆闍崛山中。時有一神來詣我所。頭面禮足已在一面立白我言。世尊。聽曠野比丘作私房舍多所乞求廣説如上。我今問汝等審爾私作房舍多所乞求不。答言審爾。世尊以無數方便呵[20]責諸比丘。汝云何以我聽作私房舍而便作大房舍。多所乞求非法而乞此物難受。呵責彼比丘已告諸比丘。往昔此恒水側有一[21]螯髻梵志。常居此水邊。顏貌憔悴形體羸痩。時我詣彼與共相見問言。汝何以形體羸痩顏貌憔悴。彼即報我言。此河水中有一龍王名曰摩尼[22]揵大。自出其宮來至我所。以身遶我頭覆我上。時我作是念。龍性暴急恐害我命。我以此憂患致使形體羸痩顏貌憔悴耳。時我語彼梵志言。汝欲使此龍常在水中[23]不出至汝所。汝意[24]住不。梵志答言。[25]貲欲使此龍不來至我所。我即問梵志。彼龍有瓔珞不。梵志答言。頸下有好珠瓔珞。佛語梵志若此龍出水來至汝所。時當起[26]迎語言。龍王且止。持汝頸下[27]珠瓔珞與我來并爲説偈

我今須如此　頸下珠瓔珞
汝以信樂心　施我嚴好珠

時彼梵志受我語已。後龍王從水中出至梵志所。遙見即起往迎語言。止止龍王。願持汝頸下珠[28]瓔與我。而説偈言

我今須如此　頸下珠瓔珞
汝以信樂心　施我嚴好珠

爾時龍王復以偈報梵志言

我所致財寶　緣由此珠故
汝是乞求人　不復來相見
[29]端正好淨潔　索珠以驚我
不復來相見　何爲與汝珠

[30]於是龍王即時還宮[31]止不復[32]還。爾時世

[1]疑+(者)【聖】　[2]病=疾【三】【宮】【聖】　[3]（第）+五【聖】　[4]（自來作房戒）+（爾時）+佛【聖】　[5]舍=室【聖】　[6]舍=屋【聖】　[7]煩=繁【三】*【宮】　[8]工=功【宮】【聖】　[9]作=護【元】【明】　[10]終=過【聖】　[11]斜=邪【三】【宮】, 耶【聖】　[12]伸俯=申府【聖】　[13]〔答〕－【三】【宮】　[14]煩=繁【三】【宮】　[15]〔諸〕－【聖】　[16]往+(至)【聖】　[17]胡=互【聖】*　[18]野+(城)【聖】　[19]〔故〕－【三】【宮】　[20]責+(告)【聖】　[21]螯=蝶【三】【宮】　[22]揵=犍【三】【宮】　[23]（不）+不【三】【宮】　[24]住=往【三】【宮】【聖】　[25]貲+(償)【聖】　[26]迎=逆【聖】　[27]〔珠〕－【三】【宮】　[28]〔瓔〕－【三】【宮】　[29]端正=端嚴【聖】　[30]於=此【聖】　[31]〔止〕－【三】【宮】　[32]還=出【三】【宮】, 還+(來)【聖】

尊即說偈言

多求人不愛　過求致怨憎
梵志求龍珠　便不復相見

汝等比丘當知。乃至畜生尚不憙人乞。而況於人多求無厭而不憎惡。云何曠野比丘癡人。私作大房舍多所乞索。廣說如上已。世尊復告諸比丘。吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘來至我所頭面禮足在一面坐。我慰勞問訊。汝曹住止安樂不。不以乞食為苦耶。答[1]我言。我等住止安樂不以乞食為苦。我所住林間正患衆鳥。於夜半後悲鳴相呼亂我定意以此為患。佛告諸比丘言。欲令此鳥不復還林止宿不耶。比丘白佛言。大德。我等實不欲令此鳥還林止宿。佛告諸比丘。汝伺彼鳥還林宿時語鳥言。與我兩翅來我今急須用。比丘報言。爾時彼比丘受我教已。便伺彼鳥還林[2]宿時。夜欲過半至彼鳥所語言。我今急須汝兩翅與我來。時諸鳥心自念言。此比丘從我乃乞如是。即出林去更不復[3]還

佛告諸比丘。汝等當知。乃至[4]鳥獸猶尚不憙乞索。況復於人多所求索而不憎惡。曠野比丘癡人私作大房舍多所[5]求索廣說如上已

復告諸比丘。昔有族姓子名賴吒婆羅出家為道。乃至父母家終不乞求。時父語賴吒婆羅言。汝知不。我自省察希有人不從我乞者。汝親是我子何不從我乞耶。時賴吒婆羅為父說偈言

多求人不愛　不得懷怨恨
是故我不乞　恐生增減故

比丘當知。賴吒婆羅自於父[6]母[7]家尚不從乞。況汝等比丘乃在諸居士家多所[8]求索令彼不[9]喜

爾時世尊以無數方便呵責諸比丘非時乞求不[10]耎乞求不正乞求。世尊無數方便稱讚知時乞求柔[11]軟乞求正乞求已。告諸比丘。曠野比丘癡人。多種有漏處最初犯戒自今已[12]去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘自求作[13]屋無主自為己當應量作。是中量者長[14]佛十二[15]搩手內廣七*搩手。當將[16]餘比丘指授處所。彼比丘當指示處所無難處無妨處。若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己。不將*餘比丘指[17]授處所。若過量作者僧伽婆尸沙。比丘義如上。自乞者彼處處乞索。屋者房也。無主者彼無有人若一若兩若衆[18]多。自為己者自求索自為作也。應量者長*佛十二*搩手內廣七*搩手。難處者有虎狼師子諸惡[19]獸下至螘子。比丘[20]若不為此諸虫*獸所惱。應修治平地若有石樹株荊棘當使人[21]掘出。若有[22]埳溝坑陂池處當使人塡滿若畏水淹漬當[23]預設[24]隄防。若地為人所[25]認當共斷當無使他有語。是謂難處。妨處者不通草車迴轉往來。是謂妨處。彼比丘看無難處無妨處已。到僧中脫革[26]屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白。大德僧聽我某甲比丘。自乞作屋無主自為己。我今從衆僧乞知無難無妨處。如是再三[27]說。爾時衆僧當觀察。此比丘為可信不。若可信即當聽[28]使作。若不可信一切衆僧應到彼處看。若衆僧不[29]去遣僧中可信者到彼處看。若彼處有難有妨處不應與處分。若無難有妨處不應與處分。[30]若有難處無妨處不應與處分。若無難無妨處應與處分。應如是與。衆中應差堪能作羯磨者。若上座若次座若誦律若[31]不誦律應作白。大德僧聽。某甲比丘自乞作屋無主自為己。今從衆僧乞處分無難無妨處。若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分[32]無妨無難處。白如是。大德僧聽。此某甲比丘自求作*屋無主自為己。從僧乞處分無難無妨處。僧今與某甲比丘處分無難無妨處。誰諸長老忍。僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟。僧忍[33]默然故是事如是持。彼作房應知初安。若石若土墼泥團乃至最後泥治訖是。若不被僧處分過量有難有妨處。二僧伽婆尸沙二突吉羅。僧不處分過量有難無妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅。僧不處分過量無難有妨處。二僧伽婆尸沙一突吉羅。僧不處分不過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅。僧不處分不過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧不處分不過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧處分過量有難

[1]〔我〕－聖　[2]（止）＋宿聖　[3]還＋（也）聖　[4]鳥獸＝禽狩聖　[5]求索＝乞求聖　[6]〔母〕－三宮聖　[7]家＝舍聖　[8]（乞）＋求聖　[9]喜＋（耶）聖　[10]耎＝軟三宮　[11]軟＝濡聖　[12]去＝後聖　[13]尾＝房聖*　[14]佛十二＝二十二佛宮聖*　[15]搩＝磔三宮*　[16]〔餘〕－三宮*，餘＝諸聖*　[17]授＝示聖　[18]多＋（也）聖　[19]獸＝狩聖*　[20]若＝故聖　[21]掘＝搯聖　[22]埳＝陷三宮　[23]預＝豫三宮聖　[24]隄防＝堤坊聖　[25]認＝仍聖　[26]屣＝蓰聖*　[27]〔說〕－三宮聖　[28]使＝僧宮　[29]去＋（者）聖　[30]〔若〕－三宮　[31]不＋（大）聖　[32]無妨無難＝無難無妨聖　[33]默然故是事＝故默然三宮

有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅。僧處分過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧處分過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧處分不過量有難有妨處二突吉羅。僧處分不過量有難無妨處一突吉羅。僧處分不過量無難有妨處一突吉羅。[1]僧不處分過量無難無妨處二僧伽婆尸沙。僧不處分不過量無難無妨處一僧伽婆尸沙。僧處分過量無難無妨處一僧伽婆尸沙。若比丘僧不處分過量有難有妨處。自作屋成者二僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成二偸蘭遮二突吉羅。若使他作成二僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成二偸蘭遮二突吉羅。若爲他作屋成二偸蘭遮二突吉羅。作而不成四突吉羅。若作屋以繩拼地應量[2]彼作者過量作者犯。若比丘教人按繩[3]墨作彼受教者言如法作[4]而過量彼受教者犯。彼教人案繩*墨作即如法作不還報作者犯。若教人案繩*墨作即如法作教者不問如法作不教者犯。若僧不處分 [5]作不處分想僧伽婆尸沙。若僧不處分疑偸蘭遮僧不處分作處分想偸蘭遮。僧處分作不處分想偸蘭遮。僧處分有疑偸蘭遮。過量亦如是。若有難有難想突吉羅。有難疑突吉羅。若有難無難想突吉羅。若無難有難想突吉羅。若無難疑突吉羅。妨處亦如是。比丘尼偸蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂[6]爲犯。不犯者。如量作。減量作。僧處分作。無難處無妨處作如法拼作。若爲僧作。爲佛圖講堂草菴葉菴。若作小容身屋。若作多人住屋。如是者不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[7]六竟

[8]爾時世尊。在拘睒彌國瞿師羅園中。時優塡王。與尊者闡陀親友知識。語言。欲爲汝作屋隨意所好。何處有好地堪起房舍[9]亦[10]任意作。報言大佳。爾時近拘睒彌城有尼拘律神樹。多人往反象馬車乘止息其下。時尊者闡陀往伐此樹作大屋。時諸居士見皆譏嫌言。沙門釋子無有慚愧斷衆生命。[11]外自稱言我知正法。如是何有正法。有如是好樹。多人往反象馬車乘止息其下。而斫伐作大屋。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀言。有如是好樹。多人往反象馬車乘止息其下。云何斫伐作大屋。爾時諸比丘[12]呵已。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。知而故問闡陀。汝[13]實爾不。答[14]曰實爾。世尊以無數方便呵責。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。有如是好樹。多人往返象馬車乘止息其下。云何斫伐作大屋。汝不應斫伐神樹。若斫伐得突吉羅。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。闡陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去爲諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘欲作大房有主爲己作。當將餘比丘往指授處所。彼比丘應指授處所無難處無妨處。若比丘有難[15]處妨處作大房有主爲己作。不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙。比丘義如上。[16]大者多用財物。[17]房者屋也。有主者若一若二若衆多人爲己者自爲己身作。難處者師子虎狼熊羆下至蟻子。若比丘不爲彼所[18]嬈者應平治地。若有樹株若有石若有刺棘應除去。若有坑坎泥水應塡滿平治。若畏水應設[19]提防若有人識[20]認者應先斷了。是謂無難處。無妨處者中間容草車迴轉。是謂無妨處。彼比丘作無難無妨處竟。應至僧中偏露右肩脫革*屣禮上座足。*胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘欲作大房有主自爲己。今從[21]僧乞指授無難無妨處。[22]如是第二第三說。衆僧應觀察彼人。爲可信不。有智慧不。若有信有智[23]慧。即信彼應與羯磨。若無信無智慧應舉衆往。若遣有信有智慧者往指授處所。若彼處所有難有妨處不應指授。若有難無妨處亦不[24]應指授。若無難有妨處亦不*應指授。若無難無妨處應與指授。應作如是指授。衆中應差堪能羯磨者。如上應作如是白。大德僧聽。此某甲比丘欲作大房有主自爲己。今從僧乞指授無難無妨處。若僧時到僧忍聽。與某甲比丘指授無難無妨處。白如是。大德僧聽。此某甲比丘作大房有主自爲己。從僧乞指授無難無妨處。今僧與某甲比丘指授無難無妨處。誰諸大德忍。僧與某甲比丘指授無難無妨處者默然。誰不忍者說僧已忍。與

[1]〔僧不處…沙〕三十五字－【三】【宮】　[2]〔彼〕－【三】【宮】　[3]墨＝默【聖】*　[4]〔而〕－【聖】　[5]作不＝不作【聖】　[6]爲犯＝犯也【聖】　[7]（第）十六【聖】　[8]（有主作房戒）＋爾時【聖】　[9]〔亦〕－【三】【宮】　[10]任＝住【元】【明】　[11]外＝彼【聖】　[12]呵＋（責）【三】【宮】【聖】　[13]實＝審【三】【宮】　[14]曰＝言【明】　[15]處＋（有）【聖】　[16]大＋（房）【聖】　[17]〔房者屋也〕－【三】【宮】【聖】　[18]嬈＝撓【聖】　[19]提防＝隄防【三】【宮】，堤防【聖】　[20]認＝仞【聖】　[21]僧＋（中）【聖】　[22]如是第二第三說＝第二第三亦如是【宮】　[23]慧＋（者）【聖】　[24]應＋（與）【聖】*

某甲比丘指授無難無妨處竟。僧忍默然故是事如是持。彼作房者應知初安石安土墼泥摶。是房竟者乃至泥治訖[1]者是也。若[2]僧不[3]差指授有難有妨[4]處一僧伽婆尸沙二突吉羅。僧不處分有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧不處分無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧處分有難有妨處二突吉羅。僧處分有難無妨處一突吉羅。僧處分無難有妨處一突吉羅。僧不處分無難無妨處一僧伽婆尸沙。若比丘僧不處分有難有妨處。起大[5]房有主自爲己作竟一僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成者一偸蘭遮二突吉羅。若教人作成者一僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成者一偸蘭遮二突吉羅。爲他起房竟者一偸蘭遮二突吉羅。作而不竟者三突吉羅。僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙。僧不處分生疑偸蘭遮。僧不處分作處分想偸蘭遮。僧處分作不處分想偸蘭遮。僧處分生疑偸蘭遮。有難有難想有妨有妨想各五句亦如是。比丘尼偸蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。僧處分無難處無妨處作。爲僧爲佛圖講堂草庵葉庵小容身屋。爲多人[6]作屋不犯。不犯者最初未[7]制戒。癡狂心亂痛惱所纒。[8]七竟

[9]爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中。[10]時尊者沓婆摩羅子得阿羅漢在靜處思惟心自念言。此身不牢固我今當以何方便求牢固法耶。復作是念我今宜可以力供養分僧臥具差次受請飯食耶。時沓婆摩羅子晡時從靜處起整衣服往至世尊所頭面禮足在一面坐。白世尊言。我向在靜處心作是念。是身不牢固以何方便求牢固法。我今寧可以力供養分僧臥具及差次受請飯食耶。世尊告諸比丘。差沓婆摩羅子分僧臥具及差次受請飯食。白二羯磨。衆中應差堪能羯磨者如上如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差沓婆摩羅子分僧臥具差次受請飯食。白如是。大德僧聽。僧今差沓婆摩羅子分僧臥具差次受請飯食。誰諸長老忍。僧差沓婆摩羅子分僧臥具及差次受請飯食者默然。誰不忍者說。僧已忍。差沓婆摩羅子分僧臥具差次受請飯食竟。僧忍默然故[11]是事如是持。時尊者沓婆摩羅子。即爲僧分臥具。同意者共同。阿練若阿練若共同。乞食乞食共同。納衣納衣共同。不作餘食法不作餘食法共同。一[12]坐食一*坐食共同。一摶食一摶食共同。塚間坐塚間坐共同。露坐露坐共同。樹下坐樹下坐共同。常坐常坐共同。隨坐隨坐共同。三衣三衣共同。唄匿唄匿共同。多聞多聞共同。法師法師共同。持律持律共同。坐禪坐禪共同。時羅閱祇有客比丘來。沓婆摩羅子即隨次第所應得臥具分與。時有一長老比丘向暮上耆闍崛山。時尊者沓婆摩羅子手出火光與分臥具語言。此是房此是繩床是木床是大小蓐是臥枕是地敷是唾壺是盛小便器此是大便處此是淨地此是不淨地。時世尊讃言。我弟子中分僧臥具者沓婆摩羅子最爲第一。時有慈地比丘來至羅閱城中。時沓婆摩羅子爲客比丘分臥具隨上座次第[13]隨應得處與。時彼慈地比丘衆中下座得惡房惡臥具。便生[14]瞋恚言。沓婆摩羅子有愛隨所憙者與好房好臥具。不愛者與惡房惡臥具。不愛我等故與我惡房惡臥具。衆僧云何乃差如此有愛者分僧臥具[15]耶。時尊者沓婆摩羅子。夜過已明日差僧受請飯食。時羅[16]閱城中有檀越常爲僧一年再作肥美[17]飯食。時慈地比丘被差次至其家。彼檀越聞慈地比丘次來受食。便於門外敷弊坐具施設惡食。時慈地比丘得此惡食倍[18]復*瞋恚言。沓婆摩羅子有愛隨所憙者與好房好臥具。所不憙者與惡房惡臥具。不愛我等故與惡房惡臥具。今日以不愛我等故復差與惡食。云何衆僧乃差如是有愛比丘爲僧分臥具差次受請[19]也。時羅閱城中有一比丘尼名曰慈。是慈地比丘妹。聞慈地比丘來至羅閱城中。即至慈地比丘所。在前立問訊。遠行勞耶不疲極耶。作如是善言問訊。時慈地比丘默然不答。比丘尼言。大德。我有何過而不見答。彼答言。何須與汝語。爲沓婆摩羅子觸嬈我而不能助我。比丘尼言。欲使我作何等方便。令沓婆摩羅子不觸嬈大[20]德。慈地比丘言。汝伺佛比丘僧會時。便往衆中作如是言。大德。此非善非[21]宜非好不隨順所不應不合時。我本所憑無有恐懼憂惱。云何今日更生怖懼憂惱。云何水中生火。此沓婆摩羅子

[1][者]－【三】，[者是也]－【宮】 [2][僧]－【宮】 [3][差]－【宮】 [4]處＋(有)【宮】 [5]房＋(舍)【宮】 [6]作＝住【宮】 [7]制＝結【宮】 [8](第)＋七【宮】 [9](諍戒)＋爾時【宮】 [10]時＋(有)【宮】 [11][是事]－【三】 [12]坐食＝齋坐【三】* [13]隨＋(意)【宮】 [14]瞋＝嗔【三】* [15]耶＝也【三】 [16]閱＋(祇)【宮】 [17]飯＝飲【三】 [18]復＝生【宮】 [19]也＝耶【宮】 [20]德＝慈【元】【明】 [21]宜＝威儀【宮】

乃來犯我。衆僧即應和合爲作滅擯。如是便不來嬈我比丘尼言。此有何難便可作之。時慈比丘尼往至[1]僧中如上所說[2][3]

四分*律卷第三

四分*律卷第四 初分[4]之四

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等 譯

[5]十三僧殘法之三

◎[6]時尊者沓婆摩羅子去佛不遠。世尊知而故問。汝聞此比丘尼所說不。答言聞。唯世尊當知之。世尊告言。今不應作如是報[7]我。若實當言實若不實當言不實。時沓婆摩[8]羅子聞世尊教[9]已。即從坐起偏露右臂右膝著地合掌白佛言。我從生已來未曾憶夢中行不淨。況於覺悟而行不淨。世尊報[10]曰。善哉善哉。沓婆摩羅子。汝應作是說。時世尊告諸比丘。汝等應檢問此慈地比丘。莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子比丘清淨人。若以無根非梵行謗者獲[11]大重罪。諸比丘答言。如是世尊。諸比丘從佛受教。尊至慈地比丘所檢問本末。此事云何爲[12]實爾不。莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子清淨梵行人。若以無根非梵行謗清淨梵 行人得*大重罪。時慈地比丘得諸比丘詰問已報言。我知沓婆摩羅子清淨梵行人無是事。我來到羅閱城。彼爲僧分房臥具。與我等惡房惡臥具。我即生不忍心言。沓婆摩羅子有愛。隨所喜[13]者與好房好臥具。不喜者與惡房惡臥具。以不愛我故與惡房惡臥具。差次受請與我惡食處。由此倍增[14]瞋恚言。衆僧云何[15]差此有愛人爲僧分房[16]舍臥具差次受請飯食也。而此沓婆摩羅子清淨梵行人無如是事。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責慈地比丘。汝云何以無根非梵行謗沓婆摩羅子梵行人耶。時諸比丘往世尊所頭面[17]作禮在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。以無數方便呵責慈地比丘。汝所爲非。非威儀[18]非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云[19]何以無根非[20]梵行謗清淨梵行人耶。世尊告諸比丘。有二種人一向入地獄。何謂[21]二。若非梵行自稱梵行。若眞梵行以無根非梵行謗之。是謂二一向入地獄。世尊[22]以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘言。[23]此慈地比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與[24]諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘*瞋恚所覆故。非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行。若於異時若問若不問。知此事無根說我*瞋恚故作是語。若比丘作是語者僧伽婆尸沙。 比丘[25]義如[26]上。*瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生[27]瞋。根者有三根見根聞根疑根。見根者。實見犯梵行見偸五錢過五錢見斷人命。若他見者從彼聞是謂見[28]根。聞根者若聞犯梵行聞偸五錢若過五錢。聞斷人命聞自歎譽得上人法。若彼說從彼聞是謂聞根。疑根者有二種生疑。從見生從聞生。從見生者。若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汚身手捉刀血汚與惡知識[29]爲伴。是謂從見生疑。從聞生[30]疑者。若在闇地。若聞床聲。若聞草蓐轉側聲。若聞身動聲。若聞共語聲。若聞交會[31]語聲。若聞我犯梵行聲。[32]若聞言偸五錢過五錢聲。若聞言我殺人。若聞言我得上人法。是謂從聞生疑。除此三根已更以餘法謗者是謂無*根。若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷。便作是言。我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見犯波羅夷不聞不疑犯波羅夷。生見聞疑想。後忘此想。便作是[33]言。我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見聞疑[34]彼犯波羅夷。彼有疑後便言。我是中無疑。我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙。 若彼人不清淨。不見聞疑彼犯波羅夷。彼生疑後便忘疑便言。我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙。 若彼人不清淨。不見聞疑彼犯波羅夷。是中無疑。彼便言。我是中有疑見聞疑犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。 若彼人不清淨。不見聞疑彼犯波羅夷。是中無疑後忘無疑。彼便言。我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法

①僧＝衆【聖】 ◎②⑤不分卷及尊【聖】 ③〔之四〕－【宋】【元】【宮】 ④〔十三僧殘法之三〕－【三】【宮】 ⑥我＋（也）【聖】 ⑦羅＋（子）【聖】 ⑧〔已〕－【三】【宮】 ⑨曰＝言【聖】 ⑩〔大〕－【三】【宮】【聖】* ⑪實＝審【三】【宮】【聖乙】* ⑫〔者〕－【三】【宮】【聖】 ⑬瞋＝嗔【三】【宮】* ⑭差＝任【三】【宮】【聖】 ⑮〔舍〕－【三】【宮】 ⑯作禮＝禮足【聖】 ⑰〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】* ⑱何＋（慈地比丘）【聖】 ⑲梵＝淨【聖】 ⑳二＋（人）【聖】 ㉑〔以〕－【聖】 ㉒〔此〕－【三】【宮】 ㉓〔諸〕－【聖】 ㉔義＋（亦）【聖】 ㉕上＋（也）【聖】 ㉖瞋＝嗔【三】【宮】【聖】 ㉗根＋（也）【聖】* ㉘〔爲〕－【三】【宮】【聖】 ㉙〔疑〕－【三】【宮】【聖】 ㉚〔語〕－【三】【宮】 ㉛〔若〕－【三】【宮】 ㉜言＝語【聖】 ㉝〔彼〕－【三】

謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨不見彼犯波羅夷。便言。我聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見彼犯。波羅夷。是中有見想。後忘此想。便言。我聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見彼犯波羅夷。是中有疑。便言。是中無疑。我聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見彼犯波羅夷。是中有疑後忘①疑。便言。我聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見彼犯波羅夷。是中無疑。便言。我有疑。②我聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不見。③彼犯波羅夷。是中無疑。後忘此無疑。便言。我聞疑。④彼犯波羅夷。以無根法謗僧伽婆尸沙。聞疑亦如是（此中⑤更有諸句文⑥繁不出）若比丘以無根四事謗比丘。說而了了僧伽婆尸沙。不了了偸蘭遮。若指印書遣使。若作知⑦相了了僧伽婆尸沙。不了了偸蘭遮。除四波羅夷。更以餘非比丘法謗言。汝犯邊罪。犯比丘尼。賊心受戒。破內外道。黃門。殺父殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。非人畜生二根。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。若指印書使若作知相。了了僧伽婆尸沙。不了了偸蘭遮。除此非比丘法。更以⑧餘無根法謗比丘。隨前所犯。若以八無根波羅夷法謗比丘尼。說而了了僧伽婆尸沙。不了了偸蘭遮。若指印若書使若作知相。了了僧伽婆尸沙。不了了偸蘭遮。除此八波

羅夷。更以餘無根非比丘尼法。謗了了僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。若以指印書使若作知相了⑨了僧伽婆尸沙。不了了偸蘭遮。除非比丘尼法。更以餘無根法謗比丘尼者隨前所犯。除比丘比丘尼。以無根罪謗餘人者突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。見根聞根疑根說實。戲笑說若疾疾說若獨說⑩靜處說夢中說。若欲說此錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏⑪竟八

佛在羅閱祇耆闍崛山中。時慈地比丘從耆闍崛⑫山下見大羝羊共母羊行婬。見已自相謂言。此羝羊即是沓婆摩羅子。母羊即是⑬慈比丘尼。我今當語諸比丘言。我先以聞無根法謗沓婆摩羅子我等今親自眼見沓婆摩羅子實與*慈比丘尼行不淨即便往詣諸比丘所言。我等前⑭聞以無根波羅夷謗沓婆摩羅子。今親自眼見沓婆摩羅子與*慈比丘尼行婬。諸比丘言。此事云何。汝等莫以無根法謗沓婆摩羅子修梵行人。以無根法謗梵行人得⑮重罪。爾時慈地比丘。得諸比丘詰問已。便作是言。沓婆摩羅子無有此事。是清淨人。我等向者從耆闍崛山下。見諸羝羊與母羊行婬。我等即自相謂言此羝羊是沓婆摩羅子。母羊是*慈比丘尼。我等今日⑯目自見之。當向諸比丘說言。我本以聞無根法謗沓婆摩羅子。今眼自見共*慈比丘尼行婬。然此沓婆摩羅子是清淨人實無此事。諸比丘聞⑰已。中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責慈地比丘。汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人。諸比丘即往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責慈地比丘。汝等所為非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。沓婆摩羅子修梵行。汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨⑱人。呵責已告諸比丘。慈地比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集⑲十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以*瞋恚故於異分事中取片。非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我*瞋恚故作是語。作是語者僧伽婆尸沙。比丘義如上*瞋恚如上說。異分者。若比丘不犯波羅夷。言見犯波羅夷。以⑳異分無根法謗僧伽婆尸沙。若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸沙。以*異分無根㉑波羅夷㉒法謗僧伽婆尸沙。若比丘不犯波羅夷。彼見犯波㉓夜提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若比丘犯僧伽婆尸沙。彼言犯波羅夷。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若比丘犯僧伽婆尸沙。彼謂犯波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。不清㉔淨㉕不清淨人相似。名同姓同相同以此人事謗彼。以

① 〔疑〕－聖　② 〔我聞疑彼〕－聖　③ 〔彼〕－聖　④ 〔彼犯波羅夷〕－聖　⑤ 〔更〕－聖　⑥ 繁＝煩三宮聖*　⑦ 相＋（兩）聖　⑧ 〔餘〕－三宮　⑨ 了＋（者）聖　⑩ 〔靜處說〕－三宮　⑪ （第）＋八聖　⑫ 山＋（中）聖　⑬ 慈＋（地）聖*　⑭ 聞以＝以聞聖　⑮ 重罪＝罪重聖　⑯ 目＝眼聖　⑰ 〔已〕－三宮　⑱ 人＋（也）聖　⑲ 十＝千宮　⑳ 異分無根＝無根異分聖*　㉑ （謗犯）＋波聖　㉒ 〔法〕－宮，〔法謗〕－聖　㉓ 夜＝逸三宮　㉔ 淨＋（人）聖　㉕ 不＝與聖

異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若不清淨人與[1]清淨人相似。名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若清淨人與不清淨人相似。名同姓同相同以此人事謗彼。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若清淨[2]人清淨人相似。名同姓同相同以此人事謗彼。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若見本在家時犯婬盜五錢若過五錢若殺人便語人言。我見比丘犯婬盜五錢若過五錢若殺人。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若聞本在家時犯婬聞盜五錢若過五錢聞殺人聞自稱得上人法。彼便作是言。我聞彼犯婬聞盜五錢若過五錢[3]聞斷人命聞自稱得上人法。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若比丘自語聞[4]響聲。我犯婬聞盜五錢若過五錢*聞斷人命*聞自稱得上人法。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若比丘以異分無根四事[5]法謗比丘說而了了者僧伽婆尸沙。說而不了了者偸蘭遮。若指印若書若使若作知[6]相。了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。除四波羅夷以餘異分無根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二形如上說。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。除上事更以餘異分無根法謗比丘隨前所犯。若比丘以異分無根八波羅夷法謗比丘尼。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。若指印若書若使若作知相。了了者僧伽婆尸沙不了了者偸蘭遮。除八波羅夷以餘異分非比丘尼法謗。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。若指印若書若使若作知相。了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。除非比丘尼法更以餘異分無根法謗比丘尼隨所犯。除謗比丘比丘尼。以異分無根法謗餘人者突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者見根聞根疑根說實。戲笑說疾疾說若獨說夢中說。若欲說此錯說彼。[7]不犯*不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[8]九竟[9]

[10]爾時佛在彌尼搜國阿奴夷界。時諸豪族釋子執信牢固。從世尊求出家。時有釋種子兄弟二人。一名阿那律。次名摩訶男。阿那律者其母愛念常不離目前。其母與設三時殿。春夏冬使與諸婇女五欲自恣共相娛樂。時摩訶男釋子語阿那律言。今諸釋種豪族子孫盡以信堅固從世尊求出家而我一門都無出家者。兄可知家業。公私之事一以相付。弟欲出家。若不能者弟當持家業。兄可出家。阿那律言。我今不能出家。卿能可去。摩訶男如是再三語。阿那律亦再三報言。我不能出家。摩訶男語阿那律言。若不能出家者我今當白兄持家業事。應典領作人修治屋[11]宅。奉望貴勝及諸知親。出入王所威儀禮節[12]其事如是。耕田種作務及時節。阿那律報言。卿[13]之所說極[14]爲*繁碎我所不堪。何不說言於五欲中共相娛樂耶。居業之事卿自爲之。我欲以信從世尊求出家。摩訶男報言。兄可往辭母。時阿那律即詣母所白言。聽子所說。當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊所求出家若母聽許便當出家修清淨行。其母報言。吾[15]正有汝等二人。愛念情深初不欲離目前。今云何令汝出家也。乃至於死猶不欲相離況當生別。時阿那律如是再三白母欲求出家。其母亦再三答終不放汝。時阿那律再三從母求出家。母即自思念。當以何方便令子不出家。尋復念言。釋[16]種子跋提其母甚愛念必不聽出家。當語阿那律言。若跋提母放子出家。我亦放汝出家。念已即語[17]阿那律。時阿那律聞母此言已。往跋提所語言。卿今知不。諸釋子盡出家。然我等未有出家者。我等二人可共出家。跋提報言。我不堪出家。卿欲出家任意。阿那律如是再三勸之。跋提亦再三報言我不出家。阿那律報言。我今日出家之事一以由汝。彼報言。卿云何以出家之事一以見由。阿那律報言。我辭母出家。母報我言。汝若能令跋提出家者當放汝出家。是以相由耳。跋提報言。卿且止[18]須我往白母。時跋提[19]釋子即往母所。長跪白母言。母今知不。諸釋種子盡出家。唯我一門獨無。我今信樂欲從世尊求出家。願母見聽。其母報言。我不聽汝出家。何以故。我*正有汝一子。心甚愛念不欲須臾離目前。乃至於死猶不欲相離而況生別。

[1](不)＋淨㊂　[2]〔人〕－㊂㊆　[3]〔聞〕－㊂*　[4]響＝嚮㊂　[5]〔法〕－㊂　[6]相＋(而)㊂　[7]不＝無㊂*　[8](第)＋九㊂　[9][10]四分律藏卷第三終㊂，此下聖本有光明皇后願文　[10][10]律藏初分之第四卷第四首㊂　[11]宅＝舍㊂㊆　[12]其＝具㊂㊆　[13]〔之〕－㊂㊆㊇　[14]〔爲〕－㊂㊆　[15]正＝止㊂㊇*　[16]〔種〕－㊂㊆　[17]〔阿那律〕－㊂㊆㊇　[18]須＝頃㊂㊇㊆　[19]〔釋〕－㊂㊆*

跋提如是再三白母唯見聽許。其母亦再三報子不聽出家。其母見兒心至。[1]竊自念言。我當作何方便令子不出家。時母思惟。阿那律母甚愛其子。彼終不聽令出家。若彼聽出家者我亦當放子出家。念已即語跋提言。若阿那律母聽子出家。我當放汝。時跋提*釋子往阿那律所語言。我母已聽我出家。我等今可且復自停。更在家七年五欲極意共相娛樂然後出家。阿那律報言。七年極遠人命無常。跋提復言。若不能七年者寧可六年。若五四三二一年在家五欲自娛耶。阿那律報言。一年極遠我不堪忍人命無常。跋提言。若不堪一年可七月中五欲自娛耶。阿那律報言。七月極遠我[2]不堪忍人命無常。跋提言。若不[3]堪七月可六五四三二一月共相娛樂耶。阿那律言。一月極遠我不堪忍人命無常。跋提子言。若不能一月者可七日之中共相娛樂耶。阿那律報言。七日不遠。若七日竟能出家者善。若不出家我當出家。時[4]諸釋子七日之中極意五欲共相娛樂。滿七日已。時阿那律釋子。跋提釋子。難提釋子。金毘羅釋子。難陀釋子。跋難陀釋子。阿難陀釋子。[5]提婆達釋子。優波離剃髮師第九各淨洗浴已。以香塗身[6]梳治[7]鬚髮著珠瓔珞。乘大象馬出迦毘羅衛城。時國人民見諸釋子。自相謂言。此諸釋子。[8]先洗浴其身著瓔珞具。乘大象馬入園遊觀亦如今日。時諸釋子乘大象[9]馬齊其界內下象。脱衣[10]服瓔珞具并象與優波離語言。汝常依我等以自存活。我等今者出家。以此寶衣并大象與汝用自資生活。時諸釋子即前進至阿㝹夷彌尼國。優波離在後心自思[11]念。我本由此釋子得自存活。今日以信樂捨我從世尊出家。我今寧可隨逐出家。若彼有所得我亦當得。時優波離即以所得寶衣瓔珞以白[12]㲲裹之懸著高樹。念言。其有來取者與之。於是便往詣諸釋子所。白諸釋子言。汝等來後。我即生念。我常依諸釋子得自生活。今日諸釋子以信樂從世尊求出家。而況我不隨逐出家耶。諸釋子所得我亦當得。[13]時諸釋子及優波離相將詣世尊所頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。我等父母已聽出家。願大德聽我出家。唯願世尊先度優波離。何以故。我等多有憍慢。欲除憍慢故。爾時世尊[14]即先度優波離。次度阿那律。次跋提釋子。次難提釋子。次金毘羅釋子。次難陀釋子。優波離受大戒最爲上座。時有大上座名毘羅茶。別度釋子阿難陀。餘次上座度跋難陀提婆達多。爾時世尊度諸釋子已遣詣占[15]波國。爾時諸釋子受世尊及諸上座教[16]授已往[17]詣彼國。各自思惟證增上地。提婆[18]達得神足證。時跋提釋子獨在阿蘭若處樹下塚間思惟。[19]於夜過已高聲稱言。甚樂甚樂。其邊諸比丘聞。念言。此跋提比丘本在俗時恒五欲[20]以自娛樂。捨彼榮樂出家爲道。獨在阿蘭若處樹下塚間。於夜過已而自稱言甚樂甚樂。此跋提釋子將無自念本在家時五欲自娛而自稱言甚樂[21]耶。時諸比丘明旦詣世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊勅一比丘。汝可速喚跋提比丘來。比丘受教即便往喚跋提比丘言。世尊喚汝來。時跋提比丘即詣世尊所頭面禮[22]足在一面坐。世尊知而故問。云何跋提。汝*實獨在阿蘭若處[23]塚間樹下至中夜自稱言甚樂甚樂耶。跋提答言。實爾世尊。佛言。跋提。汝觀察何義而自稱言甚樂甚樂耶。跋提白佛言。我本在家時内外常以刀[24]杖而自衞護。如是衞護猶有恐怖。懼有外怨賊而來侵奪我命。[25]今我獨在阿蘭若*處塚間樹下。至於中夜無有恐懼身毛不竪。大德。我念出離之樂。是故自稱言甚樂甚樂耳。世尊告言。善哉善哉族姓子。是汝所應以信出家樂清淨行。爾時世尊在羅閲祇耆闍崛山。時瓶沙王無子。時王即集能相婆羅門令占相諸夫人。語言。汝占此諸夫人何者應生子。婆羅門占相言。此[26]少壯夫人當生子而是王怨。王聞是語已。於其夜與此夫人交會。即便有[27]娠。後生男顏容端正。未生子時婆羅門記言。當是王怨。因此立字名未生怨。然此王子年漸長大。提婆達以神通力使王子信樂。提婆達念言。我欲畜徒衆。爾時世尊在拘睒毘國。時彼國中有人。名迦休拘羅子。命終未久生[28]化自在天中。時迦休天子中夜時來至大目[29]揵連所。頭面禮足在一面立。白目連言。提婆達心欲爲惡。而生念言。我

[1]竊＝切【元】【明】　[2]不＋(能)【聖】　[3]堪＝能【聖】　[4]〔諸〕－【三】【宮】　[5]提婆達＝調達【聖】　[6]梳＝疏【聖】　[7]鬚＝鬢【三】【宮】　[8]〔先〕－【聖】　[9]〔馬〕－【三】【聖】　[10]服＝脱【三】【宮】　[11]念＋(言)【聖】　[12]㲲＝氎【三】　[13](之)＋時【聖】　[14]〔即〕－【聖】　[15]波＝婆【三】【宮】　[16]授＝受【聖】　[17]〔詣〕－【三】【聖】　[18]達＋(多)【三】【宮】【聖】　[19]〔於〕－【三】【宮】【聖】　[20]〔以〕－【聖】　[21]耶＝也【三】【宮】　[22]足＋(已)【聖】　[23]塚＝冢【明】*　[24]杖＝仗【三】【宮】*　[25]〔今〕－【三】【宮】　[26]少壯＝壯少【聖】　[27]娠＝身【聖】　[28](他)＋化【聖】　[29]揵＝犍【三】【宮】

欲畜徒衆。時迦休天子作此語已。頭面[1]作禮遶覺即沒不現。時目連夜過已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊問目連言。汝意云何。如迦休天子所言*實爾無錯耶。目連白佛言。*實爾世尊。世尊告目連。莫作是說我不見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門所說如實無違。唯除如來言不虛也。佛告目連。[2]世有五事最尊。如後所說。爾時提婆達往至太子阿闍世所。以神通力飛在空中。或現身說法。或隱身說法。或現半身說法。或不現半身說法。或身出煙或身出火。或變身作嬰[3]孩。身著瓔珞在太子抱上。轉側敕太子指。時太子阿闍世見此變恐懼身毛為竪。時提婆達知太子恐懼。即語言。勿懷恐懼勿懷恐懼。太子問曰。汝是何人。答言我是提婆達。太子言。汝實是提婆達者還復汝身。尋復其身。見已即增信樂。既信樂已更增所供養。時阿闍世日日將從五百乘車朝暮問[4]訊并供五百釜飲食。時諸比丘聞阿闍世日從五百乘車朝暮問訊提婆達。并供[5]養五百釜飲食。即至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時告諸比丘。汝等各自攝心莫生貪著提婆達利養也。何以故。正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊并供五百釜飲食。正可增益提婆達惡心。譬如男子打惡狗鼻而令彼狗更增凶惡。此比丘當知此亦如是。正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊[6]提婆達。并供五百釜飲食。正可增提婆達惡心耳。時摩竭國王瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食。時王瓶沙日將從七百乘車。[7]朝暮問訊世尊并供七百釜飲食。爾時提婆達聞瓶沙王將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食。聞已以利養故生嫉妬心即失神通便作是念。我今當伺候佛大衆[8]集時。往至佛所求哀請言。世尊年[9]已老邁。壽過於人。學道亦久。宜居閑靜默然自守。世尊是諸法之主。宜可以僧付囑[10]於我。我當將護。爾時提婆達[11]伺大衆集。即如所念具白世尊。佛告言。我尚不以僧[12]付舍利弗目連。況汝癡人涕唾之身豈可付囑。時提婆達生此念。今世尊於大衆中乃言。我愚癡涕唾之身。即生不忍心。此是提婆達於此生中最初於世尊所生不忍[13]心。時提婆達往阿闍世所語言。王以正法治者得長壽。汝父死後乃得作王。年*已老耄不得久在五欲中而自娛樂。汝可殺父我當殺佛。於摩竭國界有新王新佛。治國教化不亦樂耶。王子報言可爾。即問提婆達。汝須何等。答言。我須人衆。即便與人。時提婆達即遣二人往欲害佛。教言。汝往殺佛已更從餘道來。遣二人去。後復更遣四人語言汝逆彼二人若得便殺更從餘道來。後復更遣八人語言。汝逆彼四人。若於[14]道路得便殺之更從餘道來。如是轉倍遣人乃至六十四人。如是根本斷滅不可分別不知誰害世尊。世尊爾時在猪坎窟中坐。從此窟出於山巖下經行。佛自念言。昔我所作緣對期在今日。時二人受提婆達教。即著鎧執持刀*杖往趣世尊。[15]彼二人心念我欲害佛。適生此念即時不能得前。念言世尊有大神德威力無量。正使弟子亦有神力。我等豈能得害世尊。適生此念即便得往。遙見世尊顏貌端正。諸根寂定得上調伏第一寂滅。諸根堅固如[16]調龍象。意不錯亂猶水澄清內外清徹。見已發歡喜心。即捨刀*杖置在一處。前詣世尊所。頭面作禮在一面坐。世尊漸漸為二人說微妙法。使發歡喜勸令修善。說施說戒說生天福。呵欲不淨讚歎出離。二人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法。白佛言。自今已[17]去受三自歸。歸依佛歸依法歸依僧。作優婆塞。自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒。時世尊告二人言。汝欲還者乃更從彼道去莫從此道。即從坐起頭面禮佛遶三匝而去。到提婆達所語言。世尊有大神德威力。無量弟子亦有神力。我等豈能害世尊耶。時提婆達報言汝出去滅去何用汝為。云何二人不能殺一人。提婆達乘此恚意。自往耆闍崛山。手執大石遙擲世尊。時有天即接石置山頂上。從彼石邊有小迸石片來打[18]佛足指傷皮血出。時世尊即[19]右顧猶如大龍作如是言。未曾有瞿曇乃作是事。時世尊即還入窟。自襞僧伽梨四[20]疊。右脇臥猶如師子。脚脚相累極患[21]疼痛一心忍之。時衆

[1] 作禮＝禮足〔宮〕　[2] 世＋（間）〔宮〕　[3] 孩＝妖〔宮〕　[4] 訊＋（提婆達）〔宮〕　[5]〔養〕－〔三〕〔宮〕　[6]〔提婆達〕－〔三〕〔宮〕　[7]〔朝暮〕－〔宮〕　[8] 集＝會〔三〕〔宮〕　[9] 已＝以〔宮〕*　[10]〔於〕－〔三〕〔宮〕　[11] 伺＋（候）〔宮〕　[12] 付＋（囑）〔宮〕　[13] 心＋（也即）〔宮〕　[14] 道＝中〔宮〕　[15]〔彼〕－〔三〕〔宮〕　[16] 調＋（伏）〔宮〕　[17] 去＝往〔宮〕　[18] 佛＝世尊〔宮〕　[19]（左）＋右〔宮〕　[20] 疊＝摺〔三〕〔宮〕，褋〔宮〕　[21] 疼痛＝痛疼〔宮〕

多比丘聞提婆達遣人害佛。各各皆執杖石遶窟高聲大喚。佛從窟出語諸比丘。汝等何為執此杖石遶窟大喚如捕魚者得魚喚聲。諸比丘白佛言。向聞提婆達欲來害佛。是故我等手執杖石來至窟所恐怨家來害世尊。佛告比丘。汝等各還所止專意修道。諸佛常法無所[1]覆護。何以故。[2]已勝諸怨故。汝等比丘。當知轉輪聖王若為外[3]怨所害無有是處。如來亦復如是。若有眾惡來害無有是處。告諸比丘。世有五種尊。何謂五。[4]或有尊戒不清淨自稱[5]言我戒清淨。諸弟子親近如實知之言。今我師戒不清淨。自稱我戒清淨。我若向諸白衣說彼[6]即不喜。若彼不喜則不應說。儻令受人施。後自當知。如是諸比丘。彼世間尊法。弟子為戒生護。師求弟子護。二者諸比丘或有命不清淨。自稱*言。我命清淨如上說。三者諸比丘或有見慧不清淨。而自稱我見慧清淨如上說。四者或有言說不清淨。自稱言我言說清淨。如上說。五者或有在法律外而自稱言我在法律內清淨。如上說。如是諸比丘。世有是五種以為尊法。諸比丘。我今持戒清淨。亦自稱言我持戒清淨。不令弟子護我。我亦不求弟子護。如是諸比丘。我命清淨自稱言。我命清淨。如上說。如是諸比丘。我見慧清淨自稱言。我見慧清淨。如上說。諸比丘。我言說清淨。自稱言。我言說清淨。如上說。諸比丘。我在法律內。自稱言。我在法律內。如上說。時世尊告諸比丘。汝等可差舍利弗[7]使告諸白衣大眾。若提婆達所為事者則非佛法僧事。是提婆達所作。應作白二羯磨。當差堪能羯磨人。如上作。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今差舍利弗比丘向諸白衣大眾說。提婆達所為事者非佛法僧[8]事。當知是提婆達所作。白如是。大德僧聽。僧今差舍利弗比丘向諸白衣大眾說。提婆達所作事非佛法僧*事。是提婆達所作。誰諸長老忍僧差舍利弗向諸白衣大眾說。提婆達所作非佛法僧者默然。誰不忍者說。僧已忍。差舍利弗向諸白衣大眾說提婆達所作事。非佛法僧竟。僧忍默然故[9]是事如是持。時舍利弗聞此語已心疑。即往至世尊所。頭面禮足在一面坐白佛言。世尊我當云何在白衣眾中說其惡。何以故。我本向諸白衣讚歎其善言。大姓出家聰明有大神力顏貌端正。佛告舍利弗。汝先讚歎提婆達聰明有大神力大姓出家。實爾以不。答言。大德實爾。是故舍利弗汝今應往至白衣大眾中語言。提婆達先時如是。今日如是。當知提婆達所作非佛法僧。是提婆達所作。爾時舍利弗承佛教已。往白衣大眾中語言。提婆達先時如是今日如是。[10]當知提婆達所作者非佛法僧。是提婆達所作。時大眾中忍可提婆達者即言。沙門釋子以供養故生嫉妬心。不喜提婆達得供養故。便於大眾中說言。提婆達所作非佛法僧。是提婆達所作耳。中有信樂佛者便作此言。提婆達或能已作或方當作。時阿闍世密自衣裹帶刀疾疾入宮欲害其父。時守門者發覺搜求身上得刀。問言。執此刀欲作何等。報言。我欲入宮害王。守門者問言。誰教汝乃生此心耶。答言。提婆達教我。時守門者即將詣諸大臣所語言。阿闍世欲害王[11]時諸大臣問言。誰教汝。答言。提婆達教我。眾中有臣言。諸沙門釋子皆作此事。盡應當殺。或有臣言。諸沙門釋子不盡為惡。不應盡殺。或有臣言。唯是王子提婆達所作今當殺之。或有臣言。此沙門釋子不盡為惡。但提婆達阿闍世所作。雖應死不應殺。何以故。王是法王。聞必不悅。時即[12]衛守將詣瓶沙王所白王言。此阿闍世欲害於王。王問誰教汝耶。答言。是提婆達。中有大臣言。沙門釋子一切皆惡盡應殺之。王聞此言心甚不悅。中有臣言。沙門釋子不盡為惡不應盡殺。但提婆達阿闍世所作王應殺之。王聞此言心亦不悅。中有大臣言。沙門釋子不盡為惡不應盡殺。是提婆達阿闍世所作。今雖應死不應殺。何以故。王是法王恐聞必不悅。時王瓶沙悅可此語。告諸臣言。此一切沙門釋子不必皆惡。是故不應盡殺。是提婆達阿闍世所作亦不應殺。何以故。佛先[13]命舍利弗在大眾中說言。提婆達所作者非佛法僧。是提婆達所作耳。是故不應殺。時父王呵責太子阿闍世已。告諸大臣。可恕太子阿闍世罪即放去。時諸大臣皆共高聲言。阿闍世所為事大應死。云何小爾呵責便放

[1] 覆＝復【三】【宮】　[2] 已＝以【宮】　[3] 怨＋(惡)【三】【宮】，(害)【聖】　[4] (一者)＋或【聖】　[5] [言]－【聖】*　[6] 即＝則【聖】　[7] 使＝便【三】【宮】　[8] [事]－【聖】*　[9] [是事]－【三】【宮】【聖】　[10] [當知]－【三】【宮】【聖】　[11] [時]－【三】【宮】　[12] 衛守＝守衛【聖】　[13] 命＝令【三】【宮】【聖】

去[1]耶。爾時提婆達既教人害佛復教阿闍世害父。惡名流布利養斷絶。時提婆達通己五人家家乞食。一名三聞達多。二名騫荼達婆。三名拘婆離。四名迦留羅[2]提舍。及其身爲五。時諸比丘聞提婆達教人害佛。復教阿闍世害父。惡名流布利養斷絶。通己五人家家乞食。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊即集大衆。知而故問提婆達言。汝*實將四人家家乞食耶。答言。如是世尊。世尊爾時以無數方便呵責提婆達。汝所爲非。[3]非威儀。[4]非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。汝云何別將四人家家乞食耶。我無數方便說應[5]慈愍白衣家。汝今云何別將四人家家乞食。時世尊以無數方便呵責提婆達已。即告諸比丘。自今已去不得別衆食。聽齊三人食。所以然者。有二事利故。爲攝難調故。爲慈愍白衣家故。何以故。恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧。提婆達即生此念。未曾有瞿曇沙門乃斷人口食。我寧可破彼僧輪。我身滅後可得名稱言。沙門瞿曇有大神力智慧無礙。而提婆達能破彼僧輪。時提婆達即往伴比丘所。語言。我等[6]今可共破彼僧輪。我等死後可得名稱言。沙門瞿曇有大神力智慧無礙。而提婆達能破彼僧輪。時提婆達伴。名三聞達多。智慧高才。即報言。沙門瞿曇有大神力。及其弟子徒衆亦復如是。我等何能得破彼僧輪。提婆達言。如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者。我今有五法。亦[7]是頭陀勝法少欲知足樂出離者。盡形壽乞食。盡形壽著糞掃衣。盡形壽露坐。盡形壽不食[8]酥鹽。盡形壽不食魚及肉。我今持此五法教諸比丘足令信樂。當語諸比丘言。世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者。我等今有五法。亦是頭陀勝法。盡形壽乞食。乃至不食魚及肉可共行之。年少比丘必多受教。上座比丘恐不信受。由此方便故得破其僧輪。時三聞達多語提婆達言。若作如是足得破彼僧輪。時提婆達即以五法教諸比丘言。世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者。我等今有五法。亦是頭陀少欲知足樂出[9]離勝法。我等盡形壽乞食。盡形壽著糞掃衣。盡形壽露坐。盡形壽不食*酥鹽魚及肉。爾時衆多比丘聞提婆達以五法如是教諸比丘令其信樂。廣說如上。諸比丘聞已往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。佛告諸比丘。提婆達今日欲斷四聖種。何等四。我常以無數方便說衣服趣得知足。我亦歎說衣服趣得知足。我亦以無數方便說[10]飮食床臥具病瘦醫藥趣得知足。亦歎說*飮食床臥具病瘦醫藥趣得知足。比丘當知。提婆達今日欲斷四聖種。時世尊以此因縁集比丘僧。知而故問提婆達言。汝審[11]欲以五法教諸比丘不。廣說如上。對曰。如是世尊[12]。

四分*律卷第四

四分*律卷第五　初分[13]之五

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[14]十三僧殘法之四

[15]世尊爾時。以無數方便呵責。[16]汝云何以五法教諸比丘。廣說如上。提婆達汝莫斷四聖種。何等四如上所說。提婆達。汝今莫方便破和合僧。莫方便[17]受破和合僧堅持不捨。汝當與僧和合不鬪諍。同一水乳。於佛法[18]中安樂住。是故提婆達。當知破和合僧甚惡艱難得大重罪。破和合僧在泥犁中一劫受罪不可[19]救。時世尊以[20]無數方便令提婆達破僧心[21]暫息。以無數方便呵責提婆達已。告諸比丘。聽僧與提婆達呵諫。捨此事故白四羯磨。衆中應差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。[22]此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨。若僧時到僧忍聽與作呵諫。捨此事故。提婆達汝莫破和合僧堅持不捨。汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中安樂住。白如是。大德僧聽。此提婆達欲受破和合僧[23]法堅持不捨。今僧與呵諫。捨此事故。汝莫破和合僧堅持不捨。汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中安樂住。誰諸長老忍。僧與[24]提婆達呵諫捨此事者默然。誰不忍者說。是[25]初羯磨。第二第三亦如是[26]說。僧已[27]忍。與提婆達呵諫捨

[1]〔耶〕－聖　[2]提＝隄三宮　[3]非威儀非沙門法＝非沙門非威儀聖　[4]〔非沙門法〕－三宮　[5](說)＋慈聖　[6]今＋(日)聖　[7]是＝復聖　[8]酥＝蘇宋元宮*　[9]離＋(者)聖　[10]飮＝飯三宮*　[11]〔欲〕－三宮　◎[12][15]不分卷及章聖　[13]〔之五〕－宋元宮　[14]〔十三僧殘法之四〕－三宮　[16](提婆達)＋汝聖　[17]〔受〕－宮聖　[18]中＋(有益)三宮　[19]救＋(濟)三宮聖　[20]〔無數〕－三宮　[21]〔暫〕－聖　[22]此＋(大德)聖　[23]〔法〕－聖　[24]提婆達呵諫＝呵責提婆達聖　[25](爲)＋初聖　[26]〔說〕－聖　[27]〔忍〕－聖

此事竟。僧忍默然故。[1]是事如是持。應作如是呵諫。僧爲提婆達作如是呵諫白四羯磨。諸比丘以此事。[2]故白世尊。世尊告言。若餘比丘。方便欲破和合僧者。亦當以[3]此白四羯磨呵諫。自今已去爲諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事[4]故。乃至三諫[5]時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。比丘義如上說。和合者同一羯磨同一說戒。僧者四比丘若五若十乃至無數。破者[6]破有十八事。法非法律非律。犯不犯若輕若重。有殘無殘麁惡非麁惡。常所行非常所行。制非制說非說。是爲十[7]八。住破僧法者卽住此十八事。是。若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨。彼比丘當諫此比丘言。大德。莫方便欲破和合僧。莫受破僧法堅持不捨。大德。當與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中有增益安樂住。大德可捨此事。莫令僧作呵諫而犯重罪。若用語者善。若不用語[8]者。復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若[9]王大臣種種異道沙門婆羅門求。若餘方比丘聞知其人信用言者應來。若用言者善。若不用言者應作白。作白已應更求。

大德我已白竟。餘[10]有羯磨在。汝今可捨此事。莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪。若用語者善。不用語者應作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德。我已白作初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪。若用語者善。不用語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求。大德。我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪。若能捨者善。若不捨者與說第三羯磨。竟僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟捨者三偸蘭遮。作白一羯磨竟捨者二偸蘭遮。作白竟捨者一偸蘭遮。若初白未竟捨者突吉羅。若一切未白方便欲破和合僧受破[11]和合僧法堅持不捨一切突吉羅。若僧爲破僧人作呵諫羯磨時。有比丘敎言莫捨此比丘偸蘭遮。若不呵諫突吉羅。若比丘尼敎言莫捨。尼偸蘭遮。未作呵諫尼敎莫捨突吉羅。除比丘比丘尼。更有餘人敎莫捨盡突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是[12]謂爲犯。不犯者初諫便捨。若非法別衆作呵諫。非法和合衆作呵諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律非佛所敎。若一切未作呵諫。若破惡友[13]惡知識。若破方便欲破僧者遮令不破。若破方便助破僧者。二三人羯磨。若欲作非法非毘尼羯磨。若爲僧爲塔爲和[14]上同和*上。爲阿闍[15]梨同阿闍*梨。爲知識。作損減作無住處破者是謂不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏（十竟）

佛在羅閱祇耆闍崛山中。時提婆達故執此五法。復往敎諸比丘言。世尊以無數方便常歎說頭陀少欲知足樂出離者。盡形壽乞食。著糞掃衣。露坐。不食[16]酥鹽。不食魚及肉。時諸比丘語提婆達言。汝莫破和合僧。莫住破僧[17]法堅持不捨。何以故。與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中有增益安樂住。時提婆達伴[18]黨方便助破和合僧比丘語諸比丘言。汝莫呵提婆達所說。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責提婆達伴黨比丘。汝等云何言。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍[19]可。諸比丘嫌責已。往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。無數方便呵責提婆達伴黨比丘。汝所爲非。非威儀非沙門[20]法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何語諸比丘言。莫呵提婆達所說。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。爾時世尊以無數方便呵責提婆達伴黨比丘已。告諸比丘。聽僧與提婆達伴黨比丘作呵諫。捨此法故白四羯磨。衆中當差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此提婆達伴黨比丘。順從提婆達作如是言。汝等諸比丘莫呵提婆達。何以故。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。若僧時到僧忍聽。僧今與提婆達伴

[1] [是事]－【三】【宮】*　[2] [故]－【聖】　[3] [此]－【聖】　[4] [故]－【三】【宮】【聖】　[5] [時]－【聖】　[6] [破]－【聖】　[7] 八＋(也)【聖】　[8] [者]－【聖】　[9] 王＋(者)【聖】　[10] (餘)＋有【聖】　[11] [和合]－【聖】　[12] [謂]－【宮】【聖】　[13] [惡]－【聖】　[14] 上＝尚【三】【宮】*　[15] 梨＝黎【聖】*　[16] 酥＝蘇【宋】【元】【宮】　[17] 法＋(中)【聖】　[18] 黨＋(比丘)【聖】　[19] 可＋(耶)【聖】　[20] [法]－【三】【宮】

黨比丘作呵諫。捨此事故。汝等莫言提婆
達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等
忍可。然提婆達非法語比丘[1]非律語比丘。
汝莫欲壞和合僧。汝等當助和合僧。大德。
與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中。
有增益安樂住。白如是。大德僧聽。此提婆
達伴黨比丘順從提婆達作[3]如是語。汝等
諸比丘莫呵提婆達。[4]提婆達是法語比丘
律語比丘。提婆達所說我等忍可。僧今爲提
婆達伴黨比丘作呵諫。捨此事故。大德。莫
作如是語。提婆達是法語比丘律語比丘。
提婆達所說我等忍可。而提婆達非法語比
丘非律語比丘。汝等莫壞和合僧。汝等當
助和合僧。大德。與僧和合歡喜不諍同一
水乳。於佛法中有增益安樂住。誰諸長老
忍。僧呵諫提婆達伴黨比丘。令捨此事者
默然。[5]誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦
如是說。僧已忍。呵諫提婆達伴黨比丘令
捨此事竟。僧忍默然故是事如是持。當作
如是呵諫提婆達伴黨比丘白四羯磨。諸比
丘白佛。佛告諸比丘。從今已去若有如是
伴黨相助壞和合僧者。亦當作如是呵諫
白四羯磨。自今已去與諸比丘結戒。集十
句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。
若比丘。[6]有餘伴黨。若一若二若三乃至無
數。彼比丘語[7]是比丘。大德。莫諫此比丘。此
比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我
等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼比丘言。大
德。莫作是說[8]言。此比丘[9]法語比丘律語
比丘。此比丘所說我等[10]喜樂。此比丘所說
我等忍可。然此比丘非法語比丘非律語比
丘。大德。莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和
合僧。大德。與僧和合歡喜不諍。同一師學
如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比
丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨
是事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸
沙。比丘義如上說。順從者有二[11]順從。法順
從衣食順從。法順從者。以法教授增戒增心
增慧諷誦承[12]受。衣食順從者。給與衣被[13]飯
食床臥[14]敷具病瘦醫藥。伴黨者若四若過四
人。助伴黨語者。若一若二若三若衆[15]多。
若比丘作非法群黨語諸比丘言。大德。
汝莫諫此比丘。此比丘是法語比丘律語比
丘。此比丘所說我等忍可。汝莫作是語。此
比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我
等忍可。而此比丘非法語比丘非律語比丘。
汝等莫壞和合僧。當助和合僧。大德。與僧
和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中有增
益安樂住。可捨此事。勿爲僧所呵更犯重
罪。若隨語者善。若不隨語者當白。白已當
語彼人言。我已白。餘有羯磨在。汝可捨此
事。勿爲僧所呵更犯重罪。若隨語者善。
[16]若不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已
當語彼人言。我已白及初羯磨。餘有二羯
磨在。可捨此事。勿爲僧所呵更犯重罪。
若隨語者善。不隨語者當作第二羯磨。
作第二羯磨已當語彼人言。已白二羯磨
[17]竟餘有一羯磨在。汝可捨此事。勿爲僧
所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者作
[18]三羯磨。作*三羯磨竟僧伽婆尸沙。白竟二
羯磨捨者三偸蘭遮。白竟一羯磨捨者二偸
蘭遮。白竟捨者一偸蘭遮[19]作白未竟捨[20]者
突吉羅。若未白一切隨破僧[21]伴黨諫突吉
羅。若比丘諫群黨比丘時。更有餘比丘
[22]語莫捨。此比丘偸蘭遮。若未作呵諫突吉
羅。若比丘諫群黨比丘時。比丘尼語堅持
莫捨者尼偸蘭遮。若未作諫尼言莫捨
*者突吉羅。除比丘比丘尼。餘人[23]教言。莫
捨盡突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉[24]摩
那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者
初語時捨。非法別衆。非法和合衆。法別
衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律
非佛所教。若一切未作呵諫不犯。不犯
者。最初未[25]制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十一竟
爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時騎連有
二比丘。一名阿[26]濕婆。二名富那婆[27]娑。在
騎連行惡行污他家。[28]污他家亦見亦聞。[29]
行惡行亦見亦聞。彼作如是非法行。自種
華樹教人種花樹。自溉灌教人溉灌。自摘
花教人摘花。自作華鬘教人作華鬘。自以
[30]綫貫[31]繫若教人綫貫繫。自持花教人持
花。自持華鬘與人教人持華鬘與人。若
彼村落中有婦女若童女。共同一床坐起同
一器飲食言語戲笑。或自歌舞[32]倡[33]伎或他
作已唱和。或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀音。
或作衆鳥鳴或走或[34]佯跛行。或嘯[35]或自

[1]〔非〕－【三】【宮】【聖】　[2]提婆達＋（比丘）【聖】　[3]〔如〕－【三】【宮】　[4]〔提婆達〕－【聖】　[5]誰＝若【聖】　[6]〔有餘〕－【三】【宮】，有餘伴黨＝群黨【聖】　[7]〔是〕－【聖】
[8]〔言〕－【聖】　[9]（是）＋法【三】【宮】　[10]〔喜樂此比丘所說我等〕－【聖】　[11]〔順從〕－【聖】　[12]受＋（也）【聖】　[13]飯＝飲【三】【宮】　[14]〔敷〕－【三】【宮】【聖】
[15]多＋（人也）【聖】　[16]〔若〕－【三】【宮】　[17]〔竟〕－【三】【宮】【聖】　[18]（第）＋三【三】【聖】＊　[19]〔作〕－【宮】，（若）＋作【聖】　[20]〔者〕－【三】【宮】＊　[21]〔伴〕－【聖】
[22]語＋（言）【三】【宮】　[23]〔教〕－【三】【宮】　[24]磨＝摩【三】【宮】　[25]制＝結【三】【宮】　[26]濕＝羅【聖】＊　[27]〔娑〕－【聖】　[28]污他家＝行惡行【三】，〔污他家〕－【宮】
[29]行惡行＝污他家【三】　[30]綫＝線【三】【宮】＊，縷【聖】＊　[31]繫若＝若繫【三】【宮】　[32]倡＝唱【聖】　[33]伎＝妓【明】　[34]佯＝揚【宮】，楊【聖】　[35]〔或〕－【三】【宮】

作弄身或受雇戲笑。時有衆多比丘從迦尸國漸漸遊行至輢連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食。法服齊整行步庠序。低[1]目直前不左右顧視以次乞食。時諸居士見已自相謂言。此是何人低*目而行不左右顧視。亦不言笑亦不周接亦不善言問訊。我等不應與其飲食。我等阿*濕婆富那婆娑二人亦不低目而行。左右顧視與人周接善言問訊。應與飲食供養。時彼比丘在輢連乞食[2]困乃得之。彼自念言。此住處惡[3]惡比丘在此住。彼作如是[4]惡乃至受雇戲笑。時諸比丘即從輢連往至舍衛城到世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊慰問客比丘言。汝等住止安樂不。衆僧和合不。不以飲食爲苦耶。諸比丘白世尊。大德。住止安樂衆僧和合。我曹從迦尸國遊行至輢連。以上因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便遙呵責阿濕婆富那婆娑二比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何阿*濕婆富那婆娑。在輢連汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞。乃至受雇戲笑。時世尊以無數方便呵責已。告舍利弗目連。汝等二人。往輢連與阿*濕婆富那婆娑[5]作羯磨。何以故。是汝等弟子故。[6]應作白四羯磨應如是作。集僧已爲彼二人作擧。作擧已爲作憶念。作憶念已應與罪。衆中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此阿*濕婆富那婆娑在輢連汚他家行惡行汚他家亦見亦聞。[7]行惡行亦見亦聞。若僧時到僧忍聽。今僧爲阿濕婆富那婆娑作擯羯磨。汝等汚他家行惡行汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等行惡行出去不應在此住。白如是。大德僧聽。此阿*濕婆富那婆娑在輢連汚他家行惡行汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。今僧與阿*濕婆富那婆娑作擯羯磨。此二人汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等汚他家出去不應在此住。誰諸長老忍。僧爲此二人作擯羯磨者默然。[8]誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已[9]忍。與阿*濕婆富那婆娑作擯羯磨竟。僧忍默然故*是事如是持。爾時舍利弗目連。聞佛教已。即從坐起禮佛足遶三匝而去。舍利弗目連。著衣持鉢與五百大比丘衆俱。從迦尸國遊行至輢連。時阿*濕婆富那婆娑。聞[10]舍利弗目連[11]將五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來至輢連。必爲我等作擯羯磨。彼二人即往詣[12]諸居士所語言。今有二比丘來。一名舍利弗。二名目連。其一比丘善能幻術飛行虛空。第二比丘行惡[13]行自[14]能說法。汝等好自觀察莫爲彼所惑。時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行。來至輢連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食。大目連現神足[15]踊身空中。舍利弗親自說法。時諸居士見已自相謂言。此二比丘。一善知幻術飛行空中。第二比丘行惡[16]行自[17]能說法。時舍利弗目連。即爲輢連諸居士說法令得信樂。時尊者舍利弗目連。食訖洗鉢還[18]至住處。以此因緣集比丘僧。集僧已爲阿*濕婆富那婆娑作擧。作擧已爲作憶念。作憶念已[19]與罪。時舍利弗在衆中即作羯磨如上說時。阿*濕婆富那婆娑僧爲作羯磨時作是言。衆僧有愛有恚有怖有癡。更有餘同[20]罪比丘。有驅者有不驅者而獨驅我。時舍利弗目連。在輢連爲阿*濕婆富那婆娑作羯磨已。還舍衛國祇樹給孤獨園。至世尊所頭面禮足在一面坐。[21]一面坐已白佛言。我等已於輢連與阿*濕婆富那婆娑作擯羯磨已。衆僧作擯羯磨時。阿*濕婆富那婆娑作如是言。衆僧有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。爾時世尊以無數方便遙訶責阿*濕婆富那婆娑。[22]汝所爲非。非威儀[23]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何衆僧與作擯羯磨時言。衆僧有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘有驅者有不驅者。世尊以無數方便呵責彼阿*濕婆富那婆娑已。告諸比丘。自今已去聽僧與阿*濕婆富那婆娑作呵諫白四羯磨。衆中應差堪能羯磨人如上應作如是白。大德僧聽。此阿*濕婆富那婆娑在輢連僧與作擯羯磨時。便作是言。僧有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。若僧時到僧忍聽。今僧與阿*濕婆富那婆娑作呵諫。捨此事故。汝等莫作是言。僧有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。

[1] 目＝頭【聖】* [2] 困＝因【三】 [3]〔惡〕－【三】【宮】【聖】 [4] 惡＋（行）【三】【宮】【聖】 [5] 作＋（擯）【三】【宮】，作＋（擯）【聖】 [6]〔應〕－【三】【宮】 [7]〔行惡行亦見亦聞〕－【聖】 [8] 誰＝若【聖】 [9]〔忍〕－【聖】 [10] 舍利弗目連＝目連舍利弗【聖】 [11] 將＝與【聖】 [12]〔諸〕－【三】【宮】 [13]〔行〕－【三】【宮】 [14]〔能〕－【聖】 [15] 踊＝涌【三】【宮】，勇【聖】 [16] 行＝而【三】【宮】 [17]〔能〕－【三】【宮】【聖】 [18] 至＝坐【聖】 [19] 與＝擧【三】【宮】 [20]（犯）＋罪【聖】 [21]〔一面〕－【聖】 [22]〔汝〕－【三】【宮】【聖】 [23]〔非沙門法〕－【三】【宮】

有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。汝等汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等汚他家行惡行。白如是。大德僧聽。此阿*濕婆富那婆娑在羈連。僧與作擯羯磨。時便❶作是言。僧有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。僧今與阿*濕婆富那婆娑作呵諫。捨此事故。汝等莫作是言。僧有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。汝等汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等汚他家行惡行。誰諸長老忍。僧與阿*濕婆富那婆娑作呵諫。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與阿*濕婆富那婆娑作呵諫捨此事竟。僧忍❷默然故*是事如是持。如是與阿*濕婆富那婆娑作呵諫白❸四羯磨已。時諸比丘往白佛。佛言。若有餘比丘若僧已擯若❹時若未擯。作如是言。僧有愛有恚有怖有癡。亦應如是與作呵諫白四羯磨呵諫。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘依聚落若城邑住。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。汝汚他家行惡行。今可遠此聚落去不須住此。是比丘語彼比丘作是語。大德。諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘報言。大德。莫作是語。有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時堅持不捨者。彼比丘應再三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。比丘義如上。❺村者有四種如上。聚落城邑者屬❻王。家者有男有女。汚他家者。有四種事。依家汚家。依利養汚家。依親友汚家。依僧伽藍汚家。云何依家汚家。從一家得物與一家。所得物處聞之不喜。所與物處思當報恩。即作是言。若❼有與我者我當報之。若不與我者我何故與。是爲依家汚家。云何依利養汚家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士不與一居士。彼得者即生是念。當報其恩。其有與我者我當報之。若不與我我何故與。是爲依利養汚家。云何依親友汚家。若比丘依王若大臣。或爲一居士或不爲一居士。所爲者即思當報恩。其爲我者我當供養。不爲我者我不供養。是爲依親友汚家。云何依僧伽藍汚家。若比丘取僧華❽果與一居士不與一居士。即作是念。其有與我者我當供養。不與我者我不供養。是爲依僧伽藍汚家。以此四事故汚❾家。是故言汚他家。行惡行者。自種華樹教人種華樹。乃至受雇戲笑如上說。若比丘依聚落住。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。彼比丘諫此比丘言。大德。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。汚他家行惡行。可捨此事。莫爲僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語❿者應作白。作白已應求言。大德。⓫已作白。餘有三羯磨在。⓬可捨此事。莫爲僧所呵更犯重罪。若捨者善。若不捨者應作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德。⓭已作白作初羯磨竟。餘有二羯磨在。大德。可捨此事。莫爲僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求。大德。已作第二羯磨已。餘有一羯磨在。大德。可捨此事。莫爲僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者作第三羯磨。作第三羯磨。*已僧伽婆尸沙。若白二羯磨捨者三偸蘭遮。若白一羯磨捨者二偸蘭遮。若白竟捨者一偸蘭遮。若初白未竟捨者突吉羅。若未白前言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅。若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偸蘭遮。若未作呵諫者突吉羅。若僧作呵諫時有比丘尼教⓮言莫捨者尼偸蘭遮。若未作呵諫前教者尼突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨呵不呵盡突吉羅。若不看書持往突吉羅。若爲白衣作信使突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。⓯初語時捨。非法別衆。非法和合衆。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律非佛所⓰教。若一切未作呵諫前。⓱若與父

❶〔作是〕－【宋】【元】【明】【宮】　❷默然故＝故默然【三】【宮】　❸〔四〕－【宮】　❹〔時〕－【宮】　❺（說）＋村【宮】　❻王＋（也）【宮】　❼有＝欲【宮】　❽（葉）＋果【宮】　❾（鉢）＋家【宮】　❿〔者〕－【三】【宮】　⓫（我）＋已【宮】　⓬（我）＋可【宮】　⓭〔已〕－【宮】*　⓮言莫捨者＝莫捨【三】【宮】，〔言〕－【聖】　⓯初＋（作）【宮】　⓰教＝說【三】【宮】　⓱（不犯）＋若【三】【宮】

母若與病人與小兒與❶妊❷娠婦女與牢獄繫人與寺中客作者不犯。若種花樹復教人種供養佛法僧。教人取花供養佛法僧。自以❸線貫花教人貫供養佛法僧。自持花教人持花供養佛法僧。自以*線貫華鬘教人貫持供養佛法僧。皆不犯。若人舉手欲打。若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處。若擔刺棘❹來於中走避者不犯。若❺渡河溝渠坑跳躑者不犯。若同伴行在後還顧不見而嘯喚者不犯。若爲父❻母病。若❼閉在獄。若爲篤信優婆塞有病。若閉在❽獄❾看書往。若爲塔爲僧爲病比丘事持書往返者一切不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十一竟❿

⓫爾時佛在拘睒⓬毘國瞿師羅園。時尊者闡陀比丘。惡性不受人語。語諸比丘言。汝莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。諸大德止。莫有所說。何用教我爲。我應教諸大德。何以故。我聖主得正覺故。譬如大水初來漂諸草木積在一處。諸大德亦復如是。種種姓種種名種種家出家集在一處。亦如大風吹諸草木集在一處。諸大德亦如是。種種⓭姓種種⓮名種種家出家集在一處。是故諸大德。不應教我。我應教諸大德。何以故。我聖主得正覺故。時諸比丘。聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀比丘。云何惡性不受人語。語諸比丘言。諸大德。莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。諸大德且止。莫有所說。何用教授我爲。我應教諸大德。何以故。我聖主得正覺故。譬如大水初來漂諸草木集在一處。亦如大風吹諸草木聚在一處。諸大德亦復如是。種種姓種種名種種家出家集在一處。是故我應教諸大德。諸大德不應⓯教我。何以故。我聖主得正覺故。諸比丘往到世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責闡陀比丘。汝所爲非。非威儀⓰非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何闡陀惡性不受人語。廣說如上。乃至我聖主得正覺。時世尊呵責闡陀已。告諸比丘。聽僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨。如是呵諫。僧中應差堪能羯磨者如⓱上作如是白。大德僧聽。此闡陀比丘惡性不受人語。諸比丘以戒律如法教授。自作不可共語。語諸比丘言。大德莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。大德且止。不須教我。若僧時到僧忍聽。僧⓲今與闡陀比丘作呵諫。捨此事故。汝闡陀莫自作不可共語。⓳當作可共語。闡陀汝應如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫汝。如是佛弟子衆⓴得增益。展轉相諫展轉相教展轉懺悔。白如是。大德僧聽。此闡陀比丘惡性不受人語。諸比丘以戒律如法教授。自作不可共語。語諸比丘言。大德莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。大德且止。不須教我。今僧爲闡陀比丘作呵諫捨此事故。汝闡陀莫自作不可共語。當作可共語。汝當如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫汝。如是佛弟子衆得增益。展轉相教展轉相諫展轉懺悔。誰諸長老忍。僧爲闡陀比丘作呵諫。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已㉑忍。與闡陀比丘作呵諫捨此事竟。僧忍㉒默然故㉓是事如是持。當㉔如是呵諫。僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨令捨此事已。諸比丘白佛。佛言。若有餘比丘惡性不受人語者。僧亦當與作如是呵諫白四羯磨。自今已去。與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘惡性不受人語。於戒法中諸比丘如法諫已。自身不受㉕諫語言。諸大德莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止莫諫我。彼比丘諫是比丘言。大德莫自身不受諫㉖語。大德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘㉗亦如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相諫展轉相教展轉懺悔。是比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事㉘故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。比丘義如上說。惡性不受語者。不忍不受人教誨。以戒律如法教授者。有七犯聚。波羅夷。僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼。偸蘭遮。突吉羅。惡㉙說。如法者如法如律如佛所教。若比丘惡性不受人語。諸比丘以戒律如法教授。自身作不可共語。大德

❶妊＝任【聖】　❷娠＝身【三】【宮】【聖】　❸線＝綖【聖】*　❹〔來〕－【三】【宮】　❺渡＝度【三】【宮】　❻母＋（若病）【聖】　❼（爲）＋閉【聖】　❽獄＋（者）【三】【宮】　❾〔看〕－【聖】　❿四分律藏卷第四終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　⓫律藏初分之第五首【聖】，（惡性拒僧違諫戒）＋爾時【宮】　⓬毘＝彌【三】【宮】　⓭姓＝名【聖】　⓮名＝姓【聖】　⓯教＋（授）【聖】　⓰〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】*　⓱上＋（說）【聖】　⓲今＝令【元】　⓳當＋（自）【聖】　⓴得＋（如是）【聖】　㉑〔忍〕－【三】【宮】【聖】　㉒默然故＝故默然【三】【宮】【聖】　㉓〔是事〕－【三】【宮】【聖】　㉔（作）＋如【聖】　㉕〔諫〕－【聖】　㉖〔語〕－【聖】　㉗〔亦〕－【宮】【聖】　㉘〔故〕－【三】【宮】【聖】　㉙說＋（也）【聖】

莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。大德❶且止不須諫我。彼比丘諫此比丘言。大德莫自作不可共語。當作可共語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相教展轉相諫展轉懺悔。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者應作白。作白已應更求。大德我已作白竟。餘有三羯磨在。大德可捨此事。勿為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。大德。可捨此事。勿為僧所訶更犯重罪。若隨語者善不隨語者❷為❸說第二羯磨。❹說第二羯磨已應更求。大德。我已作白第二羯磨❺竟。餘有一羯磨在。大德。可捨此事。勿為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者為說第三羯磨。說第三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨❻捨者三偸蘭遮。白一羯磨*捨者❼二偸蘭遮。白已捨者一偸蘭遮。作白未竟捨者突吉羅。未白前惡性不受人語盡突吉羅。若為惡性作呵諫時。若有餘比丘教言莫捨此比丘偸蘭遮。若未作呵諫而語者突吉羅。若比丘尼教言莫捨此比丘尼偸蘭遮。若未呵諫突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨呵不呵盡突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者初語時捨。非法別衆。非法和合衆。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律非佛所教。若一切未作呵諫前不犯。若為無智人呵諫時語彼如是言。汝和❽上阿闍梨所行亦如是。汝可更學問誦經。若其事如是。若戲笑語若疾疾語。若獨語若夢中語。欲說此錯說彼。是謂不犯。不犯者。最初未❾制戒。癡狂心亂痛惱所纏

十三竟

❿二不定法

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。迦留陀夷先白衣時有親友婦。名曰⓫齋優婆私。顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷繫意在彼。⓬彼優婆私亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷。到時著衣持鉢詣*齋優婆私家。與共獨屏覆處坐。時迦留陀夷與齋優婆私語。時有毘舍佉母。有小緣事往彼⓭比舍。遙聞迦留陀夷語聲。此優婆私有信樂之心。聞內比丘語聲。作是念。或能說法。即就倚壁而聽。但聞說非法語聲。復念言。聞比丘聲而說非法⓮言。比丘不應作如是語。即闚看之。見迦留陀夷與齋優婆私共床坐作非法語。見已便作是念。此比丘在非法處坐。又說非法言。若此夫主見當呵罵其婦生不信心。時優婆私即還出其舍。疾疾往世尊所頭面禮足在一面立。以此因緣具白世尊。白世尊已頭面禮足⓯遶三匝而去。時世尊集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶。答言。實爾世尊。世尊以無數方便呵責。汝所為非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶。時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已。告諸比丘。迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘共女人獨在⓰屏覆處障處可作婬處坐說非法語。有住信優婆私。⓱於三法中一一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波⓲逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中應一一治。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波*逸提。如住信優婆私所說應如法治是比丘。是名不定⓳法。比丘義如上說。女人者人女有智未命⓴終。獨者一比丘一女㉑人。屏覆者二種。一者見屏覆。二者聞屏㉒覆。見屏覆者。若塵若霧若黑暗中不相見也。聞屏覆者。乃至常語不聞聲㉓處。㉔障覆者。若樹若牆壁若籬若衣及餘物㉕障。可作婬處者。得容行婬㉖處。說非法語者。說婬欲㉗法。信樂優婆私者。信佛法僧歸依佛法僧。不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒。善憶持事不錯所說真實而不虛妄。若比丘自言所趣向處自言所到處。自言坐自言臥自言作。即應如比丘所語治。若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐。不自言臥不自言作。應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處自言所到處。不自言坐不自言臥不自言作。應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向

❶〔且〕－【宮】　❷(當)＋為【宮】　❸〔說〕－【三】【宮】　❹說＋(說)【三】【宮】　❺〔竟〕－【宋】【宮】　❻〔捨者〕－【宋】【宮】*　❼二＝一【宋】　❽上＝尚【三】【宮】　❾制＝結【三】【宮】　❿(初)＋二【宮】　⓫齋＝齊【宋】下同　⓬彼＝齊【三】【宮】　⓭比＝毘【三】【宮】*　⓮言＝音【宮】　⓯遶＋(佛)【宮】　⓰屏＋(處)【宮】　⓱〔於〕－【宮】　⓲逸＝夜【三】【宮】*　⓳法＋(也)【宮】　⓴終＋(也)【宮】　㉑人＋(也)【宮】　㉒覆＋(也)【宮】　㉓處＋(也)【宮】　㉔障覆＝覆障【宮】　㉕障＋(也)【宮】　㉖處＋(也)【宮】　㉗法＋(也)【宮】

處。不自言所到處不自言坐不自言臥不自言作。應如優婆私所說治。若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥不自言作。應如優婆私所說治。是中無定法故言不定。一竟

爾時[1]世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷先白衣時有知友婦。名曰齋[2]優婆私。顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷常繫意在齋優婆私。齋優婆私亦繫意在迦留陀夷。時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家。二人俱露現處坐共語。時毘舍佉母以小因緣往*到比舍。遙聞迦留陀夷語聲。作是念[3]言。或能說法。即就倚壁而聽。但聞在內說非法語聲。復自念言。聞比丘[4]聲而說非法言。比丘不應作如是語。即闚看之。見迦留陀夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語。見已作是念。今此比丘坐既非[5]法處又說非法語。夫主見者當呵罵其婦生不信心。時優婆私即還出其家疾疾往世尊所。頭面禮足在一面立。以此因緣具白世尊。白世尊已頭面禮足遶三匝而去。時世尊知而故問迦留陀夷。汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不。答言。實爾世尊。世尊以無數方便呵責言。汝所為非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。汝今云何與齋優婆私在露現處共坐說非法事耶。時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已。告諸比丘。迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語。有住信優婆私於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是[6]事。[7]於二法中應一一法治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信優婆[8]私所說應如法治是比丘。是名不定法。比丘義如上。露處者。無牆壁若樹木無籬障及餘物[9]障。不可作婬處者。不容行婬[10]處。麁惡語者。說婬欲[11]法讚歎二道好惡。信樂優婆私者。信[12]佛法僧歸依佛法僧。不殺生不盜不邪婬不妄語不飲酒。善憶持事不錯所說真實而不虛妄。若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥。即應如比丘語治。若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐。不自言臥。應如優婆[13]夷所說治。若比丘自言所趣向處自言所到處。不自言坐不自言臥。應如優婆*私所說治。若比丘自言所趣向處。不自言所到處不自言坐不自言臥。應如優婆私所說治。若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥。應如優婆*私所說治。是中無定法故言不定。二不定法竟[14]

四分*律卷第五

四分*律卷第六 初分[15]之六

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[16]三十捨墮法之一

[17]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。世尊聽*諸比丘持三衣不得長。時六群比丘畜長衣。或早起衣或中時衣。或晡時衣。彼常經營莊嚴如是衣服藏舉。諸比丘見已語六群比丘言。佛聽持三衣不得長。此是誰衣。答曰。是我等長衣。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。如來聽持三衣。汝等云何畜長衣。早起衣中時衣晡時衣。諸比丘即往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責六群比丘。汝所為非。非威儀[18]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘。如來聽持三衣。汝等畜長衣。以無數方便呵責已。告諸比丘。六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時阿難從人得一貴價糞掃衣。欲以奉大迦葉。大迦葉常頭陀著此衣故。迦葉不在。阿難作是念。世尊與諸比丘結戒。若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提。我今得此貴價糞掃衣。欲以

[1]世尊＝佛【三】【宮】【聖】 [2]〔優婆私〕－【三】【宮】【聖】 [3]〔言〕－【三】【宮】，（念）＋言【聖】 [4]〔聲〕－【三】【宮】 [5]〔法〕－【三】【宮】 [6]事＝罪【三】【宮】 [7]〔於〕－【聖】 [8]私＝夷【聖】* [9]障＋（也）【聖】 [10]處＋（也）【聖】 [11]法＝不淨行說者【聖】 [12]〔佛〕－【聖】 [13]夷＝私【三】【宮】 [14][17]不分卷及品【聖】 [15]〔之六〕－【宮】 [16]〔三十…一〕七字－【三】【宮】 [17]爾時前行聖本有畜長衣過十日戒七字 [18]〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】*

奉大迦葉。[1]大迦葉常頭陀著此衣而不在。不知云何。即往至佛所頭面禮足在一面立。白佛言。世尊。與諸比丘結戒。若比丘畜長衣尼薩耆波逸提。我今得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉。*大迦葉常頭陀著糞掃衣。佛問阿難。迦葉何時當還。阿難白佛言。却後十日當還。世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘隨順說法。無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法已。告諸比丘。自今已去聽畜長衣齊十日。欲說戒者當如是說。

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜。若過十日尼薩耆波逸提。

比丘義如上。衣竟者三衣迦絺那衣已出。衣者有十[2]種。[3]絁衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣讖[4]摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷羅衣讖羅半尼衣。長衣者若長如來八指若廣四指[5]是。若比丘一日得衣畜二日得衣乃至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩耆。若比丘一日得衣二日不得三日得衣四日得。如是乃至十日得衣。至十一日明相出。九日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣三日不得四日[6]得(如是轉降。乃至[7]十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日不得。四日得乃至十日得衣。至十一日明相出。八日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日不*得五日得(如是轉降。乃至九日十日不得衣。作句亦*如上)若比丘一日得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃至十日得衣。十一日明相出。七日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日不得衣六日[8]得(如是轉降。乃至八日九日十日不得衣。作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日不得衣六日得衣乃至十日得衣。十一日明相出。六日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日不得衣七日[9]得(如是轉降。乃至七日八日九日十日不得衣。作句亦*如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日不得衣七日得衣乃至十日得衣。至十一日明相出。五日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日不得衣八日得衣。(如是轉降。乃至六日七日八日九日十日不得衣。作句亦*如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日不得衣八日得衣乃至十日得衣。十一日明相出。四日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣。三日四日五日六日七日八日不得衣九日得衣。(如是轉降。乃至五日六日七日八日九日十日不得衣。作句亦*如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日不得衣九日十日得衣。三日中所得衣至十一日明相[10]出。盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣。三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣(如是轉降。乃至四日五日六日七日八日九日十日不得衣。作句亦*如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣。十一日明相出。二日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得[11]衣。二日得衣。三日四日五日六日七日八日九日十日不得*衣(如是轉降。乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣。作句亦如[12]上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣。十一日明相出。一日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施。三日得衣乃至十日得衣不淨施。至十一日明相出。九日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣二日得衣不淨施。三日得衣淨施。四日得衣不淨施(如是轉降。乃至十日。得衣淨施不淨施。作句亦*如上)如是若遣與人(句亦如上)若失衣(句亦如上)若故壞(句亦如上)若作非衣(句亦如上)若作親[13]友意取(句亦如上)若忘去(句亦如上)盡尼薩耆。若[14]犯捨墮衣不捨持更貿餘衣。一尼薩耆波逸提一突吉羅。此捨墮衣應捨與僧。若眾多人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮。胡跪合掌當作是語。大德僧聽。我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮。[15]我今捨與僧。[16]彼捨衣竟當懺悔。受懺悔人當作白然後受[17]懺。如是白。大德僧聽。此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺悔。白如是。作此白已。然後受懺悔。當語彼人言。自責汝心。答言爾。若眾僧多難集。此比丘若因緣事欲遠行。應問言。汝此衣與誰。隨[18]彼[19]說便與僧。即應還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中[20]當差堪能羯磨人如上說作如是白。大德僧聽。某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。[21]僧持此衣與彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮。今捨與僧。僧持此衣與

[1][大]－(三)(宮)＊　[2]種＋(憍賒)(三)(宮)　[3]絁＝耶(三)(宮)　[4]摩＝麿(聖)　[5]是＋(也)(聖)　[6]得＋(衣)(聖)＊　[7]如上＝如是(聖)＊　[8]得＋(衣)(三)(宮)　[9]得＋(衣)(三)(宮)(聖)　[10]出＋(三日中所得衣)(聖)　[11][衣]－(聖)＊　[12]上＝是(明)　[13]友＝厚(三)(宮)　[14][犯]－(三)(宮)(聖)　[15][我]－(聖)　[16]彼＝披(三)　[17]懺＋(悔)(聖)＊　[18]彼＝大(宮)　[19]說＋(當)(聖)　[20]當＝應(聖)　[21][僧]－(三)(宮)

彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣與彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故[1]是事如是持。是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅。若還時有人言莫還[2]者突吉羅。若作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若作非衣。若數數著壞者。盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波[3]逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。齊十日內。若轉淨施若遣與人。若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨施不遣與人不犯。若奪衣失衣燒衣漂衣。取著若他與著若他與作[4]彼不犯。彼受付囑衣者若命終若遠[5]出若休道若爲賊强將去。若爲惡獸所害若爲水漂溺。如此不作淨施不遣與人不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(一竟)

[6]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行。受付囑比丘得此衣數數在日中曬。諸比丘見已便問言。佛聽比丘畜三衣不得長。此是誰衣。彼卽答言。此六群比丘衣。是我親友寄我遊行人間。恐虫壞故曬耳。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。汝等云何以衣付囑親友比丘離衣人間遊行。嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何以衣付囑親友比丘離衣遊行人間。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法[7]久住。欲說戒者當如是說。若比丘衣已竟迦絺那衣已捨。三衣中若離一一衣異處宿尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時有一比丘。有乾[8]痟病。有糞掃僧伽梨患重。此比丘有因緣事。欲遊行人間不堪持行。自思念言。世尊與比丘結戒。不得離衣宿。離衣宿尼薩耆波逸提。而我今乾痟病。有糞掃僧伽梨極重。有因緣事欲往人間行不堪持行。我今當云何。卽語同伴比丘。世尊與諸比丘結戒。若比丘三衣已竟迦絺那衣已出。比丘三衣中若離一一衣宿尼薩耆波逸提。而我得乾痟病。此衣極重。有因緣事欲人間行不堪持行。我今云何。諸大德爲我往白世尊。世尊有所敎勅我當奉行。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊卽集諸比丘僧告言。自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨。應如是與。[9]彼比丘應往至僧中。偏露右臂脫革屣向上座禮。胡跪合掌當作是說。大德僧聽。我某甲比丘得乾痟病。此糞掃僧伽梨重。有因緣欲人間行不堪持行。我今從僧乞結不失衣法。應如是求。乃至三[10]說僧中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘得乾痟病。有糞掃僧伽梨衣重。有因緣事欲人間行不堪持行。從[11]僧乞結不失衣法。若僧時到僧忍聽。與此比丘結不失衣法。白如是。大德僧聽。某甲比丘得乾痟病。有糞掃僧伽梨衣患重。有因緣事欲人間行不堪持行。今從僧乞結不失衣法。今僧與某甲比丘結不失衣法。誰諸長老忍。僧與某甲比丘結不失衣法者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘結不失衣法竟。僧忍[12]默然故。*是事如是持。自今已去當如是說戒。若比丘衣已竟迦絺那衣已出。三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提。比丘義如上說。衣已竟者三衣也。迦絺那衣已出。三衣者僧伽梨鬱多羅僧安[13]陀會。衣者有十種如上說。僧者一說戒一羯磨。不失衣者。僧伽藍裏有一界。失衣者。僧伽藍裏有若干界。不失衣者。樹有一界。失衣者。樹有若干界。不失衣者。場有一界。失衣者。場有若干界。不失衣者。車有一界。失衣者。車有若干界。不失衣者。船有一界。失衣者。船有若干界。不失衣者。村有一界。失衣者。村有若干界。不失衣者。舍有一界。失衣者。舍有若干界。不失衣者。堂有一界。失衣者。堂有若干界。不失衣者。庫藏有一界。失衣者。庫藏有若干界。不失衣者。倉有一界。失衣者。倉有若干界。僧伽藍者。有四種如上。樹者。與人等足陰覆[14]跏趺坐。場者。於中治五穀處。車者。若車迴轉處。船者。若船迴轉處。村者。

[1]〔是事〕－【三】【宮】【聖】*　[2]者＝若【宋】【元】　[3]逸＝夜【三】【宮】【聖】　[4]彼＝被【聖】　[5]出＋(去)【三】【宮】【聖】　[6]前行聖本有離三衣宿戒五字　[7]久＝人【聖】
[8]痟＝消【聖】　[9]彼＋(病)【聖】　[10]〔說〕－【聖】　[11](求)＋僧【聖】　[12]默然故＝故默然【三】【宮】【聖】*　[13]陀＋(羅)【三】【宮】　[14]趺＝跌【明】

有四種如上堂者。❶多敞露。庫者。❷儲積藏諸車乘輦與販賣之物。倉者。儲積米穀。僧伽藍界者。此僧伽藍界非彼僧伽藍界。此僧伽藍界非彼樹界。乃至庫藏界非彼庫藏界亦如是。此樹界非彼樹界。乃至庫藏界僧伽藍界亦如是。此場界非彼場界。乃至僧伽藍界樹界亦如是。餘者作句亦如上。僧伽藍界者在僧伽藍邊。以中人若用石若塼擲所及處是名界。乃至庫藏界亦如是。若比丘置衣在僧伽藍內。乃❸在樹下宿。明相未出。若捨衣。若手捉衣。若至擲石所及處。若不捨衣。若不手捉衣。若不至擲石所及處。明相出。隨所離衣宿。尼薩耆波逸提。除三衣若❹離餘衣。突吉羅。若比丘留衣著僧伽藍內。往場處宿。明相未出。若捨衣。若手捉衣。若至擲石所及處。若不捨衣。若不手捉衣。若不至擲石所及處。明相出。隨所離衣宿。尼薩耆波逸提。乃至庫藏宿一一句亦如是。若比丘留衣樹下。往場處宿。乃至庫藏僧伽藍處宿亦如是。不失衣者。若阿蘭若處無界。八樹中間一樹間。七弓。遮摩梨國作弓法。長中肘四肘。若比丘無村阿蘭若處。留衣著此八樹間。異處宿明相未出。不捨衣不手捉衣。若不至擲石所及處。明相出。尼薩耆波逸提。除三衣。離餘❻雜衣。突吉羅。此捨墮衣。應捨與僧。若眾多人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨。突吉羅。捨與僧時。當往僧中偏露右臂脫革屣向上座禮。胡跪合掌作❼如是白。大德僧聽。我某甲比丘離衣宿犯捨墮。我今捨與僧。彼捨已當懺悔。受懺人當作白。然後受*懺如是白。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘*懺。白如是。作此白已。然後受*懺。當語彼人言。自責汝心。彼答言爾。僧應即還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘離衣宿犯捨墮。今捨與僧。❽若僧時到僧忍聽。持此衣還彼某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿犯捨墮。今捨與僧。僧持此衣還彼某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還彼某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已❾忍。與彼某甲比丘衣竟。僧忍*默然故。*是事如是持。若僧中捨衣竟不還者。突吉羅。還時若有人言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若作非衣。若數數著壞者。盡突吉羅。比丘尼。尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。僧與作羯磨。明相未出。❿手捉衣。若捨衣。若至擲石所及處。若劫奪想若失想若燒想若漂想若壞想。若水道斷⓫路嶮難。若賊難若惡獸難。若⓬渠水漲若強力者所執。若繫縛或命難⓭或梵行難。若不⓮捨衣不手捉⓯衣不至擲石所及處不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二竟

⓰爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。有僧伽梨故爛弊壞。自念言。世尊與⓱比丘結戒。衣已竟迦絺那衣已出。聽十日內畜長衣。過者犯尼薩耆波逸提。然我此僧伽梨故爛弊壞。十日⓲中間更不能辦。我今當云何。即語同意比丘言。善哉大德。為我白世尊。若世尊有教我當奉行。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘告言。自今⓳已去聽比丘畜長衣。為乃至滿足故。時六群比丘聞。世尊聽畜長衣為乃至滿足故。彼有糞掃衣及餘種衣。同者不足。持寄親友比丘已人間遊行。時受寄比丘以其行久不還便出曬之。諸比丘見已問言。世尊制戒聽畜三衣不得過。此是誰衣耶。報言。此是六群比丘衣。六群比丘作是言。世尊制戒聽畜長衣乃至滿足。而彼有糞掃衣及餘種衣。同者不足。取中糞掃衣浣染四角頭點作淨。持寄我往人間行。恐腐壞故為曬之耳。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何言世尊聽畜長衣為乃至滿足故。而以同衣不足。取中糞掃衣浣染四角頭點作淨。寄親友比丘往人間行。諸比丘即往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何六群比丘。世尊聽比丘畜長衣為滿足故。而以同衣

❶多敞露＝多開露處【聖】　❷〔儲〕－【宮】【聖】　❸〔在〕－【聖】　❹離餘衣＝餘離衣【聖】　❺〔若不手捉衣〕－【三】【宮】【聖】　❻〔雜〕－【三】【宮】　❼〔如〕－【三】【宮】　❽〔若〕－【元】　❾〔忍〕－【聖】　❿（若）＋手【聖】　⓫（道）＋路【聖】　⓬渠水漲＝渠水張【宮】，深水長【聖】　⓭〔或〕－【三】【宮】【聖】　⓮捨＝持【聖】　⓯〔衣〕－【三】【宮】【聖】　⓰前行聖本有月望衣戒四字　⓱（諸）＋比丘【聖】　⓲中＝之【聖】　⓳已＝以【聖】

不足取中囊襵衣浣染四角頭點作淨。寄親友比丘[1]往人間行。以無數方便呵責已告諸比丘此癡人。多種有漏處最初犯戒自今已[2]去與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須[3]便受受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。爲滿足故。若過畜尼薩耆波逸提比丘義如上。衣已竟者三衣竟迦絺那衣已出時者無迦絺那衣自恣後一月。若有迦絺那衣自恣後五月。非時者若過此限衣者十種衣如上若十日中同衣足者應裁割。若[4]綖[5]拼若縫作衣。若作淨施若遣與人。若不裁割[6]縫作衣若不*綖*拼不淨施不遣與人。十一日明相出。隨衣多少尼薩耆波逸提。若同衣不足至十一日。同衣足卽十一日應裁割縫作衣若*綖*拼若不裁割縫作衣若不*綖*拼若不淨施若不遣與人。至十[7]二日明相出。隨衣多少盡尼薩耆波逸提。如是乃至二十九日亦如是。若同衣不足三十日若足若不足。若同衣若不同衣應卽日裁割縫作衣若*綖*拼若淨施若遣與人。若不裁割縫作衣若不*綖*拼若不淨施若不遣與人。至三十一日明相出尼薩耆波[8]逸提。此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人。不應別衆捨若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。有爾所衣過爾所日犯捨墮。我今捨與僧捨已當懺悔。受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘*懺。白如是。作如是白已。然後受懺當語彼人言。自責汝心。彼答言爾。僧應卽還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人。如上當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘有爾所衣。過爾所日犯捨墮。今捨與僧。僧今持[9]此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此某甲比丘者默然。誰不忍者[10]說。僧已[11]忍。與彼某甲比丘衣竟。僧忍*默然故。*是事如是持。若僧中捨衣竟不還者突吉羅。還時若有人敎言莫還者突吉羅。若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若十日內同衣足若裁割若*綖*拼若縫作衣。若同衣不足至十一日同衣足應裁割若*綖*拼若縫作衣若淨施若遣與人。乃至二十九日亦如是。至三十日若足若不足若同衣若不同衣。卽日應裁割若*綖*拼若縫作衣若淨施若遣與人不犯。若奪想若失想燒想漂想不裁割不*綖*拼不縫作衣不淨施不遣與人不犯。若奪衣若失衣若燒衣若漂衣。而取著若他與著若作被不犯。若受寄衣比丘命終。或遠行或休道或被賊或爲惡獸所害。若爲水所漂若不裁割不*綖*拼不縫作衣不遣與人不犯。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三竟

[12]爾時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中。時有[13]女人名蓮華色。其父母嫁與欝禪國人。後遂懷[14]妊彼欲產還父母家。產一女顏貌端正。彼蓮華色與其女共在屋內。時蓮華色夫與蓮華色母私通。時蓮華色有婢見之便語蓮華色。蓮華色聞已內自思惟。咄云何女與母同一夫何用女人身爲。卽捨抱上女著屋內而去。往至波羅㮈城住城門外立。身蒙塵土[15]塗跣足破。時城中有長者其婦命終。乘車將從出波羅㮈城至園遊看。見此蓮華色在門外立。顏貌端正而身蒙塵土[16]塗跣破足。便繫意在彼。卽至女前問言。汝屬誰。蓮華色報言。我無所屬。長者復問。若無所屬能爲我作婦不。答言可爾。卽呼上車同載而歸爲婦。後於異時蓮華[17]色夫大集財寶從波羅㮈往至欝禪國治生。時値彼國童女節會戲笑之日。蓮華色所生女著好服飾亦在其中。此女端正長者見之卽繫念在心。便問傍人。此是誰女。報言。[18]此某甲女。復問住何處。答言在某處。復問在何街巷。答言在某[19]街巷。長者復問其家門戶何向。答向某處。卽往[20]其家問[21]其父言。此是汝女耶。答[22]曰。是我女。復問能嫁與我不。報曰可爾。長者問索幾許物

[1]〔往〕－【三】【宮】【聖】　[2]去＝後【聖】　[3]便＝使【聖】　[4]綖＝線【三】【宮】＊　[5]拼＝縫【聖】＊　[6]〔縫〕－【聖】　[7]二＝一【三】【宮】【聖】　[8]逸＝夜【三】【宮】　[9]〔此〕－【三】【宮】　[10]（使）＋說【聖】　[11]〔忍〕－【三】【宮】　[12]前行聖本有取非親里尼衣戒七字　[13]（一）＋女【聖】　[14]妊＝任【聖】　[15]塗＝徒【三】【宮】　[16]塗＝徒【三】【宮】【聖】　[17]〔色〕－【聖】　[18]比＋（是）【聖】　[19]〔街〕－【三】【宮】　[20]其＝某【三】【宮】　[21]〔其〕－【三】【宮】　[22]曰＝言【聖】

耶。其父報言。與我百千兩金即[1]便與之。其父[2]便莊嚴其女從[3]欝禪國還至波羅㮈。時蓮華色遙見。便作所生女想視之。此女見蓮華色亦作其母意視之。遂久狎習。蓮華色與女[4]梳頭。問言。汝是何國人誰家女耶。答言。我是欝禪[5]國人。復問家在何處。在何里巷門爲那向父爲是誰。其女報言。我家在某處里巷某處門向某處父名某甲。復問汝母何姓。女報言我不識母。但聞人言。母名蓮華色。少捨我去。時蓮華色心自念言。此即是我女。便自想責。咄何用女人身爲。云何今日母子復共一夫。即捨彼家而去。往至羅閱城迦蘭陀竹園。爾時世尊。與無數大衆圍遶說法。遙見世尊。顏貌端正諸根寂定得上調伏如調龍象如水澄清無有塵穢見已發歡喜心。至世尊所頭面禮足在一面立。時世尊漸爲說微妙法。說施[6]說持戒生天之福。呵欲不淨讚歎出離復說四諦苦集盡道具足分別。時蓮華色即於座上得法眼淨。譬如新淨。白[7]氎無有塵垢易以爲色。蓮華色得[8]法清淨亦復如是。見法得法得成果證。前白佛言。願世尊。聽我出家於佛法中修清淨行。佛告阿難[9]言。汝將此蓮華色到摩訶波闍波提所令度之。阿難即受佛教。將詣摩訶波闍波提所語言。世尊有教[10]令。汝度此婦人。即度令出家。彼於異時思惟。日進逮得阿羅漢有大神力。時有衆多比丘尼在空閑處住。時蓮華色比丘尼別在一林中坐思惟。蓮華色住處有賊帥常在中住。蓮華色比丘尼執持威儀禮節庠序。彼賊見已即生善心。後異時賊帥大得猪肉食噉之。餘裹之懸著樹枝言。此林中若有沙門婆羅門有大神力者與之持去。而心爲蓮華色比丘尼。時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼清淨即見以白*疊裹猪肉懸著樹枝上。夜過已語式叉摩那沙彌尼。汝往彼某處樹上有白*疊裹猪肉取來。即往取來與蓮華色比丘尼。蓮華色比丘尼勅令煮。至食時自往耆闍崛山上與諸上座比丘食之。時有一比丘著弊故補納僧伽梨。蓮華色比丘尼見已發慈愍心。即問比丘言。大德。何故乃著此弊故僧伽梨耶。答言大姉。此盡法故弊壞耳。蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨。語比丘言。大德。我持此衣與大德。大德所著衣可與我不。比丘答言可。爾即脫僧伽梨與比丘[11]尼。彼取比丘弊故衣著[12]之。後於異時蓮華色著此[13]弊衣往世尊所頭面禮足在一面立。世尊知而故問言。汝所著衣何以弊故。蓮華色比丘尼即以因緣具白世尊。世尊告言。汝不應如是。蓮華色。聽汝畜持五衣完堅者。餘衣隨意淨施若與人。何以故。婦人著上衣服猶尚不好。何況弊衣。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問彼比丘言。汝實從蓮華色比丘尼取衣耶。答曰。實爾世尊。以無數方便呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何從比丘尼取衣。呵責已告諸比丘言。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘從比丘尼取衣者尼薩耆波[14]逸提。如是世尊與比丘結戒已。諸比丘皆畏愼。不敢從親里比丘尼取衣。佛言。自今已去聽諸比丘從親[15]里比丘尼取衣。何以故。若非親里亦不籌量。不能知可取不可取。若好若惡若故若新。若是親里籌量知有無可取不可取若好若惡若新若故。自今已去當如是結戒。若比丘從非親*里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時祇洹中二部僧得施衣共分。時比丘尼衣比丘錯得。比丘衣[16]比丘尼錯得。時比丘尼持衣至僧伽藍中語比丘言。我持此衣與大德。大德衣與我。諸比丘報言。佛不聽我等取非親*里比丘尼衣。時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。自今已去若貿易衣聽。欲說戒者當如是說。若比丘從非親*里比丘尼取衣。除貿易尼薩耆波*逸提。比丘義如上。非親*里者非父母親里乃至七世非親[17]里也。親里者父母親里乃至七世[18]是親[19]里也。衣者[20]有十種如上。貿易者以衣貿衣。以衣易非衣。或以非衣貿衣。或以若鍼若筒若刀若*綖若小段物乃至一丸藥貿衣。若比丘從非親*里比丘尼取衣。除貿易尼薩耆波逸提。此尼薩耆當捨與僧。[21]若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。當往僧中偏

[1]便＝收【宋】　[2]便＝更【元】【明】　[3]欝＝之【宋】　[4]梳＝踈【宮】　[5]國＝山【宮】　[6]〔說〕－【元】【明】　[7]氎＝疊【元】【明】*　[8]法＋（眼）【宮】　[9]〔言〕－【元】【明】【宮】【聖】　[10]〔令〕－【宮】【聖】　[11]〔尼〕－【元】【明】　[12]〔之〕－【聖】　[13]弊＋（故）【聖】　[14]逸＝夜【聖】*　[15]里＝理【聖】*　[16]〔比丘〕－【元】【明】　[17]〔里〕－【元】【明】【宮】【聖】　[18]是＝有【元】【明】　[19]〔里也〕－【元】【明】【宮】【聖】　[20]〔有〕－【元】【明】　[21]〔若衆多人若一人〕－【聖】

露右肩脫革屣向上座禮。胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘取非親*里比丘尼衣。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽此某甲比丘取非親*里比丘尼衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘*懺。白如是。自已當受*懺。當語彼[1]人言。自責汝心。彼答言爾。僧應即還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧當差堪能羯磨人。如上當作如是白。大德僧聽。某甲比丘取非親*里比丘尼衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘取非親*里比丘尼衣。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘衣竟。僧忍*默然故。*是事如是持。若於僧中捨衣竟不肯還者突吉羅。還時若有人教莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若自作[2]三衣。或作波利迦羅衣。若故壞若數數著壞盡突吉羅。比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯。不犯者從親*里比丘尼邊取衣。若貿易為僧為佛圖取者無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四竟)[3]

[4]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷顏貌端[5]正。偸蘭難陀比丘尼亦復端正。迦留陀夷繫意在偸蘭難陀。偸蘭難陀亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷乞食時至著衣持鉢。到偸蘭難陀比丘尼所在前露形而坐。比丘尼亦復露形而坐。各各欲心相視。迦留陀夷尋失不淨污安陀會。偸蘭難陀見已語言。大德。持此衣來我欲為浣。即脫衣與之。偸蘭難陀比丘尼得此衣已。即於屏處以爪抸取不淨著口中。復以少許著小便道中。後遂有[6]娠。諸比丘尼見已語言。汝無慚愧作不淨行。答言大姊。我非無慚愧不犯[7]不淨行。諸比丘尼言。汝若不犯*不淨行何故有*娠。諸比丘尼不犯*不淨行著何不有*娠。時偸蘭難陀即具說因緣。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。以此因緣嫌責迦留陀夷。云何尊者。乃與偸蘭難陀比丘尼作如是事。時比丘尼白諸比丘。諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集諸比[8]丘。知而故問迦留陀夷。汝審與偸蘭難陀比丘尼有如是事不。答言實爾。佛以無數方便呵責迦留陀夷。言。汝所為非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何乃與偸蘭難陀比丘尼作如是事。呵責已告諸比丘言。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘令比丘尼浣故衣若染若打。尼薩耆波*逸提。如是世尊與比丘結戒。後諸比丘各各有畏慎。不敢令親*里比丘尼浣故衣若染若打。佛言。聽諸比丘令親*里比丘尼浣故衣若染若打。自今已去當如是說戒。若比丘令非親*里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提。比丘義如上。非親*里亦如上說。親*里者亦如上說。故衣者乃至一經身著衣者。有十種如上。若比丘令非親*里比丘尼浣故衣若染若打三尼薩耆波逸提。語使浣染打。彼浣染不打。二尼薩耆波逸提一突吉羅。語使浣染打。彼浣不染而打。二尼薩耆波逸提一突吉羅。語使浣染打。[9]彼不浣染打。二尼薩耆波逸提一突吉羅。語使浣染打。彼不浣染打三突吉羅。若比丘使非親里沙彌尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅。若使非親*里比丘尼浣染打新衣突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌如是白。大德僧聽。我某甲比丘使非親*里比丘尼浣染打故衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受*懺人當作[10]如是白。大德僧聽。某甲比丘使非親*里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘*懺。白如是。白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。報言爾。僧應即還此比丘衣。白二羯磨應如是與[11]僧。當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘使非親*里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘使非親*里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還

[1]人＝言[illegible]　[2]三＝王[illegible]　[3]　[4]卷第五終[illegible]，此下同本有光明皇后願文　[4]　[5]卷第六首[illegible]，前行同本有律藏初分之第六及使非親里尼浣染故衣十六字　[5]正＝政[illegible]　[6]娠＝身[illegible]*　[7]〔不〕－[illegible]*　[8]丘＋（僧）[illegible]　[9]彼＝而[illegible]　[10]〔如〕－[illegible]　[11]〔僧〕－[illegible]

[1]此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還*此比丘者默然。誰不忍者說。僧已[2]忍與彼某甲比丘衣竟。僧忍*默然故。*是事如是持。是比丘僧中捨衣竟不肯還者突吉羅。[3]當還時有人教言莫還者突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人若復自作三衣。若作波利迦羅衣。若燒若故壞若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。與親*里尼故衣浣染打。若病浣染打。若為僧佛圖浣染打。若借他衣浣染打者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五竟[4][6]

四分*律卷第六

四分*律卷第七 初分[5]之七

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等　譯

[6]三十捨墮法之二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中有長者。晨朝嚴駕將從詣園遊觀已。復迴車詣祇洹精舍。置車在祇洹門外。步入見跋難陀釋子禮敬問訊在前坐聽法。跋難陀釋子辯才智慧善能說法。即為長者種種方便說法開化勸令歡喜。彼聞法已即語跋難陀言。欲何所須願見告語。報言。無所須此便是供養已。長者復言。願見告語若有所須莫有疑難。跋難陀言。止止不須復說。正使我有所須俱不能見與。長者復言。但見告語。我當隨所須給與。時彼長者身著貴價廣長白[7]㲲衣。跋難陀言。汝所著者可與我。我須之。長者報言。明日來至我家中。我當相與。跋難陀言。我先語汝。正使所須汝俱不能與我。如今果如我所言。長者報言。我與汝非為不與。但明日來。若與汝此衣。或更有好者相與。我今若即脫此衣與汝者。我不能無衣入舍衛城。跋難陀言。且止且止。我不復須。時長者[8]瞋恚不悅。即脫衣[9]疊[10]㲲授與跋難陀。語言。我向者語大德。明日來我當與汝此衣或更與好者。而不見信。今使我著一衣入舍衛城。時長者即出祇[11]桓精舍乘車著一衣入城。時守門者見已即語長者言。從何所來為誰所劫。長者報言。向者在祇桓中被賊[12]劫。時守門者即[13]執持刀杖欲往祇桓。長者言。止止不須去。時守門者問言何故。時長者具說因緣。時諸居士聞已皆譏嫌言。沙門釋子多求無足無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是何有正法。云何乃索長者身上衣。檀越雖施無厭而受者應知足。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。汝云何乃從長者索身上如此貴價衣。時諸比丘詣世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集諸比丘。知而故問跋難[14]陀。汝[15]實從長者索身上衣耶。答言實爾。世尊以無數方便呵責跋難陀言。汝所為非。非威儀[16]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何乃從長者索身上衣。呵責已告諸比丘。跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘[17]從居士索衣者尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸比丘皆畏慎。不敢從親[18]里居士索衣佛言。聽諸比丘從親*里居士索衣[19]不犯。自今已去欲說戒者當如是說。若比丘從非親*里居士索衣者尼薩耆波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。時[20]有眾多比丘[21]在拘薩羅國夏安居竟。十五日自恣已。十六日執持衣鉢往世尊所。晝日熱不可行夜便行。失正道從邪道行。時值賊劫他大得財物[22]還。於邪道相值。賊語比丘言。汝等求[23]覓我來耶。諸比丘答言。我等不為汝等來。我等於拘薩羅國夏安居竟。十五日自恣已。十六日持衣鉢欲往見世尊。從彼來。晝日熱不可行夜行失道故來此耳。不為汝等來[24]也。彼賊復言。汝等若不相*覓何故從此道[25]行豈不欲相害耶。即打比丘次死奪取衣鉢。諸比丘露形而去。至祇桓在門外立。諸比丘見已語言。汝等露形尼[26]揵子不足入祇桓。比丘報言。我等非尼*揵子是沙門釋子耳。時優波離去彼不遠經行。諸比丘往至其所語言。今有眾多裸形人在門外立。我等語言。汝是尼揵子勿入祇桓精舍。彼人[27]報言。我非尼揵子是沙門釋子。時諸比丘語優

[1]此＋（某甲）【聖】*　[2]〔忍〕－【聖】　[3]〔當〕－【宮】　[4][6]不分卷【聖】　[5]〔之七〕－【宮】　[6]〔三十…二〕七字－【三】【宮】，三十捨墮法之二＝從非親理居士乞衣戒【聖】　[7]㲲＝氎【三】【宮】　[8]瞋＝嗔【三】【宮】　[9]疊＝辟【聖】　[10]㲲＝褺【宋】【元】【宮】，氎【明】，㲲【聖】　[11]桓＝洹【明】【聖】下同　[12]〔劫〕－【三】【宮】【聖】　[13]執＝報【三】【宮】　[14]陀＋（言）【聖】　[15]實＝審【三】實【聖】*　[16]〔非沙門法〕－【宮】【聖】*　[17]從＋（非親理）【聖】　[18]里＝理【聖】*　[19]〔不犯〕－【聖】　[20]〔有〕－【三】【宮】　[21]在＝若【明】　[22]還＝遠【宋】【元】　[23]覓＝見【三】【宮】*　[24]〔也〕－【三】【宮】【聖】　[25]行＋（至此）【聖】　[26]揵＝犍【三】【宮】*　[27]報＋（我）【三】【宮】【聖】

波離言。汝可往看爲是何人。時卽出門往問。汝是何等人耶。報言。我是沙門釋子。復問言。汝等幾歲。報言我若干歲。復問。汝等何時❶受戒。報言。我某時。汝師和❷上是誰。報言❸師和*上某甲。何以故裸形。諸比丘卽具說因緣。時優波離還至諸比丘所語言。此非尼*揵盡是沙門釋子。優波離語諸比丘言。汝等可權借衣著。莫令露形見佛。諸比丘卽借衣著❹已往世尊所。頭面禮足在一面坐。時世尊慰勞諸比丘言。汝等身安❺隱不。住止和合安樂不。不以飮食爲苦耶。諸比丘報言。大德。身安隱住止和合安樂不以飮食爲苦。我等在拘薩羅國夏安居訖。自恣已攝持衣鉢欲來問訊世尊。晝日熱不可行夜行失道過諸賊劫奪。如上因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便呵責諸比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲云何癡人。裸形而行若裸形行突吉羅。若❻有如是事。當以軟草若樹葉覆形。應往寺邊。若先有長衣應取著。若無者諸知友比丘有長衣應取著。若知友無衣應問僧中。有何等衣可分。若有者當與。若無者應問有臥具不。若有者當與。若不與應自開庫看。若有褥若地敷若氈若被應❼摘解取裁作衣以自覆形。出外乞求衣。時諸比丘畏愼不敢持此處物往彼處。佛言。聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣。畏愼不敢著僧衣。佛言聽著。彼得衣已僧衣不還本處。佛言不應爾。若得衣已應還浣染縫治安著本處。若不安本處如法治。時有比丘。奪衣失衣燒衣漂衣。畏愼不敢從非親*里居士若居士婦乞衣。佛言。若失衣奪衣燒衣漂衣聽從非親*里居士若居士婦乞衣。自今已去當如是說戒。若比丘從非親*里居士若居士婦乞衣。除餘時尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時。比丘義如上說。親*里非親*里如上。居士居士婦如上說。衣者有十種如上。若比丘從非親*里居士若居士婦乞衣除餘時。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革❽屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘從非親*里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。從非親*里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。彼答言爾。僧❾卽應還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘從非親*里居士若居士婦乞❿衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。從非親*里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此⓫某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘衣竟。僧忍⓬默然故⓭是事如是持。於僧中捨衣竟不還者突吉羅。當還時有人教言莫⓮還突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。若燒若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式⓯叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。⓰若奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦⓱乞若從親*里居士若居士婦乞。若從同出家人乞或爲他乞。他爲己乞。或不求而得。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。竟六

⓲爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。遇賊失衣來到祇桓精舍。時有優婆塞聞。諸比丘遇賊失衣來至祇桓精舍。多持好衣來詣諸比丘所。問言向聞。有諸比丘失衣來。何者是。報言我等是。何故問耶。答言。我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇桓。故持此衣來。爲諸大德須衣隨意取。報言止止。便爲供養已。我等自有三衣不須也。六⓳群比丘語諸比丘言。諸大德。汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶。⓴時諸居士以諸比丘失衣故與衣。而諸比丘三衣具足。取居士衣與六群比丘及與餘人。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。舍衛居士以諸比丘失衣故施衣。而汝等三衣具足。云何取他衣與六群比丘及與餘人。嫌責已。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此

❶〔受戒〕－（聖）　❷上＝尙（三）（宮）*　❸〔師〕－（聖）　❹〔已〕－（三）（宮）（聖）　❺隱＝穩（宮），〔隱〕－（聖）　❻有如是事當＝爾時當（三）（宮），爾時（聖）　❼摘＝擿（三）（宮）*　❽屣＝蓰（聖）*　❾〔卽〕－（聖）　❿衣＋（者）（聖）　⓫〔某甲〕－（三）（宮）（聖）　⓬默然故＝故默然（三）（宮）（聖）*　⓭〔是事〕－（三）（宮）（聖）*　⓮還＋（者）（三）（宮）　⓯叉＝又（明）　⓰〔若〕－（三）（宮）　⓱乞＋（衣）（聖）　⓲前行裡本有過如足取衣戒第七八字　⓳群＝衆（宮）　⓴（彼）＋時（聖）

因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘。知而故問。汝等諸比丘。*實三衣具足而取他衣與六群比丘及餘人耶。答言。實爾世尊。世尊以無數方便呵[1]責諸比丘言。汝所為非。非威儀。[2]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。舍衛居士以諸比丘失衣故施衣。云何汝等三衣具足而取彼衣與六群比丘及與餘人。呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。若非親里居士居士婦自恣請多與衣。是比丘當知足受衣。若過者尼薩耆波逸提。比丘義如上。非親*里[3]親*里者如上。居士居士婦者如上說。衣者有[4]十種如上。若失一衣不應取。若失二衣餘一衣若二重三重四重應*摘作。若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀會。若三衣都失。彼比丘應知足受衣。知足有二種。在家人知足出家人知足。在家人知足者。隨白衣所與衣受之。出家人知足者三衣也。若居士自恣請多與比丘衣。若衣細若薄若不牢。應取作若二重三重四重。當安緣當肩上。應[5]帖障垢膩處。應安鉤紐。若有餘殘語居士言。此餘殘衣裁作何等。若檀越言。我不以失衣故與。我曹自與大德耳。彼若欲受者便受。若比丘過知足受衣尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧。若眾多人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革*屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。過知足取衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺者。當作如是白。大德僧聽。某甲比丘。過知足取衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。彼答言爾。僧即應還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。過知足取衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。[6]僧今持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。過知足受衣犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘衣竟。僧忍*默然故。*是事如是持。若僧中捨衣竟。[7]不還者突吉羅。若還時有人教言莫還者突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若知足取。若減知足取。若居士多與衣。若細薄不牢若二重三重四重作衣。安緣[8]帖障垢處。安紐及鉤。若有餘殘衣。語居士言作何等。若居士言。我不以失衣故與。我曹自欲與大德。若欲受者受。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏七竟

[9]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一乞食比丘。到時著衣持鉢入舍衛城。至居士家乞食。聞居士夫婦共議言。跋難陀釋子是我知舊。當持如是衣價買如是衣與。彼比丘乞食已還來至僧伽藍中。見跋難陀釋子語言。未曾有[illegible]汝大福德人。即問言。我有何事言我是福德人。報言。我入城乞食聞居士夫婦共議言。跋難陀釋子是我知舊。當持如是衣價買如是衣與。即問言。*實爾不。比丘報言。*實爾。復問言。彼居士家在何處門那向。比丘報言。居士家在某處門向某方。跋難陀即語比丘言。是我[10]知舊檀越[11]常供養我。實如汝[12]言。明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到居士家語言。*實欲與我衣耶。報言。我在屏處有此語耳。跋難陀語居士言。若欲與我衣者。當如是廣大作新好堅緻。中我受持。若不中我受持者何用是為。時彼居士即譏嫌言。沙門釋子無有慚愧多求無厭。外自稱言。我知正法。而強從人索好衣。如是何有正法。施者雖無厭而受者應知足。乃尋屏處私語耶。時乞食比丘聞。嫌責跋難陀釋子。云何如是強從人索好衣。[13]乞食比丘即還出家。至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。汝云何如是強從人索好衣。嫌責已往世尊所。頭面禮[14]足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所為非。非威儀。*非沙門法非淨行非隨順行。所不

[1]責＋(彼)宮　[2]〔非沙門法〕－宋元明宮*　[3]〔親里〕－宋宮　[4]種＋(衣)宮　[5]帖＝貼宋元，牒宮　[6]〔僧今〕－宋元明宮　[7](彼)＋不宋元　[8]帖＝貼宋元*，安牒宮　[9]前行聖本有勸讚一居士增衣價戒九字　[10]〔知〕－宮　[11]常＋(承事)宋元　[12](所)＋言宋元明宮　[13](彼)＋乞宮　[14]足＋(已)宮

應爲。云何如是强從人索好衣。呵責已告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘居士居士婦欲爲比丘辦衣價持是衣價買如是衣與某甲比丘。是比丘便到居士家言買如是衣與我爲好故。若得衣者尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。居士自恣請比丘問言。大德須何等衣。[1]是比丘意疑不答。若居士恣比丘所索應答。居士欲爲比丘作貴價衣。是比丘少欲知足不須大價衣。欲須不如者。比丘意疑不敢隨意求索。佛言。聽諸比丘少欲知足索不如者。自今已去應如是說戒。若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價[2]買如是[3]衣與某甲比丘。是比丘先不[4]受自恣請。到居士家[5]作如是說。善哉居士。爲我買如是如是衣與我爲好故。若得衣者尼薩耆波逸提。比丘義如上。居士居士婦者如上。衣價者。若錢若金若眞珠若琉璃若貝若玉石若瓔珞若生像金。衣者有十種如上。求者有二種。一者求價。二者求衣。求價者檀越與作大價衣求乃至增一錢十六分之一分。求衣者語居士言。作如是廣長衣乃至增一[6]綖。是比丘先不受自恣請。而往求貴價廣大衣。若得衣者尼薩耆波逸提。求而不得突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革*屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。先不受自恣請與衣往求取貴價衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。彼比丘答言爾。僧即應還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今還此某甲比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某[7]甲衣竟。僧忍默然故*是事如是持。是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅。當還時有人教言莫還者突吉羅。若不還轉作淨施若遣與人。若自作三衣若作波利迦羅衣。若故壞若燒若數數著壞。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先受自恣請而往求索。知[8]足減少求。從親里求。從出家人求。或爲他求他爲己求。或不求自得。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。八竟

[9]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時乞食比丘時到著衣持鉢入舍衞城乞食。以次行乞到居士家。聞居士夫婦二人共議。跋難陀釋子是我[10]等知舊。當買如是衣與。復聞[11]異處居士夫婦二人共議。跋難陀是我*等知舊。當買如是衣與。時彼乞食比丘乞食已還出舍衞城。往到僧伽藍中。見跋難陀釋子語言。尊者大福德人。跋難陀問言。汝以何事稱我大福德人。報言。我向者入舍衞城乞食。以次行乞到一居士家。聞夫婦二人共議。跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與。復聞異居士家夫婦共議。跋難陀是我知舊。當買如是衣與。跋難陀問言。爲*實爾不。報言*實爾。復問。居士家在何處門戸那向。報言。在某處門戸向某[12]方。跋難陀語彼比丘言。此諸居士實是我檀越常供養供給我。明日晨朝著衣持鉢入舍衞城。到彼二居士家語言。汝等諸人*實欲與我作衣耶。居士報言。屏處有如是語。跋難陀釋子語言。若欲與我作衣者。可共作一衣與我。極使廣大堅緻。中我受持。若不中受持非[13]我所須。居士聞之即共譏嫌。跋難陀釋子不知厭足無有慚愧。外自稱言我知正法。如是貪求不知止足何有正法。施者雖無厭而受者應知足。屏處言語而來求索。時乞食比丘聞之。呵責跋難陀釋子。云何强從人索衣。時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。汝云何强從人索衣。呵已往世尊所。頭面禮[14]足具白世尊。

[1] 是＝知足【聖】 [2] 買＝具【聖】 [3] 衣＋(價)【聖】 [4] 〔受〕－【聖】 [5] 〔作〕－【三】【宮】【聖】 [6] 綖＝線【三】【宮】 [7] 甲＋(比丘)【聖】 [8] 足＋(於求中)【聖】 [9] 前行聖本有勸讚二居士增衣戒八字 [10] 〔等〕－【三】【宮】【聖】* [11] 異處居士夫婦二人＝異居士家夫婦【三】【宮】 [12] 方＝處【三】【宮】【聖】 [13] 〔我〕－【聖】 [14] 足＋(却住一面以此因緣)【聖】

世尊以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子。汝所為非。非威儀[1]非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何強從人索衣。世尊以無數方便訶責已。告諸比丘。此跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘二居士居士婦。欲與比丘辦衣價。我曹辦如是衣價與某甲比丘。是比丘到二居士家作如是言。善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故。若得衣者尼薩耆波逸提　如是世尊與比丘結戒。時居士自恣請比丘　問言。欲須何等衣。是比丘有疑不答。若居士自恣請比丘索衣應答。時居士欲為比丘作貴價衣。是比丘少欲知足不須貴價衣。須不如者。比丘有疑不敢隨意求索。佛言。聽諸比丘少欲知足索不如者。自今已去應如是說戒。若比丘二居士居士婦。與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家作如是言。善哉[2]居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故。若得衣者尼薩耆波逸提。比丘義如上。居士居士婦如上。衣價者如上。衣者有十種如上。求有二種求如上。若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大衣。得衣者尼薩耆波逸提。若往索不得突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若眾多人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革*屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作白已當受懺。當語彼比丘言。自責汝心。彼比丘言爾。僧即應還彼比丘衣。白二羯磨應如是白。眾中應差堪能羯磨人如上。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。[3]僧還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼比丘衣竟。僧忍[4]默然故*是事如是持。是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅。若有人教言莫還者突吉羅。若作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。如是一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。前人先受自恣請而往求索。若於貴價好衣中求不如者。從親*里求從出家人求。或為他求。他為己求。或不求自得。無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。竟九

[5]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時羅閱城中有一大臣。與跋難陀釋子親友。數數往來。遣使持衣價語言。跋難陀釋子是我知舊常所敬重。持是衣價買如是衣與。時彼使持衣[6]價至僧伽藍中到跋難陀所如是言。善哉汝是大福德人。問言。汝以何事言我福德人。報言。羅閱城中有一大臣遣我持此衣價來買如是衣與汝。復問*實爾不。報言實爾。跋難陀即問言。大臣家在何處門戶那向。答言。家在某處門戶向某方。跋難陀言。實如汝所言。此是我[7]知舊檀越常供養承事我。時舍衛城中復有一長者。與跋難陀親舊數數來往。時跋難陀釋子即將此使入舍衛城詣彼長者家語言。羅閱城中有一大臣。遣此使持衣價來與我作衣。[8]願為[9]掌之。[10]居士即為*掌[11]之。[12]大臣於異時問使人言。我前遣使持衣價與跋難陀。作衣竟為與我著不。使人報言不著。大臣更遣使語跋難陀言。我先遣使送衣價與汝。竟不著我衣何用為。今可送來。時跋難陀聞此語已。即疾疾至彼長者家語言。我前所寄衣價。我今須衣可與我作衣。時舍衛城中諸長者集會。先有制。其有不至者罰錢五百。長者報言。此大會法有制。其有不至者罰錢五百。我今暫往赴之。大德小待我赴會還。勿令我輸錢五百。跋難陀報言。不得爾。先持衣價與我作衣。時長者持衣價為作衣竟。會坐已罷。時眾人以其不到即罰錢五百。時長者[13]譏嫌言。沙門釋子乃令眾人罰我錢五百。時舍衛城中有諸居士。不信佛法眾者盡共譏嫌言。

[1]〔非沙門法〕－宋聖*　[2]〔居士〕－三宮聖　[3]〔僧〕－三宮　[4]默然故＝故默然聖*　[5]前行聖本有過三反語六默然應切索衣戒十二字
[6]價＝買聖　[7]〔知〕－聖　[8]願＝須三宮　[9]掌＝賞聖*　[10]居士＝長者三宮*　[11]〔之〕－三宮　[12]（此）＋大聖　[13]（即）＋譏三宮

沙門釋子不知止足無有慚愧。外自稱言我知正法。如是何有正法。乃令*居士不赴集會輸錢五百。自今已去不應親近禮拜問訊承事供養。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責跋難陀。云何汝乃令衆人罰長者錢五百。往至世尊所頭面禮足具白世尊。世尊以此因縁集比丘僧。以無數方便呵責跋難陀言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何跋難陀乃使長者爲衆人罰錢五百。時世尊以無數方便呵責跋難陀已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲説戒者當如是説。若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲比丘。彼使人至比丘所語比丘言。大德。今爲汝故送是衣價受取。是比丘應語彼使如是言。我不應受此衣價。我若須衣合時清淨當受。彼使語比丘言。大德有執事人不。須衣比丘應語言有。若僧伽藍民若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已。還[1]至比丘所作如是言。大德。所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反爲作憶念。應語言。我須衣。若二反三反爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然立。若四反五反六反在前默然[2]住得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往若遣使往語言。汝先遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得。汝還取莫使失。此是時。比丘義如上。王者。得自在無所屬。大臣者。在王左右。婆羅門者。有生婆羅門。居士者。除王王大臣婆羅門。諸在家者是。居士婦者。亦在家婦人。衣價者如上。衣者。有十種如上。憶念者。若執事人。若在家若在市若在作處。至彼處二反三反語言。我今須衣與我作衣。爲作憶念者是。若二反三反爲作憶念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反往在前默然立。在前立者。彼執事人若在家若在市若作處。至彼前默然立。若執事人問言。汝何縁在此立。比丘報言。汝自知之。若彼人言我不知。若有餘人知者。比丘當語言。彼人知之。若比丘作一語破二反默然。作二語破四反默然。作三語破六反默然。若比丘過二三[3]往語索。過[4]六*往默然[5]立。若得衣者尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。往僧中偏露右肩脱革*屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。過三反語索衣[6]過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。受懺者應作如是白。大德僧聽。此某甲比丘過三反語索衣*過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。白已當受懺。當語彼比丘言。自責汝心。報言爾。僧即當還彼比丘衣。作白二羯磨。[7]應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。過三反語索衣過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。過三反語索衣*過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者默然。誰不忍者説。僧已忍。[8]與彼某甲比丘衣竟。僧忍*默然故*是事如是持。是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅。[9]若還時有人敎[10]言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若遣與人。若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。三反語索得衣。六反默然立得衣。若不得衣。從所得衣價處。若自往若遣使往語言。汝先遣使與某甲比丘衣。是比丘竟不得。[11]可還取莫使失。若彼言。我不須即相布施。是比丘應以時軟語方便索衣。若爲作波利迦羅故與。以時索。軟語索。方便索得者不犯。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒。十竟

[12]爾時佛在曠野國界。時六群比丘作新雜野蠶綿臥具。彼索未成綿。或索已成綿。或索已染未染。或索新者。或索故者。至養蠶家語言。我等須綿。彼報言小待。須蠶熟時來。彼六群比丘在邊住待看。彼[13]暴

[1] 至比丘所作＝比丘所【三】【宮】，到比丘所作【聖】 [2] 住＝立【聖】 [3] 往＝反【三】【宮】* [4] 六＋（反）【聖】 [5] 〔立〕－【三】【宮】 [6] 過＋（四反五反）【聖】* [7] 〔應〕－【三】【宮】 [8] 與＝還【三】【宮】 [9] 〔若還時〕－【三】【宮】【聖】 [10] 〔言〕－【三】【宮】【聖】 [11] 可＋（遣使）【聖】 [12] 前行聖本有雜野蠶綿作臥具戒八字 [13] 暴＝曝【三】【宮】，爆【聖】

爾時[1]蠶綿作聲。諸居士見譏嫌言。沙門釋子無有慚愧害衆生命。外自稱言我修正法。如是何有正法。求索蠶綿作新臥具。以如上事呵責。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何求索*蠶綿作新臥具。如上呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[2]以此因緣集諸比丘。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘。求索*蠶綿作新臥具。呵責已告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘雜野*蠶綿作新臥具。尼薩耆波逸提。比丘義如上。雜者若毳若劫貝拘遮羅乳葉草。若芻摩若麻。若比丘自用雜野*蠶綿作新臥具成者尼薩耆波逸提。作而不成突吉羅。若語他人作成者尼薩耆波逸提。作而不成突吉羅。爲他作成不成突吉羅。此[3]應捨。是中捨者若以[4]斧。若以[5]斤細剉斷和泥。若塗壁若塗埵。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若得已成者。若以斧[6]斤剉斷和泥。若塗壁若塗埵無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十一竟

[7]爾時佛在毘舍離獼猴江側住樓閣[8]舍。時毘舍離諸梨車子等多行邪婬。彼作純黑羺羊毛[9]氈。被體夜行使人不見。時六群比丘見已便效。還取純黑羺羊毛作氈臥具。時諸梨車見之。皆共語言大德。我等在於愛欲爲婬欲故作黑羊毛氈。汝等作此純黑[10]羊毛氈何所爲耶。爾時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。何故效諸梨車。作純黑羺羊毛氈。呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘。以無數方便呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。效諸梨車作純黑羺羊毛氈。時世[11]尊無數方便呵[12]責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以新純黑羺羊毛作新臥[13]具。尼薩耆波逸提。比丘義如上。純黑毛者或生黑或染黑。若比丘自[14]用純黑羺羊毛作新臥具。成者尼薩耆波逸提。作而不成者突吉羅。教他作成者尼薩耆波逸提。作而不成者突吉羅。爲他作成不成突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。往僧中偏露右肩脫革*屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。以純黑[15]羺羊毛作臥具犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。以純黑羺羊毛作臥具犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作是白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。報言爾。僧即應還彼比丘臥具。作白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。以純黑*羺羊毛作臥具犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼某甲比丘臥具。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。以純黑*羺羊毛作臥具犯捨墮。今捨與僧。僧今持此臥具還此比丘。誰諸長老忍。僧持此臥具還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍還此[16]某甲比丘臥具竟。僧忍默然故*是事如是持。是比丘於僧中捨[17]臥具竟不還者突吉羅。還時有人教[18]言莫還。若作淨施若遣與人若數數敷壞者盡突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若得已成者。若割截壞若細薄[19]疊作兩重。若以作褥。若作枕。若作方小坐具。若作臥氈。或作[20]攝鉢[21]氈。或作剃刀囊。或作帽。或作襪。或作[22]攝熱巾。或作裹革*屣巾盡不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十二竟[23]◎

四分*律卷第七

[1]蠶=蚕【聖】* [2]以此=此以【宋】【元】 [3]應+(如是)【聖】 [4](斤)+斧【三】 [5](斥)−【宮】，斤=新【聖】 [6]斤=新【三】【宮】【聖】 [7]前行聖本有黑羊毛臥具戒六字 [8]舍=閣【三】 [9]氈=褥【聖】 [10](羺)+羊【三】【宮】 [11]尊+(以)【三】【宮】 [12]責+(六群比丘)【三】【宮】 [13]具+(者)【三】【宮】 [14]用=以【三】【宮】【聖】 [15][羺]−【聖】* [16][某甲]−【三】【宮】 [17][臥具]−【宮】【聖】 [18]言莫還=莫還突吉羅【三】【宮】 [19]疊=褋【三】【宮】，牒【聖】 [20]攝=瓶【三】【宮】 [21](內)+氈【三】【宮】【聖】 [22]攝=鑷【三】【宮】【聖】 ◎[23]次頁 [24]不分卷【聖】

四分*律卷第八 初分[1]之八

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

◎[2]三十捨墮法之三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘以純白羊毛作新[3]臥具。諸居士見皆譏嫌言。沙門釋子不知慚愧無有厭足。外自稱言我修正法。如是何有正法。作[4]新白羊毛臥具似王若王大臣。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何作此純白羊毛臥具。訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。[5]非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等乃作此純白羊毛臥具。時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作新*臥具。[6]應用二分純黑羊毛三分白四分[7]尨。若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提。比丘義如上。白者或生白或染令白。尨色者頭上毛耳毛若脚毛若餘尨色毛。若比丘欲作四十鉢羅羊毛[8]臥具者。二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅尨。欲作三十鉢羅臥具者。十五鉢羅純黑十五鉢羅半白半尨。若欲作二十鉢羅臥具者。十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅尨。若比丘不以二分黑三分白四分尨自作新臥具成者尼薩耆波逸提。不成者突吉羅。[9]若使他作成尼薩耆波逸提。不成[10]者突吉羅。若爲他作成不成盡突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨[11]與僧時。應往僧中偏露右肩脱革[12]屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大徳僧聽。我某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新臥具犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大徳僧聽。此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新臥具犯捨墮。今捨與僧若僧時到僧忍聽。我受[13]此比丘懺。白如是作[14]白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。比丘報言爾。僧即應還彼比丘臥具。白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上作如是白。大徳僧聽。此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新臥具犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此臥具還此某甲比丘。白如是。大徳僧聽。此某甲比丘不以二分黑三分白四分尨作新臥具犯捨墮。今捨與僧。僧今持此臥具還此比丘。誰諸長老忍。僧持此臥具還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。還此某甲比丘臥具竟。僧忍[15]默然故[16]是事如是持。是比丘僧中捨臥具竟不還者突吉羅。若有人教[17]言莫[18]還。若轉作淨施。若遣與人。若數數敷壞一切突吉羅。比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若二分黑三分白四分尨作新臥具。若白不足以尨足之。若作純尨者。若得已成者。若割截壞。若作壞色。若作枕。若[19]作褥。若作臥氈。若作小方坐具。若作[20]襯鉢裹氈。若作剃刀囊。或作[21]袜。或作[22]攝熱巾。或作裹革*屣巾。一切不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒(三十三)[23]◎

◎[24]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘嫌臥具或重或輕。或嫌薄或嫌厚。不捨故臥具更作新者。彼如是常營求臥具藏積衆多。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何嫌[25]故臥具。或輕或重或薄或厚。不捨故者而更作新臥具[26]臥具衆多。嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。無數方便訶責六群比丘。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘嫌臥具或輕或重或薄或厚。作新臥具而藏積衆多。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘言。此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作新臥具持至六年。若減六年。不捨故更作新臥具尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時有比丘得乾痟病有糞掃臥具極重。有小因緣欲出人間遊行。內自思念。世尊制戒。若比丘作新臥具持

[1]〔之八〕－【聖】 ◎ [2]前頁[23]不分卷【聖】，〔三十…三〕七字－【三】【宮】，〔三十…三〕七字＝〔白羊毛臥具戒〕六字【聖】 [3]臥＝𣯛【聖】* [4]新＋（純）【聖】
[5]〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】* [6]〔應用〕－【聖】 [7]尨＝駹【三】【宮】下同 [8]臥＋（數）【聖】 [9]〔若〕－【三】【宮】 [10]〔者〕－【聖】 [11]〔與僧〕－【聖】* [12]屣＝蓰【聖】* [13]此＋（某甲）【聖】 [14]（是）＋白【三】【宮】【聖】 [15]默然故＝故默然【聖】 [16]〔是事〕－【聖】 [17]〔言〕－【三】【宮】【聖】 [18]還＋（者）【聖】* [19]作＋（韈若作）【三】 [20]𦁤＝襯【聖】 [21]袜＝襪【三】【宮】 [22]攝＝鑷【三】【宮】【聖】* ◎[23]卷第六終【聖】，此下聖本有光明皇后願文 ◎[24]卷第七首【聖】，爾時前行聖本有四分律藏初分三第七誡六年臥具戒之十五字 [25]〔故〕－【聖】 [26]〔臥具〕－【三】【宮】

至六年若滅六年。不捨故臥具更作新者尼薩耆波逸提。我今得乾痟病。此臥具重。有小因縁欲人間遊行。我當云何。語諸比丘言。大德。我今乾痟病。有糞掃臥具極重。有小因縁事須人間①遊行不堪持行。諸大德與我白世尊。世尊若有教勅我當奉行。諸比丘聞此語已。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時集諸比丘告言。自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨。此比丘當往僧中偏露右肩脱革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘得乾痟病。有小因縁欲至人間*遊行。有糞掃臥具極重不堪持行。我今從僧乞作新臥具羯磨如是至三。衆中當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘得乾痟病。欲人間遊行。有糞掃臥具重。今從僧乞作新臥具羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與此比丘作新臥具羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘得乾痟病。有糞掃臥具重。欲人間遊行。今從僧乞更作新臥具羯磨。今僧與彼某甲比丘更作新臥具羯磨。誰諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新臥具者默然。誰不忍者説。僧已忍。與某甲比丘更作。②新臥具羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。自今已去當如是説戒。若比丘作新臥具持至六年。若減六年。不捨故更作新者。除僧羯磨尼薩耆波逸提。比丘義如上。若比丘減六年。不捨故更作新臥具尼薩耆波逸提。作而不成者突吉羅。若使他作成者尼薩耆波逸提。不成者突吉羅。爲他作成不③成突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅。捨④與僧時應往僧中偏露右肩脱革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新臥具犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新臥具犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。作此白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。比丘報言爾。僧即應還彼比丘臥具。白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新者犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此比丘臥具。白如是。大德僧聽。此某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新者犯捨墮。今捨與僧。僧今持此臥具還此比丘。誰諸長老忍僧持此臥具還此比丘者默然。誰不忍者説。僧已忍還彼比丘臥具竟。僧忍⑥默然故*是事如是持。是比丘於僧中捨臥具竟不還者突吉羅。若有人教莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若數數敷壞若作非臥具一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者僧聽及滿六年減六年。捨故更作新者若復無者更自作若他作與若得已成者無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒竟　十四

⑦爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時世尊遣人請食。諸佛常法。諸比丘受請後遍行諸房。見故坐具在溫室中。或教授堂中。若經行處若洗脚石上。或在戸前埵上。或在杙上。或在龍牙⑧橛上。或在衣架上。或在繩床木床上。或在⑨枕上。或在地敷上。處處狼藉無人收攝。世尊見已作是⑩念。諸比丘嫌坐具或重或輕。或言⑪厚或言薄。不捨故更作新者。坐具衆多處處狼藉無人收攝。我今云何令諸比丘用故坐具。復作是⑫念。我當聽諸比丘作新坐具。取故者縱廣一⑬搩手⑭帖著新者上壞色故。世尊食訖。以此因縁集比丘僧。告言。我向者衆僧受請後遍行諸房。見諸故坐具處處狼藉無人收攝。我見已作是念。諸比丘或言。我坐具重或言輕或言薄或言厚。不捨故坐具更作新者。故者處處狼藉無人收攝。我作是念云何令諸比丘用故坐具。而復念言。我今聽諸比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩手帖著新者上以壞色故。是故聽諸比丘作新坐具。取故者縱廣一搩手帖著新者上⑮以壞色故。時六群比丘聞世尊聽比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩手帖著新者上以壞色故。而作新坐具。不取故者縱廣一搩手帖新者上壞色故。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何世尊。聽諸比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩手帖新者上用壞色故。而汝等作新者不以故者縱廣一

①〔遊〕－【聖】*　②〔新〕－【聖】　③〔是事〕－【三】【宮】【聖】*　④成＋（者亦）【聖】　⑤〔與僧〕－【聖】　⑥默然故＝故默然【三】【宮】【聖】*　⑦前行聖本有不嫌坐具戒五字　⑧橛＝杙【三】【宮】【聖】　⑨枕＝机【三】【宮】　⑩念＋（言）【聖】　⑪厚或言薄＝薄或言厚【三】【宮】【聖】　⑫念＝令【宮】　⑬搩＝磔【聖】下同　⑭帖＝貼【宮】，褋【聖】下同　⑮以＝[illegible]【三】【宮】

攝手帖著新者上。嫌責已往世尊所頭面作禮在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何我與比丘制戒。若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖❶著新者上用壞色故。云何汝等。作新坐具不取故者縱廣一搩手帖新者上。時世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此六群比丘。癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色故。若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故。尼薩耆波逸提。比丘義如上。彼比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔。當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一搩手帖新者上。若帖邊若中央壞色故。若比丘不取故者帖新者上用壞色故。而更作新坐具成者尼薩耆波逸提。不成者突吉羅。若令他作成者尼薩耆波逸提。不成者突吉羅。爲他作成不成盡突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不❷成捨突吉羅。捨❸與僧時。應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。作新坐具不❹以故者帖新者上❺用壞色故犯捨墮今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘。作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽。我受某甲❻比丘懺。白如是作是白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。比丘報言爾。僧即當還彼比丘坐具作白二羯磨與。應如是與。僧當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具。白如是。大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧。僧今持此坐具還此比丘。誰諸長老忍。僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘坐具竟。僧忍默然故❼是事如是持。若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅。若有人❽教莫還者突吉羅。若轉作淨施若自受。若遣與人若數數坐壞一切突吉羅比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自無得更作新者若他爲作。若得已❾成者。若純故者作不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十五竟

❿爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子道路行。多得羊毛貫杖頭擔在道行諸居士見嫌責言。沙門釋子云何販賣羊毛。即問言。大德此羊毛賣不。諸比丘聞此語已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何取羊毛貫杖頭擔在道行耶。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何自取羊毛擔在道行。乃爲居士所譏。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘道路行得羊毛。若無人持得自持乃至三由旬。若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提。比丘義如上。若比丘在道行。若在住處得羊毛⓫須者應取。若無人持自持至三由旬若⓬有人持應語彼人言。我今有此物當助我持。乃至彼處比丘於此中間不得助持若助持突吉羅。若令比丘尼持過三由旬突吉羅若令式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅。除羊毛若持餘⓭物拘攝羅若乳葉草⓮若芻摩若麻若劫羅婆尼持過三由旬者突吉羅。若復⓯擔餘物著杖頭行者亦突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。應往僧中。偏露右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是作是白已然後受懺。當語彼比丘言。自責

❶〔著〕－【三】【宮】【聖】　❷成捨＝捨成【三】　❸〔與僧〕－【宮】【聖】　❹以＝取【三】【宮】　❺〔用〕－【三】【宮】【聖】　❻〔比丘〕－【宮】【聖】　❼〔是事〕－【三】【宮】　❽教＋（言）【聖】
❾成＝戒【宮】　❿前行聖本有擔羊毛過三由旬戒八字　⓫（若）＋須【聖】　⓬有＝無【聖】　⓭〔物〕－【三】【宮】，物＝衣【聖】　⓮〔若〕－【三】【宮】【聖】　⓯擔＝儋【宮】

汝心。比丘報言爾。僧卽當還彼比丘羊毛。作白二羯磨。應如是與。僧中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。擔羊毛行過三由旬。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還某甲比丘羊毛。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。擔羊毛行過三由旬。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此羊毛還此比丘。誰諸長老忍。僧持此羊毛還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘羊毛竟。僧忍默然故。[1]是事如是持。若比丘僧中捨竟不還者突吉羅。若復有人教言莫還者突吉羅。若復轉[2]作淨施。若遣與人。若數數用。一切突吉羅。[3]比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一切突吉羅。是謂爲犯。不犯者若持至三由旬。若減三由旬若有人與持者語使持。乃至某處中間更不助擔。使比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼擔三由旬。若擔毳[4]莊[5]毳縕。若擔頭[6]毛項上毛脚毛。若作帽。若[7]作*攝熱巾。若[8]裹革屣。盡無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十六竟

[9]爾時佛在釋翅[10]瘦迦維羅衞尼拘律園。時六群比丘取羊毛作新坐具。使比丘尼浣染擘。時摩訶波闍波提比丘尼爲染。染色[11]汚手往至世尊所。頭面禮足已在一面立。時世尊知而故問。何故[12]瞿曇彌汝手有染色猶[13]若染師耶。卽白佛言。六群比丘欲作新坐具。持羊毛來使我等浣染擘。是故*汚手。卽頭面禮佛足。還所止[14]處。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。知而故問六群比丘。汝等[15]實作新坐具使比丘尼浣染擘耶。報言。實爾世尊。世尊以無數方便呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何乃使比丘尼浣染擘羊毛。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。六群比丘。癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘使比丘尼浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒已。諸比丘各自有疑。不敢使親[16]里比丘尼浣染擘羊毛。佛言。聽親里者得浣染擘。自今已去與比丘結戒。若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提。比丘義如[17]上。非親里及親里如上。若比丘[18]與非親里比丘尼[19]羊毛浣染擘者三尼薩耆波[20]逸提。若使浣染擘。彼浣染而不擘者。二尼薩耆波逸提一突吉羅。使浣染擘。彼浣不染而擘。二尼薩耆波逸提一突吉羅。[21]使浣染擘。彼不浣而染擘者二尼薩耆一突吉羅。使浣染擘。彼[22]不浣染擘[23]者[24]三突吉羅。使非親里沙彌尼式叉摩那浣染擘者突吉羅。此應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應[25]往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘。使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。比丘報言爾。僧卽當還彼。比丘羊毛作白二羯磨。應如是與。僧當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此某甲比丘羊毛。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮。今捨與僧。僧今持此羊毛還此比丘。誰諸長老忍。僧持此羊毛還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘羊毛竟。僧忍默然故。*是事如是持。[26]僧中捨羊毛竟不還者突吉羅。若有人教莫還*者突吉羅。若轉[27]作淨施。若[28]遣與人。若數數用。若故壞。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼。盡突吉羅。是謂爲犯。不犯者。使親里比丘尼浣染擘。若爲病人浣染擘。若爲衆僧爲佛爲塔浣染擘不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十七竟

[29]爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時城[30]內有一大臣。與跋難[31]陀親[32]舊知識。彼於異時大得猪肉。卽勅其婦。跋難陀釋子是我親友爲其留分。其婦卽與留分。時王舍城世人節會日。作衆伎樂竟夜不眠。時大臣兒亦在其中竟夜不眠。飢乏問其母言。有殘肉不。母報言。肉盡。唯有跋難陀釋子[33]肉在。兒卽與母錢語言。持此錢更市肉與跋

[1]〔是事〕－【三】【宮】【聖】*　[2]〔作〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔比丘…羅〕十七字－【聖】　[4]莊＝裝【三】【宮】　[5]〔毳〕－【聖】　[6]（上）＋毛【聖】　[7]（持）＋作【聖】　[8]（持）＋裹【聖】　[9]前行聖本有使非親里尼擘羊毛戒九字　[10]瘦＝搜【三】【宮】　[11]汚＝汙【明】*　[12]瞿＝憍【聖】　[13]〔若〕－【聖】　[14]〔處〕－【三】【宮】，處＝舍【聖】　[15]實＝審【三】【宮】【聖】　[16]里＝理【聖】下同　[17]上＝是【明】　[18]與＝使【三】【宮】　[19]羊毛浣染擘＝浣染擘羊毛【三】【宮】　[20]逸＝夜【明】【宮】　[21]〔使浣…擘〕十九字－【宮】　[22]不浣＝浣不【聖】　[23]〔者〕－【三】*　[24]三＝二【明】　[25]往＝在【宮】　[26]（於）＋僧【聖】　[27]〔作〕－【三】【宮】　[28]遣＋（人）【聖】　[29]前行聖本有畜寶戒三字　[30]內＝中【三】【宮】　[31]陀＋（釋子）【聖】　[32]舊＝友【聖】　[33]肉＝分【三】【宮】【聖】

難陀此肉與我。毋卽取錢與肉。跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐。時大臣婦語言。近者大得肉。長者勅我言。跋難陀釋子是我知舊。爲其留分。我卽受勅。爲大德留分。我見以節會日戲竟夜不眠飢乏來從我索肉。以五錢與我言。更市肉與跋難陀。此肉與我。我卽便與之。今有此錢。正爾市肉。大德可小留待。跋難陀問言。彼爲我故與錢耶。答言爾。若爲我故可與我錢。不須肉。時卽置錢於地與。時跋難陀得此錢已。持寄市肆上而去。諸居士見皆共嫌之。沙門釋子販賣錢財。持錢來置肆上而去。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何自取錢置肆上而去耶。時王及諸大臣集會共作是言。沙門釋子得捉金銀若錢。沙門釋子不捨金銀若錢珍寶珠瓔生像。爾時座中復有一大臣名曰珠髻。卽語諸大臣言。莫作是言。沙門釋子得捉金銀若錢。不捨珍寶珠瓔。何以故。我自從如來聞。沙門釋子不得捉金銀若錢。沙門釋子捨離珍寶珠瓔。時珠髻大臣。有威勢有能善說。令諸人歡喜信解。卽往詣世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。我向所說。於法無有違失耶。佛告大臣。如汝所說。於正法中多有所益。無有違失。何以故。沙門釋子不得捉持金銀若錢。沙門釋子捨離珍寶珠瓔。不著飾好。汝今當知。若應捉金銀若錢。不離珠瓔珍寶。❶亦應受五欲。若受五欲。非沙門釋子法。大臣。汝今當知。若見沙門釋子以我爲師。而捉金銀若錢珍寶。❷則決定知非沙門釋子法。我有如是言。比丘若爲作屋故求材木竹草樹皮得受。不應自爲身受。大臣當知。日月有四患。不明不淨不能有所照亦無威神。云何爲四。阿修羅煙雲塵霧是日月大患。若遇此患者不明不淨不能有所照亦無威神。沙門婆羅門亦有四患。不明不淨不能有所照亦無威神亦復如是。云何爲四。若沙門婆羅門不捨飲酒不捨婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活。是謂沙門婆羅門四大患。能令沙門婆羅門不明不淨不能有所照亦無威神。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀已往世尊所頭面作禮在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責跋難陀。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何自手持錢著肆上而去耶。呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提。比丘義如上。錢者上有文像。若比丘自手捉金銀若錢教人❸捉若置地受尼薩耆波逸提。此應捨。是中捨者。若彼有信樂守園人若優婆塞。當語言。此是我所不應汝當知之。若彼人取還與比丘者。比丘當爲彼人物故受勅淨人使❹掌之。若得淨衣鉢針筒尼師❺檀應持貿易受持之。若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢若尼師*檀若針筒應取持之。若彼取已不還者令餘比丘語言。❻佛有教爲淨故與汝。應還彼比丘物。若❼餘比丘語不還者當自往語言。佛有教爲淨故與汝。汝今可與僧與塔與❽和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與諸親舊知識。若還本主。何以故。不欲使失彼信施故。若不語彼人知是者是者突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若語言知是看是。若彼有信樂優婆塞守園人。當語彼人言。此物我所不應汝當知之。若彼人受已還與比丘者。比丘當爲彼故受持與淨人*掌之。後若得淨衣鉢針筒尼師*檀得持貿易持之。若彼人取已與淨衣鉢若坐具若針筒應取持之。若彼人不肯與衣者。餘比丘當語其人言。佛有教爲淨故與汝。應還彼比丘物。若彼人不與。自往語言。佛教比丘作淨故與汝。若與僧與塔與和上與同和上與阿闍❾梨與同阿闍梨與諸親屬知識。若教使與本施主。不欲令失彼信施故。如是一切。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十八竟

爾時世尊。在羅閱❿祇耆闍崛山中。時跋難陀往市肆上以錢易錢持去。諸居士見已皆譏嫌言。沙門釋子以錢易錢善能賣買。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒

❶亦＝則㊂　❷則＝財㊄　❸捉＋（者）㊂㊐　❹掌＝賞㊐＊　❺檀＝壇㊂㊃＊　❻〔佛有…可〕三十八字＝（汝應還此比丘物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語佛有教爲淨故與若教言）三十三字㊃㊣　❼餘比丘語不還＝彼取已不還餘比丘不語㊂　❽和上＝和尙㊂㊐下同　❾梨＝黎㊊下同　❿祇＝城㊄

知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何持錢易錢持去。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何以錢易錢。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘種種賣買❶寶物者尼薩耆波逸提。比丘義如上。種種賣買者。以成金易成金。易未成金易已成。未成金易成銀易未成銀。易已成未成銀易錢。以未成金易成金。易未成金易已成未成金易成銀易未成銀。易已成未成銀易錢。以已成未成金易成金易未成金易已成未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易錢。以❷成銀易金乃至易錢亦如是。以未成銀易金乃至易錢亦如是。以已成未成銀易金乃至易錢亦如是。以錢易金乃至易錢亦如是。錢者有八種。金錢銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢胡膠錢。若比丘種種賣買寶物。以❸成金易成金乃至易錢。尼薩耆波逸提。此應捨是中捨者。若守園人。若信樂優婆塞。當語彼人言。此物我所不應。汝知之。若彼人受已還與比丘者。比丘當爲彼人故受令淨人*掌之。後若得淨衣鉢坐❹具針筒得持貿易持之。若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針筒當受持之。若彼人受已不❺與比丘者當令餘比丘語言。佛有教爲淨故與汝。應還彼比丘物。若餘比丘語。復不還者。應自往語言。佛有教爲淨故與汝。汝今可與僧與塔與和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親舊知識。若還本施主。何以故。不欲失他信施故。若比丘不語彼人言看是知是突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若語彼人言看是知是。若有守園人信樂優婆塞語言。此是我所不應汝知之。若彼人受已還與比丘。比丘應爲彼人故受令淨人*掌之。若得淨衣鉢坐具針筒持貿易受❻持之。若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之。若彼人受已不還比丘。比丘應令餘比丘語言。佛有教爲淨故與汝。汝應還此比丘。若不還自往語言。佛有教爲淨故與汝。汝應與僧與塔與和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親友知識。若還與本施主。何以故。不欲令失信施故。若以錢貿瓔珞具爲佛法僧。若以瓔珞具易錢爲佛法僧。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏（十九竟）

❼爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子。在拘薩羅國道路行。往一無住處村。至村中已持生薑易食。食已去。時舍利弗亦在拘薩羅國人間遊行。至無住處村中。到時著衣持鉢入村乞食。漸漸至賣飯食家默然住。賣飯人見已問言。大德。何所求欲報言。居士我須食彼人言。持價來。報言。居士勿作此言。我等所不應。❽彼人言。向者跋難陀以生薑易食。食已去。大德何故不應。時舍利弗聞此語已慚愧無言。乞食已還至僧伽藍中。以此因緣語諸比丘。時舍衛城中有一外道得一貴價衣。心自念言。我何用此貴價衣爲。我今寧可易餘衣。復念言。我當何處貿易衣。唯有沙門釋子。喜著好衣。彼必能易。即持衣至僧伽藍中。語諸比丘❾言。我欲貿易此衣。誰欲易者共易之。跋難陀見已語言。汝明日來。當與汝易衣。跋難陀善能治衣。即其夜浣故衣擣治光澤如新衣。彼外道晨朝持衣至僧伽藍中。語諸比丘言。誰欲易衣共貿易之。時跋難陀便出衣❿示語外道言。我以此衣與汝。汝與我衣不。報言與汝。即便共易衣。外道得衣已還所止園中。示諸外道言。當知我⓫已所著衣易得此衣。外道中有智慧者語言。汝爲他所欺。何以故。汝所著衣新好廣大堅緻。此衣是故衣直更擣治光澤似如新耳。此外道即持衣還至僧伽藍中。語跋難陀言。我還汝衣。汝還我衣。跋難陀言。已共汝貿易竟不得相還。外道言。我衣新好廣大堅緻。汝衣弊故更擣治光澤如⓬似新耳。跋難陀報言。我貿易已終不相還。彼外道譏嫌言。自是我衣求不可得耶。我衣新好廣大堅緻。汝衣弊故。云何俱共出家共貿易衣不得還悔。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。

❶〔賣物〕－賣【宮】　❷（已）＋成【宮】　❸成金易成金＝已成金易已成金【宮】　❹具＝臥【聖】　❺與＝還【三】【宮】【聖】　❻〔持〕－【聖】　❼前行聖本有販貿戒三字　❽（時）＋彼【三】【宮】，（終）＋彼【聖】　❾〔言〕－【三】【宮】【聖】　❿示＋（之）【聖】　⓫已＝以【三】【宮】　⓬〔似〕－【聖】

嫌責跋難陀。云何以生薑易食食。復與外道貿易衣而不聽悔。諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集諸比丘。呵責跋難陀言。汝所爲非。非威儀*非沙門法[1]非淨行非隨順行。所不應爲。云何[2]生薑易食食。與外道貿易衣而不聽悔。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去聽五衆出家人共貿易。應自審定。不應共相高下如市道法。不得與餘人貿易。應令淨人貿易。若悔聽還。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲説戒者當如是説。若比丘種種販賣尼薩耆波逸提。比丘義如上。種種販賣者以時易時。以時易非時。以時易七日。以時易盡形壽。以時易波利迦羅以非時易非時。以非時易七日以非時易盡形壽。以非時易波利迦羅[3]衣。以非時易時。以七日易七日以七日[4]易時。乃至非時亦如是。以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是。以波利迦羅易波利迦羅。乃至盡形壽亦如是。賣者價直一錢數數上下。增賣者價直一錢言直三錢。重增賣者。價直一錢言直五錢。買亦如是。若比丘種種販賣得者尼薩耆波逸提。不得者突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脱革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。種種販賣[5]得財物犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人應作如是白。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣*得財物犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。如是白已。然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘報言爾。僧即應還彼比丘物。白二羯磨[6]如是與僧中應差堪能羯磨人[7]作如是白。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼某甲比丘[8]物。白如是。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣*得財物犯捨墮。今捨與僧。僧今[9]持此物還此比丘。誰諸長老忍僧持此物還此比丘者默然。誰不忍者説。僧已忍。與彼比丘物竟。僧忍*默然故*是事如是持。若於僧中捨竟不還者突吉羅。若還時有人教言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若故壞。若數數用。若持作餘用。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者與五衆出家人貿易。自審定不相高下如市易法。不與餘人貿易。若使淨人貿易。若悔者應還。若以[10]酥易油以油易酥。無犯無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。二十[11]竟

四分*律卷第八

四分*律卷第九 初分[12]之九

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍

共竺佛念*等 譯

◎[13]三十捨墮法之四

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘畜鉢好者持。不好者置。如是常營覓好鉢畜鉢遂多。時有諸居士詣房觀看。見六群比丘畜多鉢。見已皆譏嫌言。沙門釋子求欲無厭不知慚愧。外自稱言我知正法。如是何有正法。乃畜爾所多鉢如陶師賣瓦肆處。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒[14]知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何畜鉢好者受持。不好者便置。常營覓好鉢畜鉢遂多。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責跋難陀言。汝所爲非。非威儀[15]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何畜鉢好者受持不好者置。常營覓好鉢畜鉢遂多。以無數方便呵責已。告諸比丘。跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲説戒者當如是説。若比丘畜長鉢尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時阿難得蘇摩國貴價鉢。意欲與大迦葉。以迦葉常畜此國鉢故。而迦葉不在。作是念。世尊與比丘結戒。若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提。我今得蘇摩國貴價鉢。

[1] 非淨行非隨順行＝非隨順行非淨行【聖】 [2]（以）＋生【三】【宮】【聖】 [3]〔衣〕－【三】【宮】【聖】 [4] 易時乃至＝易乃至【三】【宮】，乃至易【聖】 [5]〔得財物〕－【宮】【聖】* [6]（應）＋如【聖】 [7]（如是）＋作【聖】 [8]（所化）＋物【聖】 [9] 持＝時【宋】 [10] 酥＝蘇【宮】 ◎[11][13] 不分卷【聖】 [12]〔之九〕－【宮】 [13]〔三十…四〕七字－【三】【宮】，〔三十…四〕七字＝〔畜長鉢戒〕四字【聖】 [14]〔知慚愧〕－【三】【宮】 [15]〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】*

意欲與大迦葉。然不在。不知云何。時阿難往[1]至世尊所。頭面禮足在一面立。白佛言世尊。世尊與比丘結戒。若比丘畜長鉢者。尼薩耆波逸提。我今得蘇摩國貴價鉢。意欲與大迦葉。然不在。不知云何。佛問阿難。大迦葉更幾日當還。阿難白佛言。却後十日當還。時世尊以此因緣集比丘僧。隨順說法無數方便讃歎頭陀嚴整少欲知足樂出離者。[2]告諸比丘。自今已去聽諸比丘畜長鉢至十日。當如是說戒。若比丘畜長鉢不淨施得齊十日。過者尼薩耆波[3]逸提。比丘義如上。鉢者有六種。鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢[4]憂伽賖國鉢黑鉢赤鉢。大要有二種。鐵鉢泥鉢。大者三斗小者一斗半。此是鉢量。如是應持。應[5]作淨施。若比丘一日得鉢乃至十日得鉢。畜至十一日明相出。十日中所得鉢盡尼薩耆波逸提。若比丘一日得鉢二日不得三日得四日得如是乃至十日得鉢至十一日明相出。九日中所得鉢盡尼薩耆波逸提。若比丘一日得鉢二日得三日不得(如是轉降。乃至十日不得鉢。[6]作句亦如[7]上)若比丘一日得鉢二日三日不得四日得乃至十日得鉢至十一日明相出。八日中所得鉢盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日不得五日得[8]鉢(如是轉降。乃至九日十日不得鉢。作句亦如*上)若比丘一日得鉢二日三日四日不得鉢五日得鉢乃至十日得鉢。至十一日明相出。七日中所得鉢盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日五日不得鉢(如是轉降。乃至八日九日十日不得鉢。作句亦如上)若比丘一日得鉢二日三日四日五日不得鉢六日得鉢乃至十日得鉢。十一日明相出。六日中所得鉢盡尼薩[9]耆。若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日不得鉢(如是轉降。乃至七日八日九日十日不得鉢。作句亦如上)若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢。至十一日明相出。五日中所得鉢盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢(如是轉降。乃至六日七日八日九日十日不得鉢。作句亦如上)若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢乃至十日得鉢。至十一日明相出。四日中所得鉢盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日不得鉢(如是轉降。乃至五日六日七日八日九日十日不得鉢。作句亦如[10]是)若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日不得鉢九日十日得鉢。三日中所得鉢。至十一日明相出盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得[11]鉢三日四日五日六日七日八日九日不得鉢(如是轉降。乃至四日五日六日七日八日九日十日不得鉢。作句亦如上)若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日不得[12]鉢十日得鉢。十一日明相出二日中所得鉢盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢(如是轉降。乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢。作句亦如上)若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢。十一日明相出。一日中所得鉢尼薩*耆。若比丘一日得鉢不淨施二日得鉢淨施三日得*鉢乃至十日得鉢不淨施。至十一日明相出。九日中所得鉢盡尼薩耆。若比丘一日得鉢二日得*鉢不淨施三日得鉢淨施四日得鉢不淨施(如是轉降。乃至十日得鉢不淨施淨[13]施作句亦如上)如是遺與人(句亦如上)若失(句亦如上)若故壞(句亦如*上)若作非鉢(句亦如上)若作親[14]友意取(句亦如上)若忘[15]去(句亦如上)盡尼薩耆。若犯尼薩耆鉢不捨更貿餘鉢。一尼薩耆波*逸提一突吉羅。此尼薩耆鉢當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮。今捨與僧。彼捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此某甲比丘懺白如是。如是白已受彼懺。當語彼比丘言。自責汝心。比丘報言爾。僧即應還彼比丘鉢。白二羯磨。應如是與。衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此某甲比丘鉢。白如是。大德僧聽。此某甲比丘畜長鉢過十日犯*捨墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘鉢。誰諸長老忍。僧還此某甲比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍。還此某甲比丘鉢竟。僧忍[16]默然故[17]是事如是持。若僧中捨*鉢竟不[18]還者突吉羅。若有人教[19]言莫還者[20]突吉羅。若轉淨施。若遺與人。若故壞若作非鉢。若

[1]〔至〕－【三】【宮】　[2]〔告〕－【三】【宮】　[3]逸＝夜【聖】*　[4]憂＝優【三】【宮】　[5]〔作〕－【三】【宮】【聖】　[6]作＝得【宋】【元】【宮】　[7]上＝是【聖】*　[8]〔鉢〕－【三】【聖】*　[9]耆＋（波逸提）【三】【宮】*【聖】　[10]是＝上【三】　[11]〔鉢〕－【三】【宮】【聖】　[12]〔鉢〕－【聖】*　[13]〔施〕－【聖】　[14]友＝厚【三】【宮】，意【聖】　[15]去＝失【聖】　[16]默然故＝故默然【聖】　[17]〔是事〕－【三】【宮】【聖】*　[18]（肯）＋還【聖】　[19]〔言〕－【三】【宮】【聖】　[20]〔突吉羅〕－【聖】

數數用。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。十日內若淨施若遣與人若劫奪想[1]若失想若破想漂想不犯。若奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢。取用若他與用若受寄鉢比丘死。若遠行若休道若被賊若遇惡獸所害。若爲水[2]所漂不遺與人不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。(二十一竟)

[3]爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子鉢破。入舍衞城語居士言。知不。我鉢破。汝爲我辦之。時彼居士即市鉢與。復至餘居士家言。我鉢破汝爲我辦之。彼諸居士即復市鉢與。彼破一鉢求衆多鉢畜。時諸居士於異時[4]共一處集。有一居士語諸居士言。我今獲福無量。諸居士問云何獲福無量。答言。尊者跋難陀鉢破我買鉢與。是故獲福無量。諸居士各各自言。我等亦得福無量。餘居士問言。汝何因緣得福無量。諸居士答言。跋難陀鉢破我等亦市鉢與之。諸居士皆譏嫌言。沙門釋子。不知慚愧求[5]欲無厭。外自稱言。我知正法。如是何有正法。破一鉢求衆多鉢畜。檀越雖施無厭。而受者應知足。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子言。云何汝破一鉢求衆多鉢畜。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集諸比丘。呵責跋難陀釋子。汝所爲非非威儀[6]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何破一鉢而求多鉢畜。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之[7]令持乃至破應持此是時。比丘義如上。五綴者。相去兩指間一綴。若比丘鉢破減五綴不漏。更求新鉢尼薩耆波逸提。若滿五綴不漏。更求新鉢者突吉羅。此尼薩耆應捨[8]與僧。是中捨者。於此住處僧中捨。應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。鉢破減五綴不漏。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘。鉢破減五綴不漏。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺。白如是。[9]如是白已受彼懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘答言爾。此比丘鉢若貴價好者。應留置取最下不如者與之。應作白二羯磨。應如是與。僧中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽與此某甲比丘鉢。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。鉢破減五綴不漏。更求新鉢犯捨墮。[10]今捨與僧。僧今與此某甲比丘鉢。誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍。與此某甲比丘鉢竟。僧忍默然故。*是事如是持。彼比丘鉢應作白已問僧。作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。以此鉢次第問上座。白如是。作此白已。當持與上座。若上座欲取此鉢與之。應取上座鉢與次座。若與彼比丘。彼比丘應取。不應護衆僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢。若受突吉羅。若第二上座取此鉢。應取第二上座鉢與第三上座。若與彼比丘。彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受最下鉢。若受突吉羅。如是展轉乃至下座。若持此比丘鉢還此比丘。若持最下座鉢與。[11]與時應作白二羯磨。[12]應如是與。僧中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破。白如是。大德僧聽。僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持。乃至破。誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍。與此比丘鉢竟。僧忍默然故*是事如是持。彼比丘守護此鉢。不得著瓦石落處。不得著倚杖下。及著倚刀下。不得著懸物下。不得著道中。不得著石上。不得著果樹下。不得著不平地。比丘不得一手捉兩鉢。除指隔中央。不得一手捉兩鉢開戶。除用心。不得著戶閾內戶扉下。不得持鉢著繩床木床下。除暫著。不

[1]〔若〕－【三】【宮】 [2]〔所〕－【三】【宮】 [3]前行聖本有乞多鉢戒四字 [4]〔共〕－【三】【宮】【聖】 [5]欲無厭＝無厭足【三】【宮】 [6]〔非沙門法〕－【宮】* [7]令＝今【聖】【乙】 [8]〔與僧〕－【宮】 [9]〔如是〕－【三】【宮】【聖】 [10]今＝已【宮】 [11]〔與〕－【三】【宮】 [12]〔應〕－【三】【宮】

得著繩床木床間。不得著繩床木床角頭。除暫著。不得立蕩鉢乃至足令鉢破。彼比丘不應故壞鉢不應故令失。若故壞不應作非鉢用。僧中捨鉢竟不還者突吉羅。若教莫還者突吉羅。若作淨施。若遣與人。若故失[1]若故壞若作非鉢用。若數數用。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。五綴漏。若減五綴漏更求新鉢。若從親里索。若從出家人索。若爲他索。他爲己索。若不求而得。若[2]施[3]僧鉢時當次得。若自有價[4]得買畜。一切不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十二竟[5]

[6]爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子欲縫僧伽梨。入城至諸居士家語言。汝今知不。我欲縫僧伽梨須[7]線。居士即與。*線復[8]往餘居士家語言。我欲縫僧伽梨須*線。如是處處乞得*線遂多。彼作是念言。我可更餘時異處索*線縫僧伽梨。比丘衣服難得應辦三衣。我今寧可持此*線使織師織作三衣。即持*線往與織師。彼手自作纑自看織。諸居士見[9]已譏嫌言。汝等觀此跋難陀釋子。[10]乃手自作纑自看織師織作三衣。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀。云何多求*線使織師織作三衣。手自作纑自看織師織[11]作耶。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣[12]具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀。汝所爲非。非威儀。非*沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何多求*線手自作纑自看織師織作三衣。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘自乞縷*線使非親[13]里織師織作[14]衣者尼薩耆波逸提。比丘義如上。自乞者。在在處處自乞縷*線者有十種如上十種衣[15]縷[16]線也。織師非親里。與*線者非親里。[17]非親里者犯。織師非親里。與*線者或親里或非親里。非親里者犯。織師非親里。與*線者是親里。非親里者犯。或織師是親里或非親里。與*線者非親里。非親里者犯。或織師是親里或非親里。與*線者[18]或親里或非親里。非親里者犯。或織師是親里或非親里。與線者是親里。非親里者犯。織師是親里。與線者非親里。非親里者犯。織師是親里。與*線者或親里或非親里。非親里者犯。若比丘自乞*線使織師織作衣者犯捨墮。若看織若自織若自作纑者盡突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌[19]作如是白。大德僧聽。我某甲比丘自多乞縷線使織師織作衣犯捨墮。今捨與僧捨已懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘自多求*線使織師織作衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。白已當受懺。應語彼比丘言。自責汝心。比丘答言爾。僧即應還此比丘衣。作白二羯磨。應如是與。衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘多求*線使非親里織師織作衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘多求*線使非親里織師織作衣犯捨墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘衣。誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已忍還彼某甲比丘衣竟。僧忍[20]默然故。*是事如是持。僧中捨衣竟不還者突吉羅。若有人教言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若壞若燒。若作非衣。若數數著。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。織師是親里。與*線者是親里。若自織作鉢囊革屣囊針氈。若作禪帶。若作腰帶。若作帽若作[21]袜。若作[22]攝熱巾裹革屣巾。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十三竟

[23]爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。時舍衞城中有一居士。是跋難陀釋子親友知識。出好*線令織師織作如是如是衣與跋難陀釋子。彼與織師*線已往餘村。時彼織師。來至僧伽藍中語跋難陀釋子言大德。未曾有是福德人。問[24]言。以何事知我是福德人。答言。某甲居士持此*線見與言。跋難陀釋子是我親友知識。爲我織作

[1] [若]－【宮】 [2] 施＝犯【宮】 [3] 僧＋（得）【三】【宮】 [4] [得]－【三】【宮】 [5] 卷第七終【聖】，此下聖本有光明皇后願文 [6] 卷第八首【聖】，前行聖本有自乞縷使非親里師織作衣戒十二字 [7] 線＝縷【聖】* [8] 往＋（至）【聖】 [9] [已]－【三】【宮】 [10] 乃＋（至）【聖】 [11] [作]－【聖】 [12] 具＝共【元】 [13] 里＝理【聖】下同 [14] （三）＋衣【三】【宮】 [15] [縷]－【三】 [16] [線]－【宮】【聖】 [17] [非親里者]－【三】【宮】 [18] [或]－【三】，或＋（是）【宮】 [19] [作]－【三】【宮】 [20] 默然故＝故默然【三】【宮】【聖】* [21] 袜＝撥【三】【宮】 [22] 攝＝鑷【三】【宮】【聖】 [23] 前行聖本有勸讚織師織衣戒七字 [24] [言]－【三】【宮】

如是如是衣與。以是故知大德是福德人。復問[1]貿[2]爾不耶。識師報言*貿爾。跋難陀言若欲與我織衣者。廣大極好堅緻識使任我受持。若不任我受持者是所不須。織師報言。如大德所說此*綖少不得成衣。跋難陀[3]語言。汝但織我當更求*綖足之。時跋難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐。語居士婦言。居士先持*綖與織師爲我作衣。今*綖少不足。時居士婦卽持*綖箱置前語言。隨意多少取。時跋難陀卽恣意擇取好者。持往諸織師家語言。我已得爾許*綖。可與我織成衣。織師報言。如大德今所作衣與我價少。跋難陀報言。但與我織我當更與汝價。時織師成衣已卽送與居士婦。時居士從他處行還。問其婦言。我前與織師*綖爲跋難陀釋子作衣。今者成未耶。其婦報言。所織衣已成今在此。居士言。持衣來看之。卽開箱出衣示。居士語婦言。此衣非我先勅織衣。婦報言。此衣卽是[4]耶。居士語言。如先所與*綖敎令織作衣此衣非。時婦卽具說因緣。居士與婦共[5]披衣看。時跋難陀釋子卽來至居士家。問居士言。先所與我織作衣此衣是耶。報言是。語言。若是者便可與我。居士卽譏嫌言。沙門釋子受取無厭不知慚愧。外自稱言我知正法。如是何有正法。從人乞衣。施者雖無厭而受者應知足。乃至屏處而不得。[6]語。時乞食比丘聞是語已。嫌責跋難陀釋子言。云何貪著從他乞衣耶。嫌責已還至僧伽藍中。以此因緣語諸比丘。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何貪著從他乞衣。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀言。汝所爲非非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何貪著從他乞衣。以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣。彼[7]比丘便往其家語織師言。汝知不。此衣爲我作。好織令廣長堅緻。我當多少與汝價。彼比丘與價下至一食直。若得衣尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸居士自恣請與比丘衣。大德須何等衣耶。諸比丘疑不敢答。佛言。若先自恣請與衣應隨意答。若居士欲與比丘貴價衣。然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索。佛言。自今已去聽少欲知足索不如者隨意答。自今已去當如是說戒。若比丘居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所語言。此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣尼薩耆波逸提。比丘義如上。居士居士婦如上。衣者十種衣如上。求者有二種如上。若比丘先不受自恣請便往求衣。若得者尼薩耆波逸提。不得衣者突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作[8]如是白。大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。作[9]是白已。然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘報言爾。僧卽應還彼比丘衣。白二羯磨[10]如是與。僧中當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽僧。今還此比丘衣白如是大德僧聽。此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧。僧今還此某甲比丘衣。誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。還此比丘衣竟。僧忍默然故*是事如是持。彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅。若有人教言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若作非衣。若數數著。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者先受自恣請往求知足減少求。若從親里索。從出家人索。或爲他。或他爲己。或不索而得者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏

[1]貿＝寄【宋】【元】【宮】*　[2]爾＝是【宮】　[3]〔語〕－【宋】【元】　[4]〔耶〕－【宋】【元】【宮】　[5]披＝被【宮】　[6]語＋（言）【宋】【元】　[7]比丘＋（先不受自恣請）【宮】　[8]〔如〕－【宋】【元】　[9]（如）＋是【宮】　[10]（應）＋如【宋】【宮】

二十四竟
[1]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者難陀弟子善能勸化。跋難陀語言。汝今與我共人間行當與汝衣。答言可爾。跋難陀即先與衣。餘比丘語言。汝以何事共跋難陀人間行。跋難陀癡人。不知誦戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨。彼比丘即答言。*實爾者我不復隨行。後餘時跋難陀語言。[2]可共人間行。即答言。汝自去。我不能隨汝去。跋難陀語言。我先所以與汝衣欲共人間行。汝今不欲去還我衣來。比丘語言。以見與衣不復相還。時跋難陀[3]瞋恚。即前強[4]奪衣取。比丘高聲言。莫爾莫爾。比房諸比丘聞聲盡來集聚。[5]問此比丘言。汝何以高聲大喚。時比丘以此因緣具向諸比丘說。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何與比丘衣。瞋恚還奪取耶。嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[6]爾時集比丘僧。呵責跋難陀。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何瞋恚還奪他衣。以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘先與比丘衣後瞋恚。自[7]奪若教人奪。[8]取還我衣[9]來不與汝。若比丘還衣。彼取衣[10]者尼薩耆波逸提。比丘義如上。衣者十種衣如上。若比丘[11]先與比丘衣後瞋恚若自奪若教[12]人奪取藏舉者尼薩耆波逸提。若奪而不藏舉著突吉羅。若著樹上牆上籬上[13]橛上龍牙[13]橛上衣架上若繩床木床上若小褥大褥上若[14]枕上若地敷上。若取離處尼薩耆波逸提。取不離處者突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時應往僧中[15]偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘與比丘衣已後悔瞋恚還奪取犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。作是白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。比丘答言爾。僧即應還彼比丘衣。作白二羯磨。應如是與。衆中當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今還此某甲比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘與比丘衣[16]已後瞋恚還奪取犯捨墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘衣。誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。還此某甲比丘衣竟。僧忍[17]默然故*是事如是事。若僧中捨衣竟不還者突吉羅。若有人教[18]言莫還者突吉羅。若轉作淨施若自作三衣若遣與人若作波利迦羅[19]衣。若故壞若燒若作非衣。若數數著。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者不瞋恚言。我悔不與汝衣還我衣來。若彼人亦知其人心悔。即還衣。若餘人語言此比丘欲悔還他*衣。若借他衣著他著無道理還奪取不犯。若恐失衣若恐壞。若彼人破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯。若爲此事命難梵行難。如是一切奪取不藏舉不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十五竟[20]

四分*律卷第九

四分*律卷第十 初分[21]之十

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[22]三十捨墮法之五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘秋月風病動。形體枯燥[23]又生惡瘡。世尊在閑靜處念言。此諸比丘今秋月風病動。形體枯燥又生惡瘡。我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥。當食當藥如食飯乾飯不令麁現。復作是念。今有五種藥世人所識。酥油生酥蜜石蜜。聽諸比丘服此五種藥。當食當藥如食飯乾飯不令麁現。時世尊從靜室起。以此因緣集比丘僧。告言。我於靜室中作是念。今諸比丘秋月風病動。形體枯燥又生惡瘡。我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥。當食當藥如食飯乾飯不令麁現。我作是念。今有五種藥世人所識。酥油

[1] 前行聖本有先與他衣後奪戒七字 [2] (今)+可【三】【宮】【聖】 [3] 瞋=瞋【三】【宮】下同 [4] 衣取=取衣【明】 [5] 問=聞【宋】【元】 [6] (爾時)−【三】【宮】 [7] 奪+(取)【聖】 [8] (取)−【聖】 [9] (來)−【聖】 [10] (者)−【三】【宮】 [11] (先)−【聖】 [12] (人)−【宮】 [13] 橛=杙【三】【宮】【聖】 [14] 枕=机【三】【宮】 [15] 偏=偏【三】【宮】 [16] (已)−【三】【宮】 [17] 默然故=故默然【聖】 [18] (言)−【三】【宮】 [19] (衣)−【聖】* ◎[20][22] 不分卷【聖】 [21] (之十)−【宋】【元】【宮】 [22] (三十捨墮法之五)−【三】【宮】 三十捨墮法之五=過七日藥戒【聖】 [23] 又=及【明】*

生酥蜜石蜜。聽諸比丘服。當食當藥如食飯乾飯不令麁現。是故聽服五種藥。若比丘病因緣時應服。時諸比丘得肥美食。若得肉肉羹不能及時而食。況得此五種藥而能及時食。畜藥雖多病復不差。形體枯燥又生惡瘡。時世尊知而故問阿難。此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡。阿難白佛言。此諸病比丘得好肥美食。得肉肉羹不能及時食。❶況能隨時服五種藥。❷畜藥雖衆多病亦不❸差。是故形體枯燥*又生惡瘡。佛告阿難。自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥。時諸❹病比丘得肥美❺飯食。得肉肉羹不能及時食。盡與看病人。看病人足食已不食便棄之。衆烏諍❻食鳴喚。爾時世尊知而故問阿難。衆烏何故鳴喚。阿難白佛言。諸病比丘得肥美飲食得肉肉羹。不能及時食。盡與看病人。看病人足食已不食便棄之。衆烏諍食是故鳴喚。佛告阿難。自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之。　時諸比丘朝受小食已入村乞食。足食已還僧伽藍中。以朝所受食與諸比丘。諸比丘足食已不食便棄之。衆烏諍食鳴喚。時世尊知而故問阿難。衆烏何故鳴喚。阿難具以上因緣說之。是故衆烏鳴喚。佛告阿難。自今已去若受早起小食已。若足食已。聽作餘食法食。作餘食法者。言❼大德我足食已汝看是知是。是爲作餘食法。彼應語言。止汝貪心。應作如是餘食法食更有餘因緣事。如波逸提餘食法中說不異。故不復❽煩文。故不出也　爾時世尊著舍利弗風病動。醫敎服五種脂。熊脂魚脂驢脂猪脂摩竭魚脂。聽服此五種脂。時受時煮時漉如服油法。時非時受非時煮非時漉若服者如法治

爾時世尊。從舍衞國遊行人間。與大比丘衆千二百五十人俱。時世穀貴人民飢饉乞食難得。時有五百乞人隨逐世尊後行。時世尊往一樹下坐。　時有私訶毘羅㗛象師。五百乘車載黑石蜜從彼道來。時象師見道上有如來跡千輻輪現光相具足清淨明好。見已尋跡求之。遙見世尊在一樹下坐。容顏端正諸根寂定。得上調伏已得自在如調龍象亦如澄淵內外清淨。　見已發歡喜心。於如來所。❾前至世尊所。頭面禮足在一面坐。時世尊無數方便爲象師說微妙法使發歡喜心。時象師聞如來說法發歡喜心已。供養諸比丘人別一器石蜜。諸比丘不敢受之。語言。如來未聽比丘受黑石蜜。以此因緣具白世尊。世尊告言。自今已去聽諸比丘受黑石蜜。佛語象師。但一器量石蜜與諸比丘。　時象師受如來敎已。一器量石蜜與諸比丘已。故有遺餘。佛語象師。汝更再三隨意❿滿足與之。　時彼象師受佛敎。卽再三行之。故有遺餘。佛語象師。汝今可持此殘石蜜與彼乞兒。卽與之。故有遺餘。佛復語象師。⓫汝可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿足。卽復再三行。故復有遺餘。佛語象師。汝今持此殘石蜜著淨地無虫水中。何以故。我不見諸天魔梵沙門婆羅門及世人食此殘石蜜而能消化。唯除如來一人。時象師卽持此殘石蜜著淨地無虫水中。時水中聲⓬響震動烟出火然。猶如燒大熱鐵著水中聲*響震烈烟出火燃。以殘石蜜⓭瀉著水中亦復如是。　時象師見此變已身毛皆竪心懷恐怖。往至世尊所頭面禮足在一面坐。以向因緣具白世尊。世尊爾時見象師恐怖。卽與說微妙法。布施持戒生天之福。呵欲不淨讚歎出離。卽於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法得果證已。白佛言。自今已去歸依佛法僧。唯願世尊聽爲優婆塞。盡形壽不殺生乃至不飮酒。時象師聞⓮佛說法得歡喜開解已。從座起禮佛足繞三匝而去。時諸比丘入村乞食。見作石蜜以雜物和之。皆有疑不敢非時食。佛告比丘。聽非時食作法應爾。　得未⓯成石蜜疑。佛言聽食。得⓰薄石蜜⓱疑。佛言聽食。得濃石蜜。佛言聽食。得白石蜜聽食。　得雜水石蜜聽飮。　得甘蔗漿若未熟聽飮。若熟不聽飮。若飮如法治。得甘蔗佛言聽時食。爾時世尊從摩竭國界人間遊行至羅閱城。時畢陵伽婆蹉在此城中住。⓲多有知識亦多徒衆。大得供養酥油生酥蜜石蜜與諸弟子。諸弟子得便受之。積聚藏擧滿大甕君持。⓳巵中筩中大鉢小鉢。或絡囊中漉水囊中。或著橛上或象牙曲鉤上。或窓牖間處處懸擧。溢出流漫房舍臭穢。時諸長者來入房看見如是⓴儲積衆藥狼藉。皆譏嫌言。沙門釋子不知止足多求

❶況＋(復)【三】【宮】　❷〔畜〕－【三】【宮】【聖】　❸差＝瘥【三】【宮】　❹〔病〕－【三】【宮】　❺飯＝飮【三】【宮】　❻食＋(是故)【聖】　❼大＝彼【元】【明】　❽煩＝存【宮】【聖】　❾前至世尊所＝至世尊前【三】【宮】　❿滿足＝足滿【三】【宮】　⓫〔汝〕－【三】【宮】【聖】　⓬響＝嚮【聖】*　⓭瀉＝寫【宋】【元】【明】　⓮〔佛〕－【三】【宮】　⓯成＝我【元】　⓰薄＝白【宮】　⓱疑＝聽食【三】【宮】　⓲多有知＝而多有所【三】【宮】　⓳巵中筩中＝枝巾大攮中【聖】　⓴儲＝貯【聖】

無厭。外❶自稱言我知正法。如是何有正法。乃作如是儲積諸藥。如王瓶沙庫藏無異。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責畢陵伽婆蹉弟子。云何儲積衆藥乃至處處懸舉溢出流漫。嫌責已往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。無數方便呵責畢陵伽婆蹉弟子言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何多儲積衆藥乃至溢出流漫如王瓶沙庫藏無異。世尊❷以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服。若過七日服者尼薩耆波逸提。比丘義如上。病者醫教服。爾所種藥❸也。藥者酥油生酥蜜石蜜。若比丘一日得藥❹畜二日三日四日乃至七日得藥畜。八日明相出。七日❺中所得藥❻盡尼薩耆波逸提。若比丘一日得藥二日不得三日得四日得。如是乃至七日得藥。至八日明相出。六日中所得藥盡尼薩耆。若比丘一日得藥二日得三日不得（如是轉降。乃至七日不得藥。作句亦如是）若比丘一日得藥二日三日不得四日得乃至七日得藥。至八日明相出。五日中所得藥盡尼薩耆。若比丘一日得藥二日得三日四日不得五日得（如是轉降。乃至六日七日不❼得作句亦如是）若比丘一日得藥二日三日四日不得五日得藥。乃至七日得藥❽至八日明相出。四日中所得藥❾盡尼薩耆。若比丘一日得藥二日得三日四日五日不得（如是轉降。乃至五日六日七日不得。作句亦如❿上）若比丘一日得藥二日三日四日五日不得⓫六日七日得。*至八日明相出。三日中所得藥盡尼薩耆。若比丘一日得藥二日得三日四日五日六日不得七日得（如是轉降。乃至四日五日六日七日不得。作句亦如是）若比丘一日得藥二日三日四日五日六日不得七日得。至八日明相出。二日⓬中所得藥盡尼薩耆。若比丘一日得藥二日得三日四日五日六⓭日七日不得（如是轉降。乃至三日四日五日六日七日不得。作句亦如是）若比丘一日得藥二日三日不得。乃至七日不得。至八日明相出。一日中所得藥尼薩耆。若比丘一日得藥不淨施二日得藥淨施三日得藥乃至七日得藥不淨施。至八日明相出。六日中所得藥盡尼薩耆。若比丘一日得藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四日得藥不淨施（如是轉降。乃至七日得藥淨施不淨施。作句亦如上）⓮遺與人（作句亦如上）若失若故壞。若作非藥。若作親⓯友意取。若忘去（作句亦如⓰是）盡尼薩耆。若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥。一尼薩耆一突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮。今捨與僧。捨已應懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。自已然後受懺。⓱當語彼人言。自責汝心。比丘報言爾。僧即當還彼比丘藥。彼比丘所有過七日酥油塗⓲戸*嚮。蜜石蜜與守園人。若至第七日。⓳所捨與比丘。彼比丘應取食。若減七日應還此比丘。應作白二羯磨如是與。僧中當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此比丘藥。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮。今捨與僧。僧今還此比丘藥。誰諸長老忍僧還此某甲比丘藥者默然。誰不忍者說。僧已忍還此某甲比丘藥竟。僧忍⓴默然故是事如是持。此比丘取已當用塗脚若燃燈僧中捨已不還者突吉羅。若有人教言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若故壞若燒。若作非藥。若數數服。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若彼過七日藥。若酥油塗戸*嚮。若蜜石蜜與守園人。若至七日所捨與比丘食之。若未滿七日還彼比丘。彼當用塗脚若燃燈無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒（二十六竟）

㉑爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時毘舍佉母請佛及比丘僧明日食。即其夜辦具甘饍種種飮食。明日晨朝遣婢往至僧伽藍中白時到。時天大雨如象尿下。爾時世尊告諸比丘。汝等今日盡出在雨中浴。此最後雨。如今閻浮提雨。當知四天下雨亦如此。

❶自＝目【宋】　❷〔以〕－【宋】【元】【明】【宮】　❸也＝耶【宮】　❹畜二日＝一日畜二日【宮】　❺〔中〕－【宋】【元】【明】　❻〔盡〕－【宋】【元】【明】　❼得＋（藥）【元】【明】　❽〔至〕－【元】【明】*　❾〔盡〕－【明】　❿上＝是【宋】【元】【明】　⓫六日七日得至八日＝六日得藥至七日得八日【宮】　⓬〔中〕－【宋】【元】【明】　⓭日＋（得）【宮】　⓮（若）＋遣【宮】　⓯友＝厚【元】【明】　⓰是＝上【元】【明】　⓱〔當〕－【宋】【元】【明】　⓲戸＝尸【宮】　⓳所＝聽【宮】　⓴默然故是事＝故默然【宋】【元】【明】*　㉑（過前受雨衣戒）＋題【宮】

時諸比丘聞佛教已。各出屋裸形雨中浴。時彼婢往僧伽藍門外。遙見諸比丘盡裸形洗浴。見已作是念。無有沙門。盡[1]是裸形外道。[2]婢還白毘舍佉母言。大家當知。僧伽藍中盡是裸形外道。無有沙門。毘舍佉母聰明智慧。即作是念。向者天雨。諸比丘等或脫衣裸形雨中洗浴。婢無知謂為裸形外道。復更勅。速詣僧伽藍中。白諸比丘今時已到。即往僧伽藍門外。時諸比丘浴訖著衣還入靜室。[3]坐思惟。婢在門外立。見僧伽藍空寂無人。復作是念。今僧伽藍空無有比丘。即還歸語毘舍佉母言。大家當知。僧伽藍中空無有比丘。時毘舍佉母智慧聰明。即[4]作念言。諸比丘浴訖必入靜室思惟。而婢無知謂為僧伽藍中無有比丘。復重勅之。速往僧伽藍中。高聲白言今時已到。婢即至僧伽藍中。高聲白言今時已到。時世尊從靜室出。語彼婢言。汝並前去。我正爾往。世尊語諸比丘。著衣持鉢今時已到。諸比丘受世尊教各持衣鉢。世尊與大比丘僧千二百五十人俱。譬如力士屈申臂頃。從祇[5]桓精舍忽然不現。[6]在毘舍佉母舍就座而坐。衣服不濕及比丘僧悉皆如是。時婢在後晚乃到舍。見世尊及比丘僧先已至舍次第而坐衣服不濕。見已作是念。世尊甚奇甚特有大神力。在我後來而先我至。時毘舍佉母以種種多美飲食供養佛及比丘僧。食訖捨鉢更取卑床在前而坐。白佛言。唯願世尊。當與我願。佛告毘舍佉母。如來不與人過願。毘舍佉母復白[7]佛言。大德。若清淨可辦願與我。佛告言隨意。毘舍佉母白世尊言。或有諸客比丘從遠方來不知所趣。願世尊聽我與客比丘食盡形壽供給。復白世尊言。欲遠行比丘或以食故而不及伴。願世尊聽我與遠行比丘食盡形壽供[8]養。復白世尊言。諸病比丘若不得隨病食便命終。若得隨病食便得除差。唯願世尊聽我與病比丘食盡形壽供給。復白世尊言。諸病比丘不得隨病藥便命終。若得隨病藥病得差。願世尊聽我與病比丘隨病藥盡形壽供給。復白世尊言。瞻病比丘自求食故[9]便闕看病。願世尊聽我與看病人食盡形壽供給。復白佛言。世尊聽阿那頻頭國諸比丘食粥。若世尊[10]當聽比丘食粥者。我當盡形壽供給。復白世尊言。我晨朝遣婢至僧伽藍中白時到。諸比丘盡露形雨中浴。願世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣。復白世尊言。我有小因緣至阿夷羅跋提河邊。見諸比丘尼裸形洗浴。時有諸賊女婬女往至比丘尼所語言。汝等年少顏貌端正腋下未有毛及今年壯。何不習愛欲。老乃修習梵行。於二宜無失。其中年少比丘尼便生不樂心。願世尊聽我盡形壽與比丘尼浴衣。爾時佛語毘舍佉母。汝以何利義。故求此八願耶。毘舍佉母白佛言。若有遠來比丘至。白世尊言。有某甲比丘命過為生何處。爾時世尊即為記說。於四道果中必當[11]證成須陀洹果斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果。我當問言。彼命過比丘曾來至此舍衛國不。若我[12]聞曾來時。我復當作是念。是客比丘或當曾受我客比丘食。若遠行比丘食若病比丘食。若[13]受病比丘藥若受瞻病人食。若受粥若受雨浴衣。我聞是語已便發歡喜心。既發歡喜心便捨眾惡。[14]身惡既除便得身樂。[15]已得身樂心則得定。心既得定便能長夜修習根力覺意。世尊歎言。善哉善哉。毘舍佉母。此事如實。何以故。汝是聰明智慧信樂檀越。時世尊為毘舍佉母而說頌曰

歡喜施飲食　持戒佛弟子
布施於眾人　降伏慳嫉心
依樂受樂報　永得安隱樂
得天上處所　得無漏聖道
心樂於福德　快樂無可喻
得生於天上　長壽常安樂

爾時世尊。與毘舍佉母種種方便說法勸令歡喜。即從坐起而去還至僧伽藍中。以是因緣集比丘僧隨順說法。無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離者。告[16]諸比丘言。自今已去聽與客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥及瞻病人食。聽食粥聽受雨浴衣。與比丘尼浴衣。爾時毘舍佉母聞世尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比丘尼雨浴衣。即便盡形壽供給客比丘食乃至[17]與比丘尼雨浴衣。時毘舍佉母聞世尊聽已。即作眾多雨浴衣使人持往至僧伽藍中。與諸比丘。諸

[1] 〔是〕－【三】【宮】　[2] 〔婢〕－【三】【宮】　[3] 坐＋（禪）【宮】　[4] 〔作〕－【三】【宮】　[5] 桓＝洹【明】【宮】　[6] 在＝至【聖】　[7] 〔佛〕－【三】【宮】　[8] 養＝給【三】【宮】　[9] 〔便〕－【三】【宮】【聖】
[10] 當＝常【宮】　[11] 證＝說【宮】　[12] 聞曾＝曾聞【宮】　[13] 〔受〕－【三】【宮】　[14] 身＝衆【宮】　[15] 已＝以【三】【宮】　[16] 〔諸比丘〕－【宮】【聖】　[17] 〔與〕－【三】【宮】【聖】

比丘分。佛言不應分。隨上座次與。若不遍當憶行次。若更得衣以次行令遍。彼持貴價衣隨次與。佛言不應。爾應從上座次問。若不須者然後隨次與。若不遍應取僧中可分衣與令遍。時六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣。即一切時春夏冬常求雨浴衣。不捨雨衣便持餘用。現有雨衣猶裸形而浴。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。如來雖聽比丘得畜雨❶浴衣。云何春夏冬常求雨浴衣。不捨雨衣便持餘用。現有雨衣猶裸形而浴。時諸比丘呵責已。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊❷爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀。❸非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何春夏冬常求雨❹浴衣。以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。春殘一月在。當求雨浴衣。半月應用浴。若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提。比丘義如上。雨衣者比丘用雨中浴衣者。有十種如上。彼比丘三月十六日應求雨浴衣。四月一日應用。若比丘三月十六日前求。❺雨衣四月一日前用者尼薩耆波逸提。此尼薩耆當捨與僧。若眾多人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨突吉羅。若欲捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受彼比丘❻懺。白如是。白已然後受懺。當語彼❼人言。自責汝心。比丘報言爾。僧即當還彼比丘雨衣。作白二羯磨。應如是與。僧中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼某甲比丘雨❽衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘雨浴衣。誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。還此❾某甲比丘雨浴衣竟。僧忍*默然故是事如是持。僧中捨雨衣竟不還者突吉羅。若轉作淨還時有人教❿言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅⓫衣。若故壞若燒。若數數用。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者三月十六日求四月一日用。若捨雨衣已乃更作餘用。若著浴衣⓬浴。若無雨衣。若作浴衣。若浣染。若舉處⓭染。無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十七竟

⓮爾時佛在毘蘭若夏安居。佛告阿⓯難。汝往語毘蘭若婆羅門。我受汝夏安居訖今欲人間遊行。阿難承⓰佛教往至毘蘭若婆羅門所語婆羅門言。如來語汝。我受汝請夏安居訖。今欲人間遊行。時毘蘭若婆羅門聞世尊如是語。即憶念。我無利無善利。我無得無善得。何以故。我請沙門瞿曇及僧九十日中竟不供養。時毘蘭若婆羅門與阿難俱往世尊所。禮佛足却住一面。時世尊漸與毘蘭若婆羅門說微妙法發歡喜心。即白佛言。唯願世尊及比丘僧。於毘蘭若重受我九十日請。佛語婆羅門。我已受汝請夏安居九十日訖。今欲遊行人⓱間。婆羅門重白言。願世尊及僧受我明日請。世尊默然受請。婆羅門見世尊默然受請。即從坐起禮佛足⓲三遶而去。還其家即夜辦具種種好食。明日白佛時到。世尊著衣持鉢及比丘僧五百人俱往詣其家。到已就座而坐。時婆羅門行種種好食。飯佛及比丘僧悉令滿足。食訖各自收鉢。婆羅門以三衣施佛。諸比丘各施二衣。為夏安居故。時諸比丘不受衣。即語施主言。世尊未聽受夏衣。時諸比丘以此因緣具白世尊。佛告諸比丘。聽受夏衣。時六群比丘聞世尊聽受夏衣。春夏冬一切時常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。時跋難陀釋子在一處安居竟。聞異處夏安居比丘大得利養衣。即往彼安居處問諸人言。所得⓳夏安居衣為分未耶。答言未。持來我與汝分。復更至餘處如是非一。皆問言。汝得安居衣分未耶。答言未。持來我與汝分。時跋難陀

❶浴衣＝衣浴【三】【宮】　❷〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　❸〔非沙門法〕－【聖】　❹〔浴〕－【聖】　❺〔雨〕－【三】【宮】　❻懺＋（悔）【三】【宮】　❼人＝比丘【聖】　❽（浴）＋衣【聖】　❾〔某甲〕－【三】【宮】【聖】*　❿〔言〕－【三】【宮】【聖】　⓫〔衣〕－【宮】【聖】　⓬浴＋（不裸形）【聖】　⓭染＝深【宮】【聖】　⓮（念施衣戒）＋爾【聖】　⓯難＋（日）【三】【宮】【聖】　⓰〔佛〕－【三】【宮】【聖】　⓱間＝聞【宋】　⓲三遶＝遶三匝【聖】　⓳〔夏〕－【三】【宮】【聖】

處處分衣。大得衣分持來入[1]祇桓精舍。諸比丘見已。語跋難陀言。世尊聽畜三衣。三衣外不聽畜長衣。此是誰衣耶。跋難陀答言處處有夏安居得衣。我於彼得是分來。諸比丘聞已。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘。跋難陀釋子。云何如來聽受夏安居衣。何以復春夏冬一切時常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣耶。跋難陀釋子。異處安居異處受衣。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。種種呵責六群比丘跋難陀釋子。我聽比丘受夏安居衣。汝云何一切時春夏冬常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。跋難陀釋子異處安居異處受衣耶。[2]時世尊以無數方便呵責六群比丘跋難陀釋子已。告諸比丘不得一切時春夏冬常乞衣。亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣。不得異處安居異處受夏衣分。爾時世尊在舍衞國。時波斯匿王境內人民有反叛者。時王遣二大臣。名[3]利師達多富[4]羅那。王勅使征。時二[5]大臣作是念。我等今當征。未知為得還不。我等[6]常衆僧夏安居竟爲僧設食及施衣。今者安居未竟寧可辦食具幷諸衣物。如安居法施僧[7]衣耶。諸長者自往僧伽藍中。白諸比丘如是言。明日欲設飯食幷施安居衣。願各屈意。諸比丘報長者言。但施食不須[8]衣施。何以故。夏安居未竟不得受衣不得乞衣。長者白言。我等今爲波斯匿王遣征。我等自念。未知當得還不。欲如先法夏安居訖飯食衆僧幷施衣。今者亦欲設食幷施衣。時諸比丘以是事往白佛。佛言。自今已去聽諸比丘受急施衣。諸比丘若知是急施衣應受。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣。比丘知是急施衣當受。[9]受已乃至衣時應畜。若過畜者尼薩耆波逸提。比丘義如上。急施衣者。[10]若受便得不受便失。衣者有十[11]種如上。衣時者。自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。自恣十日在。若比丘得急施衣。知是急施衣應受。受已即十日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。若自恣有九日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即九日應畜到自恣竟。不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月。更增[12]一日。若自恣八日在。比丘得急施衣比丘知是急施衣應受。受已即八日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月更增二日。若自恣七日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即七日應畜。到自恣竟不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增三日若自恣六日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即六日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增四日。若自恣五日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即五日應畜到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增五日若自恣四日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即四日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增六日。若自恣三日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即三日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增七日。若自恣二日在比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即二日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增八日。若明日自恣。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即今日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。更增九日。若比丘得急施衣。若過前過後尼薩耆波逸提。此衣應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。若欲捨與僧者。應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮[13]胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘得急施衣。若過前若過後犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人。白已然後受懺。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘得急施衣。若過前若過後犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作是白已。然後受懺。受懺者語其人言。當自責汝心。比丘報言爾。僧即當還彼比丘衣。白二羯磨與。衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘得急施衣。過前過後犯捨墮。今

[1]祇桓＝祇洹【宮】下同　[2]〔時〕－【三】【宮】　[3]利＝梨【三】【宮】　[4]羅那＝那羅【三】【宮】【聖】　[5]〔大〕－【聖】　[6]常＝當【三】【宮】　[7]衣＝不【三】【宮】【聖】　[8]衣施＝施衣【三】【宮】　[9]受＋（衣）【聖】　[10]〔若〕－【三】【宮】【聖】　[11]種＋（衣）【聖】　[12]日＝月【元】【明】　[13]胡＝互【聖】

捨與僧。若僧時到僧忍聽。[1]還此某甲比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘得急施衣。過前過後犯捨墮。今捨與僧。僧今還此比丘衣。誰諸長老忍[2]僧還此某甲比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已[3]忍還此*某甲比丘衣竟。僧忍默然故[4]是事如是持。僧中捨衣竟不還者突吉羅。若教言莫還[5]者突吉羅。若轉作淨施。若受作三衣及餘衣。若遣與人。若數數著。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。得急施衣不過前不過後不犯。若爲賊奪衣。若失衣。若燒衣。若漂衣過前不犯。作奪想[6]失想燒想漂想。[7]有嶮難道路不通。多諸賊盜惡[8]獸難。若河水大[9]漲。王者所執繫閉命難梵行難。若彼受寄比丘或死或出行。或捨戒或賊劫。或爲惡獸所害。或爲水漂過後無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十八竟[10]◎

[11]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘夏安居訖。後迦提一月滿在阿蘭若處住。時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具針筒什物。兼打撲諸比丘。諸比丘畏賊皆來趣祇桓精舍聚住。爾時世尊知而故問阿難。此諸比丘何故來趣祇桓精舍聚住耶。阿難白佛言。諸比丘夏安居訖。後迦提一月滿在阿蘭若處住。爲賊劫奪衣鉢坐具針筒什物。又打撲諸比丘。諸比丘畏怖故皆來趣祇桓精舍住。佛告阿難。自今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住。在如是阿蘭若處住比丘欲留衣。三衣中若一一衣得留置舍內。爾時六群比丘聞佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住。在如是處住欲留衣。三衣中若一一衣留置舍內。即便留衣置舍內。囑親友比丘已出行。後親友比丘出衣日中曬。諸比丘見已。自相謂言。世尊制戒。聽比丘齊三衣不得長。此是誰衣耶。彼比丘言。六群比丘與我知識親友。留衣在此出人間遊行。是故我等爲曬衣。時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住。於三衣中留一一衣著舍內。汝等云何今多寄衣知識親友。人間遊行而離衣宿。時諸比丘往[12]至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即以此因緣集比丘僧。訶責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一一衣著舍內。汝等云何今多寄衣親友人間遊行離衣宿。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘夏三月竟。後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜。若過者尼薩耆波逸提。比丘義如上。阿蘭若處者去村五百弓。遮摩羅國弓長四肘用中肘量[13]取。有疑處者疑有賊盜。恐怖者中有恐怖賊盜。舍內者村聚也。三衣者僧伽梨。欝多羅僧。安陀會。衣者有十種如上說。若比丘有因緣離衣宿。彼六夜竟第七夜明相未出前。若捨三衣。若手捉衣若至擲石所及處。若比丘六夜竟第七夜明相未出前。不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處住。第七夜明相出離衣宿一切犯尼薩耆。除三衣已離餘衣[14]宿者突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。若欲捨與僧者。應往至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地禮上座足胡跪合掌作如是言。大德僧聽。我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人白已然後受懺。當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺白如是。如是白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。比丘報言爾。僧即應還彼比丘衣白二羯磨。應如是與。衆中當差堪能羯磨人如[15]上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。僧今還彼比丘衣。誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已*忍還彼比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘捨衣竟不還彼

[1](僧今)＋還【宮】　[2]僧＝舍【聖】　[3][忍]－【宋】【元】【明】*　[4](是事)－【宋】【元】【明】*【宮】　[5][者]－【宋】【元】【明】　[6]失＋(衣)【宋】【元】【明】【宮】　[7]有＝若【宋】【元】【明】　[8]獸＝狩【宮】　[9]漲＝長【宮】　◎[10]四分律藏卷第八終【宮】，此下聖本有光明皇后願文　[11]以下聖本缺　[12][至]－【宋】【元】【明】　[13][取]－【宋】【元】【明】　[14][宿者]－【宋】【元】【明】　[15]上＝土【宋】

比丘衣者突吉羅。若教不還者突吉羅。若淨施。若遣與人。或受作三衣。若作波利迦羅衣。若數數取著。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所。若捨衣若手捉衣若至擲石所及處。不犯。若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不[1]手捉衣不至擲石所及處不犯。若船濟不通道路嶮難。多諸盜賊有惡獸河水[2]瀑漲強力所執。或爲繫閉或命難或梵行難。不捨衣不捉衣不至擲石所及處。一切無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施。意欲飯佛比丘僧兼布施好衣。時跋難陀釋子。聞彼居士欲飯佛比丘僧兼施好衣。即往彼居士家。問居士言。[3]實欲飯佛及比丘僧幷施好衣耶。居士報言爾。跋難陀釋子語居士言。衆僧有大善利有大威力有大福德。施衆僧者多。汝今食施衆僧。衣可施我一人。居士言可爾。爾時長者便不復與僧辦具衣。即共夜供辦種種多美飲食。明日白僧時到。[4]諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐。時居士見長老比丘威儀具足。發大聲言。我云何爲如是嚴整衆僧衣而作留難。時諸比丘聞居士言。何故作如是語。時居士以實而答。時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責跋難陀釋子。云何斷衆僧利而自入己。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。無數方便呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何斷衆僧利而自入己耶。爾時世尊無數方便呵責跋難陀釋子已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘斷僧物而自入己[5]者尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘不知是僧物非僧物。爲許僧不許僧。後乃知是僧物已許僧。或有作尼薩耆波逸提懺悔。或慚愧。[6]若不知者不犯。自今已去當如是說戒。若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提。比丘義如上。僧[7]物爲僧故已與僧。僧物者已許僧。爲僧者爲僧故作未許僧。已與僧者已許僧已捨與。僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器。若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提。若物許僧轉與塔者突吉羅。若許塔轉與僧者突吉羅。若物許四方僧轉與現在僧者突吉羅。若物許現前僧轉與四方僧者突吉羅。若物許比丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅。若許比丘尼僧轉與比丘僧者突吉羅。許異處與異處突吉羅。若已許作許想者尼薩耆波逸提。若已許心疑突吉羅。若未許作許想突吉羅。若未許疑突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。若欲捨與僧者。應往僧中偏露右肩右膝著地禮上座胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘知是物已許僧而自入己犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。[8]前受懺人白已然後受懺。當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧而自入己犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘答言爾。僧即應還彼比丘所捨物。應作白二羯磨與。衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧而自入己犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼比丘所捨物。白如是。大德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧求自入己犯捨墮。今捨與僧。僧今還彼比丘所捨物。誰諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然。誰不忍者說。[9]僧已忍。還彼比丘所捨物竟。僧忍默然故*是事如是持。若捨與竟不還彼比丘所捨物者突吉羅。若教人莫還者突吉羅。若[10]轉作淨施若遣與人若受作三衣。若作波利迦羅衣若數數用。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若不知。若已許作不許想。若許少勸令與多。若許少人勸與多人。欲許惡勸與好者。或戲笑語。若誤語。[11]或獨處語。或[12]夢中語。欲說此乃說彼無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

三[13]十竟

[1] 〔手〕－宮聖　[2] 瀑＝暴宮聖　[3] 實＝寶宮聖　[4] (時)＋諸宮聖　[5] 〔者〕－宮聖　[6] 若不知者＝者不知宮聖　[7] 物＋(者)宮聖　[8] 前＝在宮聖　[9] (衆)＋僧宮聖　[10] 〔轉作〕－宮聖　[11] 〔或〕－聖　[12] 夢＝眠宮聖　[13] 十＋(事)宮聖

四分*律卷第十

四分[1]律卷第十一 [2]初分[3]之十一

[4]姚秦[5]罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念[6]等譯

[7]九十單提法之一

爾時佛在釋翅[8]瘦迦維羅[9]衛尼拘類園中。爾時釋種中有釋迦子。[10]字象力善能談論。常與外道梵志論議。若不如時便違反前語。若僧中問是語時卽復違反前語。於衆中知而妄語。諸梵志等譏嫌[11]言。沙門釋子無有慚愧常作妄語。而自稱言。我行正法。如今有何正法。論議不如時便違反前語。於衆僧中問時復違反前語。於衆中知而妄語。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責象力釋子。汝云何與梵志共論議。設不如時便自違反前語。於衆僧中問卽復違反前語。於衆僧中知而妄語耶。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[12]爾時以此因緣集比丘僧。呵責象力比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何象力比丘。與梵志共論[13]議。設不如時便違反前語。於衆僧中問卽復違反前語。於衆中知而妄語耶。爾時世尊。無數方便呵責象力比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘知而妄語者波逸提。比丘義如上。知而妄語者。不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知。見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知。見者眼識能見。聞者耳識能聞。觸者三識能觸鼻識舌識身識。[14]知者意識能[15]知。不見者。除眼識餘五識是。不聞者。除耳識餘五識是。不觸者。除三識餘眼識耳識意識是。不知者。除意識餘五識是。若不見不聞不觸不知。彼如是言。我見聞觸知。知而妄語[16]者波逸提。若不見不聞不觸不知。是中見想聞想觸想知想。彼便言。我不見不聞不觸不知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸不知。意中生疑。彼作是言。我無有疑便言。我見我聞我觸我知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸不知。意中有疑便言。我是中[17]無疑。便言。我不見不聞不觸不知。知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸不知。意中無復疑。便言。我有疑我見我聞我觸我知。知而妄語者波逸提。我不見我不聞我不觸我不知。意中無疑。便言。我有疑我不見不聞不觸不知。知而妄語者波逸提。此應廣說。本作是念。我當妄語。妄語時自知是妄語。妄語已知是妄語。故妄語波逸提。本作是念。我當妄語。妄語時自知是妄語。妄語竟不自憶作妄語。故妄語波逸提。本不作是念。我當妄語。妄語時[18]自知是妄語。妄語竟知是妄語。故妄語波逸提。本不作妄語意。妄語時知是妄語。妄語已不憶是妄語。故妄語波逸提。所見異所忍異[19]本所欲異所觸異所想異所心異。如此諸事皆是妄語。於大衆中知而妄語[20]者波逸提。說而了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。說戒時乃至三問憶念罪而不說者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不見言不見不聞言不聞不觸言不觸不知言不知。見言見聞言聞觸言觸知言知。意有見想便說者不犯。不犯者。最初未[21]制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(一竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。斷諍[22]事種類罵比丘。比丘慚愧忘失前後不得語。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘。云何六群比丘。斷諍事種類罵比丘。使慚愧忘失前後。不得語。[23]時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘。斷諍事種類罵比丘。使慚愧忘失前後使不得語。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。往古世時得剎尸羅國婆羅門有牛。晝夜[24]養飤刮刷摩捫。時得剎尸羅國復有長者。於城市街巷遍自唱言。誰有力牛與我力牛共駕百車賭金千兩。時婆羅門牛聞唱聲自念。此婆羅門晝[25]夜餧[26]飤我刮刷摩捫。我今宜當盡力自竭取彼千兩金

[1] 律+(藏)【三】【宮】*【聖】　[2] 初分之十一=四分律藏初分【宋】【元】【宮】　[3] 之=律卷【聖】　[4] 〔姚秦…譯〕十六字－【聖】　[5] 〔罽賓〕－【三】【宮】*　[6] 〔等〕－【三】【宮】*　[7] 九十單提法之一=九十事初【三】【宮】【聖】　[8] 瘦=搜【宮】　[9] 衛+(國)【三】【宮】　[10] 字=字【宮】　[11] 〔言〕－【聖】　[12] 〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　[13] 〔議〕－【聖】　[14] 知=法【三】【宮】　[15] 知=識【三】【宮】【聖】　[16] 〔者〕－【三】【宮】【聖】　[17] 無=不【三】【宮】【聖】　[18] 〔自〕－【三】【宮】【聖】　[19] 〔本〕－【三】【宮】　[20] 〔者〕－【三】【宮】【聖】　[21] 制=結【三】【宮】【聖】　[22] 事+(時)【聖】　[23] 〔爾〕+時【三】【宮】，〔時〕－【聖】　[24] 養飤=餧飼【三】【宮】　[25] 夜+(盡力)【三】【宮】　[26] 飤=飼【三】【宮】*

報此人恩。時彼牛即語婆羅門[1]言。汝今當知。得剎尸羅國中有長者。作是唱言。誰有牛與我牛共駕百車。賭金千兩。主今可往至彼長者家語言。我有牛可與汝牛共駕百車。[2]賭金千兩。時婆羅門即往至長者家語言。我有[3]牛可與汝牛共駕百車。*賭金千兩。長者報言。今正是時。婆羅門即牽己牛與長者牛共駕百車。*賭金千兩。時多人觀看。婆羅門於眾人前作毀呰語。一角可牽。時牛聞毀呰語。即[4]懷慚愧不肯出力與對諍競。於是長者牛勝。婆羅門牛不如。輸金千兩。時婆羅門語彼牛言。我晝夜餧*飤摩捫刮刷。望汝當與我盡力勝彼牛。云何今日反更使我輸金千兩耶。[5]牛語婆羅門言。汝於眾人前毀呰我言。一角可牽。使我[6]大慚愧於眾人。是故不能復出力與彼競駕。若能改往[7]言更不名字形相毀我者。便可往語彼長者言。能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金。婆羅門語牛言。勿復令我更輸二千兩金。牛報婆羅門言。汝勿復在眾人前毀呰我言一角可牽。於眾人前當讚歎我好牽端嚴好角。時婆羅門至彼長者家語言。能更與我牛共駕百車者*賭二千兩金。長者報言。今正是時。時婆羅門牛與長者牛共駕百車。*賭二千兩金。多人共看。時婆羅門於眾人前讚歎[8]牛言。好牽端嚴好角。牛聞此語即便勇力與彼競駕。婆羅門牛得勝。長者牛不如。婆羅門得二千兩金。爾時佛語諸比丘。凡人欲有所說。當說善語不應說惡語。善語者善。惡語者自熱惱。是故諸比丘。畜生得人毀呰猶自慚愧不堪進力。況復於人得他毀辱能不有慚愧[9]耶。此六群比丘癡人。斷諍事種類罵諸比丘。使慚愧忘前失後使不得語。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘種[10]類毀呰語者波逸提。比丘義如上說。種類毀呰人者。卑姓家生行業亦卑。伎術工巧亦卑。或言汝是犯過人。或言汝多結使人。或言汝[11]盲人。或言汝禿[12]瞎人。卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種。卑姓者。拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提[13]利夜婆羅墮。若本非卑姓習卑伎術即是卑姓。卑業者。販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵[14]人網魚作賊捕賊者守城知刑獄。卑伎者。鍛作木作瓦[15]陶作皮韋作剃髮作簸箕作。犯者。波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。結者。從瞋恚乃至五百結。盲瞎者。盲瞎[16]癰躄跛聾瘂及餘眾患所加。若比丘罵餘比丘言。汝生卑賤家汝業卑伎術卑。汝犯汝結使汝[17]禿瞎。如是等若面罵若喩罵若自比罵。面罵者。言汝是旃陀羅家生除糞家生竹師種車師種。拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮種。若本非卑[18]姓習卑伎術即是卑姓。汝是販賣人。殺牛猪羊人。汝是作賊捕賊人。汝是守城知刑獄人。汝[19]是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作人。汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說人。汝是從瞋恚[20]結[21]人。乃至[22]五百結人。汝是盲瞎禿躄跛瘂聾及眾患所加人。喩罵者。汝似旃陀羅[23]種。汝似除糞種。汝似竹師種。汝似車師種。汝似拘湊。汝似拘尸婆蘇晝種。[24]汝似迦葉種。汝似阿提梨夜種。汝似婆羅墮種。汝似販賣猪羊人。汝似殺牛人。汝似放鷹鷂人。汝似網魚獵人。汝似作賊者捕賊者。汝似守城知刑獄人。汝似鍛作人。汝似木作[25]人。汝似瓦陶作人。汝似皮韋作人。汝似剃髮人。汝似犯波羅夷人。汝似犯僧伽婆尸沙人。汝似犯波逸提人。汝似犯波羅提提舍尼人。汝似犯偸蘭遮人。汝似犯突吉羅人。汝似犯惡說人。汝似結使人。汝似盲瞎人。汝似禿人。汝似躄跛人。汝似瘂聾人。自比罵者。我非旃陀羅種。我非除糞種。我非竹師種。我非車師種。我非拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛人放鷹鷂人網魚獵人作賊人捕賊守[26]城知刑獄人鍛作人木作*人竹[27]作人車作人瓦陶作人皮韋作人剃髮人。我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提提舍尼偸蘭[28]遮突吉羅惡說人。我非結使。我非盲瞎禿跛躄瘂聾人。若比丘如上[29]說。種類毀呰者波逸提。若種類毀呰語了[30]了波逸提。不了了者突吉羅。若以說善法面面罵。若[31]喩罵自比罵。說善法者。阿蘭若乞食補[32]納衣乃至坐禪人。說善法面罵者。汝

[1]〔言〕－【宋】【宮】【聖】 [2]賭＝睹【聖】* [3]（力）＋牛【明】【宮】 [4]〔懷〕－【明】【宮】【聖】 [5]牛＋（即）【明】【宮】 [6]〔大〕－【聖】 [7]言＋（者）【明】【宮】 [8]〔牛〕－【聖】 [9]〔耶〕－【明】【宮】 [10]類＝種【聖】 [11]（禿）＋盲【明】【宮】 [12]瞎＝聾【聖】 [13]利＝梨【明】【宮】 [14]人＝師【宋】【元】【宮】 [15]陶＝窯【聖】下同 [16]癰＝禿【明】【宮】，腳【聖】 [17]禿瞎＝瞎禿【明】【宮】，聾禿【聖】 [18]姓＋（者）【明】，姓＝伎者【宮】 [19]是＋（知）【宮】【聖】 [20]結＋（使）【明】【宮】 [21]〔人〕－【聖】 [22]五＝百【聖】 [23]〔種〕－【明】【宮】 [24]〔汝似〕－【明】【宮】 [25]人＝師【宮】【聖】* [26]〔城〕－【聖】 [27]作＋（師）【明】【宮】，作＝師【聖】 [28]遮＋（人）【明】【宮】 [29]〔說〕－【宮】【聖】 [30]了＋（者）【明】【宮】 [31]喩罵＝作喩罵若【明】【宮】 [32]納＝衲【明】【宮】

是阿蘭若乃至坐禪人。喻罵者。汝似阿練若乃至坐禪人。自比罵者。我非是阿練若[1]乃至[2]我非坐禪人。若比丘。說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突吉羅。[3]說不了了者亦突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。相利故說。爲法故說。爲律故說爲教授故說。爲親[4]友故說。或戲笑故說。或因語次失口說。或[5]在獨[6]處說。或[7]於夢中語。或欲說此而誤說彼無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘傳彼此語。[8]傳此屏語向彼說。傳彼屏語向此說如是不息。遂至衆中未有鬪事而生鬪[9]事。已有鬪事而不滅。諸比丘各作是念。衆僧以何因緣本無[10]鬪諍而有此諍。已有諍*事而不能滅耶。諸比丘自知此六群比丘傳彼此語。遂至僧中鬪諍。先未有諍事而生諍事。已有諍事而不能滅。時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。云何汝等。傳彼此語。遂至僧[11]中先未有諍事而生諍事。已有諍事而不能滅諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。云何汝等傳彼此語。遂至僧中先未有諍事而生諍事。已有諍事而不滅耶。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。汝等當聽。古昔有兩惡獸爲伴。一名善牙師子。二名[12]善博虎。晝夜伺捕衆鹿。時有一[13]野干逐彼二獸後。食其殘肉以自[14]全命。時彼野干竊自生念。我今不能久與相逐。當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨。時野干即往善牙師子所。如是語善牙。善博虎有如是語言。我生處勝種姓勝。形色勝汝力勢勝汝。何以故。我日日得好美食。善牙師子逐我後。食我殘肉以自*全命。即說偈言

形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　善博如是[15]語

善牙問野干言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處相見自知。爾時野干竊語善博虎言。汝知不。善牙有如是語。而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝。何以故。我常食好肉。善博虎食我殘肉而自活[16]命。即說偈言

形色及所生　大力而復勝
善博不能善　善牙如是*語

善博問言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處相見自知。後二獸共集一處瞋[17]眼相視。善牙師子便作是念。我不應不問。便先下手打彼。爾時善牙師子向善博虎而說偈[18]問

形色及所生　大力而復勝
善牙不如我　善博說是耶

彼自念言。必是野干鬪亂我等。善博虎說偈答善牙師子言

善博不說是　形色[19]及所生
大力而復勝　善牙不能善
若受無利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於[20]冤家
若以知眞實　當滅除瞋惱
今可至誠說　令身得利益
今當善降伏　除滅惡知識
可殺此野干　鬪亂我等者

即打野干殺。[21]二獸還和合。爾時佛告諸比丘。此二獸爲彼所破共集一處相見不悅。況復於人。爲人所破心能不惱。云何六群比丘。鬪亂彼此。先無諍事而生諍事。已有諍事而不能滅。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告[22]諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘兩舌語波逸提。比丘義如上說。兩舌者。比丘鬪亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門。比丘尼還鬪亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘。式叉摩那還鬪亂式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼。沙彌還鬪亂沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那。[23]沙彌尼還鬪亂沙彌尼優婆塞優婆夷國王[24]及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌[25]沙彌尼。優婆塞還鬪亂優婆塞優婆夷國王及大臣外道

[1] 乃至我非＝非乃至【聖】　[2]〔我非〕－【三】【宮】　[3]〔說〕－【三】【宮】　[4] 友＝厚【三】【宮】【聖】　[5]〔在〕－【三】【宮】　[6]〔處〕－【三】【宮】【聖】　[7] 於＝在【三】【宮】，〔於〕－【聖】　[8] 傳＋（能）【三】【宮】　[9]〔事〕－【三】【宮】【聖】*　[10] 鬪諍＝諍鬪【三】【宮】　[11] 中＋（鬪諍）【三】【宮】　[12] 善博＝善搏【宮】下同　[13] 野干＝野犴【聖】下同　[14] 全＝命【聖】*　[15] 語＝說【三】【宮】*　[16] 命＝爾時【三】【宮】，〔命〕－【聖】　[17] 眼＝恨【宮】　[18] 問＝言【三】【宮】　[19] 及＝乃【宮】　[20] 冤＝怨【三】【宮】【聖】　[21]〔二獸還和合〕－【三】【宮】【聖】　[22] 諸＝稍【宮】　[23]（沙彌）＋沙【三】【宮】　[24]〔及〕－【宮】【聖】　[25]〔沙彌尼〕－【聖】

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。優婆夷還鬪亂優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞。國王還鬪亂國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷。大臣還鬪亂大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王。種種外道沙門婆羅門還鬪亂種種外道沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣。鬪亂者。某甲說是言。汝是旃陀羅種除糞種竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇旹[1]種迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛放鷹網[2]魚獵師作賊捕賊守城[3]刑獄鍛作陶師皮師剃髮師。汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說結使者。從瞋恚乃至五百結。禿盲瞎跛躄聾瘂。若有比丘破皆是比丘鬪亂。說而了了者波逸提。說而不了了[4]者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。破惡知識。破惡伴[5]黨。破方便壞僧者。破助壞僧者。破二人三人作羯磨者。破若作非法羯磨非律羯磨者。破若僧若塔若廟若和[6]上同和上若阿闍[7]梨同阿闍梨若知識若親友若數數語者無義無利。欲方便作無[8]義無利。破如是人者不犯不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律。從舍衛國向拘薩羅國。中路至無比丘住處村。問言。誰與我住處。聞彼有一[9]婬女家常安止賓客在門屋下住。時阿那律卽往至彼婬女家語言。大[10]妹。欲寄止一宿可得爾不。婬女答曰。可住門下。寬廣隨意止宿。阿那律卽入門下。自敷草蓐坐具結加趺坐。一心思惟繫念在前。爾時拘薩羅國諸長者有行緣之便。亦投彼村求覓[11]宿處。亦復聞彼婬女家常止賓客。卽便往其家求寄宿言。欲於此寄一宿可爾不。婬女答言。我已[12]先聽一沙門宿。君可問彼沙門。可得共宿者便可[13]止宿。其人卽往阿那律所語言。我向語主人求宿卽見聽許。今欲共宿不相妨耶。阿那律答言。我[14]草蓐敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也。時諸長者卽入門屋下。長者伴多坐相逼近。時婬女見已卽生慜念心言。此阿那律是豪貴子孫。習樂來久不能忍苦。今諸長者共相逼近。[15]卽至阿那律所語言。尊者習樂來久不能忍苦。今諸長者共相逼近。尊者能入我舍內宿不。卽報言可。爾時尊者阿那律卽便入舍。在其坐處結加趺坐繫念在前。時婬女室中然燈燭竟[16]夕不絕。彼婬女於初夜來往阿那律所語言。近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言。可與我作婦。我卽語彼諸長者[17]言。汝等醜陋不能爲汝等作婦。若是端正者我[18]今當爲其作婦。我觀尊者形貌端正。可爲我作夫耶。時尊者阿那律雖聞此語默然不答亦不觀視。何以故[19]由尊者得無上二俱解脫故。到後夜[20]末明相欲出。時復語阿那律言。諸婆羅門長者種皆[21]多財寶語我言。爲我作婦。我卽不許。然阿那律顏貌端政可爲我作夫耶。阿那律復默然不答亦不觀視。何以故。由是尊者得無上二俱解脫故。爾時此婬女卽脫衣來前捉之。時阿那律。以神足力[22]踊身在空中。婬女見之慚愧裸身蹲住。卽疾疾取衣著已叉手合掌。仰[23]面空中向阿那律言。懺悔懺悔如是至三。願尊者還來在本處坐。阿那律卽[24]下在本處坐。此女人禮阿那律足已却坐一面。阿那律爲說種種微妙法。所謂施義戒義生天之義。呵欲不淨。度有漏縛。稱讚出離爲樂增益解脫。時婬女卽於座上諸塵垢盡得法眼淨。時婬女見法得法已。[25]唯願聽許爲優婆夷。歸依佛法僧。自今已去盡形壽不殺生乃至不飮酒。願尊者今[26]日受我請食。阿那律默然受之。彼婬女知阿那律默然受請已。卽辦具種種甘饍飮食而供養之。食已取一小床在阿那律前坐。阿那律爲說種種法勸喩令其心喜。爲說法已從坐而去。還僧伽藍中。以此因緣具向諸比丘說。時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌阿那律言。云何阿那律。與婦女同室宿耶。諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面[27]坐。以此因緣具白世尊。世尊卽以此因緣集比丘僧。知而故問阿那律言。汝實與女人獨同室宿不。答言實爾。佛無數方便

[1]〔種〕－【三】【宮】【聖】　[2]魚＝烏【三】【宮】　[3]（知）＋刑【三】【宮】　[4]〔者〕－【三】【宮】　[5]黨＝儻【宋】【元】【宮】　[6]上＝尙【元】【明】*　[7]梨＝棃【明】下同　[8]義無利＝利義【三】【宮】【聖】　[9]婬＝姓【聖】　[10]妹＝姊【三】【宮】　[11]宿＋（止）【三】【宮】【聖】　[12]〔先〕－【聖】　[13]止宿＝宿止【三】【宮】【聖】　[14]〔草〕－【聖】　[15]〔卽至…近〕二十六字－【三】【宮】　[16]夕＝昔【聖】　[17]〔言〕－【聖】　[18]〔今〕－【三】【宮】【聖】　[19]由＋（是）【三】【宮】　[20]末＝未【明】，〔末〕－【宮】　[21]多＋（諸）【三】【宮】　[22]踊＝勇【三】【宮】踴【聖】　[23]面＝向【三】【宮】【聖】　[24]下＝不【宮】　[25]唯＝惟【明】　[26]〔日〕－【聖】　[27]坐＋（一面坐已）【聖】

呵責阿那律言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何阿那律。與婦女同室宿。世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與婦女同室宿者波逸提。比丘義如上[1]說。婦女者。人女有知命根不斷。室者。有四周牆壁。障上[2]有覆。或前敞而無壁。[3]或有四壁上無覆。或有雖覆而不遍。或有雖覆遍而有開處。是謂室。若比丘先宿婦女後至。或婦女先至比丘後到。或二人俱至。若[4]亞臥隨脇著地波逸提。隨轉側波逸提。若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅。與畜生[5]女能變化不能變化者同室宿突吉羅。若與黃門二根人同室宿突吉羅。晝日婦女立比丘臥者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘不知彼室內有婦女而宿。若比丘先至而婦女後至比丘不知。若屋有覆而無四邊障。或盡覆而半障。或盡覆而少障。或盡障而不覆。或有盡障而少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障露地無犯。此室中若行若坐無犯。若頭[6]眩倒地。若病臥無犯。或爲强力所捉。若爲人所縛。若命難淨行難無犯無犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四

爾時世尊在曠野城。六群比丘與諸長者共在講堂止住。時六群中有一人。散亂心睡眠無所覺知。小轉側形體發露。時有比丘以衣覆已。復更轉側露形。[7]一比丘復以衣覆之。尋復轉側而形起。時諸長者見已。便生譏嫌大笑調弄。時眠比丘心懷慚愧無顏。諸比丘亦慚愧。其中有少欲知足知慚愧行頭陀樂學戒者。譏嫌此比丘言。云何六群比丘。與諸長者共止宿耶。時諸比丘即往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。與諸長者共止宿耶。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。[8]言。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與未受大戒人共宿波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時佛在拘睒毘國。諸比丘如是言。佛不聽我曹與未受大戒人共宿。當遣羅云出去。時羅云無屋住往廁上宿。時佛知[9]之。往詣廁所作謦欬聲。時羅云亦復謦欬。世尊知而故問。此中有誰。羅云答言。我是羅云。復問汝在[10]此中作何等耶。答言。諸比丘言。不得與未受具戒人共宿驅我出。世尊即便言。云何愚癡比丘。無有慈心乃驅小兒出。是佛子不護我意耶。即便授指與之令捉。將來自入住房共止一宿。明日清旦集諸比丘告言。汝等無慈心乃驅出小兒。是佛子不護我意耶。自今已去聽諸比丘與未受大戒人共二宿。若[11]至三宿。明相未出時應起避去。若至第四宿。若自去若使未受戒人去。自今已去當如是說戒。若比丘與未受大戒人共宿。過二宿至三宿波逸提。比丘義如上說。未受戒人者。除比丘比丘尼餘未受大戒人是。同室宿者如前說。若比丘先至。未受[12]大戒人後至。未受戒人前至比丘後至。或二人俱至。若[13]脇著地犯。若小轉側亦犯。若天男阿[14]須羅男。乾闥婆男。夜叉男。餓鬼男。及與畜生中能變化者不能變化者。共過[15]二宿三宿突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘先不知在彼住。而未受戒人在後至。若未受戒人在前至。比丘[16]在後至。若屋上有覆無四障。或盡覆而半障。或有盡障而少覆。或半障半覆。或少障少覆。若空露地。若坐若經行不犯。若頭*眩倒地。若病臥。或爲强力所執。若爲繫閉。若命難淨行難是爲不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟五

爾時佛在曠野城。六群比丘。與諸長者。共在講堂誦佛經語。[17]語聲高大。如婆羅門誦書聲無異。亂諸坐禪者。時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言。云何與諸長者在講堂中。共誦經如婆羅門誦書聲耶。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[18]爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝等云何與長者共在

[1]（上）＋說【聖】　[2]有＋（雖）【聖】　[3]〔或有四壁上無覆〕－【三】【宮】【聖】　[4]亞＝敧【三】【聖】　[5]（中）＋女【三】【宮】，女＝中【聖】　[6]眩＝懸【聖】*　[7]一＝第二【三】【宮】
[8]〔言〕－【三】【宮】【聖】　[9]〔之〕－【聖】　[10]〔此〕－【三】【宮】【聖】　[11]至＝墮【聖】　[12]〔大〕－【三】【宮】【聖】*　[13]脇＝膝【聖】　[14]須＝脩【三】【宮】　[15]〔二宿〕－【聖】
[16]〔在〕－【三】【宮】【聖】　[17]〔語〕－【三】【宮】　[18]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】

講堂中誦經聲如婆羅門無異耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與未受戒人共誦者波逸提。比丘義如上說。未受[1]戒者除比丘比丘尼餘者是。句義非句義。句味非句味。字義非字義。句義者。與人同誦不前不後。諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。非句義者。如一人說諸惡莫作未竟。第二人抄前言諸惡莫作。句味者。二人共誦不前不後。眼無常耳無常乃至意無常。非句味者。如一人未稱眼無常。第二人抄前言眼無常。字義者。二人共誦不前不後阿羅波遮那。非字義者。如一人未稱言阿[2]也。第二人抄前言阿*也。[3]句法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說。若比丘與未受戒人共誦。一說二說三說。若口授若書授若了了波逸提。說而不了了突吉羅。天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者。一說二說三說。說而了了不了了者突吉羅。若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。我說竟汝說。一人[4]誦竟一人書。若二人同業同誦或戲笑語。或疾疾語。或獨語。或夢中語。或欲[5]說此乃說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 六竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時[6]有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐。時六群比丘語諸白衣。汝等知如許人在下行坐者不耶。白衣報言我等不知。六群比丘語言。此等犯如是事。犯如是事故。衆僧罰使在下行坐。有過比丘聞之慚愧。餘比丘聞之亦慚愧。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言。云何比丘犯麁惡事。乃向白衣說耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝等云何知比丘犯麁惡事。乃向白衣說耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘[7]比丘犯麁惡罪向未受大戒人說波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時比丘。或不知麁惡不知不麁惡。後乃方知麁惡。或有作波逸提懺悔者。或有畏愼者。[8]佛言不知無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知比丘犯麁惡罪。向未受大戒人說者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時舍利弗爲衆所差。在王衆中及諸人民衆中說調達過。調達所作者。莫言是佛法僧當知是調達所作。舍利弗聞已便生畏愼心。諸比丘知已往白世尊。世尊告言。衆僧所差無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知他有麁惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨波逸提。比丘義如上說。未受*大戒者。除比丘比丘尼餘者是。麁惡罪者。[9]四波羅夷僧伽婆尸沙。僧者。一羯磨一說戒。若比丘知他有麁[10]惡罪。向未受*大戒人說。除僧羯磨波逸提。若說了了波逸提。不了了者突吉羅。除麁惡罪已。更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅。自犯麁惡罪。向未受大戒人說者突吉羅。除比丘比丘尼。以餘人麁惡罪。向未受大戒人說者突吉羅。麁惡罪麁惡想波逸提。麁惡罪疑突吉羅。非麁惡麁惡罪想突吉羅。非麁惡疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。若衆僧差。麁惡非麁惡想。若白衣先已聞此麁惡罪。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七竟

爾時佛在毘舍離獼猴池樓閣[11]精舍。以此因緣集比丘僧。佛知而故問。婆[12]求園比丘頗實爾耶。白佛言。實爾世尊。佛言。汝等癡人。眞實猶不得向人說[13]何況不實。世尊以無數方便呵責婆*求園比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘向未受*大戒人說過人法言。我見是我知是。實者波逸提。比丘義如上說。未受*大戒者。除比丘比丘尼餘者是。人法者。人界人陰人[14]入。上人法者諸法出要。自言。得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進[15]有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果。若彼眞實有此事。向未受大戒人說。了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。若手印書。若作

[1]戒＋（人）【三】【宮】　[2]〔也〕－【三】【宮】*　[3]〔句〕－【三】【宮】【聖】　[4]誦＝謂【聖】　[5]說＝語【宮】　[6]〔有行〕－【聖】　[7]〔比丘〕－【三】【宮】，（知）＋比【聖】　[8]〔佛言〕－【三】【宮】【聖】　[9]〔四〕－【三】【宮】　[10]〔惡〕－【聖】　[11]〔精〕－【聖】　[12]求＝裘【三】【聖】*　[13]〔何〕－【三】【宮】【聖】　[14]入＝人【聖】　[15]〔有〕－【聖】

知相遣人。了了波逸提。不了了突吉羅。若天子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化[1]不能變化者向說得上人法。了了不了了突吉羅。若實得上人法。向受大戒人非同意者說突吉羅。若自稱言。我得根力覺道禪定解脫入三昧。向人說者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若增上慢。若自言是業報不言是修得。若實得上人法。向同意比丘說。若說根力覺道解脫入三昧。不向人說我得。或戲笑語獨語。若夢中語。欲說此乃說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷。時到著衣持鉢詣一大長者家。在姑前與兒婦耳語說法。姑見已即問婦言。向比丘[2]說何等事耶。婦報言與我說法。姑語婦言。若說法者。當高聲說令我等聞。云何[3]耳中獨言耶。其婦報言。向者語如兒弟語無異。更無餘過失。時乞食比丘聞已。即呵責迦留陀夷言。云何尊者。於姑前與兒婦耳語說法耶。爾時乞食比丘還至僧伽藍中。以此因緣具向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌迦留陀夷。云何尊者。在姑前為他兒婦耳語說法耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實爾於姑前與他兒婦耳語說法耶。答曰實爾。爾時世尊。以無數方便呵責迦留陀夷。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。汝云何於姑前為他兒婦耳語說法耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與女人說法波逸提。如是世尊與比丘結戒。時有諸女人請諸比丘言。唯願諸尊與我等說法。時諸比丘各有畏慎心。世尊制戒。比丘不得與女人說法。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告曰。自今已去。聽諸比丘與女人五六語說法。自今已去當如是說戒。若比丘為女人說法過五六語波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸比丘復有畏慎心。以無有知男子便休。不與女人說法。佛告諸比丘。自今已去[4]有有知男子。聽過五六語與女人說法。自今已去當如是說戒。若比丘與女人說法過五六語。除有知男子。波逸提。時有諸女人請諸比丘言。大德願授我五戒。時諸比丘有畏慎心。以無有知男子便不與[5]戒。佛言。自今已去聽無有知男子與女人[6]受五戒。時有女人請諸比丘。大德為我說五戒法。時無有知男子。比丘有畏慎心不與說五戒法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說五戒法。時有諸女人欲受八關齋法。諸比丘有畏慎心。以無有知男子[7]不與受齋法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人受八關齋法。時諸女人請諸比丘。大德為我說八關齋法。時無有知男子。比丘畏慎心不與說八關齋法。佛告諸比丘。自今[8]已去聽諸比丘無有知男子與女人說八關齋法。爾時諸女人白諸比丘。大德我等欲聞八賢聖道法。時無有知男子。比丘心有畏慎不與說八聖道法。佛告諸比丘。自今已去聽比丘無有知男子與女人說[9]八聖道法。時有諸女人白諸比丘言。大德為我說十不善法。時無有知男子。比丘心有畏慎。不*與說十不善法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法。時有諸女人白諸比丘。大德為我等說十善法。諸比丘有畏慎心。無有知男子。不與說十善法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法。時有諸女人來問諸比丘義。比丘有畏慎心。以無有知男子。不答諸女人問義。佛告比丘。自今已去聽無有知男子答諸女人問義。若不解當廣為說。自今[10]已去欲說戒者當如是說。若比丘與女人說法過五六語。除有知男子。波逸提。比丘義如上說。女人亦如上說。五語者。色無我受想行識無我。六語者。眼無常耳鼻舌身意無常。有知[11]男子者。解麁惡不麁惡事。若比丘為女人說法。過五六語除有知男子。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。若天女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者。為說過五六語了了不了了突吉羅。畜

[1]〔不能變化〕－【三】【宮】　[2]說＋（說）【聖】　[3]（乃）＋耳【三】【宮】　[4]有＝除【三】【宮】　[5]（授五）＋戒【三】【宮】　[6]受＝授【三】【宮】　[7]不＋（敢）【三】【宮】*　[8]已＝以【宋】【元】【宮】　[9]八＋（賢）【三】【宮】　[10]已＝以【宋】【元】【宮】【聖】　[11]男子二字明本闕

生中有不能變化者為說過五六語一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯不犯者。若五六語有知男子前過說。若無有知男子前。授優婆夷五戒及說五戒法。與八關齋法說八齋法。及說八聖道法。為說十不善法[1]十善法及女人問義。如是無有知男子應答。若不解得廣為說。若戲笑語。疾疾語。獨語夢中語。欲說此乃說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏九竟[2]◎

[3]◎爾時佛在曠野城。時六群比丘。與佛修治講堂邊堂周匝自掘地。時諸長者見譏嫌[4]言。沙門釋子不知慚恥斷他命根。外自稱言我知正法。如今觀之有何正法。而自掘地斷他命根。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言。云何為佛修治講堂自掘地。使諸長者譏嫌耶。諸比丘[5]卽往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何自掘地使諸長者譏嫌耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘自手掘地波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時六群比丘。修治講堂教人掘地言掘是置是。時諸長者見已譏嫌。云何沙門釋子不知慚愧。教人掘地斷他[6]命無有慈心。自稱我知正法。如今觀之何有正法。爾時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘。云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是。使諸長者譏嫌耶。呵[7]責已。以[8]此因緣具白世尊。世尊卽集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何修治講堂。教人掘地言掘是置是。使諸長者譏嫌耶。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。若比丘自手掘地若教人掘者波逸提。比丘義如上說。地者已掘地未掘地。若已掘地經四月被雨漬還如本。若用鋤或以钁斲。或以[9]椎打。或以鎌刀刺。乃至指爪掐傷地一切波逸提。打[10]橛入地者波逸提。地上然火波逸提。地有地想波逸提。若不教言看是知是突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若語言知是看是。若曳材木曳竹。若[11]籬倒地扶正。若反塼石取牛屎取崩岸土。若取鼠壤土。若除經行處土。若除屋內土。若來往經行。若掃地。若杖築地。若不故掘。一切不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏十竟[12]◎

四分律卷第十一

四分律卷第十二初分之十二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之二

[13]爾時佛在曠野城。世尊以此因緣集諸比丘僧告言。有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶。答曰。實斫。爾時世尊。以無數方便呵責言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何修治屋舍故自斫樹耶。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘壞鬼神村波逸提。比丘義如上說。鬼者非人是。村者一切草木是。若斫截墮故名壞。村有五種。有根種枝種節生種覆羅種子子種。根種者。呵梨陀薑憂尸羅貿他致吒盧揵陀樓及餘根所生種者是。枝種者。柳舍摩羅婆[14]羅醯他及餘枝種等是。節生種者。蘇蔓那華蘇羅婆蒱醯那羅勒蓼及餘節生種者是。覆羅種者。甘蔗竹[15]葦藕根及餘覆羅生種[16]者是。子子種者。子還生子者是。若生生想。自斷若教他斷。若自炒教他炒自煮教他煮波逸提。若生疑。若自斷教他斷自炒教他炒自煮教他煮突吉羅。生非生想。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。非生生想。若自斷教[17]他斷乃至煮亦突吉羅[18]非生疑。若自斷

[1]〔十善法〕－【三】【宮】【聖】　◎　[2]卷第十一終【三】【宮】　◎　[3]卷第十二四分律藏初分首【宋】【元】【宮】，卷第十二初分之十二【明】，譯號同異如十一卷【三】【宮】
[4]〔言〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔卽〕－【三】【宮】【聖】　[6]命＋（根）【三】【宮】　[7]責＋（六群比丘）【三】【宮】　[8]〔此〕－【聖】　[9]椎＝棒【聖】　[10]橛＝杙【宮】【聖】　[11]籬＝篱【三】【宮】，離【聖】　◎[12]　[13]不分卷及章【三】【宮】【聖】　[14]羅醯他＝醯陀【三】【宮】　[15]葦＝葦【宋】【元】【宮】【聖】　[16]〔者〕－【宮】【聖】　[17]〔他〕－【聖】　[18]非生＝非生生【聖】

教他斷。乃至煮。亦突吉羅。草木七種色。青黃赤白黑縹紫色。生草木作生草木想。若自斷教他斷。乃至煮波逸提。生草木疑。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。生草木非生草木想。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。非生草木生草木想。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。非生草木疑。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。若打[1]橛著[2]生樹上波逸提。若以火著生草木上波逸提。若斷多分生草木波逸提。斷半乾半生草木突吉羅。若不言看是知是突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。言看是知是。若斷枯乾草木。若於生草木上曳[3]材曳竹正籬障。若撥[4]甎石。若取牛屎。若生草覆道以杖披遮令開。若以瓦石柱之而斷傷草木。若除經行地[5]上。若掃經行來往處地。誤撥斷生草木。若以杖築地撥生草木斷無犯。[6]無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(十一竟)

爾時世尊。在拘睒毘瞿師羅園中。爾時尊者闡陀比丘犯罪。諸比丘問言。汝自知犯罪不耶。即以餘事報諸比丘。汝向誰語。為說何事。為論何理。為語我為語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言我有罪。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌闡陀比丘言。汝云何自知犯罪。餘比丘問。乃以餘事報諸比丘。汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪耶。諸比丘往[7]至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧。呵責闡陀比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何闡陀比丘。汝犯罪諸比丘問言。汝自知罪不。即以餘語答諸比丘。汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何作如是語耶。時世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘。自今已去聽白已當名作餘語。應如是白。大德僧聽。此闡陀比丘犯罪。諸比丘問言。汝今自知犯罪不。即以餘事報諸比丘言。汝向誰[8]語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪。若僧時到僧忍聽。當名闡陀比丘作餘語。白如是。作是白已。名作餘語。自今已去與比丘結戒。集十句[9]義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘餘語者波逸提。如是世尊與比丘結戒。

爾時尊者闡陀比丘。眾僧與制不得作餘語。後便觸惱眾僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語不應語便語。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌闡陀比丘言。云何眾僧名作餘語已後故觸惱眾僧。喚來不來不喚來便來。應起不起不應起便起應語不語不應語便語。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何闡陀比丘。眾僧與制名作餘語。後故觸惱眾僧。喚來不來不[10]喚便來。應起不起不應起便起。應語不語不應語便語。世尊以無數方便呵責闡陀比丘已[11]語諸比丘。自今已去白已名闡陀比丘[12]作觸惱。當作如是白。大德僧聽。闡陀比丘。僧名作餘語已觸惱眾僧。喚來不來不*喚便來。應起不起不應起便起應語不語不應語便語。若僧時到僧忍聽。制闡陀比丘名作觸惱。白[13]如是。白已名作觸惱。自今已去當如是說戒。若比丘妄作異語惱他者波逸提。比丘[14]義如上說。餘語者。僧未作白便作餘語。汝向誰說為說何事為論何理為我說為餘人說我不見此罪。如是語者盡突吉羅。若作白已如是語者一切盡波[15]逸提。觸惱者。若未白[16]前。喚來不來不喚[17]來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語。一切盡突吉羅。若白竟作如是語一切盡波逸提。若上座喚來不來突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者重聽不解前語有參[18]錯。汝向誰說乃至我不見此罪。若欲為作非法羯磨非毘尼羯磨。若僧[19]若塔寺若[20]和上同和上若阿闍[21]梨同阿闍梨若親舊知識欲為作無利益羯磨不與和合喚來不來不犯。若欲為作非法羯磨非毘尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為

[1] 橛＝杙【宮】【聖】　[2] 〔生〕－【三】【宮】　[3] 材＝林【明】　[4] 甎＝墼墇【三】【宮】　[5] 上＝土【三】【宮】【聖】　[6] 無＝不【聖】　[7] 〔至〕－【三】【宮】【聖】　[8] 語＝說【三】【宮】　[9] 義＝已【宮】
[10] 喚＋（來）【三】【宮】*　[11] 語＝告【三】【宮】　[12] 〔作〕－【三】【宮】　[13] 如是＋（如是）【三】【宮】　[14] 義＝我【宋】　[15] 逸＝夜【宋】【元】【宮】　[16] 〔前〕－【三】【宮】　[17] 〔來〕－【聖】　[18] 錯＝差【三】【宮】【聖】　[19] 若＝非【宋】【元】　[20] 和上＝和尚【明】下同　[21] 梨＝黎【明】下同

作無利益羯磨。若欲知教言莫來便來不犯。若一坐食若不作餘食法食。若病喚起不起不犯。或舍崩壞或燒。或毒蛇入舍。或遇賊或虎狼師子。或爲强力將去。或爲他所縛。或命難或梵行難。教莫起便起不犯若惡心問若問上人法汝說是不與說不犯。若作非法羯磨非毘尼羯磨。若僧若塔寺若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知識。若欲爲作無利益教莫語便語不犯若小語若疾疾語若夢中語若獨語。欲說此錯說彼無犯。無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。十[1]二竟

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中。時尊者沓婆摩羅子。爲衆僧所差。知僧坐具及差僧食。時慈地比丘。其中間相去。齊眼見耳不聞處。自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此沓婆摩羅子爲衆僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等莫說彼有[2]愛有恚有怖有癡。慈地比丘報言。我等不面說。在屛處譏嫌耳。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌慈地比丘言。此沓婆摩羅子。爲僧所差知僧坐具及差僧食。云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊卽以此因緣集比丘僧。呵責慈地比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何慈地比丘。沓婆摩羅子爲僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何嫌責彼言有愛有瞋有怖有癡。世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘。慈地比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘譏嫌波逸提。如是世尊與比丘結戒。慈地比丘後復更作方便。[3]便齊沓婆摩羅子聞而不見處。自相謂言。此沓婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡。諸比丘語言。佛不制戒言譏嫌波逸提耶。慈地比丘報言。我等不嫌是罵耳。時有比丘聞。[4]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌慈地比丘言。此沓婆摩羅子爲僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何罵耶。諸比丘呵責已往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊卽以此因緣集比丘僧。呵責慈地比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。沓婆摩羅子爲僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何罵耶。世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘。自今已去與諸比丘結戒。若比丘嫌罵波逸提。比丘義如上說。若面見譏嫌若背面罵面見嫌者。齊眼見不聞處言。有愛有瞋有怖有癡。背面罵者。齊耳聞不見處言。有愛有瞋有怖有癡。比丘嫌罵比丘。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。若上座教汝嫌罵。若受教嫌罵突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其人實有其事。而有愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發露。*便言有愛有瞋有怖有癡無犯。若戲笑語獨語夢中語。欲說此乃錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十三竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時舍衞城中有一長者欲請衆僧飯食。時有十七群比丘。取僧坐具。在露地敷。而經行望食時到。時到已不收攝僧坐具便[5]往彼食。僧坐具卽爲風塵土坌。虫鳥啄壞汚穢不淨諸比丘食已還至僧伽藍中。見僧坐具風塵土坌虫鳥啄壞汚穢不淨。卽問言。誰敷僧坐具不收攝[6]而捨去耶。乃使風塵土坌虫鳥啄壞汚穢不淨。答言。十七群比丘取敷。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌十七群比丘言。汝云何敷僧坐具。*而不收攝。使風塵土坌虫鳥啄壞汚穢不淨耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊卽以此因緣集比丘僧。呵責十七群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何十七群比丘。敷僧坐具不收攝而去。使風塵土坌虫鳥啄壞汚穢不淨。世尊以無數方便呵責十七群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘取僧繩床木床若臥具坐褥。露地[7]自敷若[8]教人敷捨去。不自擧不教人擧波逸提。比丘義如上。衆僧物爲僧屬僧。[9]僧物者。[10]已捨

[1] 二＝一【聖】　[2] 愛有恚＝恚有愛【三】【宮】【聖】　[3] 〔便〕－【三】【宮】，便＝使【聖】*　[4] 〔其〕－【三】【宮】【聖】　[5] 往＝赴【三】【宮】　[6] 〔而〕－【三】【宮】，【聖】*　[7] 〔自〕－【三】【宮】【聖】　[8] 教人＝敷人【聖】　[9] 〔僧〕－【三】【宮】　[10] 已＝定【聖】

與僧。爲僧者。爲僧作未捨與[1]僧。屬僧者。已入僧已捨與僧。繩床者有五種。旋脚繩床。直脚繩床。曲脚繩床。入陛繩床。無脚繩床。木床亦如是。臥具者或用坐或用臥褥者用[2]坐。若比丘。以僧繩床木床臥具坐褥在露地敷若敎人敷。去[3]時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人。當語言。我今付授汝。汝守護看。若都無人者。當擧著屏處而去。若無屏處。自知此處必無有破壞當安隱。持麁者覆好者上而去。若卽時得還便應去。若疾雨疾還不壞坐具者應往。若中雨中行及得還者應往。若少雨少行及得還者應往。彼比丘應次第作如是方便去。若比丘不作如是方便而行初出[4]門波逸提。若一足在門外一足在門內。意欲去而不去還悔一切突吉羅。若二人共一繩床木床坐。下坐應收而去。下坐作如是意。謂上座當收。而上座竟不收。而下座犯波逸提。復以非威儀故突吉羅。上座意謂下座當收。而[5]下座不收上座犯波逸提。若二人不前不後俱不收二俱波逸提。及餘空繩床木床踞床。若[6]机浴床。若臥具表裏若地敷。若取繩索[7]䋲放在露地不收便去突吉羅。若敷僧臥具在露地不收。而入房坐思惟突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若取僧繩床木床踞床。若[8]机[9]若臥具坐褥在露地自敷若敎人敷。去時[10]語舊住人若摩摩帝*若經營人言。守護[11]此付授汝。若無人者收著屏處而去。若無屏處可安。自知此處必無[12]忘失不長壞。若以麁者覆好者上而去。若卽去卽時還。若暴風疾雨疾得還。若中雨中行。若少雨徐行得還者。若次第作如是方便去無犯。若爲力勢所縛。若命難若梵行難。不作次第而去不犯。若二人共一繩床坐。下座應收。諸餘空木床繩床踞床。若*机浴床若臥具表裏。若地敷繩索䋲[13]衧敷在露地若收而去。若在露地敷僧坐具收攝已入房思惟無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(十四竟)[14]◎

◎[15]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有客比丘。語舊住比丘。[16]我在邊僧房中敷臥具宿。後異時不語舊比丘便去。僧臥具爛壞虫嚙色變。時舊住比丘。於小食大食時夜說法時說戒時。不見[17]客比丘。舊住比丘作是念。何以不見客比丘耶。將不命過。或能遠去。或能反戒作白衣。或能被賊。或爲惡獸所食。或爲水所漂。彼卽往到房。見衆僧坐具爛壞虫嚙色變。見已嫌彼客比丘所爲。云何客比丘。語我在邊房敷衆僧臥具宿不語我而去。使衆僧坐具爛壞虫嚙色變。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌客比丘云何客比丘。語舊比丘在邊房敷衆僧臥具宿不語而去。使衆僧臥具爛壞虫嚙色變。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時[18]集比丘僧。呵責客比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何在邊房敷衆僧臥具宿去。而不語[19]舊比丘。使衆僧敷具爛壞色變。世尊以無數方便呵責客比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。於僧房中敷僧臥具。若自敷若敎人敷。若坐若臥。去時不自擧不敎人擧波逸提。比丘義如上說。衆僧物者如上說。臥具繩床木床臥褥坐具枕地敷下至臥[20]氈。彼比丘。僧房中若敷衆僧臥具。若自敷若敎人敷。若坐若臥。去時不自擧不敎人擧。是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝。當語言與我[21]掌護牢擧。於中若無人付授。不畏失當移床離壁高[22]搘床脚。持枕褥臥具置裏。以餘臥具覆上而去。若恐壞敗。當取臥具*氈褥枕擧置衣架上竪床而去。彼比丘當如是作而去。若比丘不作如是而去。若出界外波逸提。一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅。若期去而不去突吉羅。若卽還不久二宿在界外至第三宿明相未出。若自往到房中。若遣使往[23]語。若摩摩帝若知事人語言。汝*掌護此[24]物。若比丘出[25]界外二宿。至第三宿明相未出。不自往至房中不遣使語言汝掌護此物者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若敷衆僧臥具。若自敷若敎人敷。若坐若臥。若彼去時。是中有舊住人若摩摩帝若知事人

[1]僧＋(也)【三】【宮】　[2]坐＋(也)【三】【宮】　[3]時＝後【三】【宮】　[4]門＝閤【聖】　[5]〔下〕－【三】，〔下座〕－【宮】【聖】　[6]机＝几【三】【宮】　[7]䋲＋(紵)【三】【宮】，(莊)【聖】
[8]机＝枕【三】【宮】【聖】*　[9]〔若〕－【三】【宮】*　[10](應)＋語【三】【宮】　[11]此＋(物)【三】【宮】　[12]忘＝亡【三】【宮】【聖】　[13]衧＝紵【三】【宮】【聖】　◎[14]卷第十一終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　◎[15]卷第十二首【聖】　[16]〔我〕－【聖】　[17]〔客比丘〕－【聖】　[18]集＋(諸)【三】【宮】　[19]〔舊比丘〕－【宮】【聖】　[20]氈＝旃【聖】*
[21]掌＝賞【聖】*　[22]搘＝支【三】【宮】【聖】　[23]語若＝若語【三】【宮】　[24]物＋(作摩摩帝)【三】【宮】【聖】　[25]界＝在【三】【宮】

語言。汝守護是物。於中作摩摩帝。若無人付[1]授。應[2]量宜。不壞敗。當舉床離壁持臥具枕[3]氈褥舉著床上重覆而去。若畏壞敗。當舉臥具著衣架上。豎床而去。作如是而去者無犯。若房舍壞崩落火燒。若毒蛇在內。盜賊虎狼師子強力勢者所執。若被繫若命難若梵行難。若時還不久。若二宿界外。第三宿明相未出當自去。若遣使語彼估作人。汝掌護此物作摩摩帝。若[4]水道留難。若道路有賊虎狼師子。若大水漲。為力勢所持。若被繫若命難若梵行難。二夜在界外第三宿明相出自不得往。不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘及十七群比丘。在拘薩羅國。道路行向餘聚落。至無比丘住處。時十七群比丘語六群比丘言。汝等先[5]前去求止住處。六群比丘語言。汝自去我何豫汝事。六群比丘是十七群比丘上座。十七群比[6]丘語六群比丘言。[7]汝是我等上座。上座應先求住處。我等後當求。六群比丘報言。汝等去我不求住處。時十七群比丘即往求住處。自敷臥具止宿。時六群比丘知十七群比丘求得宿止處敷臥具竟。往語言汝等起。當以大小次第止[8]住。彼言我不與汝起。六群問言。汝等今者幾歲耶。十七群報言。諸長老實是我上座。我等先已語長老。可先求住處。然後我等當求住處。而今已住終不能復移。時六群比丘。強在坐間敷[9]臥具宿。十七群比丘高聲稱言。諸尊莫爾諸尊莫爾。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言。云何六群比丘。十七群比丘先得住處。後來強於中間敷臥具而宿耶。諸比丘往詣世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘。十七群比丘先得住處。後來強於中間敷臥具而宿耶。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與[10]諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。先比丘得住處。後來強於中間敷臥具止宿念言。若彼人嫌[11]窄者自當去。作如是因緣非餘非威儀波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。不知是先住[12]處非先住處。後乃知是先住處。或有作波逸提懺者。或有畏慎者。[13]佛[14]言。不知者無犯。自今已去當如是[15]結戒。若比丘。知先比丘住處。後來強於中間敷臥具止宿念言。彼若嫌*窄者自當避我去。作如是因緣非餘非威儀波逸提。比丘義如上說。中間者。若頭邊若腳邊若兩脇邊。臥具者。草敷葉敷下至地敷臥[16]氈。若比丘。知他比丘先得住處。後來強於中間敷臥具止宿。隨轉側脇著床波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不知若語已住。若先與開[17]間。若間寬廣不相妨[18]閡。若有親舊人。親舊人教言。但於中敷。我自當為語其主。若倒地若病轉側墮上。若為力勢所持。若被繫閉。若命難若梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟十六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘及十七群比丘。在拘薩羅曠野道中行至小住處。時十七群比丘語六群比丘言。長老[19]先去敷臥具。六群報言。汝自去我何豫汝事。六群比丘是十七群比丘上座。彼如是言。長老是我等上座。長老先去敷臥具。我等當次第敷之。六群報言。汝但去我不敷。十七群比丘淨潔自喜。入寺裏掃灑房舍令淨。敷好臥具於中止宿。時六群比丘。知十七群人寺掃灑房舍淨潔敷好臥具已。即[20]往入房語言。長老起隨次坐。語言我等不起。六群即問言。汝等今幾歲耶。十七群比丘報言。長老實是我等上座。我先已語上座先敷我等後次第敷。今已坐不能起。今已逼暮但當盡共宿。爾時六群比丘強牽瞋不喜驅出房。時十七群比丘高聲言。莫爾諸賢莫爾諸賢。時比房比丘聞之即問言。汝等何故高聲大喚。時十七群比丘具[21]以此事說之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何瞋不喜強牽十七群比丘驅出僧房。時諸比丘往世尊所。頭

[1]〔授應〕－聖　[2]宜＝誼聖　[3]〔氈〕－三宮　[4]水＝外聖　[5]〔前〕－三宮　[6]丘＋（作如是語）三宮　[7]〔汝〕－宮聖　[8]住彼＝彼住三宮　[9]臥＝坐三宮　[10]〔諸〕－聖　[11]窄＝迮三宮聖*　[12]〔處〕－宮　[13]〔佛言〕－宮聖　[14]〔言〕－三　[15]結＝說聖　[16]氈＝具三宮聖　[17]間若閒＝門若門三　[18]閡＝礙三宮聖　[19]〔先〕－三宮　[20]往＝住宋元宮　[21]〔以〕－聖

面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘。瞋不喜強[1]牽十七群比丘驅出僧房耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。瞋他比丘不喜僧房[2]舍中[3]住。若自牽出教他牽出波逸提。比丘義如上說。僧[4]房者如上。若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中。若自牽若教人牽隨所牽多少隨出房波逸提。若牽多人出多戶。多波逸提。若牽多人出一戶。多波逸提。若牽一人出多戶。多波逸提。若牽一人出一戶。一波逸提。若持他物出突吉羅。若持物擲著戶外突吉羅。若閉他著戶外突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。無恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣。未受戒人出若破戒若破見[5]若破威儀。若爲他所擧若爲他所[6]擯若應[7]擯。以是因緣故有命難梵行難驅逐如此人等無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。竟十七

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。諸比丘在重[8]閣上住。坐脫脚床上坐不安[9]庠。閣下有比丘止宿。*閣薄床脚脫墮下比丘上。壞身血出。時比丘[10]仰向恚罵。云何比丘。在重閣上住坐脫脚床上坐不安*庠使床脚下脫打傷我身至令血出。諸比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘言。云何比丘。乃在重*閣上坐脫脚床上[11]坐不安*庠。床脚下脫打[12]彼比丘身使血出。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀[13]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘在重*閣上坐脫脚床上坐不安*庠令床脚下脫打*彼比丘身傷血出耶。世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。若房若重閣上脫脚繩床[14]若木床若坐若臥波逸提。比丘義如上說。舍者。僧房若私房。重*閣者。立頭不至上者是。脫脚床者脚入[15]陛。比丘在重閣上坐脫脚床。若坐若臥隨[16]脇著床隨轉側波逸提。除脫脚床已。若在獨坐床或一板床或洛床一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若坐旋脚繩床直脚繩床曲[17]脚[18]床無脚床若床[19]榰大若脫脚床安細[20]腰。若彼重*閣上有板[21]覆。若刻木作華覆若[22]重厚覆。若反床坐。若脫床脚坐無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。竟十八

爾時世尊在拘睒彌國。爾時尊者闡陀比丘。起大屋以虫水和泥教人和。諸長者見嫌責言。沙門釋子。不知慚愧無有慈心害衆生命外自稱言我修正法。如今觀之有何正法。以虫水和泥教人和害衆生命。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀言。云何起房屋以虫水和泥教人和害衆生命。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時即集比丘僧。呵責闡陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何闡陀。起屋以虫水和泥教人和耶。世尊以無數方便呵責闡陀已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以虫水和泥若教人和波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。未知有虫水無虫水。後乃知有虫。或有波逸提懺悔者或有畏愼者。[23]佛言。不知無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知水有虫。若[24]自澆泥若草若教人澆者波逸提。比丘義如上說。[25]若知水有虫以草若土擲中者波逸提。除水已若有虫酪漿淸酪漿若[26]酢若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸提。若以土若草著有虫淸酪漿中[27]酢中水[28]中漬麥漿中若教人者波逸提若[29]有虫水有[30]虫水想波逸提。虫水疑突吉羅無虫水有虫水想突吉羅。無虫水疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者不知有虫作無虫想。若虫[31]大以手觸水令虫去。若漉水灑地若教人灑者一切

[1] 牽＝索【聖】　[2]〔舍〕－【宮】【聖】　[3]〔住〕－【三】【宮】【聖】　[4] 房＝物【三】【宮】【聖】　[5]〔若〕－【三】【宮】　[6] 擯＝儐【聖】　[7]〔擯〕－【聖】　[8] 閣＝屋【宮】【聖】*　[9] 庠＝詳【聖】*
[10] 仰＝何【聖】　[11]〔坐〕－【聖】　[12] 彼＝破【三】*　[13]〔非沙門法〕－【聖】　[14]〔若〕－【三】【宮】　[15] 陛＝楷【三】，陞【宮】　[16] 脇＝脚【聖】　[17]〔脚〕－【聖】　[18]（繩）＋床【三】【宮】，床＋（繩床）【聖】　[19] 榰＝支【三】【宮】【聖】　[20] 腰＝要【聖】　[21] 覆＋（者）【聖】　[22]〔重〕－【聖】　[23]〔佛言〕－【三】【宮】【聖】　[24]〔自〕－【聖】　[25] 若＋（比丘知水有虫若自澆泥若草若教人澆者波逸提）二十字【宮】【聖】　[26] 酢＝醋【三】【宮】【聖】　[27] 酢＝酨【三】【宮】，醋【聖】　[28]〔中〕－【三】【宮】　[29]〔有〕－【三】【宮】【聖】
[30] 虫水＝水虫【三】【宮】【聖】　[31] 大＝火【宮】

無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。竟十九

爾時世尊在拘睒[1]彌國瞿師羅園中。爾時尊者闡陀比丘。起大房覆[2]已有餘草復更重覆。故有餘草第三覆。猶復有餘草在。時彼作是念。我不能常從檀越求索草。爲更重覆不止屋便摧破。諸居士見嫌其所爲沙門釋子不知慚愧乞求無厭。外自稱言我知正法。如今觀之有何正法。作此大舍重覆不止。致使摧折崩破耶。檀越雖與受者應知足。時諸比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀比丘。云何起大房重覆不止。而使摧折崩破。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責闡陀比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何闡陀。起大房重覆不止。使摧折崩破耶。世尊以無數方便。呵責闡陀比丘已告諸比丘。闡陀比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作[3]大房[4]舍戶[5]扇窓牖及餘莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過波逸提。比丘義如上說。大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤[6]彩畫。覆者有二種。縱覆橫覆。彼比丘指授二節覆已。第三節未竟當去至不見不聞處。若比丘二節覆已。第三節未竟不去至不見不聞處。若第三節竟波逸提。若捨聞處至見處。捨見處至聞處。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。指授覆[7]苫二節竟。至第三節覆未竟至不見不聞處。水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲或爲力勢所持若被繫若命難若梵行難。指授覆二節至第三節未竟不去至不見不聞[8]處。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。竟二十

爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。於中夏安居。盡是衆所知識。如舍利弗大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者[9]那提。如是等五百人俱。爾時大愛道比丘尼。差摩比丘尼。蓮華色比丘尼。訴提舍瞿曇彌比丘尼。波梨遮羅夷比丘尼。遮羅彌比丘尼。數那比丘尼。蘇羅比丘尼。遮羅夷比丘尼。婆遮羅比丘尼。尸羅婆遮那比丘尼。阿羅婆比丘尼。摩羅毘比丘尼。朱泥比丘尼。婆泥比丘尼。如是等五百比丘尼。大愛道爲首。於舍衞國王園中夏安居。爾時大愛道往至世尊所。頭面禮足在一面坐。坐已白世尊言。唯願世尊。聽諸比丘與比丘尼[10]敎誡說法。佛告大愛道瞿曇彌。今聽諸比丘與比丘尼敎誡與比丘尼說法。爾時大愛道頭面禮足而去。爾時世尊告阿難曰。自今已去聽隨次差上座大比丘敎誡比丘尼爲說法。爾時阿難聞世尊敎。卽往般陀比丘所語言。長老。爲比丘尼敎誡說法。般陀報阿難言。我所誦唯一偈耳。云何敎誡比丘尼云何[11]說法。阿難復重語般陀。長老。敎誡比丘尼[12]爲說法。般陀復報阿難言。我所誦者唯一偈耳。云何敎誡比丘尼爲說法。阿難第三語般陀比丘。世尊有敎。差上座比丘敎誡比丘尼[13]爲說法。長老。應敎誡比丘尼*爲說法。時尊者般陀默然受勅。時六群比丘尼聞尊者般陀比丘[14]明日[15]當次來敎授。自相謂言。此愚闇般陀。唯誦一偈[16]耳。說已當默然更何所說。爾時尊者般陀。明日淸旦著衣持鉢入舍衞城乞食已。還入僧伽藍中。整衣服將一比丘往詣王園中比丘尼安居所。爾時諸比丘尼。遙見尊者般陀來。各前往迎。有拂拭衣服者。有捉鉢敷坐具者。有辦淨水洗足器者。爾時尊者般陀。卽就座而坐。諸比丘尼等前禮足已在一面坐

爾時大愛道。白尊者般陀言。今正是時。可爲諸比丘尼敎誡說法。爾時般陀卽說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂
世無恚最樂　不害於衆生
世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是爲第一樂

爾時尊者般陀。說此偈已卽入第四禪。時六群比丘尼。各相向調戲言。我先[17]有此語。般陀比丘癡人唯誦一偈。若來爲我等說已。更何所說。今者默然果如所言。時諸羅漢比丘尼。聞般陀所說皆大歡喜。知般陀

[1] 彌＝毘【宋元明】【宮】【聖】　[2]〔已〕－【宋元明】【宮】【聖】　[3] 大＝木【聖】　[4]〔舍〕－【聖】　[5] 扇＝扉【宋元明】【宮】　[6] 彩＝采【宋元明】【宮】【聖】　[7]〔苫〕－【宮】【聖】　[8] 處＋（一切）【宋元明】【宮】　[9] 那提＝般陀【宋元明】【宮】【聖】　[10] 敎誡＝敎戒【宋元明】【宮】下同　[11]（爲）＋說【宋元明】【宮】　[12]〔爲〕－【宮】【聖】　[13] 爲＝與【宋元明】【宮】*，〔爲〕－【聖】*　[14] 明日當次＝當次當【宋元明】【宮】　[15] 當次＝次當【聖】　[16]〔耳〕－【宋元明】【宮】　[17]〔有〕－【聖】

有大神力。時大愛道復[1]語尊者般陀。為諸比丘尼教誡說法。爾時般陀比丘。即重說向者偈已入第四禪默然無言。時大愛道。復重請尊者般陀。為諸比丘尼教誡說法。般陀比丘即復重說向者偈已還入第四禪默然而[2]住。時六群比丘尼復自相謂言。尊者般陀闇塞唯誦一偈。若來為我等說者一說則已。如今默然果如所言。唯有阿羅漢比丘尼。知般陀是阿羅漢有大神力。時尊者般陀便作[3]此念。我今觀眾人心聞我向者所說為歡喜不。爾時尊者般陀。即觀諸比丘尼心。或有喜者或有不喜者。即復更念言。我今寧可為其作悔恨相。即[4]升虛空或現身說法。或隱形而說法。或現半身說法。或身出烟炎或不[5]現。不現半身而說法。爾時尊者般陀在空中。為諸比丘尼現此衆變說法已。即於空中而去。爾時六群比丘遣信語六群比丘尼言。我等次當與比丘尼教誡說法。時六群比丘尼即白比丘尼僧。六群比丘次當教授說法。爾時六群比丘夜過已。明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食已還僧伽藍中。更整衣服攝持威儀往詣王園。至比丘尼安居所就座而坐。時諸比丘尼禮足已各就座而坐。時六群比丘。教誡比丘尼乃說餘事。不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善不處憒鬧十二因緣論。但說王者論人民論軍馬論鬪[6]諍論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論婬女論床臥論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中。或笑或舞或鼓脣彈鼓簧或嘯或鼓口作吹貝[7]聲。或作孔雀鳴或作鶴鳴。或並走或一脚跛[8]行或干戰。[9]時六群比丘尼見如是事極大歡喜言。六群比丘[10]作如是教授最是其宜。羅漢比丘尼以恭敬心故默然無言。爾時大愛道往世尊所頭面禮足[11]已在一面立。須臾白世尊言。六群比丘次[12]當教授比丘尼。乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不處憒鬧十二因緣論。但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌舞。乃至一脚跛行干戰。爾時大愛道白世尊說此事已。頭面禮足而去。爾時世尊以此因緣集比丘僧。知而故問六群比丘言。汝等[13]實爾如是教誨比丘尼不。時六群比丘報言。實爾世尊。世尊爾時呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等如是教授比丘尼耶。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。自今已去當眾僧中差教授比丘尼人。白二羯磨當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。[14]差某甲比丘教授比丘尼。白如是。大德僧聽。[15]差此某甲比丘教授比丘尼。誰諸長老忍。[16]差此比丘教授比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘教授比丘尼竟。僧忍[17]默然故[18]是事如是持。時六群比丘作是言。僧不差我等教授比丘尼。即出在界外。更互相差教授比丘[19]尼。遣使語六群比丘尼。為我白尼僧言。六群比丘。僧差[20]當來教誡比丘尼。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。僧不差汝教授比丘尼。云何在界外。更互相差教誡比丘尼。遣使語比丘尼言僧已差我等教誡比丘尼耶。時六群比丘尼即為白比丘尼僧[21]言。衆僧已差六群比丘教誡比丘尼。時大愛道聞此語已。往至世尊所。頭面禮足在一面立。以此因緣具白世尊。已頭面禮足而去。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。知而故問六群比丘言。汝等實出界外更互相差教授比丘尼僧不。答言實爾[22]世尊。以無數方便呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何癡人。僧不差教授比丘尼。出界外更互相差教授比丘尼。遣使語六群比丘尼言。為我白尼僧言。僧差我等教誡比丘尼。我今當教授比丘尼。世尊呵責已告諸比丘。自今已去。若有比丘成就十法者。然後得教授比丘尼。戒律具足。多聞誦二部戒。利決斷無疑。善能說法。族姓出家。顏貌端正。比丘尼衆見便歡喜。堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜。不為佛出家而[23]披法服犯重法。若滿二十歲若過二十歲。如此等可與比丘尼教誡。自[24]今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提。比丘義如上說。僧者一說

[1] 語＝請【三】【宮】　[2] 住＝止【三】【宮】【聖】　[3] 此＝是【三】【宮】　[4] 升＝昇【三】【宮】　[5] 現＝見【宮】【聖】　[6] 〔諍〕－【三】【宮】【聖】　[7] 〔聲〕－【聖】　[8] 行＋（或時嘯）【聖】　[9] 〔時〕－【三】【宮】【聖】　[10] 作＝伴【宋】【元】　[11] 〔已〕－【三】【宮】【聖】　[12] 〔當〕－【三】【宮】　[13] 實＝審【三】【宮】【聖】　[14] （僧）＋差【聖】　[15] 〔差〕－【三】【宮】【聖】　[16] 差此＝僧差某甲【三】【宮】　[17] 默然故＝故默然【三】【宮】【聖】　[18] 〔是事〕－【三】【宮】【聖】　[19] 尼＋（竟）【聖】　[20] （我）＋當【聖】　[21] 〔言〕－【宮】【聖】　[22] 世尊＋（世尊）【三】【宮】　[23] 披＝被【三】【宮】　[24] 今＝令【宮】

戒一羯磨。差者僧中所差白二羯磨。敎授者八不可違法。何等八。[1]若百臘比丘尼見初受戒比丘。當起迎逆問訊禮拜請令坐。此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。比丘尼不得罵比丘。不得誹謗言破戒破見破威儀。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。比丘尼不得擧比丘罪言。汝所作爾汝所作不爾。不得作自言。不得遮他覓罪。不得遮他說戒自恣。比丘尼不得說比丘過失。比丘得說比丘尼過失。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。已學於[2]戒式叉摩那[3]應從衆僧求[4]受大戒。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。若比丘尼犯[5]僧殘罪。應半月在二部僧中行摩那埵。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應[6]違。比丘尼於半月當從衆僧中求索敎授人。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。比丘尼不應在無比丘處夏安居。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。比丘尼夏安居訖。當詣衆僧中求三事見聞疑自恣。如此法應尊重恭敬讃歎。盡形壽不應違。於說戒時上座當問比丘尼[7]衆遣何人來耶。若有即起白僧言。比丘尼僧和合。禮比丘僧足求索敎[8]誡[9]人。說戒時上座應更問言。誰爲敎誡比丘尼。若有者應差。若敎誡比丘尼者多。應遣使語比丘尼僧。此多有敎誡人。汝爲請誰耶。若彼尼言我請此人。若復報言。我隨僧處分者。僧應隨常敎授比丘尼者次第差。比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎。若比丘尼剋時不至突吉羅。比丘尼至時不迎亦突吉羅。若聞敎授師來。比丘尼當出半由[10]旬迎。供給所須辦洗浴具。爲作粥種種飯食。不作如是供辦者突吉羅。若僧不差或非敎授日而往與說八不可違法[11]者突吉羅。若僧不差而往與說法者波逸提。若比丘僧病。應遣人禮拜[12]問訊。若比丘不和合衆不滿[13]足。應遣人禮拜問訊。若不突吉羅。若比丘尼僧病。亦應遣人禮拜問訊比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿足者。亦當遣人禮拜問訊。若不突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。衆僧差敎授比丘尼。說戒時上座問誰遣比丘尼來。若有即應起白僧言。比丘尼僧和合禮比丘僧足求敎授比丘尼人。上座當問言。誰應敎[14]誨比丘尼耶。若有應差敎授。若敎授人多。上座應問。爲請誰敎授耶。若比丘尼言。我正請某甲。僧應隨所言差。若比丘尼言。一以任僧處分者。爾時即當於常敎授人中隨次差往。衆僧當剋時而往。比丘尼亦當剋時而迎。時比丘尼聞敎授師來。當出半由旬迎。安置坐處辦洗浴具。辦粥種種[15]飯食。若衆僧所差至集會日與說八不違法。應次往與說法。若衆僧病。比丘尼遣信[16]禮衆僧。衆僧不滿別部不和合遣信*禮。若比丘尼病若衆不滿不和合。亦遣信禮拜問訊衆僧。若水道留難道路嶮難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所持。若被繫閉命難梵行難。不容遣人禮拜問訊。如此等無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[17]。二十一竟

四分*律卷第十二

四分*律卷第十三[18]初分之十三

[19]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[20]九十單提法之三

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時尊者難陀爲衆僧所差敎授比丘尼。敎授比丘尼已默然而住。爾時大愛道語言。尊者難陀。我等欲得聞法。願更與我等說。爾時尊者難陀。與說法已默然而住。大愛道復重請言。我等欲得聞法願與我等說。時尊者難陀好音聲爲說法。聽者樂聞遂至日暮。時比丘尼。出祇桓精舍往舍衞城。城門已閉不得入門。[21]即便依門外城塹中宿。晨旦門開在前入城。時諸長者見已皆言。沙門釋子無有慚恥無淸淨行。自稱言我修正法。如是有何正法。汝等皆觀此比丘尼。竟夜與比丘共宿晝便放還。諸比丘聞[22]已。衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責言。云何難陀。與比丘尼[23]敎誡乃至日暮。使諸長者嫌責耶。諸比丘往世尊所。頭面禮[24]足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故

[1] [若]－【三】【宮】　[2] 戒＝學【三】【宮】　[3] [應]－【三】【宮】【聖】　[4] [受大]－【聖】　[5] 僧殘罪＝重法【三】【宮】　[6] 違＋(比丘尼於半月在二部僧中行摩那埵如此法應尊重恭敬讃歎盡形壽不應違)三十一字【三】【宮】　[7] [衆]－【三】【宮】　[8] 誡＝戒【聖】　[9] [人]－【三】【宮】【聖】　[10] 旬＝句【宮】　[11] [者]－【三】【宮】【聖】　[12] [問訊]－【聖】　[13] [足]－【聖】　[14] 誨＝授【聖】　[15] 飯＝飮【三】【宮】　[16] 禮＋(拜)【三】【宮】*　[17][20] 不分卷【聖】　[18] 初分之十三＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】　[19] [姚秦…譯]十六字－【聖】　[20] [九十單提法之三]－【三】【宮】，九十單提法之三＝僧差敎戒比丘尼過日沒戒【聖】　[21] 即便＝便即【三】【宮】【聖】　[22] [已]－【三】【宮】【聖】　[23] 敎誡＝說戒【三】【宮】　[24] 足＋(已)【聖】

問尊者難陀。汝實與比丘尼教[1]誡至日暮耶。答曰實爾。爾時世尊以無數方便[2]呵責難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何難陀與比丘尼說法教誡乃至日暮耶。呵責已告諸比丘。此難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提。比丘義如上。僧者一教授一羯磨。教授者衆僧中差白二羯磨。彼比丘衆僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還。若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提。除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅。除比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅。若日暮日暮想波逸提。日暮疑突吉羅。日暮不日暮想突吉羅。不日暮日暮想突吉羅。不日暮疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。教授比丘尼日未暮便休。除婦女已若爲餘人[3]若教誦經受經若問若以餘事不犯。若船濟處說法比丘尼聽。[4]若與賈客共行夜說法。若至比丘尼寺中說法。若說[5]戒日[6]來在衆中請教授人值說[7]法便聽無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十二竟

[8]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時彼比丘尼聞教授師來半由旬迎。安處房舍辦粥若飲食床座具洗浴處。爾時六群比丘作是念。彼諸比丘不差我等教授比丘尼。生嫉妬心[9]言。彼諸比丘教授比丘尼無有眞實。但爲飲食故教授比丘尼誦經受經若問。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何作如是語。諸比丘不差我等教授比丘尼。便生嫉妬心。彼諸比丘教授比丘尼無有眞實。但爲飲食故教授比丘尼若誦經受經若問。諸比丘往世尊所頭面禮[10]足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘乃作是言。彼諸比丘不差我等教授比丘尼。便生嫉妬心。彼諸比丘教授比丘尼無有眞實。但爲飲食故教授比丘尼若誦經受經若問。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘語諸比丘作如是語。比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提。比丘義如上。彼比丘作是言。諸比丘爲飲食故教授比丘尼爲飲食故教誦經受經若問。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。爲飲食供養故教授比丘尼。爲飲食故教誦經受經若問。若戲笑語獨處語夢中語。欲說此乃錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十三竟

[11]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時舍衞城中有一乞食比丘威儀具足。時有比丘尼見便生善心。數請彼比丘[12]比丘不受。後於異時祇桓衆僧分衣物。此比丘持衣分出祇桓門。彼比丘尼方來入祇桓。彼比丘念言。此比丘尼數數請我而我不受。我今寧可持此衣分用請彼。彼必不[13]取足以相遺。時[14]此比丘語比丘尼言。大妹。此衣是我分。須者可取。時比丘尼輒便受之。此比丘嫌責比丘尼[15]言。我數數向人說言。彼比丘尼[16]數請我。以鉢中遺餘與我而我不取。[17]我作如是念。彼比丘尼數數請我。以鉢中遺餘與我而我不取。我今寧可持此衣分與彼比丘尼。彼必不受足以相遺。而彼便受之。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘言。云何比丘。與比丘尼衣不捨而請他耶。[18]諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘與比丘尼衣不捨而請他。以無數方便呵責彼比丘已。告諸比丘[19]言。[20]此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼衣波[21]逸提。如是世尊與比丘結戒。其中有比丘畏愼不敢與[22]親里比丘尼衣白佛。佛言。自今已去

[1] 誡＝戒【三】【宮】下同　[2] 呵＝訶【明】　[3]〔若〕－【三】【宮】【聖】【乙】　[4] 若＝於【三】【宮】　[5] 戒＝誡【聖】　[6] 來＋（暮）【宮】　[7] 法＋（人）【宮】　[8]（譏呵教戒比丘尼戒）＋爾【乙】　[9]〔言〕－【三】【宮】【聖】【乙】　[10] 足＋（已）【三】【宮】，【乙】*　[11]（與非親里尼衣戒）＋爾【乙】　[12]（彼）＋比丘【聖】【乙】　[13] 取＝受【乙】　[14]〔此〕－【聖】【乙】　[15]〔言我〕－【三】【宮】【聖】【乙】　[16] 數＋（數）【三】【宮】【聖】【乙】　[17]〔我〕－【三】【宮】　[18]（爾時）＋諸【乙】　[19]〔言〕－【三】【宮】　[20] 此＋（比丘）【乙】　[21] 逸＝夜【聖】【宮】【乙】　[22] 親里＝親理【乙】下同

聽與親里比丘尼衣。若與非親里比丘尼衣者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾[1]時祇桓中二部僧共分衣物。比丘衣分比丘尼得。比丘尼衣分比丘得。時比丘尼所得衣持來詣僧伽藍中。白諸比丘。大德。持此衣共貿易耶。比丘答言諸妹。我曹不得與非親里比丘尼衣。爾時諸比丘白佛佛言。自今已去若貿易聽與非親里比丘尼衣。自今已去當如是說戒。若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提。比丘義如上[2]說。非親里者[3]如上說。親里者亦如上。衣者有十種如上說。貿易者。以衣易衣。以衣易非衣。[4]以非衣易衣。[5]鍼貿刀若縷[6]綫下至[7]藥一片。若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。[8]不犯者。與親里[9]尼。衣共相貿易與塔與佛與僧無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（二十四竟）

[10]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘尼欲作僧伽梨。以作衣故來至僧伽藍中。語尊者迦留陀夷。大德。我持此衣[11]財欲作僧伽梨。願尊者與我作。迦留陀夷報言。我不能作。問言。何故不與我作。報言。汝等喜數來相催促故不能作。比丘尼報言。我不數來相催隨作竟與我。迦留陀夷報言可爾。時比丘尼授衣與之而去。迦留陀夷善知作衣[12]法。即[13]與裁之作男女行婬[14]欲像。時比丘尼來至僧伽藍中。問迦留陀夷言。大德。爲我成衣未耶。答言衣已成。比丘尼言。衣若成者今可見與。時迦留陀夷即[15]襞衣授與之語言大妹。當知此衣不得妄解[16]披[17]看。亦莫示人若白時到當著此衣在比丘尼僧後行。時比丘尼如其教。亦不披衣看復不語人知。[18]後於異時白時到。即著此衣在比丘尼僧後行。諸居士見皆[19]共譏笑。或拍手相向。或打木或嘯。或高聲大笑言。汝等看此比丘尼所著衣。汝等看此比丘尼所著衣。時摩訶波闍波提比丘尼。見已語此比丘尼言大妹。速脫襞此衣。即便襞之著肩上。時摩訶波闍波提比丘尼。食後還僧伽藍中。語彼比丘尼言。取汝向者衣來我欲看之。即持出示之。問言。誰與汝作此衣。報言是迦留陀夷作。語言何不披看持示同學耶。縫割好[20]不牢不。時比丘尼以迦留陀夷所勅事具向說之。時比丘尼衆中。有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷。云何與比丘尼乃作如是衣。爾時比丘尼[21]白諸比丘。諸比丘[22]即往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝實與比丘尼作如是衣耶。答[23]曰實爾。世尊以無數方便呵責迦留陀夷言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃與比丘尼作如是衣耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼作衣者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘甚愼。不敢與親里比丘尼作衣。往白佛。佛言。自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣。自今已去當如是說戒。若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提。比丘義如[24]上。非親里親里者如上。衣者有十種亦如上。若彼比丘與非親里比丘尼作衣。隨刀截多少波逸提。隨一縫一鍼亦波逸提。若復披看牽挽熨治以手摩捫。若捉角頭挽方正安[25]帖。若縫若索[26]綖若縷*綖。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。與親里比丘尼作。與僧作若爲塔。若借著浣染治還[27]主無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（二十五竟）

[28]爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷顏貌端正。偸[29]蘭難陀比丘尼亦復顏貌端正。與人有異。迦留陀夷有欲意於偸蘭難陀比丘尼。偸蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷。爾時迦留陀夷。清旦著衣持鉢。往至偸蘭難陀所。在門外共一處坐。時諸居士見已皆共嫌之。各自相謂言。汝等觀此二人共坐。猶如夫婦亦如鴛鴦。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷。云何與偸蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝實與偸蘭難陀比丘尼[30]在門外共一處坐耶。答*曰實爾。[31]世尊以無數方便呵責迦留陀夷言。

[1]時＝足(明)　[2]〔說〕－(聖)　[3]（亦）＋如(三)(宮)　[4]〔以〕－(聖)　[5]〔鍼〕－(聖)　[6]綫＝線(三)(宮)(聖)，綖(聖乙)　[7]藥＋（草）(三)(宮)(聖)(聖乙)　[8]不＝無(三)(宮)(聖)　[9]〔尼〕－(三)(宮)(聖)(聖乙)　[10]（與非親里尼作衣戒）＋爾(聖)　[11]財＝裁(三)(宮)　[12]〔法〕－(宮)(聖)(聖乙)　[13]〔與〕－(聖)　[14]欲＋（法）(聖)　[15]襞＝擗(聖)　[16]披＝被(聖)(聖乙)下同　[17]看＝著(聖)　[18]〔後〕－(聖)(聖乙)　[19]〔共〕－(三)(宮)(聖)　[20]不牢不＝牢不牢(聖)(聖乙)　[21]（往）＋白(聖)　[22]〔即〕－(三)(宮)(聖)　[23]曰＝言(三)(宮)*　[24]上＋（說）(三)(宮)　[25]帖＝褋(聖)　[26]綖＝線(三)(宮)(聖)*　[27]〔主〕－(聖)，主＝去(聖)　[28]（與尼獨屏露處坐戒）＋爾(聖)　[29]蘭＝難(聖)　[30]（共）＋在(聖)　[31]（爾時）＋世尊(三)(宮)

汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何與偸蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提。比丘義如上。一處者一是比丘一是比丘尼。❶屏障處者。見屏處聞屏處。見屏處者。若塵若霧若煙雲若黑闇不見也。聞屏處者。乃至不聞常語聲。障者。若樹若牆若籬若衣若復以餘物障。若比丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提。若盲而不聾聾而不盲突吉羅。立住者突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘有伴。若有智人有二不盲不聾不聾不盲。若行過卒倒地。若病轉❷側。若爲力勢所持。若被繫閉。若命難梵行難無犯。無犯者。❸最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(二十六竟)

❹爾時世尊。在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。與六群比丘尼在拘薩羅❺國人間遊行。諸居士見皆共嫌之。沙門釋子無有慚愧不修梵行。外自稱言。我修正法。如是有何正法。與比丘尼人間遊行。若有所欲便下道。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何與六群比丘尼共人間遊行耶。諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。與六群比丘尼共❻在❼拘薩羅人間遊行耶。❽世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。❾此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼共行。從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒。時諸比丘不先與比丘尼共期。卒道路相遇提愼不敢共行。佛言。若不❿共⓫期無犯。自今已去應如是說戒若比丘與比丘尼共期。同一道行乃至一村間波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾⓬時衆多比丘從舍衞國欲至毘舍離。時衆多比丘尼。亦從舍衞國欲至毘舍離。諸比丘尼問⓭比丘言。大德。欲何所至耶。諸比丘報言。我欲至毘舍離。比丘尼言。大德。我亦欲往。諸比丘報言。大妹若欲往者當在前。我等在後。若我等在前大妹在後何以故世尊制戒不得與比丘尼同道行。諸比丘尼言。大德。是我⓮等上⓯尊。應在前我等在後。時諸比丘尼在後。爲賊所劫失衣鉢。諸比丘以此事具白世尊。世尊言。自今已去若與⓰賈客行若疑畏怖無犯。自今已去當如是說戒。若比丘與比丘尼⓱期同一道行。從一村乃至一村除異時波逸提。異時者。與賈客行若疑畏怖時。是謂異時。比丘義如上。期者。言共去至某村某城某國土。有疑處者。疑有賊劫盜。恐怖者。⓲恐有賊劫盜。道者村間有分齊行處是。若比丘與比丘尼期同一道行。乃至村間分齊處。隨衆多界多少一一波逸提。若減一村非村若空處。行乃至十里波逸提。若減一村若減十里突吉羅。若多村間同一界行突吉羅。方便欲去共期莊嚴一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不共期大伴行疑恐怖處。若往彼得安隱。若爲力勢者所持。若被繫若命難梵行難無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(二十七竟)

⓳爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。與六群比丘尼共乘船上水下水。時諸居士見皆共嫌之。自相謂言。沙門釋子不知慚愧不修梵行。外自稱言我修正法。如是何有正法。與比丘尼共乘船上水下水。若有所欲時便住船岸邊隨意。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何與六群比丘尼共乘船上水下水。諸比丘⓴往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。㉑世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何與六群比丘尼共乘船上水下水。世尊呵責已㉒告諸比丘。此㉓六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼共乘船上水下水者波逸提。如是世

❶屏＋(也)【宮】　❷側若＝側或【宋】【宮】，倒或【元】【明】　❸〔最〕－【宮】　❹(與尼期同道行戒)＋爾【宮】　❺〔國〕－【三】【宮】【聖】　❻〔在〕－【聖】【宮】　❼〔拘薩羅〕－【三】【宮】【聖】【宮】　❽(爾時)＋世尊【宮】　❾此＋(六群比丘)【聖】【宮】　❿〔共〕－【三】【宮】【聖】　⓫〔期〕－【宮】　⓬時＋(有)【宮】　⓭(諸)＋比丘【宮】　⓮〔等〕－【聖】【宮】　⓯尊＝首【聖】　⓰賈＝估【三】【宮】【聖】【宮】　⓱期同＝同期【三】【宮】，〔期〕－【宮】　⓲〔恐〕－【三】【宮】【宮】　⓳(與尼期乘船戒)＋爾【宮】　⓴(即)＋往【宮】　㉑世尊＋(爾時)【宮】　㉒告＝吉【宋】　㉓〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】

尊與比丘結戒。爾時諸比丘不期而畏愼。佛言。不期無犯。自今已去當如是說戒。若比丘與比丘尼共期同一船上水下水者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸。爾時衆多比丘尼。亦欲渡恒水從此岸。至彼岸諸比丘尼往問言大德。欲何所至耶。比丘報言。我等欲渡恒水。比丘尼言。可得共伴渡不。諸比丘報言。諸妹在前我等在後。若不爾者。諸妹在後我等在前。何以故。❶世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水。是故不得。比丘尼白言。大德是我等所尊。則應在前我等在後。爾時夏月天大暴雨。❷江水❸泛漲船到彼岸。未還之間日已暮。諸比丘尼即在❹岸邊宿。夜遇惡賊劫奪。爾時諸比丘往白佛。佛言。直渡至彼岸者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提比丘義如上。共期亦如上。船者如上所說。若比丘與比丘尼共期同一船上水下水。除直渡若入船裏波逸提。若一脚在船上一脚在地。若方便欲入❺而不入。若共期莊嚴一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不共期。若直渡彼岸。若入船船師失濟上水下水。若往彼岸❻不得安隱。或爲力勢者所持。或被繫或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(二十八竟)

❼爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中❽有一居士。請舍利弗目連與飯食。彼即於夜辦具種種美食。明日露地敷好坐❾具已白時到。爾時偸蘭難陀比丘尼。先是居士家比丘尼。時偸蘭難陀。明旦著衣持鉢詣彼居士家。見居士在露地敷衆多好坐具❿見已。即問居士言。⓫居士敷此衆多坐具欲請諸比丘耶。答言欲請。比丘尼即問⓬言。請何等比丘耶。報言。我請舍利弗目連。比丘尼語言。居士所請者。盡是下賤人。若先語我者我當爲居士請龍中之龍。居士問言。何者是龍中之龍。比丘尼答言。尊者提婆達三⓭聞陀羅達騫馱羅達婆瞿婆離迦留羅提舍是。言語之頃舍利弗目連已至。比丘尼見已語居士言。龍中之龍已至。居士即語比丘尼言。汝向者言下賤人。今云何言龍中之龍耶。自今已⓮去勿復來往我家。爾時居士白舍利弗目連⓯坐即就座而坐。時⓰居士出種種甘美飲食供養。食已除去食器。頭面禮足⓱已更取小床在一面坐。白言。我欲得聞法。時舍利弗目連。爲說種種微妙法勸令歡喜。與說法已從坐而去。還至僧伽藍中。往世尊所頭面禮足在一面坐。世尊知而故問舍利弗目連言。汝等今日受⓲請食爲得充足不耶。舍利弗目連白佛言。食雖充足。我於居士家。亦是下賤。亦是龍中之龍。佛問言。何故⓳耶。爾時舍利弗目連。以此因緣具白世尊言。是提婆達⓴遣部黨比丘尼。爲作勸化供養彼受飲食。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。知而故問提婆達部黨比丘言。汝等實遣比丘尼往歎譽勸化檀越得食不。對曰實爾。㉑時世尊以無數方便呵責提婆達部黨比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。遣比丘尼勸化檀越受彼食耶。呵責提婆達部黨比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘知比丘尼勸化得㉒食波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。不知有勸化無勸化。㉓然後乃知。或有作波逸提懺者。或有疑者。先不知無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知比丘尼教化得食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時羅閱城中有大長者。是梨師達親㉔友知識。彼作㉕是言。若大德梨師達來至羅閱城者。我等當爲梨師達初至故供養衆僧。長者家比丘尼聞此語默然在懷。於異時尊者梨師達來入羅閱城。爾時比丘尼聞尊者梨師達來入城。便往語長者言。欲知不。梨師達已來入羅閱城。長者即遣信至僧伽藍中請之。明日淸旦願尊屈意。幷及衆僧受我食。爾時長者。即其夜辦具種種甘美飲食。淸旦往白時到。爾時諸比丘。著衣持鉢往詣長者家就座而坐。時長者往詣梨師達所語言。正爲尊者故飯食衆僧。時梨師達問長者言。云何知我來至此也。長者報言。家所供養比丘尼見語。梨師達語長者言。若

❶(爾)+世尊【宋】　❷江=恒【宋】　❸泛=汎【宋】【元】【明】【宮】　❹(彼)+岸【宋】【宮】　❺〔而不入〕－【聖】【宮】　❻〔不〕－【宋】【元】　❼(歎食戒)+謝【宮】　❽有=在【宋】　❾〔具〕－【宮】　❿〔見〕－【宋】【元】　⓫〔居士〕－【宋】【元】【明】【宮】　⓬言=吉【聖】　⓭聞=文【宮】　⓮去=後【宮】　⓯(胃)+坐【宮】　⓰〔居士〕－【宋】【元】【宮】　⓱〔已〕－【宋】【元】【明】【宮】　⓲(所)+請【宮】　⓳(爾)+耶【宋】【元】【宮】　⓴遣=提婆達【宋】【元】【宮】　㉑〔時〕－【宋】【元】　㉒食+(者)【宋】【元】　㉓〔然〕－【宋】【元】　㉔友=厚【宮】　㉕(如)+是【宮】

[1]實爾者。我不應食此食。長者報言。我亦不從此比丘尼語設此食。我先有誓願。若梨師達來者。我設飯食供養衆僧。梨師達復語長者言。雖有此語。[2]我亦不應食此食。時梨師達即止不食。爾時諸比丘具白世尊。世尊告言。若檀越先意者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食。除檀越先[3]有意者。波逸提。比丘義如上。教化者。阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一揣食塚間露地坐樹下坐[4]常坐隨坐[5]持三衣[6]讚偈多聞法師持律坐禪也。食者。從旦至中得食。彼比丘知比丘尼教化得食。[7]食咽咽波逸提。除此飯食已。教化得餘[8]襯體衣燈油塗脚油一切突吉羅。知[9]教化教化想波逸提。教化疑突吉羅。不教化教化想突吉羅。不教化疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂[10]爲犯。不犯者。若不知若檀越先意。若教化無教化想。若比丘尼自作。若檀越令比丘尼經營。若不[11]故教化而乞食與無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒二十九竟

[12]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時毘舍離嫁女與舍衛國人。[13]後與姑共諍還詣本國。爾時阿那律。從舍衛國欲至毘舍離國。時彼婦女問尊者阿那律言。尊者欲至何處耶。答言。我欲至毘舍離。婦女即言。可見將去不。答言可爾。爾時尊者阿那律[14]便與此婦女同一道行。爾時婦女夫主先行不在。後日還家不見其婦。即問母言。我婦爲所在耶。其母報言與我闘[15]竟便逃走去不知所在。爾時夫主[16]速疾往逐之。於道路得婦將詣阿那律所語言。何故將我婦逃走耶。時阿那律答言。止止莫作此語。我等不爾。長者語言。云何言不爾。汝今現與同道行。其婦語夫主言。我與此尊者行如兄弟相逐無他過惡。夫主報言。此人今日將汝逃走。豈可[17]不作此言耶。爾時共人即打阿那律[18]垂斷命根。爾時尊者阿那律。即下道在一靜處結[19]加趺坐。直身正意繫念在前入火光三昧。時長者見已便生善心。長者念言。若此阿那律從三昧起者。我當禮拜懺悔。時尊者阿那律從三昧覺已。長者即便懺悔。唯願大德。受我懺悔。阿那律受其懺悔。爾時長者禮足已在一面坐。爾時阿那律。爲長者說種種微妙法令發歡喜心。與說法已即從坐起而去。爾時阿那律食已。往到僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說。爾時諸比丘[20]聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責阿那律。云何阿那律。獨與婦女共一道行。[21]諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時即集比丘僧。知而故問阿那律言。汝[*]實共婦女同一道行耶。答言實爾。爾時世尊。以無數方便呵責阿那律言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。汝今云何與婦人共同一道行耶。爾時世尊。以無數方便呵責阿那律已告諸比丘。此阿那律多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與婦女同一道行。乃至村間波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘不共期道路相遇。有畏慎不敢共行。佛言不期不犯。自今已去當如是說戒。若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間波逸提。比丘義如上。婦女者如上說。共期者亦如上說。道者亦如上說。若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間。隨衆多界分齊一一波逸提。若無村若[22]空處行十里波逸提。若減[23]一。村減十里突吉羅。若村裏一界共行者突吉羅。若方便欲行而不行。若共期莊嚴而不去一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。[24]先不共期事須往彼得安隱。若爲力勢所持。若被繫閉。若命難若梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒三十竟[25]

[26]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時拘薩羅國有無住處村。有居士爲比丘作住處。常供給飲食。若在此住者當聽[27]一食。爾時有六群比丘。欲往拘薩羅國無住處村。至彼住處經一宿得美好飲食。故復住第二宿復得美好飲食。彼六群比丘作如是[28]念。我所以遊行者正爲食耳。今者已得彼於此住處數數[29]食。時諸居士皆共譏嫌。此沙門釋子無有厭足不知慚愧。外

[1]實＝寔【宋】【宮】* [2]（而）＋我【宮】 [3]〔有〕－【宋】【宮】 [4]常坐＝常生【宮】 [5]〔持〕－【宋】【宮】 [6]讚＝讀【宋】 [7]〔食〕－【宮】 [8]襯＝儭【宋】【元】【明】，𧜟【宮】 [9]〔教化〕－【宋】 [10]〔爲〕－【三】【宮】 [11]〔故〕－【聖】 [12]（與女人同道行戒）＋爾【宮】 [13]（作婦）＋後【宋】【宮】 [14]〔便〕－【宋】【宋】【宮】 [15]竟＝諍【三】【宮】，諍【宋】 [16]〔速〕－【宮】 [17]不＋（爲）【宋】【宮】 [18]垂＝幾【三】【宮】【聖】 [19]加＝跏【三】【宮】 [20]聞＋（已）【宋】【宮】 [21]（爾時）＋諸【三】【宮】【聖】* 【宋】 [22]空＋（寂）【三】【宮】 [23]〔一村減〕－【宮】 [24]先＋（不知）【宮】 [25]卷第十三終【宋】，此下聖本有光明皇后願文 [26]（施一食處戒）＋爾【宮】 [27]〔一〕－【宮】 [28]念＋（言）【三】【宮】【聖】 [29]食＋（者）【三】【宮】

自稱言我知正法。如是有何正法。於此住處數數受食。正似我曹常爲此[1]沙門釋子供給飲食。我本爲[2]周給一宿住者耳。爾時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何六群比丘。於此住處數數受食。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘[3]言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何[4]六群比丘。於此住處數數受食。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘已告諸比[5]丘。[6]此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如[7]是說。若比丘一[8]住處食應受一食。若過一食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時舍利弗在拘薩羅國遊行。詣此無住處村住一宿。明日清旦得好食。舍利弗於彼得病。念言。世尊制戒比丘一宿處應一食。若過者波逸提。即扶病而去。病遂增[9]劇。爾時比丘往白佛。佛言。自今已去聽病比丘過受食。自今已去當如是說戒。若施一食處無病比丘應一食。若過受者波逸提。比丘義如上。住處者在中一宿食者。乃至時食。病者離彼村增劇者是。若無病比丘。於彼一宿處過受食咽咽波逸提。除食已更受餘[10]襯身衣燈油塗脚油。盡突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。一宿受食病過受食。若諸居士請大德住。我當與食。我等爲沙門釋子故設此宿處供給飲食。若不得沙門釋子亦當與餘人耳。若檀越次第請食。若兒若女若妹及兒婦次第請食無犯。或今日受[11]此人食。或明日[12]乃受彼人食。或[13]水[14]瀑漲道路[15]澁難。若有賊盜虎狼師子。或爲力勢者所持。或被繫閉。或命難梵行難過[16]一食者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。三十竟[17]

◎[18]爾時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中。世尊從羅閱城出遊行人間。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時國界。田殖不收米穀[19]勇貴。乞食難得人皆飢色。時有五百乞人隨逐世尊後。時有婆羅門名曰沙[20]菟。有五百乘車載滿飲食。經冬涉夏隨逐世尊後。伺候空缺無食之日便欲設供。爾時世尊。從摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭[21]國界。彼國人民競興供具。飯佛及比丘僧無有空日。時婆羅門終日伺候無有空缺不得設供。即便往阿難所語阿難言。我沙*菟有五百乘車載滿飲食。經冬涉夏隨逐世尊。伺候空缺無食之日便欲設供。然我今者不得次供。我等處俗多諸[22]難故。屬官[23]役使。至於斷事之日當應往赴。兼復料理家業。復供官財穀。公私驅馳初無[24]停息。唯願尊者爲我白佛。佛若有教我當奉行。若佛及僧不得次食者。我當以此五百乘車飲食布在道中。令佛及僧脚蹈而過者。則爲受我供養已。阿難報言。且小住。我正爾當爲白佛。時阿難往世尊所。頭面禮[25]足在一面立以此因緣[26]具白世尊[27]言。沙*菟婆羅門來至我所作是說。有五百乘車載滿飲食。經冬涉夏隨逐世尊。伺候空缺無食之日便欲設供。然我今日不得次供。我等處俗多諸*難故。屬官使役。至於斷事之日當復往赴。兼復料理家業公私無停。唯願尊者爲我白佛。佛若有教我當奉行。若不得次供者。我當以此五百乘車飲食布在道中。令佛及僧脚蹈上而[28]去者。則爲受我供養。我向者報言可小住。正爾當爲白佛。是故啓尊。爾時世尊告阿難。汝可往語婆羅門。明旦以此飲食具用作粥與諸比丘使食。後當[29]受時食。爾時阿難受佛教即往婆羅門所語婆羅門言。汝可*以此[30]飲食具用作粥與諸比丘使食。後當受時食。時婆羅門觀諸供養之者皆無有餅。即其夜供辦種種美味[31]酥油胡麻子乳淨水蓽椒[32]蓽[33]茇。作種種粥及餅。夜過已以此粥供養佛及比丘僧。然諸比丘不敢受。語婆羅門言。世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥。爾時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊爾時告諸比丘。自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之食粥有五事善。除飢除渴消宿食大小便調適除風患。食粥者有此五善事。時婆羅門復行[34]麨。比丘不敢受。語婆羅門言。世尊未聽比丘受[35]餅。即往白佛。佛言。自今已去聽諸比丘受*餅食。時阿那頻頭

[1] 沙＝法【明】　[2] 周＝賙【聖】　[3]〔言〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】　[5] 丘＋（言）【三】【宮】【聖】　[6] 此＋（六群比丘）【三】【宮】【聖】　[7] 是＝此【聖】　[8] 住處＝處住【三】【宮】　[9] 劇＝勮【明】　[10] 襯＝櫬【聖】　[11]〔此〕－【聖】　[12]〔乃〕－【聖】　[13]（河）＋水【聖】　[14] 瀑＝暴【聖】　[15] 澁＝急【三】【聖】　[16]〔一〕－【三】【宮】【聖】　◎[17] 卷第十三終【三】【宮】　◎[18] 卷第十四四分律藏初分首【宋】【元】【宮】，卷第十四初分之十四首【明】，（屈蜜食戒）＋首【聖】　[19] 勇＝踊【三】【宮】　[20] 菟＝莬【三】【宮】*　[21]〔國〕－【聖】　[22] 難＝艱【宮】*，（艱）＋難【聖】　[23] 役使＝使役【三】【宮】　[24] 停＝亭【聖】下同　[25] 足＋（已）【三】【宮】　[26]〔具〕－【三】【宮】　[27]〔言〕－【聖】　[28] 去＝過【聖】　[29]〔受〕－【聖】　[30]〔飲〕－【聖】　[31] 酥＝蘇【聖】下同　[32] 蓽＝必【聖】*　[33] 茇＝鉢【三】【宮】【聖】*　[34] 麨＝餅【三】【宮】*　[35] 餅＝麨【聖】*

國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及*麨皆大歡喜自相謂言。我等快得作福供養。已復有一少信大臣見佛及僧大得供養。[1]如是言。此非是少福田者。[2]乃於穀貴中佛及比丘僧致如是供養。我今寧可辦具種種肥美飲食人別一器肉。爾時即遣人至僧伽藍中白言大德僧。願受我明日請食。即其夜[3]辦種種肥美飲食。明日清旦往白時到。爾時世尊自往僧伽藍中遣人請食。時[4]阿那頻頭諸居士。先聞佛聽諸比丘食粥。即其夜辦具種種粥如上。明日送至僧伽藍中與諸比丘。諸比丘先已受他請食。復食此種種濃粥。然後往彼大臣家食。爾時少信大臣與諸比丘僧種種飲食。諸比丘言。止止檀越稍稍著。大臣語比丘僧言。我故為比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉。莫以我信心薄少故而不飽食諸大德。但食我有信心耳。諸比丘報言。不為此故不[5]食。城中人民聞佛聽諸比丘食粥及*麨。即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒*蓽*茇作粥。明日送至僧伽藍中與諸比丘。我等先食彼粥故。今者不能復多食耳。[6]莫怪也。時少信大臣[7]即嫌之言。我故為眾僧作此種種好食人別一器肉者。欲使眾僧盡食。云何先食濃粥已方受我食。時大臣瞋恨。即便留種種*麨肉美味。唯施設[8]糗飯。[9]往世尊所頭面禮足在一面坐。坐已白佛言。向者所設供養眾僧者。福多耶罪多耶。佛告大臣。汝所設供養者得福極多。乃是生天之因。諸比丘乃至受汝一摶食者其福無量。爾時世尊漸與說法。布施持戒生天之法。呵欲過惡及上有漏。稱讚出離增益解脫。為說此法已。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法修於正法得增上果。白佛言。自今已去歸依佛法僧。聽為優婆塞。盡形壽不殺生乃至不飲酒[10]。

[11]爾時世尊食後以此因緣集比丘僧。知而故問諸比丘言。汝等清旦食他濃粥已然後受大臣請耶。答言實爾。爾時世尊。以無數方便呵責諸比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等愚[12]癡。先食彼濃粥然後受請耶。不得先受請已食稠粥稠粥者。以草畫之不合不得食。若食者當如法治。爾時世尊。從阿那頻頭國人間遊行。與千二百五十比丘俱。爾時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢色。然有五百乞人常隨逐世尊後。爾時世尊。於摩竭提國漸漸遊行還羅閱城。時佛及眾僧多得供養。時羅閱城中有一少信樂師見佛及比丘僧大得供養。作是念言[13]此非是少福田者。於此穀貴中佛及比丘僧大得供養。我今寧可以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶。於是即自往僧伽藍中白諸比丘言。明日清旦受我請食供養。即夜辦具種種好食已。明日清旦往白時到。爾時羅閱城中節會日。諸居士競持飯麨乾[14]飯魚及肉往詣僧伽藍中施諸比丘。時諸比丘得而食[15]之然後受請。爾時樂師手自斟酌種種飲食。諸比丘言。止止居士莫多著食。彼樂師言。我一年已來所出眾物。故為比丘僧辦種種肥美[16]飲食人別肉一器。莫以我少信故恐生不信而不多食。願但食我有信樂耳。爾時諸比丘答此樂師言。我不以此事故不食。以向先受王舍城諸人食。是故今者食少耳。更無餘心莫見怪也。爾時少信樂師聞此語已。即生譏嫌言。云何我一歲之中所出物。故為眾僧辦具種種肥美飲食人別肉一器。云何諸比丘。先受他飯麨乾*飯魚及肉。然後乃受我食。樂師瞋恨。即便留種種肥美飲食[17]正與糗飯而已。往詣世尊所頭面禮足在一面坐。坐已問佛言。我向者所設飲食。福多耶罪多耶。佛告言。汝今所施食者生天之因。諸比丘乃至食一摶其福無量。何況今者施設如是。此福不可量也。爾時世尊為說妙法。布施持戒生天之因。呵欲過惡及上有漏。爾時樂師聞此語已。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法修於正法得增上果。即白佛言。自今已去願聽為優婆塞。盡形壽不殺生乃至不飲酒。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。知而故問諸比丘。汝等[18]實先受他[19]請五種食。然後受此請食耶。答[20]曰實爾。爾時世尊以無數方便呵責諸比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何癡人。先受他五種食已。然後受他請耶。世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸

[1] (作)+如【聖】 [2] [乃]－【三】【宮】 [3] (設)+辦【三】【宮】 [4] 阿＝可【宋】 [5] 食+(也)【三】【宮】 [6] 莫+(見)【三】【宮】 [7] 即+(便)【三】【宮】【聖】 [8] 糗+(及)【三】【宮】 [9] (已)+往【聖】 [10] 卷第十三終【聖】 [11] 四分律藏初分之十四首【聖】 [12] 癡+(人)【三】【宮】 [13] [此]－【聖】 [14] 飯＝餅【三】【宮】* [15] 之＝已【三】【宮】 [16] 飲＝飯【宮】 [17] 正＝止【元】【明】 [18] 實＝審【三】【宮】 [19] 請+(食)【三】【宮】 [20] 曰＝言【聖】

比丘。不應先受他請食五種食已然後受[1]請也。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘展轉食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時[2]諸病比丘所請食處。無有隨病食隨病藥。若有隨病美食及藥。畏愼不敢食。恐犯展轉食。爾時諸比丘以此事往白佛。佛告言。自今已去聽病比丘展轉食。自今已去當如是說戒。若比丘展轉食。除異時波逸提。異時者病[3]時。如是世尊與比丘結戒。爾時有一居士。請佛及比丘僧欲設飲食供養。復有一居士。亦請佛及[4]僧欲設飲食及衣供養。即往僧伽藍中語諸比丘言。我欲請佛及比丘僧供養飲食。比丘報言。我等先[5]以受請。居士白言。大德。我欲施好飲食及衣。唯願衆僧受我請。爾時諸比丘畏愼往白世尊。世尊告言。自今已去聽諸比丘布施衣時聽展轉食。自今已去當如是說戒。若比丘展轉食除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時是謂[6]餘時。比丘義如上。展轉食者請也。請有二種。若僧[7]次請別[8]請。食者飯麨乾*飯魚及肉。病者不能一坐食好食令足。施衣者。自恣竟[9]無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。若復有餘[10]施食及衣。若今日得多請食。應自受一請。餘者當施與人。如是施與言。長老。我應往彼今布施汝。若比丘不捨前[11]請受後請食咽咽波逸提。不捨後請受前請食者咽咽突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼[12]突吉羅。是謂爲犯。不犯者。病時施衣時。若一日之中有多請者。自受一請。餘者當施與人。若請與非食。或食不足。或無請食者。或食已更得食。或一處有前食後食無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十二竟[13]◎

四分律卷第十三

四分律卷第十四 初分之十四

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍

共竺佛念等　譯

九十單提法之四

◎[14]爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時提婆達[15]多教人害佛。復教阿闍世[16]王殺父。惡名流布利養斷絕。時與五比丘俱家家乞食。三[17]聞[18]他羅達多騫馱達婆拘[19]婆離迦留羅提舍。爾時諸比丘聞。提婆達多教人害佛。復教阿闍世王殺父。惡名流布利養斷絕。與五比丘俱家家乞食。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故問提婆達多言。汝[20]實與五比丘家家乞食耶。對曰。實爾世尊。世尊爾時以無數方便呵責提婆達多言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何提婆達多。與五比丘家家乞食耶。提婆達多我以無數方便利益慈愍諸[21]白衣家。云何提婆達多[22]癡人。與五人家家乞食[23]耶。[24]爾時世尊以無數方便呵責提婆達多已告諸比丘言。此提婆達多癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘別衆食者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。時諸病比丘有請食處。不得隨病食及藥。有美好隨病食及藥。畏愼不敢受。恐犯別衆食。世尊告諸比丘。自今已去聽病比丘受別衆食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者病時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘自恣已迦提月[25]中作衣時。諸[26]憂婆塞作是念言。此諸比丘自恣已。於迦提月中作衣。我今宜與衆僧作食。何以故。恐比丘不能得食疲苦。彼來至僧伽藍中白諸比丘言。願諸尊明日受我等請食。諸比丘報言。但請三人食。我等不得別衆食。彼優婆塞白諸比丘言。我等諸人各有此念。諸尊自恣竟。於迦提月中作衣。恐諸比丘不[27]能得食疲苦。是故今日請衆僧欲飯食。諸比丘復語言。但請三人[28]來。我等不應別衆食。爾時諸比丘往白[29]世尊。世尊告言。自今已去聽作衣時受別衆食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者病時作衣時是謂[30]餘時。如是世尊與諸比丘結戒。爾時有居士。欲施食及衣。來至僧伽藍中白諸比丘言。我欲施食。願衆僧受我明日食。諸比丘報言。但請三人與食。我等不得別衆食。居士言大德。我欲施食及衣。願受我

[1] 請也＝他請【三】【宮】　[2] 〔諸〕－【聖】　[3] 時＋(也)【三】【宮】　[4] (比丘)＋僧【三】【宮】【聖】　[5] 以＝已【三】【宮】　[6] 餘時＝時也【聖】　[7] 〔次〕－【聖】　[8] 請＋(也)【三】【宮】
[9] 無＋(有)【聖】　[10] 施＝時【三】【宮】　[11] 請＝請【元】　[12] (亦)＋突【三】【宮】　◎[13][14] 不分卷及章【三】【宮】【聖】　[14] (別衆食戒)＋爾【聖】　[15] 〔多〕－【聖】
[16] 王＝正【明】　[17] 聞＝文【聖】　[18] 他＝陀【三】【宮】【聖】　[19] 婆＝波【三】【宮】　[20] 實＝寔【三】【宮】【聖】　[21] 〔白衣〕－【聖】　[22] (汝)＋癡【聖】　[23] 耶＝出【元】　[24] 〔爾〕－【聖】　[25] 〔中〕－【宮】【聖】　[26] 憂＝優【三】【宮】【聖】　[27] 〔能〕－【三】【宮】　[28] 〔來〕－【三】【宮】【聖】　[29] 世尊世尊＝佛佛【三】【宮】【聖】*　[30] 〔餘〕－【聖】

請彼比丘言。但請三人。我等不得別衆食。爾時諸比丘往白*世尊。世尊告言。自今已去聽諸比丘受施衣時別衆食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者病時作衣時施衣時。如是世尊與比丘結戒。爾時衆多比丘。與諸居士往詣拘薩羅國共同道行。乞食時到語諸居士。我欲詣村乞食。[1]小見留待還當共俱。諸居士報言。但逐我去當相與飲食。諸比丘報言。但與三[2]人。我等不得別衆食。諸居士白言大德。此道嶮難有疑恐怖。但來我當供給飲食。莫在後來汝曹人少。諸比丘言。但與三人。我等不得別衆食。時諸比丘即入村乞食。伴便前進比丘在後不及。爲賊所劫奪衣服。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊。爾時告諸比丘。自今已去若嶮道中行聽比丘別衆[3]食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者病時作衣時施衣時道行時。如是世尊與諸比丘結戒。爾時有衆多比丘。與諸居士乘船順流而去。乞食時到語居士言。小住船我等欲入村乞食還當共俱。諸居士言。但去我當供給飲食。比丘報言。但與三人我等不得別衆食。諸居士言。此岸上多有賊盜有疑恐怖處。汝伴少莫在後爲賊劫奪。但去我當供給飲食。諸比丘報言。但與三人。我等不得別衆食。諸比丘即上岸乞食。船伴前去。諸比丘後來。悉爲[4]賊劫奪衣服。時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告言。自今已去聽乘船時別衆食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者病時作衣時施衣時道路行時乘船時。如是世尊與諸比丘結戒。爾時衆多比丘。從拘薩羅國遊行詣一小村。諸居士念言。衆僧多而村落*小。我等寧可與衆僧作食耶。勿令衆僧疲苦。即來至僧伽藍中白諸比丘言。大德受我明日食。比丘報言。但請三人。我等不得別衆食。諸居士言。我等作是念。衆僧既多村落又*小。恐不得[5]飲食令衆僧疲苦耳。比丘報言。但請三人。我等不得別衆食。爾時諸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去聽諸比丘[6]大集時別衆食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時。如是世尊與比丘結戒。爾時[7]瓶沙王姊子名曰迦羅。爲諸沙門施食。欲於外道異學中出家。即往至*瓶沙王所白言。我已爲諸沙門設食已。今欲出家。王問言。欲於何處出家。答言。欲於尼揵子中出家。王復問言。竟與我曹沙門設*飲食不。迦羅報言大王。何者是沙[8]門。王告言。沙門釋子[9]是。迦羅報言。我竟不與設食。王告言。汝今往與沙門釋子設食。即[10]往僧伽藍中白諸比丘言。我今欲飯比丘僧。願受我請。諸比丘報言。但與三人。我等不應別衆食。時迦羅語諸比丘。我爲諸沙門設食。欲於外道中出家。即往*瓶沙王所白言。我已爲諸沙門設食已。今欲出家。王問我言。[11]欲於何處出家。我答言。欲於尼揵子中出家。王復問我言。與我曹沙門設食未。時我[12]問言大王。何者是沙*門。王告我言。沙門釋子是。時我報王言。我未與沙門釋子設食。王告我言。汝今到彼與沙門釋子設食。然後聽行。以此事故。來詣僧伽藍中。請諸大[13]德。願受我請。爾時諸比丘聞是語已往白世尊。佛告諸比丘。自今已去聽沙門施食時得別衆食。自今已去當如是說戒。若比丘別衆食除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時。比丘義如上說。別衆食者。若四人若過四人。食者飯麨乾[14]飯魚及肉。病者下至脚跟[15]躄。作衣時者。自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月。乃至衣上作馬齒一縫[16]施衣者。自恣竟無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。及餘所施食及衣。道行者。[17]下至半由旬內有來者有去者。乘船行者。下至半由旬內乘船上下。大衆集者。食足四人長一人爲患。五人十人乃至百人長一人爲患。沙門[18]施食者。在此沙門釋子外諸出家者。及從外道出家者是。若比丘無別衆食因緣。彼比丘即當起白言。我於此別衆食中無因緣欲[19]求出。佛言聽出。若餘人無因緣亦聽使出。若二人[20]若三人隨[21]意食。*若四人若過四人。應分作二部更互入食。若比丘有別衆食因緣欲入。尋即當起白言。我有別衆食因緣欲求入。佛言。當聽隨上座

[1] 小＝少【三】【宮】* [2] 人＋（食）【聖】 [3] （受）＋食【三】【宮】 [4] 賊＋（所）【三】【宮】 [5] 飲＝飯【三】【宮】* [6] 大＋（衆）【三】【宮】 [7] 瓶＝洴【聖】* [8] 門＋（耶）【三】*，（釋子耶）【宮】，（邪）【聖】* [9] 是＋（也）【三】，（耶）【宮】，（邪）【聖】 [10] 往＋（詣）【三】【宮】 [11] 〔欲〕－【三】【宮】【聖】 [12] 問＝報【三】【宮】【聖】 [13] 德＋（大德）【三】【宮】 [14] 飯＝餅【宋】【元】【宮】，并并【明】 [15] 躄＝劈【宮】 [16] 施衣＝衣施【三】【宮】 [17] 下＝乃【聖】 [18] 〔施〕－【宮】【聖】 [19] 求＋（佛）【三】【宮】 [20] 〔若〕－【三】【宮】【聖】* [21] 意＝竟【元】

次入。若比丘別衆[1]食咽咽[2]一波逸提。若有因緣不說者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。病時作衣時施衣時道路行時乘船時大[3]衆集時沙門[4]施食時。若三人[5]四人更互食。若[6]說有因緣去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十三竟

[7]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一[8]女名伽若那。先住大村。來至羇[9]禪國中與人作婦。經歷數月遂便有[10]娠。卽還父母家。有諸比丘來至其家乞食者。身自持食若果施諸比丘。後於異時。其夫遣使呼婦還家。其婦出報使言小留住。我今方欲辦具飮食莊嚴衣服然後共往。時有諸比丘來至其家乞食。時女見之。卽復以所辦飮食盡施與比丘。白言大德可食是食。爾時諸比丘盡取食之無有遺餘。其婦在後方更莊嚴。未還之間。其夫已更取婦。遣使語其婦言。我今已更取婦。欲來不來便隨卿意。伽若那父聞之。往至僧伽藍中。諸比丘見已語言。汝女伽若那篤信好喜布施。其[11]父報言。如[12]諸尊言實有篤信。但爲今日婦人所不喜者今日得之。諸比丘問言何所得耶。其父報言。其夫已更取婦。爾時[13]波羅㮈城門外。衆多商賈車伴共止宿。時有一乞食比丘。到時著衣持鉢。入此賈客營中乞食。爾時彼比丘以次行乞。漸漸往至一信樂商賈主前默然[14]立住。商主問言。尊今何故在此。比丘報言我乞食。卽語言過鉢來。時比丘[15]卽授鉢與。賈客取鉢盛滿美[16]好[17]飮食與。時乞食比丘持食出營。未遠復有一乞食比丘來入車營乞食。問得食比丘乞食可得不。報言可得。復問從誰得耶。報言從某甲賈客所得。爾時乞食比丘往至賈客前默然而立。賈客問言何故在此。比丘報言我今乞食。賈客語言過鉢來。時彼比丘卽授鉢與。賈客取鉢盛滿美[18]好飮食授與比丘。比丘得已還出車營。去營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食。問言乞食可得不。答言可得。復問從誰得耶。報言從某甲賈客所得。如是相。告乃至令他食盡。時商主方入波羅*㮈城更市羅糧食。諸伴已去在後不及。道路爲賊所劫。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。云何比丘。食他歸婦食商[19]賈道路食[20]具令盡無餘。[21]時諸比丘[22]往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧呵責諸比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何諸比丘。食他歸婦食商賈道路糧令盡無餘。爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘。此諸比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘至白衣家請比丘與食若[23]麵若[24]麨。比丘若須二三鉢應受。[25]受已還至僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三鉢受。還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。爾時諸病比丘。畏愼不敢過受食。往白佛。佛言。自今已去聽諸病比丘過受食。自今已去當如是說戒。若比丘至白衣家請比丘與[26]食若麵若麨。比丘欲須者當二三鉢受。還至僧伽藍中應分與餘比丘食。若比丘無病過兩三鉢受持。還[27]至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提。比丘義如上說。白衣家者有男有女。病者不能一處坐食好食竟。若比丘至白衣家請與[28]麵麨食。當問其主言。爲是歸婦食。爲是[29]賈客道路糧。若言歸婦食賈客道路糧者。卽應食已出還僧伽藍中白諸比丘。某甲家有歸婦食有賈客道路糧。若欲食者食已應出。若欲持食還者齊二三鉢。我今不持食來。若[30]欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之。當語餘比丘言。某甲家有歸婦食商賈道路糧。若有至彼家者卽於彼食。若持食還者應取兩鉢。我[31]以持一鉢還。若持兩鉢還。應共餘比丘分食之。復語諸比丘言。某甲家有歸婦食[32]商客道路糧。若欲至彼家乞食者。可[33]卽彼家食。欲持來者應取一鉢還。我今已持兩鉢還。若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食。白餘比丘言。今某甲家有歸婦食商[34]賈[35]客道路糧。若欲至彼家乞食者可卽於彼[36]家食。若欲持還者愼勿持還。我已持三鉢來。若比丘無病。於彼家過兩三鉢受食。還出彼門波逸

[1] 食＋(者)【聖】　[2] 〔一〕－【聖】　[3] 〔衆〕－【聖】　[4] 〔施〕－【聖】　[5] 四＝二【宮】，三【聖】　[6] 〔說〕－【三】【宮】　[7] (販歸婦賈客道路糧戒)＋爾【聖】　[8] 女＋(人)【三】【宮】【聖】　[9] 禪＝單【宮】　[10] 娠＝身【三】【宮】【聖】下同　[11] 父＝婦【聖】　[12] 諸尊＝尊者【三】【宮】　[13] 波羅㮈＝波羅柰【三】【宮】下同　[14] 立＝而【三】【宮】【聖】　[15] 〔卽〕－【三】【宮】　[16] 〔好〕－【聖】　[17] 飮＝飯【三】【宮】*　[18] 〔好〕－【三】【宮】【聖】　[19] 賈＋(客)【三】【宮】　[20] 具＝俱【三】【宮】　[21] 〔時〕－【三】【宮】　[22] 〔往〕－【三】【宮】　[23] 麵＝餅【三】【宮】　[24] 麨＋(飯)【三】【宮】　[25] 受＋(二三鉢)【三】【宮】【聖】　[26] 食若麵若麨＝餅麨飯若【三】【宮】，麵麨飯若【聖】　[27] 〔至〕－【聖】　[28] 麵＝餅【三】【宮】【聖】　[29] 賈客＝商賈【三】【宮】　[30] 〔欲〕－【三】【宮】【聖】　[31] 以＝已【三】【宮】【聖】　[32] 商＋(賈)【三】【宮】　[33] 卽＋(於)【聖】　[34] 〔賈〕－【聖】　[35] 〔客〕－【三】【宮】　[36] 〔家〕－【三】【宮】【聖】

提。若一足在門內一足在門外。方便欲去還住者一切突吉羅。若不問歸婦食買客道路糧而取食者突吉羅。若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅。若不語餘比丘突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者兩三鉢受食。病者過受食。問歸婦商客道路糧還至僧伽藍中分與比丘共食。白餘比丘使知村處。若彼自送至僧伽藍中得受。若復送至比丘尼寺中亦得受無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十四竟

[1]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與諸比丘說一食法讚歎一食法。爾時諸比丘聞世尊說一食法歎譽一食法。[2]時諸比丘。食佉闍尼食。若食五種正食。若飲漿若服藥。便當一食更[3]不食。令形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言。此諸比丘。何故形體枯燥顏色燋悴。阿難白佛言。世尊。無數方便與諸比丘說一食法歎譽一食[4]法。而諸比丘聞已。即一座上噉佉闍尼食。若食五種食。若飲漿若服藥便當一食更不食。以是故形體枯燥顏色燋悴。佛告阿難。自今已去聽諸比丘於一坐上食[5]令飽滿。諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿。時諸比丘。若食佉闍尼。若食五種食若飲漿若服藥。便令飽足更不復食。諸比丘形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言。此諸比丘何故形體枯燥顏色燋悴。爾時阿難白佛言。諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足。若食佉闍尼。若食五種食。若飲漿若服藥。便令飽足更不[6]復食。以是故形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊告阿難言。自今已去聽諸比丘食五種食。若飯若麨若乾[7]飯魚及肉令飽足。於此五種食中。一一食隨所得令飽足。時諸病比丘。雖得好食飯麨乾*飯魚及肉。不[8]能一坐食。形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言。諸病比丘何故形體枯燥顏色燋悴。爾時阿難白[9]世尊言。此病比丘雖得五種食不能一坐[10]食。是故形體枯燥顏色燋悴。佛告阿難。自今已去聽諸病比丘數數食。病人無足食法。時諸病比丘。若得好美食。食不能盡。與瞻病人。瞻病人足食已。不敢食便棄之。眾鳥競來[11]諍食鳴喚。世尊知而故問阿難言。何故眾鳥鳴喚。阿難白佛言。此諸病比丘得好美*飲食。食不能盡。餘殘與瞻病人。瞻病人足食已不敢食[12]便棄之。是故眾鳥*諍食鳴喚。佛告阿難。自今已去聽瞻病[13]者食病人殘食。食病人殘食無餘食法。爾時諸比丘清旦受食舉已入村乞食。食已還取所舉食與諸比丘。諸比丘足食已不敢食便棄[14]之。眾[15]烏*諍食鳴喚。世尊知而故問阿難言。此烏鳥何故鳴喚。阿難白佛言。諸比丘清旦受食。舉已入村乞食。食已還持所舉食與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食便棄之。是故眾*烏*諍食鳴喚。佛告阿難。自今已去聽取所受食作餘食法應食。作如是餘食法言。大德我足食已。知是看是。此作餘食法。彼比丘應取少許食已語彼比丘言。隨意取食。應作如是餘食法食。[16]後有一長老多知識比丘入村乞食。大得積聚一處共食。即持餘食來至僧伽藍中與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食遂棄之。眾鳥*諍食鳴喚。爾時世尊知而故問阿難。眾鳥何故鳴喚。阿難白佛言。長老多知識比丘入村乞食。大得飲食積聚一處共食。持殘食來還與諸比丘。諸比丘足食已。不敢[17]食便棄之。眾*烏*諍食是故鳴喚。佛告阿難。自今已去聽諸比丘從彼持食還當作餘食法而食之。當作如是餘食法言。大德我足食已。知是看是。此作餘食法。彼應取少許食已當語彼比丘言。我止汝取食之。彼比丘當作如是餘食法食。時舍衛國[18]中有一比丘。貪餮不知足食不足食。不知餘食不餘食。得便食之。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘。云何貪餮。不知足食不足食。不知餘食不餘食。得便食之。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。知而故問彼比丘言。汝實爾貪餮不知足食[19]不足食不知餘食不餘食得便食之[20]耶。答言實爾。佛以無數方便呵責彼比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘貪餮如是*耶。世尊呵責已告諸比丘。自今已去與比丘

[1]（足食戒）＋爾【聖】　[2]〔時〕－【三】【宮】　[3]不＋（敢）【聖】　[4]〔法〕－【宮】　[5]〔令〕－【三】【宮】【聖】　[6]復＝得【宮】　[7]飯＝餅【三】【宮】*　[8]能＝得【聖】　[9]世尊言＝佛言世尊【三】【宮】　[10]食＋（足）【三】【宮】　[11]諍＝爭【三】【宮】*　[12]〔便〕－【三】【宮】【聖】　[13]者＝人【聖】　[14]之＋（是故）【聖】　[15]烏＝鳥【三】【宮】*　[16]〔後〕－【三】【宮】　[17]食＋（之）【聖】　[18]〔中〕－【三】【宮】　[19]（不知）＋不【聖】　[20]〔耶〕－【聖】*

結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘[1]足食竟或時受請不作餘食法。而食者波逸提。比丘義如上說。食者五種食飯麨乾*飯魚及肉。於五種食中若食一一食。若飯若麨若乾*飯若魚及肉令飽足。有五種足食。知是飯知持來知遮知威儀知捨威儀。足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。爾時尊者[2]憂波離。卽從座起偏露右[3]臂右膝著地合掌白佛言。行比丘有幾處應足食。佛告憂波離。有五處應足食。云何爲五。憂波離。比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知捨威儀。知足食已捨威儀不作殘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知麨乾*飯魚及肉知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知麨食知持來知遮知威儀知捨威儀。足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知乾*飯知魚及肉[4]飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知[5]行時知乾飯食知持來知遮知威儀知捨威儀。足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知魚及肉[6]飯麨知持來知遮知威儀知捨威儀。足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知[7]魚食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知肉飯麨乾*飯知持來知遮知威儀知捨威儀。足食已捨威儀不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知肉食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知行時知飯麨乾*飯魚知持來[8]知遮知威儀知捨威儀。足食已捨威儀。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。憂波離。是爲行比丘五處足食。住坐臥亦如是。佉闍尼食[9]者。有根佉闍尼食。枝葉華果佉闍尼食。油胡麻黑石蜜磨細末食。彼比丘足食已。不作餘食法得而食之。咽咽波逸提。若足食已爲他作餘食法不成餘食法突吉羅。若知他足食已作餘食法不成餘食法突吉羅。若比丘自手捉食。作餘食法不成餘食法突吉羅若持食置地。作餘食法不成餘食法突吉羅。若比丘使淨人持食作餘食法不成餘食法突吉羅。若比丘淨人前作餘食[10]法突吉羅。以不好食覆好食上作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘受他餘食法盡持去不成餘食法突吉羅若足食足食想波逸提若足食疑突吉羅若比丘不足食足食想突吉羅。不足食疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。食作非食想不受作餘食法。非食不作餘食法。自取作餘食法。若[11]不置地作餘食法。乃至手及處若與他他與已作餘食法。若病不作餘食法。病人殘食不作餘食法。若已作餘食法。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十五竟

[12]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時舍衞國中兄弟二人作比丘。一比丘貪餮嗜食。不知足食不足食餘食不餘食。得而食之。有異比丘語言。未曾有如汝今貪餮嗜食者。不知足食不足食餘食不餘食得而食之時彼比丘聞此語[13]已心懷恚恨。於異時見彼比丘食已不作餘食法。殷懃請與食彼卽受食之。貪餮比丘語言。未曾有如汝貪餮。如是不知足食不足食。不知餘食不餘食。得而食之不知厭足。彼比丘報言。我雖食而未足。彼比丘語言。汝食先已飽足。彼比丘問言。知我足[14]食耶。答言知。彼比丘問言。汝知而故作耶。答言知。爾時彼比丘嫌責此比丘如是言。云何知他比丘足食已。殷懃請與食欲使他犯[15]戒。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘。云何知他足食已。殷懃請與食。欲使他犯[16]戒也。爾時彼比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故問彼比丘。汝[17]實知他足食已。殷懃請與食。欲使他犯*戒耶。答言實爾世尊。世尊爾時以無數方便呵責[18]彼比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順

[1]〔足〕－【聖】　[2]憂波離＝優波離【三】【宮】下同　[3]臂＝肩【聖】　[4]飯＋（麨）【聖】　[5]行＝得【宮】　[6]飯麨＝麨飯【聖】　[7]魚＋（肉）【聖】　[8]〔知遮〕－【三】【宮】　[9]〔者〕－【宮】【聖】　[10]法＋（成餘食法）【聖】　[11]〔不〕－【聖】　[12]（勸他足食戒）＋爾【聖】　[13]〔已〕－【三】【宮】　[14]食＋（食）【三】【宮】【聖】　[15]〔戒〕－【宮】【聖】*　[16]〔戒〕－【三】【宮】【聖】　[17]實＝審【三】【宮】【聖】　[18]彼＝數【宮】

行所不應爲。云何知他足食已。慇懃請與食欲使他犯*戒[1]耶。爾時世尊。以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘知他比丘[2]食竟。慇懃請與食長老食。是[3]食。以是因緣非餘欲令他[4]犯波逸提。如是世尊。與比丘結戒。爾時諸比丘。未知已食未食。不知足食不足食。後乃知已食已足食。或作波[5]逸提懺者。或有畏愼[6]者。[7]佛言。不知者無犯自今已去當如是說戒。若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法。慇懃請與食長老取是[8]食。以是因緣非餘欲使他犯[9]戒波逸提。比丘義如上[10]說。食者五種亦如上。[11]請亦有五種亦如上。彼比丘知他比丘足食已不作餘食法。慇懃請與食言長老食是。彼即受食之。咽咽二俱波逸提。若與令食前比丘。不食棄之。與者突吉羅。若比丘與令食。前人受而不食舉置。與者突吉羅。若比丘與令食。前人受已轉與餘人。與者突吉羅。若比丘不作餘食法與前人。[12]前人作餘食而食之。與者突吉羅。若與病人食欲令他犯。與者突吉羅。持病人殘食與他欲令他犯。與者突吉羅。若作餘食法已與他。欲使他犯。與者突吉羅。足食足食想波逸提。足食疑突吉羅。不足食足食想突吉羅。不足食疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先不知足食不足食想。若與令棄而食之。若與令舉置而食之。若使令[13]送與人取而食之。若未作餘食法與令作餘食法而食之。彼不作餘食法[14]而食之。若持病人餘食與不令他犯。作餘食法與不令他犯不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十六竟

[15]爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時羅閱城中人民節會作衆[16]伎樂。時難陀跋難陀二釋子。到彼看[17]伎難陀跋難陀釋子顏貌端正。衆人皆共觀看。時有一人語衆人言。汝等空看視沙門釋子。何不供給飮食供養。然後瞻看。時衆人即與飮食。時難陀跋難陀二釋子食訖故看*伎。向暮還至耆闍崛山。諸比丘見即問言。汝等何故逼暮行。時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說。於時日暮迦留陀夷。著衣持鉢入羅閱城乞食。天陰闇至。一懷[18]妊婦女家乞[19]食。此婦女持食出門値天雷電暫見其面。時婦女怖稱言。鬼鬼即墮娠。迦留陀夷語言大[20]妹。我非鬼我是沙門釋子。婦女恚言。沙門釋子寧自破腹不應夜乞食。時迦留陀夷。聞此語已還至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷。云何難陀跋難陀迦留陀夷。非時乞食并觀伎樂耶。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣[21]集比丘僧。無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷。非時[22]乞食并觀伎樂。世尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘。自今已去不得觀*伎觀。*伎者突吉羅自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘非時受食食者波逸提。比丘義[23]如上。時者明相出乃至日中按此時爲法。四天下食亦爾。非時者。從日中乃至明相未出。食者有二種。佉闍尼食如上。[24]蒲闍尼五種食如上。若比丘非時受食食咽咽波逸提。若非時過非時波逸提。七日過七日波逸提。盡形壽藥無因緣服者突吉羅。非時非時想波逸提。非時疑突吉羅。非時時想突吉羅。時非時想突吉羅。[25]非時疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。時有乞食比丘見他作黑石蜜中有罽尼。畏愼不敢非時噉。佛言聽噉無犯。作法應爾。時有病比丘服吐下藥。比[26]丘[27]煮粥熟頃日時已過。應*煮麥令皮不破漉汁飮之無犯。若喉中哯出還咽無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十七竟

[28]爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時尊者迦羅。在中住常坐禪思惟。若乞食時到。迦羅著衣持鉢入羅閱城[29]中乞食。爾時羅閱城中乞食易得。時迦羅作如是[30]念。我[31]今何爲日日入城乞食疲苦。我寧可食先得者。

[1]〔耶〕－【聖】 [2]（足）＋食【三】【宮】 [3]〔食〕－【聖】 [4]犯＋（戒）【三】【宮】 [5]逸＝夜【聖】 [6]〔者〕－【宮】【聖】 [7]〔佛言〕－【三】【宮】【聖】 [8]食＋（食）【聖】 [9]〔戒〕－【三】【宮】【聖】 [10]〔說〕－【三】【宮】 [11]（說）＋請【聖】 [12]〔前人〕－【三】【宮】【聖】 [13]送＝遣【三】【宮】【聖】 [14]〔而〕－【三】【宮】【聖】 [15]（非時食戒）＋爾【聖】 [16]伎＝妓【聖】 [17]伎＋（樂）【三】【宮】* [18]妊＝任【聖】 [19]〔食〕－【三】【宮】【聖】 [20]妹＝姊【聖】 [21]集＋（諸）【三】【宮】【聖】 [22]〔乞〕－【聖】 [23]（亦）＋如【聖】 [24]蒱＝蒲【聖】 [25]〔非〕－【三】【宮】 [26]〔丘〕－【三】【宮】【聖】 [27]煮＝者【宮】，濾【聖】* [28]（殘宿食戒）＋爾【聖】 [29]〔中〕－【三】【宮】【聖】 [30]念＋（言）【聖】 [31]〔今〕－【三】【宮】【聖】

食當持還[1]後即如所念。時諸比丘。於小食大食上不見迦羅。時諸比丘自相謂言。我曹於小食大食上不見迦羅。將不命終耶。不遠行耶。不休道耶。不被賊耶。不爲惡獸所害耶。不爲水所漂耶。後於異時見迦羅。問言。汝[3]昨來何處來。於小食大食上不見汝。我等謂汝命過。若遠行。若罷道。若爲惡獸所害。時迦羅以此因縁具向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦羅言。云何藏舉宿食而食。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊以此因縁[4]集比丘僧。知而故問迦羅。汝實舉宿食而食耶。答言實爾。爾時世尊以無數方便呵責迦羅。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何迦羅舉宿食而食耶。汝意雖欲少欲知足。後來衆生相法而行。世尊呵責迦羅已告諸比丘。此迦羅癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘殘宿食而食者波逸提。比丘義如上。宿食者。今日受已至明日。於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨。食有二種。[5]正食[6]非正食。非正食者。根食乃至細末食。正食者。飯麨乾*飯魚及肉。若比丘舉宿食而食咽咽波逸提。非時過非時食者波逸提。受七日藥過七日食者波逸提。盡形壽藥無病因縁而服者突吉羅。宿作宿想波逸提。宿疑突吉羅。非宿宿想突吉羅。非宿疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。宿受食有餘。與父母與塔作人與[7]房舍作人計價與食直。後*於異時乞食比丘。從作人邊乞食得食。鉢[8]盂有孔[9]罅食[10]鉢中。彼摘洗穿壞如法洗餘不出者無犯。若宿受[11]酥油脂用灌鼻。若縮鼻時*酥油隨唾出。應棄之餘無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十八竟

四分[12]律卷第十四

四分[13]律[14]卷第十五[15]初分之十五

[16]姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[17]九十單提法之五

[18]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時舍衞城中有一比丘。[19]作是念。我今寧可常乞食著糞掃衣。彼即如所念便行。爾時舍衞城中諸居士。爲命過父母及兄弟姉妹及[20]夫。於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中。作飮食祭祀供養。時彼乞食比丘自取食之。諸居士見皆[21]共嫌之。沙門釋子不知慚愧犯不與取。外自稱言我修正法。如是有何正法。我等爲命過父母及兄弟姉妹。作飮食祭祀供養。而取食之。如似我曹故爲沙門釋子飮食供養置如是處。而我等乃爲命過父母[22]及兄弟姉妹故設此飮食祭祀。而自取食之。[23]時諸比丘聞。[24]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責乞食比丘言。云何乞食比丘。舍衞城中諸居士。爲命過父母*及兄弟姉妹。設[25]飯食祭祀供養。而[26]自取食之。爾時諸比丘往[27]至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊以此因縁集[28]諸比丘僧。以無數方便呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乞食比丘。自[29]取舍衞城居士祭祀飮食而[30]食[31]之。世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已告諸比丘。此乞食比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘不受食若藥著口中波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘於中生疑。不敢自取楊枝淨水。佛言。比丘自取楊枝淨水不犯。自今已去當如是說戒。若比丘不受[32]食若藥著口中除水及楊枝波逸提。比丘義如上。不與者未受者是。受者有五種受。手與手受。或手與[33]持物受。若持物授手受。若持物授持物受。若遙過物與。與者受者俱知中間無所觸礙。得墮手中。是謂五種受。復有五種受[34]食。若身與身受若衣與衣受。若曲肘[35]與曲肘受若器與器受。若有因縁置地與。是爲五種受食。佉闍尼食者。從根食乃至細末磨食。食者[36]麨飯乾[37]飯魚及肉。奢耶尼食者。[38]酥油生酥蜜石蜜。若比丘不與食自取著口中。除水及楊枝咽

[1]〔後〕－【聖】 [2]〔於〕－【三】【宮】【聖】* [3]昨＝所【聖】 [4]集＋（諸）【三】【宮】 [5]（有）＋正【聖】 [6]（有）＋非【聖】 [7]房舍作＝作房舍【三】【宮】 [8]盂＝杅【聖】 [9]罅＝罅【宋】，罅【聖】 [10]鉢＝入【三】【宮】【聖】 [11]酥＝蘇【宋】【元】【宮】【聖】* [12]律＋（藏）【三】【宮】，（藏初分）【聖】 [13]律＋（藏）【三】【宮】【聖】* [14]〔卷〕－【聖】 [15]初分之十五＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】 [16]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】 [17]〔九十單提法之五〕－【三】【宮】【聖】 [18]（不受食戒）＋爾【聖】 [19]作＝生如【三】【宮】【聖】 [20]夫＋（婦男女）【三】【宮】【聖】 [21]共＝譏【三】【宮】【聖】 [22]及＝乃至【三】【宮】* [23]（爾）＋時【三】【宮】【聖】 [24]〔其〕－【三】【宮】【聖】 [25]飯＝飮【三】【宮】 [26]自取食之爾時＝取食之【三】【宮】 [27]〔至〕－【三】【宮】* [28]〔諸〕－【三】【宮】【聖】 [29]取＋（食）【三】【宮】 [30]食之＝取食【聖】 [31]〔之〕－【三】【宮】 [32]（飮）＋食【聖】 [33]持＝時【元】 [34]〔食〕－【聖】 [35]〔與〕－【聖】 [36]麨飯＝飯麨【三】【宮】 [37]飯＝餅【三】【宮】* [38]酥＝蘇【聖】下同

咽波逸提。非時過非時食者波逸提。受七日[1]藥過七日食者波逸提。盡形壽藥無因緣不受而食者突吉羅。不受不受想波逸提。不受疑突吉羅。受作不受想突吉羅。若受有疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。取水及楊枝。若不受酥油脂灌鼻與唾俱出。餘者不犯。若乞食比丘鳥[2]銜食墮鉢中。若風吹墮鉢中。欲除去此食乃至一指[3]爪可除去。餘者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(三十九竟)

[4]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子。有一商主為檀越。時跋難陀釋子。[5]時到著衣持鉢。詣彼商賈家。[6]作如是言。我今欲得雜食。商賈問言。今有何患乃思此食。報言。無所患苦但意欲得雜食耳。商賈報言。我曹賈客常[7]買賣生活。猶尚不能得雜食。況[8]乃出家人。時乞食比丘聞此語。嫌責跋難陀釋子。云何自為身乞求如是美食。時乞食比丘食訖。還至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。云何自為身乞如是美食。[9]爾時諸比丘往[10]至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。無數方便呵責跋難陀釋子。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何跋難陀[11]釋子。自為身乞求如是美食。世尊以無數方便呵責[12]跋難陀釋子已告諸比丘。跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若有如是美食乳酪魚及肉。若比丘如是美食自為身索食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸病比丘。聞此語已皆畏慎不敢乞。不敢為病比丘乞。得[13]食已不敢食。佛言自今已去聽病比丘乞彼人。亦[14]聽為病比丘乞。乞得已聽食之。自今已去當如是說戒。若得好美飲食乳酪魚及肉。若比丘如此美飲食。無病自為[15]身索者波逸提。比丘義如上。美食者乳酪魚及肉。病者乃至一坐間不堪食竟。若比丘無病自為身乞如此美食食咽咽波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。病人自乞。為病人乞。乞得而食。或已為[16]彼彼為已。若不乞而得無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(四十竟)

[17]爾時佛將千二百五十弟子。從拘薩羅國遊行來至舍衛國。爾時諸檀越供養佛及衆僧大得[18]餅食。時世尊告阿難。汝與衆僧分此*餅。阿難即受教。以*餅[19]分與衆僧。*分已故有餘在。世尊復告阿難。以此[20]餘餅與[21]乞人。阿難即受教。人與一餅。時彼乞兒衆中。有一裸形外道家女。顏貌端正。時阿難[22]賦餅。餅粘相著。謂是一*餅與此女人。[23]此女人即問傍人言。汝得幾*餅。時彼報言。我得一餅。彼即復還問。汝得幾餅。報言。我得二餅。時彼婦[24]女即語此女言。彼與汝私通。何得不與汝二*餅也。時阿難聞此語即懷愁憂。諸比丘聞亦復不樂。時彼會中有一梵志。在此食已便向拘薩羅國。道逢一篤信瞻相婆羅門。即問言汝從何來。報言我從舍衛國來。復問。云何舍衛國中。乞求飲食可得不。復可得持行不。報言所索可得。復問[25]言從誰間得耶。報言禿頭居士邊得。復問何者是禿頭居士。報言沙門瞿曇是。婆羅門[26]問言。汝是何人。食他食已發此惡言[27]也。[28]彼婆羅門至僧伽藍中。如所聞事語諸比丘。[29]時諸比丘以此二因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧告言。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與裸形外道若男若女食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸[30]餘外道等皆有怨言。一二外道有過。我曹復有何過而不得食[31]耶。諸比丘白佛。佛言。自今已去若諸比丘欲與食者。當置地與。若使人與。自今已去當如是說戒。若比丘外道男外道女自手與食者[32]波逸提。比丘義如上。外道者。裸形異學人波私波羅闍者。在此衆外出家者是。佉闍尼食者。根食乃至果食油食乃至磨細末[33]食。食者飯麨乾*飯魚及肉。若比丘裸形外道若男若女自手與食者波逸提。若與而受者波逸提。與而不受者突吉羅。方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若捨著地與。若使人與。若與父母。

[1]〔藥〕－【聖】　[2]銜＝御【宮】　[3]爪＝抓【聖】　[4](索美食戒)＋題【聖】　[5]時到＝到時【宋】【宮】【聖】　[6]作＝語【宋】【元】【聖】　[7]買賣＝賣買【宋】【宮】【聖】　[8]〔乃〕－【宋】【元】【聖】　[9]〔爾時〕－【宋】【元】【聖】　[10]〔至〕－【宋】【元】【聖】　[11]〔釋子〕－【宋】【宮】【聖】　[12]〔跋難陀釋子〕－【宋】【元】*　[13]〔食〕－【宋】【元】　[14]聽＝當【宋】【元】，〔聽〕－【聖】　[15]身＝已【宋】【元】【聖】　[16]彼彼＝他他【宋】【宮】【聖】　[17](與外道食戒)＋題【聖】　[18]餅＝餅【聖】*　[19]分＝賦【元】，傳【聖】*　[20]〔餘〕－【宋】【元】　[21]乞＋(食)【聖】　[22]賦＝付【宋】【元】，傳【聖】　[23]〔此〕－【宋】【元】【聖】　[24]女＝人【宋】【宮】【聖】　[25]〔言〕－【宋】【元】　[26]〔問〕－【宋】【元】　[27]〔也〕－【宋】【宮】【聖】　[28]〔彼〕－【宮】【聖】　[29]〔時〕－【宋】【元】　[30]〔餘〕－【宋】【宮】　[31]〔耶〕－【元】【聖】　[32](皆)＋波【宋】【宮】　[33]食＋(也)【聖】

與塔作人別房作人計作食價與若[1]為力勢强奪[2]去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十一竟

[3]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中有一豪族長者。與跋難陀釋子知舊親友。彼作如是念言。若跋難陀釋子來入此城者。當為跋難陀故飯食衆僧。[4]於異時跋難陀釋子來入城中。長者聞來至。卽遣人詣僧伽藍中。[5]語諸比丘明日請食。卽[6]於其夜辦具種種甘[7]饌飲食。明日清旦往白時到。時諸比丘到時著衣持鉢。詣長者家就座而坐。諸比丘[8]語長者言。衆僧已集。飲食辦者可時施設。長者報言。諸尊[9]小留[10]待須跋難陀釋子至。諸比丘報言。衆僧已集。若飲食已辦者便可施設。何須留待。日時[11]晚過。恐諸比丘不得具足滿食。時長者白諸比[12]丘。我先有誓願。若跋難陀釋子來入此城者。我當為跋難陀釋子飯[13]食衆僧。願諸尊[14]小留待跋難陀。爾時跋難陀。[15]小食時乃更詣餘家。日時垂欲過方來。時諸比丘見時欲過。雖得飲食竟不滿足。其中[16]有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。云何跋難陀釋子。小食時更詣餘家。時垂欲過[17]方來。使諸比丘飲食不得滿足耶。[18]爾時諸比丘往[19]至[20]世尊所。頭面禮足[21]已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責跋難陀釋子。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何跋難陀釋子。小食時到餘家時欲過方來。使諸比丘不得滿足食[22]耶。世尊以無數方便呵責*跋難陀釋子已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘先受請。小食時至餘家者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時羅閱城中有一大臣。與跋難陀釋子知舊親友。時彼大臣。於異時大得甘果。卽勅一人言。跋難陀釋子是我知舊親友。汝可持此果往至僧伽藍中示之語言。我與汝知舊。可持此果衆僧中分布。時彼使人卽持果詣僧伽藍中。白諸比丘大德。此是僧新果。諸比丘語言。若與衆僧者便可[23]賦之。其人報言。羅閱城中大臣勅我言。汝[24]持此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令*賦與僧。今須跋難陀[25]釋子至當*賦與僧。時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還。使衆僧不得食新果。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言。云何後食已方詣餘家時過乃還。使諸比丘不得食新果也。諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何跋難陀釋子。後食已更詣餘家時過*方還。使諸比丘不得食新果。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去當如是說戒。若比丘先受請。前食後食詣餘家者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。爾時羅閱城中衆僧大有請處。諸比丘皆畏愼。不敢入城受請。白佛。佛言。自今已去聽諸比丘相囑授入城。比丘不知當囑授誰。佛言。當囑授比丘。若獨處一房中當囑[26]授比近住者。自今已去當如是說戒。若比丘先受請已。前食後食詣餘家不囑[27]授者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。時病比丘。先語檀越家作羹作粥作飯。彼畏愼不敢入城。恐犯食後至餘家。白佛。佛言。聽病比丘不囑授得入。自今已去[28]應如是說戒。若比丘先受請。前食後食至餘家不囑授餘比丘除[29]時因緣波逸提。是中時者病時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘作衣時到。或須大釜或須小釜或須瓶或須[30]杓或須[31]瓨或須斧或須[32]盂或須[33]盆或須小椀或須銚或須繩或須衣懸或須伊尼延陀或須毛[34]氍。諸比丘皆畏愼不敢入城。恐犯不囑授入村。[35]白佛。佛言。自今已去聽諸比丘作衣時不[36]囑授入村。自今已去當如是結戒。若比丘先受他請[37]已。前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提。餘時者病時作衣時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘施衣時到。或有已得施衣處。或有方當求索。彼畏愼不敢入城。恐犯不囑授入城。佛言。自今已去聽諸比丘布施衣時不囑授入城。自今已去當如是說戒。若比丘先受請已。前食後食詣餘家

[1]〔為〕－【三】　[2]〔去〕－【三】　[3]（不囑授入村戒）＋爾　[4]（我）＋於　[5]語＝請　[6]〔於〕－　[7]饌＝饍　[8]語＝報【三】　[9]小留＝少坐【三】，小坐　[10]待須＝須待【三】　[11]晚＝脫　[12]丘＋（言）【三】　[13]〔食〕－　[14]小＝少【三】　[15]小＋（小）【三】　[16]〔有〕－【三】　[17]方＝乃【三】*　[18]〔爾〕－【三】，〔爾時〕－　[19]〔至〕－　[20]世尊＝佛【三】　[21]〔已〕－【三】　[22]〔耶〕－【三】　[23]賦＝分【三】*　[24]持＝將【三】　[25]〔釋子〕－【三】　[26]授比＝毘　[27]〔授〕－【三】　[28]應＝當【三】　[29]（餘）＋時　[30]杓＝[illegible]　[31]瓨＝坻【三】　[32]盂＝杅　[33]盆＝瓫　[34]氍＝[illegible]【三】　[35]〔白佛〕－【三】　[36]囑＝屬　[37]〔已〕－【三】

不囑授餘比丘除餘時波逸提。餘時者病時作衣時施衣時。是謂[1]餘時。比丘義如上。前食者明相出至食時。後食者從食時至日中。[2]是。家者有[3]男子女人所居也。餘比丘者同一界共住也。病者如上。作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。乃至衣上作[4]一馬齒縫是也。施衣時者。自恣[5]竟無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。除此已餘時勸化作食并施衣者是也。若比丘囑授欲詣村。而中道還失前囑授。後若欲去者當更囑授。若比丘囑授欲詣村。不至所囑授處。乃更詣餘家失前囑授。若欲[6]往[7]應更囑授而去。若囑授至白衣家。乃更至庫藏處[8]及聚落邊房。若[9]至比丘尼僧伽藍中。若即白衣家還出。失前囑授。應更囑授而往。若比丘先受請已。前食後食詣餘家不囑授比丘入[10]村[11]間除餘時波逸提。若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去[12]者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。病時作衣時施衣時囑授比[13]丘。若無比丘不囑授。至[14]餘庫藏聚落邊房。若至比丘尼僧伽藍。至所囑白衣家。若眾多家敷坐具請比丘。若為[15]力勢所持。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十二竟)

[16]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷。本處俗時[17]有同友白衣婦。顏貌端正名曰[18]齋。[19]迦留陀夷亦復顏[20]色端正。時迦留陀夷繫意在[21]彼齋[22]優婆私[23]所。齋[24]優婆私亦繫意在迦留陀夷所。時迦留陀夷到時著衣持鉢。往至齋優婆私家就座而坐。時齋優婆私洗浴莊嚴其身。夫主心極愛敬未曾相離。夫主問迦留陀夷言。欲須何等耶。報言。我須食。其夫即語婦言。出食與之。婦即如言與食。迦留陀夷食已坐住不去。其夫語迦留陀夷言。汝向者言須食。已與汝食竟。何以不去耶。時齋優婆私現相令其不去。時彼夫主瞋[25]責迦留陀夷言。比丘妨我。向言須食。食已[26]何故不去。更欲作何等。我今捨汝出去隨汝在後欲何所作。時彼夫主瞋恚作[27]是語已便出去。時有乞食比丘來至其家。時乞食比丘復嫌責迦留陀夷言。汝云何在食家中安坐。爾時乞食比丘。還出舍衛城到僧伽藍中以此因緣[28]向諸比丘[29]說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言。汝云何在食家中安坐。[30]爾時諸比[31]丘往[32]至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦[33]留陀夷言。汝實在食家中安坐耶。對曰實爾。世尊以無數方便呵責迦留陀夷。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應為。云何在食家中有寶安坐。爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘。此[34]愚癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提。比丘義如上。食者男以女為食女以男為食[35]是名為食。家者如上[36]說。寶者車𤦲馬瑙真珠[37]虎珀金銀。若比丘在食家中有寶舒手得及戶應坐。若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提。盲而不聾者突吉羅。聾而不盲者亦突吉羅。立而不坐者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若入食家中有寶舒手及戶處坐。若有二比丘為伴。若有識別人。或有客人在一處不盲不[38]聾。不[39]聾不盲。或從前[40]經過不住。或卒病發倒地。或為力勢者所持。或被繫閉。或命難[41]或梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十三竟)

[42]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷。本處[43]俗時有白衣同友婦名曰齋[44]顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。時迦留陀夷繫意在齋優婆私。齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所。爾時尊者迦留陀夷。到時著衣持鉢。往至齋優婆私家。自念言。世尊作如是語。食家中有寶不應安坐。應在舒手及戶處坐。即便在戶扇後坐。時迦留陀夷與齋優婆私共語。時有乞食比丘來至彼家。聞迦留陀夷語聲嫌責言。云何在食家

[1]〔餘〕－三宮聖　[2]是＋(也)聖　[3]男子女人＝男女三宮聖　[4]〔一〕－三聖　[5]竟＝後三聖　[6]〔往〕－聖　[7]應＋(去)聖　[8]及＝乃聖　[9]〔至〕－三宮聖　[10]村＝門宮聖　[11]〔間〕－三宮聖　[12]〔者〕－三宮　[13]丘＝近丘比丘聖　[14]〔餘〕－三宮聖　[15]力勢＝勢力三宮　[16](在食家中強坐戒)＋聖　[17]〔有〕－三宮　[18]齋＝齊宮聖下同　[19](優婆私)＋迦宮　[20]色＝貌三宮聖　[21]〔彼〕－三宮聖　[22]憂婆私＝優婆私三宮聖下同　[23]〔所〕－三宮　[24]〔憂婆私〕－聖　[25]責＝恚三宮　[26]何＝猶三宮，由聖　[27](如)＋是三宮聖　[28]向＝具白諸比丘三宮聖　[29]說＝問三宮聖　[30]〔爾〕－聖　[31]丘＋(聞是語已)三宮聖　[32]〔至〕－三宮聖　[33]〔留〕－聖　[34]〔愚〕－三宮聖　[35]是＝故三宮，〔是〕－聖　[36]〔說〕－三宮聖　[37]虎珀＝琥珀三宮下同，虎魄聖　[38]聾＋(盲)聖　[39]聾＋(聾)聖　[40]〔經〕－三宮聖　[41]〔或〕－三宮聖　[42](食家中屏處坐戒)＋聖宮　[43]俗＋(人)三宮　[44](優婆私)＋顏宮

中有寶屏處坐。令我等不知爲何所作。時乞食比丘[1]出還舍衛城[2]至僧伽藍中。以此因緣具白諸比丘。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言。云何在食家中有寶屏處坐。諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝審在食家中有寶在屏處坐[3]語耶。答言實爾世尊。世尊爾時以無數方便呵責迦留陀夷。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何在食家中有寶在屏處坐[4]耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與[5]諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提。比丘義如上說。食者女是男食男是女食。寶者車璩[6]馬瑙眞珠虎珀金銀。屏處者。若樹牆壁[7]籬柵若衣障及餘物障。彼比丘入食家中有寶屏處坐。使舒手得及戶令乞食比丘見。若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提。盲而不聾突吉羅。聾而不盲突吉羅。立而不坐突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若在食家中有寶坐。舒手得及戶使乞食比丘見。若有二比丘爲伴。若[8]有識別人在邊。或[9]有客人在一處不盲不[10]聾。或從前過不住。或卒病倒地。[11]或力勢者所持。或被繫閉。或命難[12]或梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（四十四竟）

[13]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷。本處俗時有白衣親友婦名曰齋。顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。時迦留陀夷繫意在齋優婆私所。齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所。爾時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢。往至齋優婆私家。在露地共一處坐語。有一乞食比丘來至其家。見迦留陀夷與齋優婆私共[14]露地一處坐語。即嫌責尊者迦留陀夷[15]言。云何與齋優婆私露地共一處坐語耶。時乞食比丘[16]舍衛城中食已。還僧伽藍中。以此因緣語諸比丘。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私家露地共一處坐語。[17]爾時諸比丘往[18]至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實與齋優婆私露地共一處坐語耶。答言實爾世尊。[19]爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷。汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何迦留陀夷。在齋優婆私家露地共一處坐語[20]耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。若比丘獨與女人露地坐波逸提。比丘義如上。女人者[21]人女有智命根不斷。獨者一女人一比丘。屏處者。見屏處聞屏處。見屏處者。若塵[22]霧黑闇不見面。聞屏處者。常語不聞聲。彼比丘獨與女人露地共一處坐波逸提。若盲[23]而不聾突吉羅。若聾*而不盲突吉羅。若立不坐突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。有二比丘爲伴。若有識別人在邊。或有客人在一處不盲不[24]聾。或從前過不住。或卒病倒地。或[25]爲力勢所持。或被繫閉。或命難*或梵行難不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（四十五竟）

[26]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子。與餘比丘共鬪欲求懺悔。跋難陀結恨在心。後於異時跋難陀[27]釋子語彼比丘言。汝隨我行到村中當與汝食。比丘報[28]言。爾時跋難陀到時著衣持鉢。與彼比丘俱入舍衛城[29]中。將至無食處周迴遍行。餘有少時[30]在。跋難陀念言。若此比丘出舍衛城至祇[31]桓中日時已過。跋難陀語彼比丘言。未曾有。汝是大惡人。比丘問言。我作何等過。跋難陀報言。今由汝故併使我不得食。長老速去。我共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂跋難陀語[32]彼比丘已。[33]便入舍衛城中有食[34]處而食時彼比丘出舍衛城到祇[35]洹精舍。日時已過不得食乏極。諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。云何語餘比丘言。將汝至聚落與汝食竟不與比丘食便語言汝速去。我共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。遣彼比丘還祇洹中。日時

[1]出還＝還出【三】【宮】【聖】　[2]至＝到【三】【宮】【聖】　[3]〔語〕－【三】【聖】　[4]〔耶〕－【三】【聖】　[5]〔諸〕－【三】【宮】　[6]馬＝碼【三】【宮】　[7]籬＝攡【聖】　[8]〔有〕－【三】【聖】　[9]〔有〕－【三】【宮】【聖】　[10]聾＋（不聾不盲）【聖】　[11]〔或〕－【三】【聖】　[12]〔或〕－【三】【聖】【聖乙】*　[13]（共女人在露處戒）＋爾【宋】　[14]〔露地〕－【三】【宮】【聖】　[15]〔言〕－【三】【宮】　[16]〔舍衛城中食已〕－【三】【聖】　[17]〔爾時〕－【三】【聖】　[18]〔至〕－【聖】　[19]爾時世尊＝世尊爾時【三】【宮】【聖】　[20]〔耶〕－【三】【宮】　[21]〔人女〕－【三】【宮】　[22]（霧）＋塵【聖】　[23]〔而〕－【三】【宮】【聖】*　[24]聾＋（不聾不盲）【三】【宮】【聖】　[25]〔爲〕－【三】【宮】【聖】　[26]（共與食遣遠戒）＋爾【聖】　[27]〔釋子〕－【三】【宮】【聖】　[28]言＋（爾）【三】【宮】　[29]〔中〕－【三】【宮】【聖】　[30]〔在〕－【三】【宮】【聖】　[31]桓＝洹【宋】　[32]彼＝比【三】【宮】【聖】　[33]便＝彼【聖】　[34]處＝家【三】【宮】【聖】　[35]洹＝桓【元】【明】【聖】下同

過覺不得食乏極。①爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊②爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何將餘比丘言與汝食竟不與食便語言汝速去。我共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。使彼比丘入祇洹中。日時過不得食乏極耶。爾時世尊以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘語餘比丘如是語。大德共至聚落。當與汝食。彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去。我與汝一處若坐若語不樂。③我獨坐獨語樂。以此因緣非餘方便遣。④他去波逸提。比丘義如上。村者四種村如上。食者時食。彼比丘語此比丘言。至聚落間與汝食。彼竟不與比丘食。便語⑤言汝去。我與汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。彼方便遣去捨見處聞處波逸提。捨見處至聞處突吉羅。捨聞處至見處突吉羅。方便遣去自⑥捨見⑦處⑧聞處波逸提。捨見處至聞處捨聞處至見處突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者與食遣去。若病若無威儀。人見不喜者。語言汝去。我當送食至僧伽藍中。彼若破戒破見破威儀。若衆中所擧。若被⑨擯若應*擯。若見命難淨行難方便遣去。不以嫌恨故遣去不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏

四十六竟

⑩爾時佛在釋翅搜迦維羅衞尼拘律園中。爾時摩呵男釋種。請衆僧供給藥。彼恭敬上座施與好者。求者亦與不求⑪者亦與。時六群比丘自相謂言。此摩訶男釋⑫種子。請衆僧供給藥。彼恭敬上座施與好者。於我⑬等無恭敬心。惡者施⑭與我等。求索猶不見與況不求而得。自相謂言。我等當往詣其家求索難得所無有藥。於是卽往詣其家語言。我等須如是如是藥。摩訶男報言。若我家中有者當相與。若無者當爲詣市求買⑮供給六群比丘報言。汝⑯家可無如是如是藥⑰耶。摩訶男報言。我家有者當相與。無者當爲詣市求索相與。時六群比丘復語言。汝請衆僧供給藥。恭敬上座與好者求者與之不求者亦與⑱之。與下座惡者。又不慇懃恭敬。求索而不見與。況不求而得。汝家中所無有。而請衆僧與藥。汝有愛又復妄語。摩訶男報言。我先有⑲要誓。請衆僧家中所有者隨供給之。若無者當詣市⑳求索與。汝今云何言。我有愛是妄語人無有至誠耶。長老去。我自今已㉑去不復能供給衆僧藥也。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。摩訶男釋子信樂恭敬㉒供給好㉓藥布施常供給衆僧藥。云何汝等罵詈言。他有愛妄語。使斷衆僧藥耶。㉔爾時諸比丘㉕往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何摩訶男釋子有信心。好樂布施常供給衆僧藥。而汝等罵詈㉖言。有愛妄語。使斷衆僧藥耶。*爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言。此㉗六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘應受四月㉘請因緣請與藥若過受者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸病比丘。有畏愼心不敢過受藥白佛。佛言。自今已去聽諸病比丘過受藥。自今已去當如是說戒。若比丘無病受四月請與藥過受㉙者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸居士常請諸比丘與藥。諸比丘有畏愼心。不敢受常請供給藥白佛。佛言。自今已去聽諸比丘受常請供給藥。自今已去當如是說戒。若比丘無病受四月請與藥若過受除常請者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時摩訶男釋㉚子復作是念。我㉛寧可以一人二人故斷衆僧藥耶。今故㉜應當更請衆僧供給藥。作是念已卽便至僧伽藍中。請諸比丘言。願諸大德僧受我請供給藥。諸比丘各各㉝有畏愼心。不敢受更請與藥白佛。佛言自今已去聽諸比丘受更請㉞給藥。諸比丘便計前日數白佛。佛言。不應計前日數。應從斷藥還與已來日從此爲數。自今已去當如是說戒。若比丘無病受四月請與

①〔爾〕－【三】【宮】，〔爾時〕－【聖】　②〔爾時〕－【三】【宮】【聖】*　③〔我〕－【三】【宮】　④〔他〕－【三】【宮】　⑤〔言〕－【三】【宮】【聖】　⑥捨＋（聞）【聖】　⑦〔處〕－【三】【宮】　⑧〔聞處〕－【聖】　⑨擯＝儐【聖】*　⑩（過受藥請戒）＋謝【聖】　⑪〔者〕－【三】【宮】　⑫〔種〕－【三】【宮】　⑬等＋（亦）【聖】　⑭〔與〕－【三】【宮】【聖】　⑮供＝相【三】【宮】　⑯家＋（中）【三】【宮】　⑰〔耶〕－【宮】【聖】　⑱〔之〕－【三】【宮】【聖】　⑲要誓＝誓要【三】【宮】【聖】　⑳求＝買【三】【宮】【聖】　㉑去＝往【三】【宮】【聖】　㉒〔供給〕－【三】【宮】【聖】　㉓藥＝樂【三】【宮】，遂【聖】　㉔〔爾〕－【三】，〔爾時〕－【宮】【聖】　㉕往＋（至）【聖】　㉖〔言〕－【三】【宮】　㉗〔六群比丘〕－【三】【宮】　㉘〔請〕－【三】【宮】【聖】　㉙〔者〕－【三】【宮】【聖】　㉚子＝種【三】【宮】，種子【聖】　㉛寧＝今不【三】【宮】　㉜應當＝當應【三】【宮】　㉝有畏愼心＝心有畏愼【三】【宮】【聖】　㉞〔給〕－【三】【宮】【聖】

藥。[1]若過受。除常請更請波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸居士請。[2]諸比丘與分藥。諸比丘畏愼不敢受白佛。佛言。自今已去聽諸比丘受分藥。自今已去當如是說戒。若比丘無病受四月請與藥。若過受除常請更[3]請分請與分藥波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸居士請比丘與盡形壽藥。諸比丘畏愼不敢受盡形壽藥白佛。佛言。自今已去聽諸比丘受盡形壽藥。[4]自今已去與比丘結戒。[5]若比丘[6]受四月[7]請與藥無病比丘應受*請。若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提。比丘義如上。四月者夏四月[8]也。因緣者藥請也。病者醫所教服藥。[9]者也。常請者。其人作如是言。我常與藥。更請者。斷已後復更與請。與分藥者。持藥至僧伽藍中分與。盡形壽請者。其人言我當盡形壽與藥。請者有四種。或有請夜有限齊藥無限齊。或[10]有請藥有限齊夜無限齊。或有請藥有限齊夜亦有限齊。或有請夜無限齊藥無限齊。云何請夜有限齊藥無限齊。彼作夜分齊不作藥分齊。我與[11]爾許夜藥。是謂請夜有分齊藥無分齊。云何請藥有分齊夜無分齊。彼作藥分齊不作夜分齊。作如是言。我與如是藥。是爲請藥有分齊。夜無分齊。云何請夜有分齊。藥[12]亦有分齊。彼作夜分齊藥分齊。[13]作如是言。爾許夜與如是藥。是謂請夜有分齊藥有分齊。云何請夜無分齊。藥無分[14]齊。彼不作夜分齊藥分齊。作如是言。我請[15]汝與藥。是謂請夜及藥[16]俱無分齊。是中請夜有分齊藥無分齊。夜有分齊藥有分齊。應夏四月受請。是中藥有分齊夜無分齊。夜無分齊藥無分齊。應隨施時受。彼比丘無病應受夏四月與藥。若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波[17]逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。受四月請與藥。病者過受請常請更請分請盡形壽請無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。四十七竟

[18]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時王波斯匿土境[19]民人反叛。時王自領六軍征[20]罰。時六群比丘往至軍中觀看軍陣。時[21]王波斯匿[22]語言。諸尊。在此軍中欲何所爲。六群報言。我無所作。來看軍陣耳。時波斯匿王聞已心甚不悅。王復問言。今者欲何所至耶。六群報言。我等欲詣舍衞國見佛。時王語言。若至舍衞國者。持我名禮拜問訊世尊言。起居輕利遊步康强教化有勞耶。[23]今持此一裹石蜜奉上世尊。以此因緣具白世尊。爾時六群比丘。卽往舍衞[24]國詣祇[25]桓精舍。禮世尊足[26]已在一面坐。卽稱波斯匿王名言。禮拜問訊世尊起居輕利遊步康强教化有勞耶。以此一裹石蜜奉上世尊。[27]卽以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等癡人。乃觀王者軍[28]陣勢力[29]耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘往觀軍陣波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時波斯匿王土境人民反叛。有大臣兄弟二人。兄名[30]利師達。弟名富羅那。王使此二人領軍征*罰。此二人渴仰欲見比丘。卽遣使往請比丘。大德來我欲相見。諸比丘皆有畏愼心言世尊制戒。若比丘往觀軍陣者波逸提。時諸比丘往白世尊。世尊告言。若須有所白若有請喚者聽往。自今已去當如是說戒。若比丘往觀軍陣除[31]餘時因緣波逸提。比丘義如上。陣者若戲若鬪。軍者或一軍二軍三軍四軍。一軍者。一象軍一馬軍[32]一車軍[33]一步軍[34]也。若純有馬軍純象軍步軍車軍*也。二軍者。二象二馬二車二步。或有象馬或象車或象步或馬車或馬步或車步*也。三軍者。象三馬三車三步*也。或象馬車或象馬步或馬車步*也。四軍者。四象四馬四車四步*也。從道至道。從道至非道。從非道至道。從下至高。從高至下。去而見者波逸提。不見者突吉羅。若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅。若比丘先在道行軍陣後至。比丘應下道避。若不避者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘有事往。若[35]被請去。或力勢[36]者將去。若先前行[37]軍後至下道避。若水陸道斷。賊難惡獸難水大[38]漲若爲[39]勢力所

[1]〔若〕－【三】【宮】【聖】 [2]〔諸〕－【三】【宮】【聖】 [3]〔請分〕－【三】【宮】，請分＝請【聖】 [4]自今已去＝如是世尊【三】【宮】【聖】 [5]若＝請【三】【宮】【聖】 [6]〔受〕－【三】【宮】【聖】 [7]〔請〕－【三】【宮】【聖】* [8]〔也〕－【三】，〔也因〕－【聖】 [9]〔者〕－【三】【宮】【聖】 [10]〔有請〕－【宮】【聖】 [11]爾＝如【三】【宮】【聖】 [12]〔亦〕－【三】【聖】 [13]〔作〕－【三】【宮】【聖】 [14]齊＝有【元】 [15]汝與＝與汝【聖】 [16]〔俱〕－【三】【宮】 [17]逸＝夜【聖】 [18]（往觀軍陣戒）＋爾【聖】 [19]民人＝人民【三】【宮】【聖】 [20]罰＝伐【三】【宮】【聖】* [21]〔王〕－【三】【宮】 [22]語＝王【三】【宮】，王語【聖】 [23]今＝令【三】【宮】 [24]國＝城【三】【宮】 [25]桓＝洹【宋】【宮】 [26]〔已〕－【三】【宮】【聖】 [27]〔卽〕－【三】【宮】 [28]〔陣〕－【聖】 [29]〔耶〕－【三】【宮】 [30]利＝梨【三】【宮】【聖】 [31]〔餘〕－【聖】 [32]〔一〕－【宮】【聖】 [33]〔一〕－【宮】，一步＝出【聖】 [34]〔也〕－【三】【宮】【聖】* [35]被＝彼【三】【宮】 [36]〔者〕－【聖】 [37]軍＋（陣）【三】【宮】【聖】 [38]漲＝長【三】【宮】* [39]勢力＝力勢【三】【宮】【聖】*

繫縛去。或命難梵行難不下道無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒四十八竟

[1]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。[2]時有因緣至軍中宿。時諸居士見自相謂言。我等爲恩愛故在此[3]宿耳。而此沙門復在此何爲耶。爾時諸比丘聞。[4]中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。世尊制戒有時因緣乃得至軍中。汝等云何乃於軍中止宿耶。*爾時諸比丘往[5]至世尊[6]所。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘。有時因緣得至軍中。汝等何事乃在軍中宿耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘有因緣聽至軍中。二宿三宿。過者波逸提。比丘義如上。若比丘有因緣欲至軍中。[7]得二宿住。至第三宿明相未出時應離[8]見聞處。彼比丘軍中二宿已。至第三宿明相未出不離[9]見聞[10]處。明相出波逸提。若離見處至聞處突吉羅。離聞處至見處突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。得二宿已[11]至第三宿明相未出離[12]見聞處。若水陸道斷。若惡獸難。盜賊難。水大*漲。爲*勢力者所執留。或被繫閉。或[13]梵行難命難。得*至二宿軍中住至[14]三宿明相[15]未出不離*見聞[16]處不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒四十九竟

四分[17]律卷第十五

[1] (軍中過二宿戒)+爾〔聖〕 [2] 時有＝有時〔元〕〔明〕, 時有時〔聖〕 [3] 〔宿〕－〔宮〕〔聖〕 [4] (其)+中〔聖〕 [5] 〔至〕－〔元〕〔明〕〔宮〕〔聖〕* [6] 所+(頭面禮足)〔聖〕 [7] 得+(至)〔聖〕 [8] 見聞處＝聞處見處〔元〕〔明〕, 聞處見〔聖〕 [9] 見聞＝聞見〔元〕〔明〕, 聞〔聖〕 [10] 處+(見處)〔聖〕 [11] 〔至〕－〔元〕〔明〕 [12] 見聞＝聞見〔元〕〔明〕〔宮〕〔聖〕* [13] 梵行難命難＝命難梵行難〔元〕〔明〕〔宮〕〔聖〕 [14] (第)+三〔聖〕 [15] 〔未〕－〔元〕〔明〕 [16] 處+(是謂)〔聖〕 [17] 律+(藏)〔元〕〔明〕, (藏初分)〔聖〕

四分[1]律卷第十六

[2]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[3]九十單提法之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住。彼在軍中住。觀軍陣鬪戰。觀諸[4]方人象馬。時六群比丘中有一人。以看軍陣故爲箭所射。時同伴比丘即以衣裹之[5]舁還。諸居士見已問比丘言。此人何所患耶。報言無患。向往觀軍陣鬪爲箭所射。時諸居士皆共譏嫌言。我等爲恩愛故與此軍陣。汝等出家人往軍中何所作耶。諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中應二宿三宿住。[6]汝住軍中二宿三宿[7]已。云何乃往觀軍陣[8]戰鬪。而爲箭所射[9]耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行[10]非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。世尊聽比丘有時因緣往軍中二宿三宿住。而汝等往軍中二宿三宿住。乃觀軍陣*戰鬪爲箭所射耶。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至[11]正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘二宿三宿軍中住。或時觀軍陣鬪戰。若觀遊軍象馬力勢者波逸提。比丘義如上。鬪者。若戲鬪若眞實鬪。軍者。一種軍乃至四種軍。或有[12]王軍賊軍居士軍。力勢者。第一象力[13]第一馬力第一車力第一步力[14]也。陣者。四方陣或圓陣。或半月形陣。或張甄陣或[15]減相陣。象王馬王人王[16]陣。彼比丘往觀軍陣鬪戰象馬勢力者。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。往而見者波逸提。往而不見者突吉羅。方便莊嚴欲往。而不往者一切突吉羅。若比丘先在道行。軍陣後至應避。不避者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。有時因緣。若有所白。若請喚。若爲[17]勢力所[18]將去。或命難。[19]或梵行難。若先前行軍陣後至下道避。若水陸道斷。盜賊惡[20]獸水大[21]漲。或被强力所執繫。或命難[22]淨行難不避道無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏五十竟

[23]爾時佛在支陀國。與大比丘衆千二百五十人俱。時尊者娑伽陀。爲佛作供養人。爾時娑伽陀。下道詣一[24]編髮梵志住處。語梵志言。汝此住處第一房我今欲寄止一宿。能相容止不。梵志答言。我不惜可[25]止宿耳。但此中有毒龍恐相傷害[26]耳。比丘言。但見聽*止。或不害我。*編髮梵志答言。此室廣大隨意可住。爾時長老娑伽陀。即入其室自敷草蓐。結[27]跏趺坐繫念在前。[28]時彼毒龍見娑伽陀結加趺坐。即放身火。娑伽陀亦放身火。時彼室然如似大[29]火。娑伽陀自念言。我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶。於是即滅龍火使不傷害。時彼毒龍火光無色。娑伽陀火光轉盛有種種色。青黃赤白綠碧頗梨色。時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中。明日清旦持往詣*編髮梵志所語言。所[30]言毒龍者我已降之置[31]在鉢中故以相示。爾時拘睒彌主。在*編髮梵志家宿。彼作如是念未曾有。世尊弟子有如是大神力。何況如來。即白娑伽陀言。若世尊來至拘睒彌時。願見告勅欲一禮覲。娑伽陀報言大佳。爾時世尊從支陀國人間遊行至拘睒彌國。時彼國主。聞世尊將千二百五十弟子至此國。即乘車往迎世尊。遙見世尊顏[32]貌端政諸根寂定。其心息滅得上調伏。如調龍象猶若澄淵。見已篤信心生。以恭敬心即下車至世尊所。頭面禮足[33]已在一面住。爾時世尊無數方便說法勸化令得歡喜。時拘睒彌主。聞佛無數方便說法勸化心大歡喜已。顧看衆僧不見娑伽陀。即問諸比丘言。娑伽陀今爲所在[34]耶。諸比丘報言。在後正爾當至。爾時娑伽陀與六群比丘相隨在後至。時拘睒彌主見娑伽陀來。即往迎頭面禮足*已在一面立。時娑伽陀。復爲種種方便說法勸化令心歡喜。時拘睒彌主聞娑伽陀種種方便說法勸化得歡喜已白言。何所須欲可說之。娑伽陀報言。止止此即

[1]律卷第十六＝律藏卷第十六【三】【宮】，律藏初分之十六【聖】 [2]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】 [3]九十單提法之六＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】，初分之十六【明】，觀軍鬪戰戒卷十六【聖】 [4]方＝力【三】【宮】 [5]舁＝輿【三】【宮】【聖】 [6]汝住＝彼往【三】【宮】【聖】 [7]（住）＋已【三】【宮】【聖】 [8]戰鬪＝鬪戰【三】【宮】【聖】 [9]〔耶爾時〕－【三】【宮】【聖】* [10]非＝法【明】 [11]正法＝王法【宮】 [12]王軍＝正軍【宮】 [13]第一＝第二【宮】 [14]〔也〕－【三】【宮】【聖】 [15]減＝函【三】【宮】 [16]〔陣〕－【三】【宮】【聖】 [17]勢力＝力勢【三】【宮】【聖】 [18]將＝持【三】【宮】【聖】 [19]〔或〕－【宮】【聖】 [20]獸＝狩【聖】 [21]漲＝長【三】【宮】 [22]（或）＋淨【三】 [23]（飲酒戒）＋爾【聖】 [24]編＝辮【三】【宮】* [25]〔止〕－【三】【宮】* [26]〔耳〕－【三】【宮】【聖】 [27]跏＝加【三】【宮】 [28]〔時〕－【宮】 [29]火＝炎【聖】 [30]言＝云【三】【宮】【聖】 [31]在＝著【聖】 [32]貌＝狠【聖】 [33]〔已〕－【三】【宮】【聖】* [34]〔耶〕－【宮】

為供養我已。彼復白言。願說何所須欲。六群比丘語彼言。汝知不。比丘衣鉢尼師[1]壇鍼筒此是易得物耳。更有於比丘難得者與之。彼即問言。於比丘何者難得。六群比丘報言。欲須黑酒。彼報言。欲須者明日可來取隨意多少。時彼禮娑伽陀足遶已而去。明日清旦。娑伽陀著衣持鉢。詣拘睒彌主家就座而坐。時彼拘睒彌主出種種甘饌飲食兼與黑酒極令飽滿。時娑伽陀食飲飽足已從座起去。於中路為酒所醉倒地而吐。眾[2]鳥亂鳴。爾時世尊知而故問阿難。眾[3]鳥何故鳴喚。阿難白佛言。大德此娑伽陀。受拘睒彌主請食種種飲食。兼飲黑酒醉臥道邊大吐。故使眾*鳥亂鳴。佛告阿難。此娑伽陀比丘癡人。如今不能降伏小龍。況能降伏大龍。佛[4]告阿難。凡飲酒者有十過失。何等十。一者顏色惡。二者少力。三者眼視不明。四者現瞋恚相。五者壞田業資生法。六者增致疾病。七者益鬪訟。八者無[5]名稱惡名流布。九者智慧減少。十者身壞命終墮三惡道。阿難是謂飲[6]酒者有十過失[7]也。佛告阿難。自今[8]以去以我為師者。乃至不得以草木頭內著酒中而入口。爾時世尊以無數方便呵責娑伽陀比丘[9]已告諸比丘。此[10]娑伽陀[11]比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘飲酒者波逸提。比丘義如上。酒者。木酒粳米酒[12]餘米酒大麥酒。若有餘酒法作酒者是。木酒者。梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒舍樓伽果酒[13]蕤汁酒蒲[14]桃酒。梨汁酒者。若以蜜石蜜雜作。乃至蒲*桃酒亦如是雜。酒者。酒色酒香酒味不應飲。或有酒非酒色酒香酒味不應飲。或有酒非酒色非酒香酒味不應飲。或有酒非酒色非酒香非酒味不應飲。非酒酒色酒香酒味應飲。非酒[15]非[16]酒色酒香[17]酒味應飲。非酒非酒色非酒香酒味應飲。非[18]酒非*酒色非酒香非酒味應飲。彼比丘若酒酒煮酒和[19]合。若食若飲者波逸提。若飲甜味酒者突吉羅。若飲[20]醋味酒者突吉羅。若食麴若酒糟突吉[21]羅。[22]酒酒想波逸提。酒疑波逸提。酒無酒想波逸提。無酒有酒想突吉羅。無酒疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若有如是如是病。餘藥治不差以酒為藥。若以酒塗[23]瘡一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五十一竟

[24]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時十七群比丘。在阿耆羅婆提河水中嬉戲。從此岸至彼岸。或順流或逆流或此沒彼出。或以手[25]畫水。或水相澆潰。爾時波斯匿王。與末利夫人在樓觀上。遙見十七群比丘。在此河水中嬉戲。從此岸至彼岸。或順流[26]或逆流。或此沒彼出。或以手*畫水。或[27]以水相澆潰。見已即語末利夫人言。看汝所事者。時末利夫人報王言。此諸比丘。是年少始出家者。在佛法未久。或是長老癡無所知。[28]時末利夫人即疾[29]疾下樓。語那陵迦婆羅門言。汝持我名往至祇[30]桓中。問訊世尊。奉上遊步康強教化有勞耶。以此一裹石蜜奉上世尊。以此因緣具白世尊。時彼婆羅門即受夫人教。往詣世尊所。問訊已在一面[31]坐。[32]那陵迦婆羅門白世尊言。末利夫人故遣我來問訊世尊。遊步康強起居輕利教化有勞耶。今奉此一裹石蜜。以向因緣具白世尊。[33]世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責十七群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何十七群比丘。在阿[34]耆婆提河水中嬉戲。從此岸至彼岸。或順流*或逆流。或[35]從此沒彼出。或以手*畫水。或水相澆潰。爾時世尊呵責十七群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘水中嬉戲者波逸提。比丘義如上。水中戲者。放意自恣。從此岸至彼岸。或順流或逆流。或此沒彼出。或以手畫水。或水相澆潰。乃至以鉢盛水戲弄一切波逸提。除水已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁。器中弄戲者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若道路行渡水。或從此岸至彼岸。或水中牽材木。若竹若[36]簰順流上下。若取石取沙。若失物沈入水底此沒彼出。或欲學知浮法。而浮[37]擢臂畫水。水濺水一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五十二竟

[1]壇=檀〔聖〕 [2]鳥=烏〔三〕〔宮〕 [3]鳥=烏〔元〕〔明〕* [4]告=語〔三〕〔宮〕〔聖〕 [5]（善）+名〔聖〕 [6]〔酒〕－〔聖〕 [7]〔也〕－〔聖〕 [8]以=已〔三〕〔宮〕〔聖〕 [9]〔已〕－〔聖〕 [10]〔娑伽陀比丘〕－〔宮〕〔聖〕 [11]〔比丘〕－〔三〕〔宮〕 [12]（其）+餘〔宮〕〔聖〕 [13]蕤=蘶〔三〕〔宮〕 [14]桃=萄〔明〕* [15]（色）+非〔聖〕 [16]〔酒色〕－〔聖〕* [17]（非）+酒〔聖〕 [18]酒+（色）〔聖〕 [19]〔合〕－〔宮〕〔聖〕 [20]醋=酢〔三〕〔宮〕〔聖〕 [21]羅+（若）〔聖〕 [22]酒+（作）〔三〕〔宮〕 [23]瘡=創〔聖〕 [24]（水中戲戒）+爾〔聖〕 [25]畫=畫〔聖〕* [26]〔或〕－〔三〕〔宮〕* [27]〔以〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕 [28]（也）+時〔聖〕 [29]〔疾〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕 [30]桓=洹〔三〕〔宮〕 [31]坐+（已）〔聖〕 [32]〔那陵迦婆羅門〕－〔三〕〔宮〕 [33]世尊=尊世〔明〕 [34]耆+（羅）〔聖〕 [35]〔從〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕 [36]簰=栰〔聖〕 [37]擢=掉〔宮〕

[1]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘中有一人。[2]擊攊十七群比丘中一人乃令命終。諸比丘聞。其中[3]有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何*擊攊十七群比丘乃令命終耶。[4]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足[5]已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以[6]是因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。汝等*擊攊十七群比丘乃令命終[7]耶。世尊以無數方便呵責[8]六群比丘已告諸比丘[9]言。此*六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以指相*擊攊者波逸提。比丘義如上。指者。手有十脚有十。若比丘以手脚指相*擊攊者一切波逸提。除手脚指已。若杖若戶鑰若拂柄及一切餘物。相*擊攊者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不故*擊攊。若眠觸令覺。若出入行來。若掃地[10]誤觸。誤以杖頭觸無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(五十三竟)

[11]爾時佛在拘睒毘國瞿師羅園中。爾時闡陀欲犯戒。諸比丘諫言。汝莫作此意不應爾。時闡陀不從諸比丘諫即便犯[12]戒。諸比丘聞*已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀言。云何闡陀欲犯戒。諸比丘諫而不從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭面禮足*已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責闡陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何闡陀諸比丘諫而不從語便犯戒耶。以無數方便呵責闡陀已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘不受諫者波逸提。比丘義如上。不受諫者。若他遮言莫作是不應爾。然故作犯根本不從語突吉羅。若自知我所作非。然故作犯根本不從語者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若無智人來諫[13]者報言。汝可問汝師和[14]上學問誦經知諫法然後可諫。若諫者當用。若戲笑語若獨處語若在夢中語。若欲說此乃錯說彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(五十四竟)

[15]爾時佛在波羅梨毘國。爾時尊者那迦波羅比丘。常侍世尊左右供給所須。佛語那迦波羅。汝取雨衣來。我欲至經行處經行。即受教取雨衣授與世尊。世尊爾時受雨衣已。至經行處經行。爾時釋提桓因。化作金經行堂已。合掌在世尊前白言。我世尊經行。我善[16]逝經行。諸佛常法。若經行時。供養人在經行道頭立。爾時那迦波羅比丘。在經行道頭立。知前夜已過白世尊言。初夜已過可還入房。爾時世尊默然。時那迦波羅知中夜後夜過明相已出衆鳥覺時天欲明[17]了白世尊言。初中後夜已過。明相出。衆鳥覺時天欲明了。願世尊還入房。爾時世尊默然。時那迦波羅心自念言。我今寧可恐怖佛使令入房[18]耶。爾時那迦波羅即反被拘執。來至佛所作非人恐怖聲。沙門我是鬼。世尊報言。當知此愚人心亦是惡。時釋提桓因白佛言。衆中亦有如此人耶。佛告釋提桓因言。衆中有如[19]是人。語釋提桓因言。此人於此生中當得清淨之法。爾時釋提桓因。以偈讚佛

聖獨步不放逸　若毀[20]譽不移動
聞師子吼不驚　如風過草無[21]礙
引導一切諸衆　決定一切人天

爾時世尊。以偈報言

天帝謂我怖　故說此言耶

爾時釋提桓因。即禮佛足隱形而去。爾時世尊。夜過已清旦集比丘僧。以此因緣具向諸比丘說之。此那迦波羅癡人。乃欲恐怖我。爾時世尊。以無數方便呵責[22]那迦婆羅比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘恐怖他比丘者波逸提。比丘義如上。[23]恐怖[24]者。若以色聲香味觸法恐怖人。云何色恐怖。或作象形馬形。或作鬼形[25]鳥形。以如是形色恐怖人。令彼見若恐怖若不恐怖波逸提。以如是形色恐怖人。前人不見者突吉羅。云何聲恐怖人。或貝聲鼓聲波羅聲象聲馬聲駝聲啼聲。以如是聲恐怖[26]人

[1](相擊攊戒)十頌【聖】　[2]擊攊＝擊攊【聖】*　[3]〔有〕－【宋】【元】【明】【宮】　[4]〔爾時〕－【宋】【元】【明】【宮】　[5]〔已〕－【宋】【元】【明】【宮】*　[6]是＝此【宋】【元】【明】　[7]〔耶〕－【宋】【元】【明】【宮】　[8]〔六群比丘〕－【宋】【元】【明】*　[9]〔言〕－【宋】【元】【明】　[10]〔誤觸〕－【聖】　[11](不受諫戒)十頌【聖】　[12]〔戒〕－【宋】【元】【明】【宮】　[13]〔者〕－【宋】【元】【明】　[14]上＝尚【明】　[15](恐怖戒)十頌【聖】　[16]逝＝賢【聖】　[17]了＝復【宮】【聖】　[18]〔耶〕－【宋】【元】【明】【聖】　[19]是＝此【宋】【元】【明】【聖】　[20]譽＝訾【宋】【元】【明】　[21]礙＝閡【聖】　[22]那迦婆羅＝六群【宋】【元】【明】【宮】　[23]〔恐怖者〕－【宮】【聖】　[24]〔者〕－【宋】【元】【明】　[25]鳥＋(獸)【宋】【元】【明】【宮】　[26]〔人〕－【宋】【元】【明】

令彼人聞。恐怖不恐怖波逸提。若以如是聲恐怖人。彼不聞突吉羅。云何香恐怖人。若根香薩羅樹香樹膠香皮香[1]膚香葉香花香果香若美香若臭氣。若以此諸香恐怖人。彼人嗅香若怖[2]以不怖波逸提。若以如是香恐怖人。前人不嗅者突吉羅。云何味恐怖人。若以味與人。若[3]醋若甜若苦若澁若醎若袈裟味。以如此味恐怖人。令彼人嘗味。怖[4]以不怖波逸提。若作如是味恐怖人。彼不嘗者突吉羅。云何觸恐怖人。若以熱若[5]以冷若輕若重若細若麁若滑若澁若軟若堅以如是觸恐怖人。令彼人觸。怖[6]以不怖波逸提。以如是觸恐怖人。彼人不觸者突吉羅。云何以法恐怖人。語前人言。我見如是相。若夢汝當死。若失衣鉢。若罷道。汝師和[7]上阿闍[8]梨亦當死。失衣鉢若罷道。若父母得重病若命終。以如是法恐怖人。[9]彼知[10]怖不怖波逸提。若以如是法恐怖人。[11]彼不知者突吉羅。若比丘以色聲香味觸法恐怖人。若說而了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或闇地坐無燈火。或大小便處。遙見謂言。是象若賊若惡獸便恐怖。若至闇室中無燈火處大小便處。聞行聲若觸草木聲若[12]謦咳聲而怖畏。若以色示人不作恐怖意。若以聲香味觸與人不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢中見。若當死或罷道若失衣鉢。若和*上師當死失衣鉢罷道。若父母[14]病重當死。便作如是語。語彼言。我見汝如是諸變相事。若[15]戲語若疾疾語若獨語夢中語。欲說此乃錯說彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五十五竟

[16]爾時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。中有池水。爾時摩竭國[17]瓶沙王。聽諸比丘。常在[18]池中洗浴。時六群比丘。於後夜明相未出時。入[19]池洗浴。爾時[20]洴沙王。於後夜明相未出。與婇女[21]俱詣池欲洗浴。聞六群比丘在池洗浴聲。卽問左右言。此中誰洗浴。答言是比丘。王言莫大作聲。勿使諸比丘不及洗[22]浴而去。彼六群比丘。以種種細末藥更相洗浴。乃至明相出。時*洴沙王竟不得洗浴而去。時諸大臣皆共[23]譏嫌自相謂言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言我修正法。如[24]此何有正法。於後夜中相將入池水。以種種[25]細末藥更相洗浴。乃至明相出。使王竟不得洗浴而去。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何於後夜中入池水[26]浴。以種種細末藥更相洗浴。乃至明相出。使王不得洗浴。[27]爾時諸比丘往世尊所頭面禮足[28]已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴。乃至明相出。使王不得洗浴而[29]去。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘半月應洗浴。若過[30]者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。盛熱時身體[31]疱[32]痱出[33]汚垢臭穢。畏慎不敢洗浴。恐犯過半月洗浴。諸比丘白佛。佛言。聽諸[34]病比丘熱時數數洗浴。自今已去應如是說戒。若比丘半月應洗浴除餘時。若過波逸提。餘時者熱時。如是世尊與比丘結戒。其中諸病比丘。身體*疱*痱出*汚垢臭穢。或大小便吐汚不淨。畏慎不敢洗浴。恐犯過半月洗浴。諸比丘白佛。佛言。聽諸病比丘數數洗浴。自今已去當如是說戒。若比丘半月應洗浴不得過。除餘時波逸提。餘時者熱時病時。如是世尊[35]與[36]比丘結戒。[37]時諸比丘。作[38]時身體汚垢臭穢。諸比丘。有畏慎心不敢洗浴。白佛。佛言。聽諸比丘作時數數洗浴。自今已去當如是說戒。若比丘半月洗浴不得過。除餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時。如是世尊與[39]諸比丘結戒。時諸比丘。風雨中行。身體*疱[40]痱[41]汚出塵坌汚穢不淨。有畏慎不敢洗浴。白佛。佛言。聽諸比丘風雨時數數洗浴。自今已去當如是說戒。若比丘半月洗浴不得過。除餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時風[42]雨時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。[43]道行*時身[44]體熱*疱痱出汚垢塵土汚穢不淨。畏慎不敢洗浴白佛。佛言。聽諸比丘

[1] 膚＝骨【聖】 [2] 以＝已【聖】 [3] 醋＝酢【聖】 [4] 以＝已【三】【宮】 [5]〔以〕－【三】【宮】【聖】 [6] 以＝已【三】【宮】【聖】 [7] 上＝尚【明】* [8] 梨＝黎【明】 [9]（令）＋彼【三】【宮】【聖】 [10] 怖＋（已）【三】【宮】【聖】 [11] 彼＋（人）【三】【宮】【聖】 [12]〔謦〕－【聖】 [13]〔癡〕－【聖】 [14] 病重＝重病【三】【宮】 [15] 戲＋（咲）【聖】 [16]（半月洗戒）＋爾【聖】 [17] 瓶＝缾【三】【宮】，洴【聖】 [18]〔池〕－【三】【宮】 [19] 池＋（水）【三】【宮】【聖】 [20] 洴＝瓶【三】【宮】* [21] 俱＝共【聖】 [22]〔浴〕－【聖】 [23] 譏嫌＝嫌恚【三】【聖】，嫌責【宮】 [24] 此何有＝是有何【三】【宮】【聖】 [25]〔細〕－【三】【宮】 [26]〔浴〕－【三】【宮】【聖】 [27]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】 [28]〔已〕－【三】【宮】【聖】 [29] 去＋（耶）【三】【宮】，去＋（邪）【聖】 [30]〔者〕－【三】【宮】【聖】 [31] 疱＝皰【三】【宮】* [32] 痱＝沸【宮】【聖】 [33] 汚＝浮【聖】* [34]〔病〕－【三】【宮】【聖】 [35] 與＝爲【三】【宮】【聖】 [36]（諸）＋比【三】【宮】【聖】 [37]〔時〕－【三】【宮】【聖】 [38] 時＝事【聖】 [39]〔諸〕－【三】【宮】【聖】* [40] 痱＝沸【宋】【元】【宮】【聖】 [41]〔汚〕－【聖】 [42]〔時〕－【三】【宮】* [43] 道行＝行道【宮】【聖】 [44]〔體〕－【三】【宮】

道行時數數洗浴。自今已去當如是說戒。若比丘半月洗浴。無病比丘應受不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時病時作時風雨時道行時此是[1]餘時。比丘義如上。熱時者。春四十五日夏初一月是熱時。病者。下至身體臭穢是[2]諸[3]病。[4]作者。下至掃屋前地。風雨時者。下至一旋風一[5]渧雨著身。道行者。下至半由旬若來若往者是也。若比丘半月洗浴。除餘時。若過一遍[6]澆身[7]者波逸提。若水[8]洗半身[9]者波逸提。若方便莊嚴欲洗浴不[10]去一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。半月洗浴。熱時病時[11]作時風[12]時雨[13]時道行時數數洗浴。若爲力勢所持强使洗浴無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 五十六竟

[14]爾時世尊在曠野城。時六群比丘自相謂言。我等在上座前不得隨意言語。卽出房外在露地拾諸柴草及大樹株。然火向[15]炙。時空樹株中有一毒蛇。得火氣熱逼從樹孔中出。諸比丘見已皆驚[16]怖言。毒蛇毒蛇。卽取所燒薪散擲東西。迸火乃燒佛講堂。*諸比丘[17]聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何自相謂言。我等在上座前不得隨意言語。出房外拾諸草木大樹株在露地然火向炙。樹孔中有毒蛇出。驚怖取所燒薪散擲東西。使迸火乃[18]然佛講堂[19]耶。爾時諸比丘[20]卽往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘自相謂言。我等在上座前不得[21]隨意言語。出房外拾諸草木大樹株。在露地然火向有毒蛇出。驚怖取所燒薪散擲東西。使迸火燒[22]佛講堂耶。[23]世尊爾時以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。爲自炙故露地然火若教人然波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時病比丘。畏愼不[24]敢自然火不教人然。比丘白佛。佛言。聽病比丘露地然火及教人然。自今已去當如是說戒。若比丘無病爲自炙故[25]露地然火教人然者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。欲爲[26]諸病比丘煮粥若[27]羹飯。若在溫室若在廚屋若在浴室中。若[28]熏鉢若染衣若然燈若燒香。諸比丘皆畏愼不敢作。佛言。如[29]是事聽作。自今已去當如是說戒。若比丘無病。自爲炙故在露地然火若敎人[30]然。除時因緣波逸提。比丘義如上。病者若須火[31]炙身。若比丘無病。爲自炙故在露地然火。若然草木枝葉紵麻芻[32]麻。若牛屎糠糞掃糞。一切然者波逸提。若以火置草木枝葉[33]麻紵牛屎糠糞掃糞中。然者一切波逸提。若被燒半[34]燋擲著火中者突吉羅。若然炭突吉羅。若不語前人言汝看是知是者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語前人言看是知是。若病人自然教人然。有時因緣看病人爲病人煮糜粥羹飯。若在廚屋中若在[35]溫室中若在浴室中。若熏鉢若煮染衣汁然燈燒香一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 五十七竟

[36]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請衆僧明日食。卽於其夜辦具種種肥美飮食。明日淸旦往白時至。爾時十七群比丘。持衣鉢坐具針筒著一面。經行彷徉[37]數望食時到。時六群比丘。伺彼經行背向時。取其衣鉢坐具針筒藏擧。彼聞白時到。卽看言。我等衣鉢坐具*針筒在此誰持去[38]耶。餘比丘問言。汝等何處來。答言。我等在此。持衣鉢坐具針筒置一面。經行望食時到。六群比丘在前調弄。餘比丘察之。見六群比丘調弄。必是其[39]人取衣鉢藏之。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。取十七群比丘衣鉢坐具針筒藏之[40]耶。[41]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。伺十七群比丘經行背向時。取他衣鉢[42]坐具針筒藏耶。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結

[1]〔餘〕－【三】【宮】【聖】　[2]諸＝謂【三】【宮】【聖】　[3]病＋（時）【三】【宮】【聖】　[4]作＋（時）【三】【宮】【聖】　[5]渧＝滴【三】【宮】　[6]澆＝洗【聖】　[7]〔者〕－【三】【宮】【聖】　[8]洗＝澆【三】【宮】【聖】　[9]者＝亦【三】【宮】【聖】　[10]去＋（洗）【聖】　[11]〔作時〕－【聖】　[12]〔時〕－【聖】　[13]時＋（作時）【聖】　[14]（天寒然火戒）＋爾【聖】　[15]〔炙〕－【聖】　[16]〔怖〕－【三】【宮】【聖】　[17]聞＋（之）【三】【宮】【聖】　[18]然＝燒【三】【宮】【聖】　[19]〔耶爾時〕－【三】【宮】　[20]〔卽〕－【三】【宮】【聖】　[21]〔隨意〕－【宮】【聖】　[22]〔佛〕－【聖】　[23]世尊爾時＝爾時世尊【三】【宮】【聖】　[24]〔敢〕－【三】【宮】【聖】　[25]（在）＋露【宮】【聖】　[26]〔諸〕－【三】【宮】　[27]飯＝飮【宮】　[28]熏＝勳【聖】　[29]是＝此【三】【宮】【聖】　[30]〔然〕－【聖】　[31]炙＝使【聖】　[32]麻＝摩【三】【宮】【聖】　[33]麻紵＝紵麻【三】【宮】【聖】　[34]燋＋（者）【三】【宮】【聖】　[35]溫＝火【聖】　[36]（藏他衣戒）＋爾【聖】　[37]〔數〕－【三】【宮】【聖】　[38]〔耶〕－【三】【宮】　[39]〔人〕－【元】【聖】　[40]〔耶〕－【元】【聖】　[41]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　[42]〔坐具〕－【聖】

戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。藏比丘衣鉢坐具針筒。若自藏[1]若教人藏。下至戲[2]笑者波逸提。比丘義如上。彼比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒。若教人藏。下至戲*笑者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若實知彼人物相體。悉而取舉。若在露地為風雨所[3]漂漬取舉。若物主為性慢藏。所有衣鉢[4]坐具針筒[5]放散狼[6]藉。為欲[7]誡勅彼故而取藏之。若借彼衣著。而彼不收攝恐失便取舉之。或以此衣鉢諸物故。有命難梵行難。取藏之一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 五十八竟

[8]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。真實施親厚比丘衣已。後不語主還取著。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。先持衣施親厚比丘已。後不語主還取著耶。[9]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘。先持衣[10]施親厚比丘已。後不[11]語主還自取著耶。爾時世尊。以無數方便呵責六群[12]比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。[13]後不語主還取著[14]者波逸提。比丘義如上。衣者有十種如上說。與衣者淨施[15]衣。淨施衣有二種。一者真實淨施。二者展轉淨施。真實淨施者。言此是我長衣未作淨。今為淨故與長老。作真實淨[16]故。展轉淨[17]施者此是我長衣未作淨。今為淨故與長老。彼應如是語。長老聽。長老有如是長衣未作淨。今與我為淨故。我便受。受已當問言。[18]欲與誰耶。應報言。與某甲。彼應作如是語。長老有[19]如[20]是長衣未作淨。今與我。為淨故我便受。受已與某甲比丘。此衣是某甲[21]所有。汝為某甲故。守護持隨意用。是中真實淨施者。應問主然後取著。展轉淨施者。語[22]以不語隨意取著。若比丘。真實[23]淨施衣不語[24]主。而取著者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若真實淨施語主取著。展轉淨施[25]者。語*以不語取著無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 五十九竟

[26]爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘著白色衣行。時諸居士見皆共譏嫌。此沙門釋子不知慚愧受取無厭。外自稱言我修正法。如今觀之有何正法。云何著新白色衣行。如似王王大臣。諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。著白色新衣行[27]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘著白[28]色衣行。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘得新衣應三種壞色。一一色中隨意壞。若青若黑若木蘭[29]若[30]比丘不以三種壞色。若青若黑若木蘭。著餘新衣[31]者波逸提。比丘義如上。新者。若是新衣。若初從人得者。盡名[32]新[33]也。衣者。有十種衣如上。壞色者。染作青黑木蘭也。彼比丘得新衣。不染作三種色青黑木蘭。更著餘新衣者波逸提。若有重衣不作淨而畜者突吉羅。若輕衣不作淨者突吉羅。若非衣鉢囊革[34]屣囊針[35]綖囊禪帶[36]腰帶帽[37]襪[38]攝熱巾裹革屣巾。不作淨畜者突吉羅。若以未染衣寄著[39]白衣家突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若得[40]白衣染作三[41]種色青黑木蘭。若重衣作淨畜。若輕衣亦作淨畜。若非衣鉢囊。乃至裹革屣巾。皆作淨畜。若染衣寄著白衣家。若衣色脫更染無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 六十竟

[42]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者

[1] [若]－【三】【宮】【聖】 [2] 笑＝咲【聖】* [3] 漂＝飄【三】【宮】，濁【聖】 [4] [坐具]－【聖】 [5] 放＝迸【聖】 [6] 藉＝籍【元】【明】 [7] 誡＝戒【三】【宮】【聖】 [8] (四分律藏初分之十四)＋爾時【聖】，(真實淨戒)＋爾時【宮】 [9] [爾時]－【三】【宮】 [10] (淨)＋施【宮】【聖】 [11] 語＝話【宋】 [12] [比丘]－【宮】 [13] 後＋(時)【聖】 [14] [者]－【三】【宮】【聖】 [15] 衣＋(也)【三】【宮】 [16] [故]－【三】【宮】 [17] [施]－【聖】 [18] (汝)＋欲【宮】 [19] [如]－【三】【宮】【聖】 [20] [是]－【宮】 [21] [所]－【聖】【宮】 [22] 以＝已【聖】* [23] [淨]－【三】【宮】【聖】 [24] [主]－【宮】 [25] [者]－【三】【宮】【聖】 [26] (著白色衣戒)＋爾時【宮】 [27] [爾時]－【三】【宮】 [28] [色]－【三】【宮】 [29] [若比…蘭]十六字－【宮】 [30] (比丘…蘭)十五字＝(不壞色)三字【三】 [31] [者]－【三】【宮】【聖】 [32] 新＋(衣)【聖】 [33] 也＝衣【三】【宮】，[也]－【宮】 [34] 屣＝屧【聖】 [35] 綖＝線【三】【宮】【聖】 [36] 腰＝要【聖】 [37] 襪攝＝袜捻【宮】，襪＝韈【聖】 [38] 攝＝躡【聖】 [39] 白＝日【宮】 [40] 白＋(色)【三】【宮】 [41] [種]－【三】【宮】 [42] (殺生戒)＋爾時【宮】

迦留陀夷。不喜見烏。作[1]弓射烏。射之不[2]已。大殺衆烏。僧伽藍中遂成大[3]積。時諸居士。來入僧伽[4]藍禮拜。見此大*積死烏。各共嫌之。自相謂言。沙門釋子不知慚愧。無有慈心。殺衆生命。外自稱言我修正法。如今觀之[5]何有正法。射殺衆烏乃成大*積。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言。云何汝射殺衆烏乃成大*積[6]耶。時諸比丘往世尊所。頭面禮足[7]已在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實不喜見烏。而以竹弓射殺衆烏而成大*積不。答曰[8]實爾。爾時世尊。以無數方便呵責迦留陀夷。汝所[9]爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何迦留陀夷射殺衆烏以成大*積耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘斷畜生命者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。坐起行來多殺細小虫。中或有作波逸提懺。或有畏愼者。諸比丘往白佛。佛言。不知[10]者不犯。自今已去當如是說戒。若比丘故殺畜生命者波逸提。比丘義如上。畜生者。不能變化者。斷其命。若自斷若教[11]人斷。若遣使若往[12]來使殺。若重使殺。若展轉[13]遣使殺。若自求使。若教人求使。若自求持刀人。教人求持刀人。若以身相。若口語若身口。若遣使[14]教。若遣書教。[15]若遣使書教。若安坑陷殺。若安刀著常所倚住處。若毒藥若安殺具在前。作如是方便。若復有餘所欲[16]殺畜生。若殺者波逸提。方便欲殺而不殺突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不故殺。或以瓦石刀杖擲餘處。而誤斷命。若比丘經營作房舍。手失瓦石而誤殺。若土墼[17]材木。若屋柱櫨棟椽。如是手捉不禁墮而殺者。若扶病起而死。或還臥而死。若洗浴時死。若服藥時死。將入房時[18]死。[19]將出房時死。或將日中坐時死。或在蔭處而死。作如是衆[20]多事。無有害心而死者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 六十一竟

[21]爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘取雜虫水而[22]飮用。諸居士見已皆[23]嫌責言。此沙門釋子無有慈心。殺害虫命。外自稱言我修正法。如今觀之[24]何有正法。[25]時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。無有慈心乃飮虫水以害其命[26]耶。[27]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。飮用雜虫水以害其命[28]耶。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘飮用雜虫水者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。不知有虫無虫。後乃知。或作波逸提懺。或有畏愼者。白佛。佛言。不知者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知水有虫飮用[29]者波逸提。比丘義如上。彼比丘知是雜虫水飮用者波逸提。除水已若雜虫漿苦酒清酪[30]漿清麥汁飮用波逸提。有虫水有虫想波逸提。有虫水疑突吉羅。無虫水有虫想突吉羅。無虫水疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知有虫。無虫想。若有麁虫觸水使去。若[31]漉水飮者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 六十二竟 [32]

四分[33]律卷第十六

四分*律卷第十七 [34]初分之十七

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[35]九十單提法之七

[36]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時十七群比丘往語六群比丘長老。云何入初禪第二第三第四禪。云何入空無相無願。云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶。時六群比丘報言。如汝等所說者。則已犯波羅夷法。非比丘。時十七群比丘。便往

[1] (竹)+弓【三】【宮】【聖】【乙】　[2] 已＝止【三】【宮】，正【聖】　[3] 積＝𥡳【三】【宮】*　[4] 藍＋(中)【三】【宮】　[5] 何有＝有何【三】【宮】【聖】　[6] 〔耶〕－【宮】【聖】　[7] 〔已〕－【三】【宮】【聖】　[8] 實＝審【聖】【乙】　[9] 爲＝作【聖】　[10] 〔者〕－【三】【宮】【聖】【乙】　[11] 〔人〕－【宮】【聖】【乙】　[12] 來＝還【聖】　[13] 〔遣〕－【聖】　[14] 教＝殺【聖】　[15] 〔若〕－【宮】【聖】　[16] 殺＝教【聖】　[17] 材木＝杖木【三】【宮】　[18] 〔死將〕－【宮】　[19] 〔將〕－【三】【聖】　[20] 〔多〕－【三】【宮】【聖】　[21] (飮虫水戒)＋爾時【乙】　[22] 飮用＝用飮【聖】　[23] 嫌責＝譏嫌【三】【宮】【聖】　[24] 何有＝有何【聖】【乙】　[25] 〔時〕－【聖】　[26] 〔耶爾時〕－【宮】【聖】　[27] 〔爾時〕－【三】　[28] 〔耶〕－【聖】　[29] 〔者〕－【三】【宮】【聖】　[30] 漿清＝變清【宮】　[31] 漉＝盛【宋】【明】　[32] 〔不分卷及章【聖】　[33] 律＋(藏)【三】【宮】，(藏初分)【聖】　[34] 〔初分之十七〕－【三】【宮】　[35] 九十單提法之七＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】，初分之十七【明】

上座比丘所問言若有諸比丘作如是問。云何入初禪二禪乃至四禪空無相願須陀洹乃至阿羅漢果。為犯何罪。上座[1]比丘報言無。[2]所犯十七群比丘言。我等向者[3]諂六群比丘所問言。云何入初禪乃至四禪空無相願云何得須陀洹[4]果乃至阿羅漢果。彼即報言。汝等自稱得上人法。犯波羅夷非比丘。彼比丘即察知。此六群比丘與十七群比丘作疑惱。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何汝等。與十七群比丘作疑惱。[5]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等與十七群比丘作疑惱。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此[6]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與他作疑惱波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時衆多比丘。集在一處共論法律。有一比丘退去。退去者心疑作是言。彼諸比丘與我作疑。諸比丘白佛。佛言。不故作者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘故[7]疑惱他比丘。令須臾間不樂[8]者波逸提。比丘義如上。疑惱者。若為生[9]時若為年歲若受戒若為羯磨若為犯若為法也。為生時疑者。即問言。汝生來幾時耶。報言。我生來爾所時。[10]語言。汝不爾所時生。汝如餘人生。非爾所時生。是謂問生時疑。云何問年歲時[11]生疑。問言汝幾歲。報言我爾所歲。語言汝非爾所歲。如餘[12]人受戒者。汝未爾所歲。是謂問年歲時生疑。云何問受戒生疑。問言。汝受戒既年不滿二十。又界內別衆。是謂問受戒時生疑。云何問羯磨生疑。問言。汝受戒時白不成。羯磨不成。非法別衆。是謂問羯磨生疑。云何於犯生疑。語言。汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。是謂於犯生疑。云何於法生疑。汝等所問法者。則犯波羅夷非比丘。是謂於法生疑。若比丘。故為比丘作疑。若以生時若歲時乃至法時疑。說而了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。比丘尼。波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。其事實爾不故作。彼非爾許時生。恐[13]後有疑悔。無故受他利養受大比丘禮敬。便語言。汝非[14]如許時生。如餘人生。知汝非*如許時生。其事實爾彼無爾許歲。恐後有疑悔。無故受他利養受大比丘禮敬。便語言。汝無爾許歲。如餘比丘歲。汝未*如許歲。其事實爾若年不滿二十。界內別衆。恐後有疑悔。無故受他利養受大比丘禮敬。[15]語[16]令彼知還本處更受戒。故便語言。汝年不滿二十界內別衆。其事實爾。白不成羯磨不成非法別衆。恐後有疑悔。無故受他利養受大比丘禮敬語彼令知還本處更受戒。故便語言。汝白不成羯磨不成就非法別衆。其事實爾。犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。恐後疑悔。無故受人利養受持戒比丘禮敬欲令彼知如法懺悔故便語[17]言。汝犯波羅夷乃至惡說有。復若彼為[18]性麁疎不知言語便言。如汝所說自稱上人法。犯波羅夷非比丘行。或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語。或欲說此錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（六十三竟）

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子與一比丘親厚。然跋難陀釋子數數犯罪。向彼比丘說。長老。我實犯如是如是罪。汝勿語人。彼比丘報言可爾。復於餘時跋難陀釋子。與彼比丘共鬪。時彼比丘向餘比丘說。跋難陀釋子犯如是如是罪。諸比丘問彼比丘言。汝云何知耶。比丘報言。跋難陀釋子向我說。諸比丘問言。汝何不向餘比丘說耶。彼比丘報言。我先忍便不說。今不忍故說。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘言。云何汝等。覆藏跋難陀釋子罪。[19]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非[20]隨順行。所不應為。云何比丘覆跋難陀釋子罪耶。爾時世尊。以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說

[1]〔比丘〕－【三】【聖】　[2]〔所〕－【三】【宮】　[3]諂＝諸【聖】　[4]〔果〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　[6]〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】　[7]〔疑〕－【三】【宮】【聖】　[8]〔者〕－【三】【宮】【聖】　[9]〔時〕－【三】【宮】【聖】　[10]語＝問【三】【宮】【聖】　[11]〔生〕－【三】【宮】　[12]〔人〕－【三】【宮】【聖】　[13]後有＝有後【三】【宮】　[14]如＝爾【聖】*　[15]〔語〕－【三】【宮】　[16]令彼＝彼令【聖】　[17]言＝受【宮】　[18]性＝姓【宮】　[19]〔爾時〕－【三】【宮】　[20]隨＝隱【宮】

戒者當如是說。若比丘覆藏餘比丘麁罪波逸提。如是世尊與比丘結戒。彼比丘不知犯麁[1]罪不犯[2]麁罪後乃知麁罪。或有作波逸提懺者。[3]有疑者。佛言不知無犯。自今已去應如是結戒。若比丘知他比丘犯麁罪覆藏者波逸提。比丘義如上。麁罪者。四波羅夷僧伽婆尸沙。彼比丘知他比丘犯麁罪。小食知食後說者突吉羅。食後知至初夜說突吉羅　初夜知至中夜說突吉羅。中夜知至後夜欲說而未說。明相出波逸提。除麁罪覆餘罪者突吉羅。自覆藏麁罪突吉羅。除比丘比丘尼覆餘人麁罪突吉羅。麁罪麁罪想波逸提。麁罪疑突吉羅。非麁罪麁罪想突吉羅。非麁罪疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知麁罪不麁罪想。若向人說。或無人可向說。發心言我當說。未說之間明相已出。若說或有命難梵行難不說無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 六十四竟

爾時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園。爾時羅閱城中有十七群童子。先爲親[4]厚。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最貧者八十千。中有一童子名優波離。父母唯有此一子。愛念未曾離目前。父母念言。我等教此兒當學何[5]技術。我等死後令快得生活無所乏短。即自念。當教先學書。我等死後快得生活。無所乏短不令身力疲苦。復作是念。教兒書亦有身力疲苦耳。更當學何*技術。我等死後[6]令兒快得生活。無所乏短身力不疲苦。念言。今當教[7]兒學算數*技術。我等死後快得生活無所乏短身不疲苦。父母念言。今教兒學算數。亦有身力疲苦耳。今當更教此兒學何*技術。我等死後令快得生活無所乏短身力不疲苦。今當教此兒學畫像*技[8]術。我等死後令快得生活無所乏短。復念。今教學畫。恐令兒眼力疲勞。當教此兒更學何*技術。我等死後令快得生活。無所乏短眼不疲苦。即自念言。沙門釋子善自養身安樂無衆苦惱。若當教此兒於沙門釋子法中出家爲道。我等死後令快得生活。無所乏短身不疲苦。後於異時。十七群童子語優波離童子言。汝可隨我等出家爲道。答言。我何用出家爲。汝自出家。十七群童子第二第三語優波離言。可共出家爲道來。何以故。如我等今共相娛樂。於彼亦當如是共相娛樂嬉戲。時優波離童子語諸童子言。汝等小[9]待須我往白父母。優波離童子即往父母所白言。我今欲出家爲道。願父母見聽。父母報言。我等唯有汝一子。心甚愛念。乃[10]至不欲令死別。而況當生別。優波離童子如是再三白父母言。唯願聽我出家。父母亦如是報言。我等唯有[11]汝一子。心甚愛念。[12]不欲令死別。況當生別。爾時父母得優波離童子再三慇懃。便作是念。我等先已有此意。當教此兒學何*技術。我等死後令兒快得生活。無所乏短令身力不疲苦[13]耳。即作是念。若教學書乃至畫像。我等死後快得生活。無所乏短令身力不疲苦。而恐勞兒身力眼力以致疲苦。念言。唯有沙門釋子。善自養身無衆苦惱。若令此兒在中出家者。快得生活無有衆苦。時父母即報兒言。今正是時。聽汝出家。時優波離童子還至十七群童子所語言。我父母已聽我出家。汝等欲去者今正是時。[14]時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言。大德。我等欲出家學道。願諸尊見度爲道。爾時諸比丘即度令出家受大戒。時諸童子小來習樂不堪一食。至於夜半患飢高聲大喚啼哭言。與我食來與我食來。諸比丘語言。小[15]兒待須天明。若衆僧有食當共食。若無食者當共乞[16]食。何以故。此間先都無作食處。爾時世尊。夜時在靜處思惟。聞小兒啼聲。知而故問阿難。何等小兒夜半啼聲。爾時阿難以此因緣具白世尊。世尊告阿難。不應授年未滿二十者大戒。何以故。若年未滿二十者。不堪忍寒熱飢渴暴風蚊虻毒虫。及不忍惡言。若身有種種苦痛不能堪忍。又復不堪持戒不堪一食。阿難當知。年滿二十[17]者。堪忍如上衆事。爾時世尊夜過已集比丘僧。以此因緣告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘年滿二十當受大戒。若年未滿二十受大戒。此人不得戒。彼比丘可呵[18]責癡故波逸提。如是世尊與比丘結戒。彼比丘不知年滿二十

[1]〔罪〕－【三】【宮】*　[2]麁＋（惡）【聖】　[3]有＝或【三】【宮】　[4]厚＝友【三】【宮】　[5]技＝伎【三】【宮】*　[6]〔令兒〕－【三】【宮】【聖】　[7]（此）＋兒【三】【宮】　[8]〔術〕－【聖】　[9]待＝侍【宮】　[10]〔至〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔汝〕－【聖】　[12]（乃）＋不【三】【宮】　[13]〔耳〕－【三】【宮】　[14]〔時〕－【三】【宮】　[15]〔兒〕－【三】【宮】【聖】　[16]〔食〕－【三】【宮】【聖】　[17]〔者〕－【三】【宮】　[18]〔責〕－【三】【宮】

不滿二十。後乃知不滿二十。或作①波逸提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。自今已去當如是②結戒。年滿二十應受大戒。若比丘知年不滿二十③與受大戒。此人不得戒。彼比丘可呵癡故波逸提。比丘義如上。其受戒人年不滿二十。和④上知年不滿二十。衆僧及受戒人亦知不滿二十。於衆中問。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿二十。或疑或不知年數。或默然。或衆僧不問。和*上波逸提。衆僧突吉羅。其受戒人年未滿二十。和*上知年未滿二十。衆僧及受戒人謂年滿二十。衆⑤僧問。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或⑥不滿。或疑或不知或默然。僧或不問。和*上波逸提。衆僧無犯。其受戒人年未滿二十。和*上知年未滿二十。衆僧及受戒人疑。衆中問言。汝⑦年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿二十。或疑或不知或默然。僧或不問。和*上波⑧逸提。衆僧突吉羅。其受戒人年未滿二十。和*上亦知年未滿二十。衆僧及受戒人不知。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿二十。或疑或不知或默然。僧或不問。和*上波逸提。衆僧無犯。其受戒人年未滿二十。和*上謂年滿二十。衆僧及受戒人知年未滿二十。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿二十。或疑或不知或默然。僧或不問。和*上無犯。衆僧突吉羅。⑨其受戒人年未滿二十。和*上謂年滿二十。衆僧及受戒人謂年滿二十。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或未滿二十。或疑或不知或默然。僧或不問。和*上無犯。衆僧亦無犯。其受戒人年未滿二十。和*上謂年滿二十。衆僧及受戒人疑。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿⑩二十。或疑或不知或默然。衆或不問。和*上無犯。衆僧突吉羅。其受戒人年未滿二十。和*上謂年滿二十。衆僧及受戒人不知。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然。衆⑪僧或不問。和*上⑫及衆僧無犯。其受戒人年未滿二十。和*上疑。衆僧及受戒人知不滿二十。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或不滿或疑或不知或默然。衆或不問。和*上波逸提。衆僧突吉羅。其受戒人年未滿二十。和*上疑。衆僧及受戒人謂年滿二十。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿或未滿或疑或不知或默然。衆或不問。和*上波逸提。衆僧無犯。其受戒人年未滿二十。和*上疑。衆僧及受戒人亦疑。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然。衆或不問。和*上波逸提。衆僧突吉羅。其受戒人年未滿二十。和*上疑。衆僧及受戒人不知。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或未滿或疑或不知或默然。衆或不問。和*上波⑬逸提。衆僧無⑭犯。其受戒人年未滿二十。和*上不知。衆僧及受戒人知年未滿二十。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十或未滿二十。或疑或不知或默然。衆或不問。和*上無犯。衆僧突吉羅。其受戒人年未滿二十。和*上不知。衆僧及受戒人謂年滿二十。衆中問言。汝年滿二⑮十。⑯未受戒人報言。或滿二十或未滿或疑或不知或默然。衆或不問。和*上及衆僧無犯。其受戒人年⑰未滿二十。和*上不知。衆僧及受戒人疑。衆中問言。汝年滿二十。⑱未受戒人報言。或滿二十或未滿。或疑或不知或默然衆或不問。和*上無犯。衆僧突吉羅。其受戒人年不滿二十。和*上不知。衆僧及受戒人亦不知。衆中問言。汝年滿二十。未⑲受戒人報言。或滿二十或未滿。或疑或不知或默然。衆或不問。和*上衆僧無犯。彼比丘知年未滿二十。授大戒三羯磨竟。和*上波*逸提。白已二羯磨竟。和*上三突吉羅。白已一羯磨竟。和*上二突吉羅。白竟和*上一突吉羅。白未竟和*上突吉羅。若未白爲作方便⑳剃髮。若欲集衆和*上一切突吉羅。若衆僧集和㉑尚突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知信受戒人語。若傍人證。若信父母。若受戒已疑。佛言。當聽數胎中年月數閏月。若數一切十四日說戒以爲年數者無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 六十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。鬪諍如法滅已。後更發起作是言。汝不善

① 波逸提＝波夜提【聖】　② 結戒＝說戒【聖】　③〔與〕－【三】【宮】【聖】　④ 上＝尚【明】*　⑤ 僧＝中【三】　⑥ 不＝未【三】【宮】　⑦〔年〕－【宋】【明】【宮】　⑧ 逸＝夜【聖】　⑨ 其＝及【明】　⑩〔二十〕－【三】【宮】　⑪〔僧〕－【三】【宮】　⑫ 及衆＝衆及【聖】　⑬ 逸＝夜【宋】【元】【宮】*　⑭ 犯＝已【宋】【宮】　⑮ 十＋(耶)【聖】　⑯ 未＝其【聖】　⑰ 未＝不【聖】　⑱ 未＋(耶其)【聖】　⑲ (其)＋受【聖】　⑳ (若)＋剃【三】【宮】　㉑ 尚＝上【宋】【元】【宮】【聖】

觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅。令
僧未有諍事而有諍事起。已有諍事而不
除滅。時諸比丘作如是念言。何故衆僧未有
諍事而有諍事❶起。已有諍事而不除滅。時
諸比丘即觀察。知六群比丘諍事如法滅已
後更發起。作如是言。汝不善觀不成觀。不
善解不成解。不善滅不成滅。令僧未有諍事
而有諍事起。已有諍事而不除滅。諸比丘
聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。鬪諍事
如法滅已。後更發起言。汝不善觀不成觀乃
至不❷成❸滅。令僧未有諍事而有諍事。已
有諍事而不除滅。❹時諸比丘往至世尊所。
頭面禮足❺已在一面坐。以此因縁具白
世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責
六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非
淨行非隨順行。所不應爲。云何鬪諍事如
法滅已。後更發起言。汝等不善觀不成觀。乃
至不*成*滅。令僧未有諍事而有諍事。已
有諍事而不除滅。世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處
最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句
義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若
比丘鬪諍如法滅已。後❻更發起者波逸提。如
是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。不知諍
事如法滅不❼如法滅。後乃知如法滅或有
作波逸提懺者。或有疑。佛言。不知者無犯。
自今已去當如是結戒。若比丘知諍事如
法懺悔已。後更發起者波逸提。比丘義如上。

如法者。如法如毘尼如佛所教。諍者有四
種。言諍覓諍犯諍事諍。彼比丘知諍事如法
滅已。後更發起作如是言。不善觀不成觀。
不善解不❽成解。不善滅不成滅。說而了了者
波逸提。不了了者突吉羅。除此諍已。若作
餘鬪諍罵詈者後更發起一切突吉羅。若自
發起已鬪❾諍事者突吉羅。除比丘比丘尼
已。共餘人鬪諍罵詈後更發起者突吉羅。觀
作觀想者波逸提。觀疑者突吉羅。不成觀
有觀想突吉羅。不成觀疑突吉羅。比丘尼波
逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲
犯。不犯者。若先不知。若觀作不觀想。若事
實爾。不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅
不成滅。便作是言。不善觀乃至不❿善⓫成滅。
若戲笑語若疾疾語若夢中語。欲說此錯說
彼無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛
惱所纒 六十六竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。有衆多比
丘。從舍衞國欲至毘舍離。時有⓬賈客伴
欲私度關不輸王稅。時賈客問諸比丘言。
大德。欲何所至。比丘報言。欲至毘舍離。
⓭賈⓮客⓯人言。我等可得與諸尊共伴不。
諸比丘報言可爾。爾時諸比丘。與此賊賈
客⓰共伴行私度關。時守關人捉得*已。即將
至波斯匿王所。白王言。此人等。私度關而
不輸稅。王即問言。此賈客私度關不輸稅
此沙門復有何事。守關人報言。與此人爲
伴。王復問諸比丘言。大德。實與此賈客爲
伴⓱耶。報言實爾。復問言。諸尊。知此人不

輸王稅不。報言知。王言。若實知者法應死。
時王自念言。我今作水澆頂王種。豈當殺
沙門釋子耶。⓲時王無數方便呵責諸比丘
已。於衆人前⓳即勅傍人放比丘令去。受
教即放。時王衆中皆大聲稱言。沙門釋子犯
王重法。罪應入死。然王直小小呵責而放。
⓴時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。汝等云何
與賊賈客共伴行。㉑爾時諸比丘往至世尊
所。頭面禮足已在一面坐。以此因縁具白
世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧呵責
諸比丘言。汝等云何與賊賈客共伴行㉒耶。
以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘。此
癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比
丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒
者當如是說。若比丘共賊伴同道行乃至一
村間者波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸
比丘不知㉓是賊。以㉔非賊共伴㉕行。後乃知
是賊伴。或有作波逸提懺者。或㉖有疑者。
佛言。不知者㉗不犯。自今已去當如是說
戒。若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間
波逸提如是世尊與比丘結戒。彼比丘不
結要疑。佛言。不結要不犯。自今已去應如
是結戒。若比丘知賊伴結要㉘共同道行。乃
至一村間波逸提。比丘義如上。賊伴者。若
作賊還若方欲去。結要者。共要至城若至
村。道者。村間處處道。若比丘。知是賊伴共
要同道行。至村間㉙向處處道行。至㉚一一
道波逸提。無村空曠無界處。共行至十里

❶起已二字明本缺　❷成＝善【聖】*　❸(善)＋滅【三】【宮】*　❹〔時〕－【三】【宮】　❺〔已〕－【三】【宮】*　❻〔更〕－【三】【宮】　❼〔如法滅〕－【宮】【聖】　❽(善)＋成【聖】　❾〔諍〕－【三】【宮】　❿善成＝成善【三】【宮】　⓫(成)＋成【聖】　⓬賈＝價【聖】　⓭賈客＝價【聖】　⓮〔客〕－【宋】【元】【宮】　⓯〔人〕－【明】　⓰明本缺共字　⓱耶＝行【宮】　⓲(爾)＋時【聖】　⓳〔即〕－【三】【宮】　⓴(爾)＋時【三】【宮】【聖】　㉑〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　㉒〔耶〕－【三】【宮】【聖】　㉓〔是〕－【三】【宮】【聖】　㉔非＝不【宮】【聖】　㉕〔行〕－【宮】【聖】　㉖〔有〕－【三】【宮】　㉗不＝無【三】【宮】【聖】　㉘共＝要【聖】　㉙〔向〕－【三】【宮】【聖】　㉚〔一〕－【聖】

者波逸提。若共行村間半道突吉羅。減十里突吉羅。村間一❶道行者突吉羅。方便欲去而不去。共要❷去而不去。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若❸先不知不共結伴。❹若逐行安隱有所至。若❺爲力勢所持。若被繫縛將去。若命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(六十七竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘。字阿梨吒。有如是惡見生。我知世尊說法。其有犯婬欲非障道法。時諸比丘聞。阿梨吒比丘有如是惡見生。我知世尊說法犯婬欲非障道法。時諸比丘聞。欲除去阿梨吒比丘惡見。即往阿梨吒所。恭敬問訊已在一面坐。諸比丘語阿梨吒比丘言。汝❻實知世尊說法犯婬欲非障道法耶。阿梨吒報言。我實知世尊說法。犯婬欲非障道法。時諸比丘。欲除阿梨吒惡見。即慇懃問之。阿梨吒。莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作❼是語。阿梨吒。世尊無數方便說法。數斷欲愛。知欲想。數除愛欲斷愛欲想。除愛欲所燒。度於愛結。世尊無數方便說。欲如大火坑。欲如炬火。亦如果熟。欲如假借。欲如枯骨。欲如段肉。如夢所見。欲如利刀。欲如新瓦器盛水❽置日中。欲如毒蛇頭。欲如捉利❾劍。欲如利戟。世尊作如是說欲。阿梨吒。世尊如是善說法。斷欲無欲。去垢無垢。調伏渴愛。滅除巢窟。出離一切諸結縛。愛盡涅槃。佛如是說法。汝云何言犯婬欲非障道法。時諸比丘慇懃問阿梨吒。如是說時。阿梨吒比丘堅持惡見。*實定而言。此是眞實餘皆虛妄。爾時諸比丘。不能除阿梨吒比丘惡見。❿便往世尊所。⓫頭面禮足⓬已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時告一比丘。汝持我言往速喚阿梨吒比丘來。彼比丘受教。即往阿梨吒比丘所語言。世尊有教喚汝。時阿梨吒比丘聞世尊喚。即往世尊所。頭面禮足在一面坐。佛問阿梨吒比丘言。汝實有是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法耶。阿梨吒答言大德。實有如是言。佛告阿梨吒。汝云何知我所說如是。我無數方便說斷欲愛法。如上所說。爾時世尊。以無數方便呵責阿梨吒比丘⓭已告諸比丘。聽衆僧爲阿梨吒比丘作呵諫。捨此事故。白四羯磨⓮呵諫。應如是諫。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此阿梨吒比丘作如是語。我知佛所說法行婬欲⓯非障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與阿梨吒比丘作呵諫。捨此事故阿梨吒汝。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說。婬欲是障道法。若犯婬欲。即是障道法白如是。大德僧聽此阿梨吒比丘作如是語。我知佛所說法犯婬欲非障道法。僧今與作呵諫。捨此事故。阿梨吒。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便⓰說婬欲是障道法。若犯婬欲即是障道法。誰諸長老忍。僧爲阿梨吒比丘作呵諫。捨此事⓱者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧⓲已爲阿梨吒⓳比丘作呵諫竟。僧忍默然故是事如是持。應作如是呵責阿梨吒比丘。捨此事故白四羯磨。諸比丘白佛。佛言。若有餘比丘作⓴是言。我知佛所㉑說行婬㉒欲非障道法。衆僧亦應呵諫白四羯磨。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作如是㉓語。我知佛所說法行婬欲非障道法。彼比丘諫此比丘言。大德。莫作是語莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說㉔行婬欲㉕是障道法。彼比丘諫此比丘時堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若㉖三諫捨者善。不捨者波逸提。比丘義如上。彼比丘作如是言。我知佛所說法行婬㉗欲㉘非障道法。彼比丘諫此比丘言。汝莫作是語莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說行婬欲是障道法。汝今可捨此事。㉙莫爲僧所呵更犯㉚重罪。若受語者善。不隨語者應白。白已當語㉛言。我已白竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。莫爲衆僧所呵責更犯㉜重罪。若隨語者善。不隨語者㉝當作初羯磨。㉞初羯磨已當語言。我已白初羯磨竟餘有二羯磨在。汝當捨是事。莫爲僧所呵責㉟更犯*重罪。若隨語者善。不隨語者當作第二羯磨。㊱作第二羯磨已當語言。已作白二羯磨竟。餘有一羯

❶道=界【聖】　❷[去]－【聖】　❸先=光【宮】　❹[若]－【三】【宮】　❺[爲]－【三】【宮】　❻實=寔【三】【宮】【聖】*　❼(如)+是【三】【宮】　❽置=著【三】【宮】　❾劍=刀【三】【宮】【聖】　❿[便]－【三】【宮】　⓫頭=以【宮】　⓬[已]－【三】【宮】【聖】　⓭已=足【宮】　⓮[呵諫]－【三】【宮】【聖】　⓯非障=比丘【宮】　⓰說+(法)【聖】　⓱者=故【三】【宮】【聖】　⓲已+(忍)【聖】　⓳[比丘]－【聖】　⓴(如)+是【三】【宮】　㉑說=不【宮】　㉒欲+(者)【三】【宮】　㉓語=故【三】【宮】　㉔行=犯【三】【宮】【聖】　㉕是=者【宮】【聖】　㉖(再)+三【三】【聖】，三諫=再人詠【宮】　㉗欲+(者)【三】【宮】【聖】　㉘[非]－【聖】　㉙莫=不【宮】　㉚[重]－【三】【宮】【聖】　㉛[言]－【聖】　㉜[重]－【三】【宮】*　㉝[當]－【三】【宮】　㉞(作)+初【三】【宮】【聖】　㉟[更]－【三】【宮】　㊱[作]－【三】【宮】

磨在。汝可捨是事。莫為眾僧所呵[1]責更重犯罪。若隨語者善。不隨語者唱三羯磨竟波逸提。作白已二羯磨竟捨者三突吉羅。作白已一羯磨竟捨者二突吉羅。白已捨者一突吉羅。若白未竟捨者突吉羅。若未作白作是語。我知佛所說行婬欲者非障道法一切突吉羅。彼比丘諫此比丘時。餘比丘遮。若比丘尼遮者。若有餘人遮。汝莫捨此事。眾僧諫[2]已不諫遮者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。若非法別眾諫。若非法和合諫。法別眾。法相似別眾。法相似和合。非法非毘尼非佛所教。若無諫者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(六十八竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時阿梨吒比丘惡見。眾僧呵諫而故不捨。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責阿梨吒比丘言。云何汝惡見。眾僧呵諫而故不捨。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責阿梨吒比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何阿梨吒[3]比丘惡見。眾僧呵諫而故不捨[4]耶。世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘。自今已去。眾僧。與阿梨吒比丘。作惡見不捨舉白四羯磨。應如是作。為阿梨吒比丘作舉。[5]作舉已作憶念作憶念已與罪。[6]眾中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此阿梨吒比丘惡見。眾僧呵諫而故不捨。若僧時到僧忍聽。僧今與阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨。白如是。大德僧聽。此阿梨吒比丘惡見。眾僧呵諫而故不捨。僧今為阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨。誰諸長老忍。僧[7]今為阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三[8]亦如是說。僧已忍。與阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨竟。僧忍默然故。[9]是事如是持。[10]時阿梨吒比丘。僧作惡見不捨舉羯磨。六群比丘。供給所須共同羯磨止宿言語。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘。阿梨吒比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。云何供給所須共止宿言語。[11]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘。阿梨吒比丘。僧為作惡見不捨舉羯磨。而供給所須止宿言語。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此[12]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。與如是[13]語人未作法有[14]是惡見不捨。供給所須共同羯磨止宿言語波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。[15]不知有如是[16]語不[17]如是語。後乃知有如是語。或有作波逸提懺。或有疑者。佛言。不知者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨。供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提。比丘義如上。如是語者。作如是語。我聞世尊說法行婬欲者非障道法。未作法者。若被舉未為解。如是見者。作如是見。知世尊所說法非障道法。不捨惡見者。眾僧呵諫而不捨惡見。供給所須者。有二種。若法若財。法者。教修習增上戒增上意增上智學問誦經。財者。供給衣服飲食床臥具病瘦醫藥。同羯磨者。同說戒。止宿者。屋有四壁一切覆[18]一切障。或一切覆不一切障。或一切障不一切覆。或不盡覆不盡障。若比丘先入屋。後有如是語人來。若如是語人先入。比丘後來。若二人俱入宿。隨脇著地一切波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。比丘不知便入宿。若比丘先在屋。如是語人後來入屋比丘不知。若屋一切覆無四[19]壁。或一切覆而半障。或一切覆少障。或一切障而無覆。或一切障[20]而[21]半覆。或一切障[22]少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障。或露地。如是一切[23]不知無犯。若[24]病倒地。若病轉側。若為力勢所持。或被繫閉或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(六十九竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子有二沙彌。一名羯那。二名摩睺迦。不知慚愧共行不淨。爾時羯那摩睺[25]伽自相

[1]〔責更重〕－【三】【宮】　[2]已＝以【三】【宮】　[3]〔比丘〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔耶〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔作舉已作憶念〕－【三】【宮】【聖】　[6]眾＝來【宮】　[7]〔今〕－【三】【宮】【聖】　[8]〔亦〕－【聖】　[9]〔是事〕－【三】【宮】　[10]時＝持【宋】　[11]〔爾時〕－【三】【宮】　[12]〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】　[13]語＝說【三】【宮】　[14]是惡＝如是【三】【宮】　[15]不＋(能)【宮】　[16]語＝說【聖】　[17]〔如是語〕－【聖】　[18]〔一切障〕－【三】【宮】　[19]壁＝障【三】【宮】　[20]〔而〕－【聖】　[21]半＝少【聖】　[22]少＝半【聖】　[23]〔不知〕－【聖】　[24]〔病〕－【宮】【聖】　[25]伽＝迦【三】【宮】

謂言。我等從佛聞法。其有行婬欲非障道法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責二沙彌言。云何汝等自相謂言。我從佛聞法。行婬欲非障道法。[1]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責此二沙彌言。汝所為非。非威儀[2]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等自相謂言。我從佛聞法。其行婬欲者非障道法。爾時世尊以無數方便呵責此二沙彌已告諸比丘。自今已去與此二沙彌作呵諫捨此事故。白四羯磨應如是作呵諫。立此二沙彌於眾僧前眼見[3]耳不聞處。眾中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。彼二沙彌自相謂言。我從世尊聞法。行婬欲者非障道法。若僧時到僧忍聽。呵責彼二沙彌捨此事故。沙彌。莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便說行婬欲是障道法。白如是。大德僧聽。彼二沙彌自相謂言。我從世尊聞法。行婬欲者非障道法。僧今與彼二沙彌作呵諫。令捨此事故。汝沙彌。莫誹謗世尊。[4]誹謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說婬欲是障道法。誰諸長老忍。僧今呵責二沙彌令捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。眾僧[5]已呵責二沙彌竟。[6]僧忍默然故。[7]是事如是持。彼二沙彌眾僧呵責而故不捨此事。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責二沙彌。云何汝等。僧呵責而故不捨惡見[8]耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[9]爾時以此因緣集比丘僧。呵責二沙彌言。汝所為非。非威儀[10]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等二沙彌。眾僧呵責而故不捨惡見。世尊以無數方便呵責二沙彌已告諸比丘。眾僧應與此二沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨。應如是作。將二沙彌至眾[11]僧前。立著見處不聞處。眾中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此二沙彌。眾僧呵責故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今為二沙彌作惡見不捨滅擯。自今已去此[12]二沙彌。不應言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝等不得。汝出去滅去不應住此。白如是。大德僧聽。此二沙彌。眾僧呵責故不捨惡見。眾僧[13]今與二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。自今已去此二沙彌。不得言佛是我世尊。不應隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝今不得。汝出去滅去不應住此。誰諸長老忍。僧為二沙彌作惡見不捨滅擯者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與二沙彌作惡見不捨滅擯竟。僧忍默然故。*是事如是持。時六群比丘。知僧為此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而便誘將畜養共止宿。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等知僧為此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而誘將畜養共止宿*耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊*爾時以此因緣集[14]比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等。知僧為此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而誘將畜養共止宿[15]耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此[16]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若沙彌作是言。我知世尊所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫作是語莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說行婬[17]欲是障道法。彼[18]比丘作如是諫時。此沙彌堅持不捨。彼比丘應乃至再三呵諫。令捨此事故。若乃至三諫而捨者善。不捨者彼比丘當語彼沙彌言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去不應住此。若比丘知如是眾中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿者波逸提。如是世尊與比丘結戒彼二沙彌。城中擯出便往外村。城外擯出還入城中。爾時諸比丘。亦不知[19]是滅擯不滅擯。後乃方知是滅擯。或作波逸提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。自今已去應如是說戒。若

[1]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔耳〕－【三】【聖】　[4]〔誹〕－【聖】　[5]已＋（忍）【三】【宮】【聖】　[6]僧＋（已）【聖】　[7]〔是事〕－【三】【宮】【聖】*　[8]〔耶爾時〕－【三】【宮】【聖】*　[9]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】*　[10]〔非沙門法〕－【宮】【聖】　[11]〔僧〕－【三】【聖】　[12]〔二〕－【三】【宮】　[13]今＝令【宮】　[14]比丘＝眾【宮】　[15]〔耶〕－【三】【宮】【聖】　[16]〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】　[17]欲＋（法）【三】【宮】　[18]〔比丘〕－【三】【聖】　[19]（此）＋是【三】【宮】

比丘。知沙彌作如是言。我從佛聞法若行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫誹謗世尊。[1]誹謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應乃[2]至再三呵諫。令捨此事故。乃至三諫而捨者善。不捨者彼比丘應語彼沙彌言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿者波逸提。比丘義如上。滅擯者。僧與作滅擯白四羯磨。畜養者。若自畜若與人。[3]畜誘者。若自誘若教人[4]誘。共宿者如上說。若比丘先入宿。滅擯者後至。若滅擯[5]者先[6]至。比丘後至。或二人俱至。隨脇著地轉側波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不知。若比丘先至。滅擯者後至。比丘不知。若房四方無障上有覆。廣說如上。露地無犯。[7]若[8]癲發倒地。若病動轉。或為力勢所持。被繫閉。命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[9]七十竟

四分律卷[10]第十七

四分[11]律卷第十八 [12]初分之十八

[13]姚秦罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

[14]九十單提法之八

[15]爾時佛在拘睒毘國[16]瞿師羅園中。爾時闡陀比丘。餘比丘如法諫時。作如是言。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀比丘言。云何諸比丘如法諫時。便作如是言。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。[17]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責闡陀比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何闡陀比丘。餘比丘如法諫時。作如是語。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。以無數方便呵責闡陀已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。餘比丘如法諫時如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者波逸提。若為知為學故應難問。比丘義如上。[18]如法者。如法如律如佛所教。彼比丘如法諫此比丘時。此比丘作[19]是語。我今不學此戒。當難問餘智慧[20]持律比丘。若說而了[21]了波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。彼[22]諫比丘癡不解故。此比丘作如是語。汝還問汝和[23]上阿闍梨。汝可更學問誦經。若其事實爾。或戲笑語或疾疾語或獨語[24]或夢中語。或欲說[25]是錯說彼。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[26]七十一竟

[27]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有衆多比丘。共集在一處誦正法誦毘尼。時六群比丘自相謂言。此比丘等集在一處誦正法誦毘尼。彼諸比丘誦律通利必當數數舉我罪。我今寧可往語彼比丘。長老何用此雜碎戒為。[28]若欲誦者。當誦四事。若必欲誦者。當誦四事十三事。餘者不應誦。何以故。汝等若誦者。使人懷疑憂惱。時六群比丘便往語彼比丘言。長老[29]何用[30]誦此雜碎戒為。*若欲誦者。當誦四事。若必[31]欲誦者。當誦四事十三事。餘者不應誦。何以故。說是戒時。令人懷疑憂惱。餘比丘即觀察。此六群比丘欲滅法故作是語耳。[32]時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝[33]等。欲滅法故作如是語[34]耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等。欲滅法故作如是語耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十

[1] [誹]－【三】【宮】【聖】 [2] [至]－【三】【宮】 [3] [畜]－【三】【宮】 [4] [誘]－【三】【宮】 [5] [者]－【三】【宮】 [6] 至＝入【三】【宮】 [7] [若]－【聖】 [8] 癲＝顛【三】【宮】【聖】 [9] [15] 不分卷及章【聖】 [10] [第十七]－【聖】 [11] 律＋(藏)【三】【宮】【聖】 [12] [初分之十八]－【三】【宮】 [13] [姚秦…譯]十六字－【聖】 [14] 九十單提法之八＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】，初分之十八【明】，拒勸學戒【聖】 [16] 瞿師羅＝拘師羅【宮】 [17] [爾時]－【三】【宮】【聖】 [18] [如]－【聖】 [19] (如)＋是【三】【宮】【聖】 [20] 持＝特【聖】 [21] 了＋(者)【聖】 [22] [諫]－【三】【宮】【聖】 [23] 上＝尚【元】【明】 [24] [或]－【三】【宮】 [25] 是＝此【三】【宮】 [26] [竟]－【聖】* [27] (毀呰毘尼戒)＋爾時【聖】 [28] (何)＋若【聖】* [29] [何]－【聖】 [30] 誦＝學【三】【宮】【聖】 [31] [欲]－【三】【宮】 [32] [時]－【三】【宮】【聖】 [33] [等]－【聖】 [34] [耶爾時]－【三】【宮】【聖】

句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘說戒時作是語。大德。何用說是雜碎戒為[1]說是戒時令人惱愧懷疑。輕呵戒故波逸提。比丘義如上。彼比丘若自說戒時。若他說時。若誦時。作如是語。長老。何用誦此雜碎戒為。若欲誦者。當誦四事。若必誦者。當誦四事十三事。何以故。若誦是戒時。令人懷疑惱愧。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。毀毘尼者波逸提。毀呰阿毘曇者突吉羅。及餘契經毀呰者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若語言。先誦阿毘曇然後誦律。先誦餘契經[2]然後誦律。若有病者[3]須差然後誦律。當勤求方便於佛法中[4]成四沙門果。然後當誦律。不欲滅法故作是語。或戲笑語或疾疾語或夢中語或獨語。欲說此乃錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏七十二竟

[5]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘中有一比丘。當說戒時犯罪。自知罪障。恐清淨比丘發舉。便先詣清淨比丘所語言。我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來。諸比丘察知。六群比丘布薩時犯戒。自知罪障。恐清淨比丘發舉。便先詣清淨比丘所語言。我今始知此法戒經所載半月[6]半月說戒經來。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。說戒時犯罪而自知罪障。恐清淨比丘發舉。便先詣清淨比丘所語言。[7]半月半月說戒經來。我今始知此法[8]戒經所載。[9]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何說戒時犯罪。自知罪障。恐清淨比丘發舉。便先詣清淨比丘所語言。我今始知此法戒經所載半月[10]半月說戒經來。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘言。此愚癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘說戒時[11]作如是語。我今始知此法[12]戒經[13]所載半月半月說戒經來。餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多。彼比丘無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知罪。語言長老。汝無利不善得。汝說戒時。不用心念不一心[14]攝耳聽法。彼無知故波逸提。比丘義如上。彼比丘若自說戒時。若他說[15]戒時。若誦戒時。作如是語。長老。我今始知[16]是法戒經所載半月*半月說戒經來。餘比丘。知是比丘二三在布薩中坐何況多。彼比丘無知無解隨所犯罪[17]應如法治。應重增無知罪。長老。汝無利不善得。[18]汝說戒時。不善用意思惟。[19]不一心攝法。無知故重與波逸提。若不與者彼[20]比丘突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。[21]若未曾聞說戒今始聞。若未曾聞廣說今始聞。若戲笑[22]語若疾疾語[23]若夢中語。欲說此錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[24]七十三*竟[25]

[26]爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時尊者沓婆摩羅子比丘。眾中差令典眾僧床座臥具及分飲食。彼以僧事以塔事故。外人有為初立寺初立房初作池井而設會布施。不得往[27]赴彼。衣服破壞垢膩不淨。於異時有人施眾僧貴[28]價衣。眾僧自相謂言。此尊者沓婆摩羅子比丘。眾僧差典床座臥具及分飲食。彼以僧事塔事故。外人有初立寺初立房初作池井而設會布施。不得赴彼請。衣服破壞垢膩不淨。我等宜可以此衣與之。時眾[29]僧白二羯磨已以[30]衣與之。當白羯磨時。六群比丘亦在眾中。既與衣已便作是語。此諸比丘[31]隨所親以眾僧衣與之。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。共在眾中作羯磨施與彼衣後方言。諸比丘逐所親以眾僧衣與之[32]耶。[33]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀[34]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何[35]汝等。共集一處作白羯磨以衣與彼。既與衣已後方言。諸比丘[36]隨所親以眾僧衣與之*耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集

[1](何)＋說【聖】　[2]〔然〕－【三】【宮】【聖】　[3](其)＋須【聖】　[4]成＝得【三】【宮】　[5](不攝耳聽法戒)＋爾時【聖】　[6]〔半月〕－【三】【宮】*　[7](半月…時)二十字＝(我今始知此法戒經所載半月說戒經來)十六字【三】【宮】　[8]〔戒〕－【聖】　[9]〔爾時〕－【宮】【聖】　[10]〔半月〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔作〕－【宮】　[12](是)＋戒【聖】　[13]〔所載〕－【聖】　[14]攝＝兩【宮】【聖】　[15]〔戒〕－【三】【宮】【聖】　[16](如)＋是【聖】　[17]〔應〕－【三】【宮】【聖】　[18]〔汝〕－【三】【宮】　[19]〔不〕－【三】【宮】【聖】　[20]〔比丘〕－【三】【宮】【聖】　[21]〔若〕－【三】【宮】　[22]〔語〕－【三】【宮】　[23]〔若〕－【三】【宮】【聖】　[24]此下聖本有光明皇后願文　[25]四分律藏卷第十四終【聖】　[26]卷第十五之首【聖】，前行聖乙本有共同羯磨與知事人有悔戒十一字　[27]〔赴彼〕－【三】【宮】　[28]價＝賈【聖】　[29]僧＝人【宮】【聖】　[30](此)＋衣【聖】　[31]隨＝逐【宮】【聖】　[32]〔耶〕－【三】【宮】【聖】*　[33]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】　[34]〔非沙門法〕－【宮】【聖】　[35]汝＝物【宮】【聖】　[36]隨＝逐【三】【宮】【聖】

十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘共同羯磨已後如是[1]語。諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提。比丘義如上。親厚者。同和[2]上同阿闍[3]梨坐起言語親厚者是。僧物者。如上所說。物者衣鉢針筒尼師[4]壇下至飮水器。彼比丘先共衆中作羯磨已後悔[5]言。諸比丘逐親厚以。[6]僧衣物與之。說而了[7]了波逸提。不了了[8]突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。隨親厚以僧[9]物與之無犯。或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語。或欲說此乃錯說彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（七十四*竟）

[10]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘集在一處共論法毘尼。時六群比丘自相謂言。看此諸比丘共集一處。似欲爲我等作羯磨。卽從坐起而去。諸比丘語言。汝等且住勿去。[11]衆僧有事而故去不住。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。衆僧集欲論法事。云何便從坐起去。[12]爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀[13]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。衆僧集欲論法事。從坐起而去。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此[14]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。衆僧斷事未竟起去者波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸比丘或營僧事或營塔[15]寺事。或瞻視病比丘事疑。佛言。自今已去聽與欲。自今已去當如是說戒。若比丘。衆僧斷事未竟。不與[16]欲而起去波逸提。比丘義如上。僧者一說戒一羯磨。事者有十八破僧事法非法乃至說不說。若比丘。僧斷事未竟而起去。動足[17]出戶外波逸提。一足在戶外一足在戶內。方便欲去而不去。若[18]共期欲去而不去。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。有僧事塔寺事。有瞻視病人事與欲無犯。若口噤不能與欲。若非法羯磨非毘尼羯磨。或爲僧事。或爲塔寺事。或爲和[19]上同和*上阿闍[20]梨同阿闍*梨。或爲知識親厚方便。爲作損減無利作無住處羯磨。如是不與欲去一切無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（七十五*竟）

[21]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘中有犯[22]事者。恐衆僧[23]彈舉六人。便共相隨至大食小食上。若衆僧大集說法時若說戒時。六人共俱不[24]相離。使諸比丘無由得與作羯磨。後於異時。六群比丘作衣。諸比丘自相謂言。此六群比丘今在此作衣。欲作羯磨者今正是時。卽遣使喚言。汝等來。衆僧有事。六群比丘報言。僧有何[25]等事。我等[26]停作衣不得往。僧報言。汝等若不[27]得來。可令一二比丘持欲來。六群比丘卽令一比丘受欲來。爾時衆僧。卽與此一比丘作羯磨。[28]作羯磨已。卽還至彼六群比丘所。彼問言。衆僧何所[29]作爲。此比丘報言。於我身無利。問言。以何事於汝身無利[30]耶。報言。衆僧與我作羯磨。六群[31]比丘前與欲已。後便[32]悔言。彼作羯磨者。非爲羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。[33]時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群[34]比丘言。云何汝等與欲已後自悔言。我以彼事與欲不以此事。[35]爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊*爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀[36]非沙門法非淨行非隨[37]順行。所不應爲。云何前與欲已後自悔言。我以彼事與欲。不以此事耶。世尊以無數方便呵[38]責已告諸比丘。此[39]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與欲已後悔者波逸提。比丘義如上。若比丘與欲已後悔。[40]作是言。汝等作羯磨非羯磨羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。說而了了者波逸提。不了了突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。非羯磨羯磨不成故。便作是言。非羯磨羯磨不成不犯。若戲笑語疾疾語獨處語夢中語。欲說此乃錯說彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（七十六*竟）

[1]語＝言【三】【宮】【聖】【聖乙】　[2]上＝尙【元】【明】　[3]梨＝黎【明】　[4]壇＝檀【聖】【聖乙】　[5]〔言〕－【聖】【聖乙】　[6]（言）＋僧【聖乙】　[7]了＋（者）【聖乙】　[8]（衆）＋突【聖乙】　[9]物＝汝【聖】【聖乙】　[10]（僧斷事未竟默然起戒）＋爾時【聖乙】　[11]衆僧有＝有僧【三】【宮】【聖】【聖乙】　[12]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[13]〔非沙門法〕－【宮】【聖】　[14]〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[15]〔寺〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[16]欲＝說【明】　[17]出＝去【明】　[18]〔共〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[19]上＝尙【元】【明】*　[20]梨＝黎【明】*　[21]（與欲後還悔戒）＋爾時【聖乙】　[22]〔事〕－【聖】　[23]彈＝撣【聖】　[24]相＋（捨）【聖乙】　[25]〔等〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[26]停＝亭【聖】【聖乙】　[27]得＝欲【聖乙】　[28]〔作〕－【聖】　[29]作爲＝爲作【聖】　[30]〔耶〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[31]〔比丘〕－【聖】　[32]悔＝誨【三】【宮】　[33]〔時〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[34]〔比丘〕－【三】【宮】　[35]〔爾時〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　[36]〔非沙門法〕－【聖】【聖乙】　[37]順行所不＝行所不順【宋】【元】　[38]責＋（六群比丘）【三】【宮】　[39]〔六群比丘〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[40]作是＝者波逸提【聖】

[1]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。聽諸比丘鬪諍言語已。而向彼人說。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。諸比丘作如是念。以何因緣。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。諸比丘即察知之。是六群比丘。聽諸比丘鬪諍語言已。而向彼說[2]故耳。[3]爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。聽諸比丘鬪諍。已。而向彼說。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。[4]非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。聽諸比丘諍已。而向彼說。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此[5]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。比丘共鬪諍已聽此語。向彼說[6]者。波逸提。比丘義如上。鬪諍有四種。言諍覓諍犯諍事諍。聽者。屏聽他語。若比丘往聽他諍比丘[7]語。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。往而聞波逸提。不聞突吉羅。若方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。若二人共在闇地語。當彈指若謦欬驚之。若不爾*者突吉羅。若二人隱處語。亦當彈指謦欬。若不*者突吉羅。若在道行有二人在前共語。亦當彈指謦欬。若不*者突吉羅。[8]比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若二人在闇處共語。謦欬彈指。若二人在屏處語。彈指謦欬。在道行二人在前行共語。若後來謦欬彈指。若欲作非法羯磨非毘尼羯磨。若爲衆僧若爲塔寺。若爲和[9]上同和*上若阿闍[10]梨同阿闍*梨親厚知識。欲作損減無利無住處。如是等羯磨。欲得知之而往聽無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(七十七*竟)

[11]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘中有一比丘。瞋恚打十七群比丘。其被打人高聲大喚言。止止莫打我。時比房比丘聞。即問言。汝何故大喚。時被打比丘答言。向爲彼比丘所打。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何以瞋恚乃打十七群比丘。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等乃打十七群比丘。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此[12]六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。瞋恚故不喜打比丘者波逸提。比丘義如上。打者若手若石若杖。若比丘。以手石杖打比丘者一切波逸提。除杖手石。若[13]以餘戶鑰曲鉤拂柄香爐柄挃者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有病須人[14]椎打。若食噎須椎脊。若共語不聞而觸令聞。若睡時以身委他上。若來往經行時共相觸。若掃地時杖頭誤觸一切無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(七十八*竟)

[15]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘以手搏十七群比丘。其被搏人高聲大喚言。止止莫爾。比房比丘聞。即問言。汝何故大喚。報言。此比丘以手搏我故大喚。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝云何以手搏十七群比丘。[16]時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非非威儀。[17]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等以手搏十七群比丘。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提。比丘義如上。手者兩手。彼比丘瞋恚以手搏[18]比丘者波逸提。除手已。若戶鑰拂柄香爐柄挃一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若他欲打舉手遮。若[19]象來。若盜賊來。若惡獸來。若[20]持刺

[1] (屏處默然聽戒)＋爾時【宮】　[2] 故＋(爾)【宋】【宮】　[3] [爾]－【宋】【宮】　[4] [非沙門法]－【宋】【元】【明】【宮】*　[5] [六群比丘]－【宋】【元】【明】【宮】　[6] [者]－【宋】【元】【明】【宮】*　[7] (諍)＋語【宮】　[8] 比丘＝尼丘【宮】　[9] 上＝尚【明】*　[10] 梨＝黎【明】*　[11] (瞋恚打他戒)＋爾時【宮】　[12] [六群比丘]－【宋】【元】【明】【宮】　[13] [以]－【宋】　[14] 椎＝槌【宮】　[15] (手搏他戒)＋爾時【宮】　[16] [時]－【宋】【元】【明】【宮】　[17] [非沙門法]－【宋】【元】【明】　[18] (彼)＋比丘【宮】　[19] 象＋(馬)【宮】　[20] (有)＋持【宮】

來舉手遮無犯。若渡水。若欲[1]從溝瀆泥水處過相近舉手招喚餘比丘觸[2]彼無犯。若彼不聞語手捏[3]令聞。若眠時。若行來入出。若掃地。若以杖誤觸。不故作一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏七十九竟

[4]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙。謗十七群比丘。時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。[5]汝云何瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙。謗十七群比丘。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀[6]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。汝云何瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙。謗十七群比丘。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸[7]比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與[8]比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提。比丘義如上。根者有三根。見[9]根聞根疑根。見根者。實見弄陰失精。或見與婦女身相觸。或見與婦女麁惡語。或見[10]與婦女前自歎譽[11]身。或見共相媒嫁時。若餘人見從彼人聞者。是謂見根。聞根者。聞弄陰失精或聞與婦女身相近。或聞與婦女麁惡語。或聞婦女前自歎譽身。或聞共相媒嫁。若彼人聞從彼聞。是謂聞根。疑根者。有二因緣生疑。見生疑聞生疑。云何見生疑。其人見共婦女出林時。見入林時。[12]或見露身無衣不淨流出汚身。或見與惡知識從事或共戲。是爲見而生疑。云何聞中生疑。或[13]闇處聞動床聲。聞草蓐聲。聞喘息聲。聞語聲。或聞交會聲。或聞彼人自言我犯失精。或言我與女人身相觸。或言我與婦女麁惡語。或言我於婦女前自歎說身。或言我媒嫁男女。聞如是等於中生疑。除此三根已。以餘謗者。是爲無根。若比丘瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙謗。說了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。見根聞根疑根。若說其實[14]事欲令改[15]悔而不[16]誹謗。若戲笑語疾疾語獨處語夢中語。若欲說此錯說彼。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十*竟

[17]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中。有一大姓婆羅門。名耶若達。多[18]饒財寶生業無量。田地穀食不可稱計。金銀車𤦲馬瑙真珠[19]虎魄水精琉璃。象馬奴婢庫藏溢滿威相具足。時有一婢名曰黃頭。常守末[20]利園。時彼婢常愁憂言。我何時當[21]免出於婢。時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣園中。爾時世尊。時到著衣持鉢欲入城乞食。時黃頭婢遙見如來。心自念言。我今寧可持此飯施彼沙門。或可脫此婢使。即[22]持飯施如來。爾時世尊。慈愍故爲受還精舍。時黃頭婢即前進入末*利園中。時波斯匿王。嚴四種兵出外遊獵。從人各各分張馳逐群鹿。天時大熱[23]王疲乏。遙見末*利園相去不遠。即迴車往留車在外步入園中。時黃頭遙見王波斯匿來。即生念。彼人來者。行步舉動非是常人。即前奉迎言。善來大人。可就此處坐。即脫一衣敷之令王坐。黃頭問言。不審須水洗脚不。王言可爾。黃頭即以藕葉取水與王。王自以水洗。黃頭爲王揩脚。黃頭復問王言。欲洗面不。王言可爾。黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃頭復問王言。欲飲[24]水不。王言欲飲。黃頭即詣池更洗手。取好藕葉盛水與王飲。黃頭復問王言。不審欲小臥息不。王言欲臥息。即復更脫一衣與王。敷之令王臥息。時黃頭見王臥已。在前長跪。按脚及處處支節。解王疲勞。黃頭。身如天身。細軟妙好。王著細滑。心念言。未曾有如此[25]女總明。我所不敎而悉爲之。王即問言。汝是誰家女。黃頭報言。我是耶若達家婢。使差我常守此末*利園。如是語頃。波斯匿王大臣。尋王車[26]跡來詣園中。跪拜王足已[27]各在一面立。王勅一人言。汝速喚耶若達婆羅門來。即受王敎。喚婆羅門將來詣王所。跪拜王[28]足在一面立。王問言。此女人是汝婢耶。婆羅門答言是。王言。吾今欲取爲婦。汝意云何。婆羅門報言。此是婢使。云何爲婦。王言無苦。但[29]共論[30]價直。婆羅門報言。欲論*價直[31]直百千兩金。我豈可取王*價[32]直。今[33]持奉上大王。王言不爾。我今取爲婦云何不與價。

[1]從＝度【聖】　[2]〔彼〕－【聖】　[3]令＝今【宮】　[4]（僧殘謗他戒）＋爾時【聖】　[5]〔汝〕－【聖】　[6]〔非沙門法〕－【元】【明】【宮】【聖】　[7]比丘＋（言）【聖】　[8]（諸）＋比丘【聖】　[9]根＝相【宋】　[10]與＝於【元】【明】　[11]（己）＋身【聖】　[12]或見＝見或【元】【明】　[13]闇＝閑【元】【明】【宮】　[14]〔事〕－【宋】【元】【明】【宮】　[15]悔＝謝【宋】【元】　[16]誹謗＝誅謗【宮】　[17]（入王宮戒）＋爾時【聖】　[18]饒＝錢【宮】　[19]虎魄＝虎珀【宋】【宮】，琥珀【元】【明】【聖】　[20]利＝羅【元】【明】【宮】【聖】*　[21]免＝勉【聖】　[22]持＝授【宮】【聖】　[23]〔王〕－【元】【宮】　[24]〔水〕－【元】【明】【宮】【聖】　[25]女＋（人）【聖】　[26]跡＝迹【元】【明】【宮】【聖】　[27]〔各〕－【元】【宮】　[28]足＋（已）【元】【明】　[29]〔共〕－【元】【明】【宮】【聖】　[30]價＝賈【聖】*　[31]〔直〕－【元】【明】【宮】　[32]〔直〕－【元】【明】【宮】【聖】　[33]持＝捧【元】【明】

王即出百千兩金與婆羅門已。遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾。沐浴澡洗莊嚴女身。同載入宮衆臣衛從。時黃頭心自念言。此非餘人乃是王波斯匿。[1]既得處宮裏。習學種種[2]技術書算印畫衆形像歌舞戲樂。無事不知。從末利園中將來故。即[3]號之[4]爲末利夫人。年遂長大。王甚愛敬。復於異時。王於五百女人中立爲第一夫人。在高殿上。便自念言。我以何業報因緣得[5]免於婢。今受如是快樂。復作是[6]念。將是我先以和蜜乾飯分施與沙門。以此因緣故今得*免婢受如是快樂耳。即問左右人言。舍衛城中頗有如此像貌沙門不。答言有。是如來無所著至眞等正覺。夫人聞已歡喜。便欲往至佛所。即詣王波斯匿白言。我欲見佛禮拜問訊。王報言。宜知是時。末利夫人。即嚴駕五百乘車。五百[7]婇女侍從。出舍衛城詣祇[8]桓精舍。到已下車。步入園中。遙見如來。顏貌端正諸根寂定。得上調伏如調象王。又如澄淵清淨無穢。見已[9]歡喜來詣佛所。頭面禮足在一面坐。白佛言。以何因緣受女人身。顏貌醜陋見者不歡。資財乏少無有威力。復何因緣顏貌醜陋見者不歡。資財無乏無有威力。復何因緣顏貌醜陋見者不歡。資財無乏大有威力。復何因緣顏貌端正見者歡喜。資財無乏大有威力。爾時世尊告末利夫人。或有女人。心多瞋恚喜惱於人。[10]若以少言現大瞋恚。若以多言亦現[11]大瞋恚。亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者。衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具燈燭一切皆不施與。若見他得利養而生嫉心。是故末利[12]女人。多瞋恚故。顏貌醜陋見者不歡。以不布施故。資財乏少。見他得利養生[13]嫉妬故。無有威力。若末利[14]女人。心多瞋恚喜惱於人。以少言現大瞋恚。以多言亦現大瞋恚。而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者。衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具皆給與之。見他得利養而生嫉[15]妬。是故女人。多瞋恚故顏貌醜陋。以布施故。資財無乏。心生嫉*妬故。無有威力。若末利[16]女人。心多瞋恚喜惱於人。以少言現大瞋恚。以多言亦現大瞋恚。而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者。衣服飲食華香瓔珞乃至房舍臥具燈燭皆給與之。見他得利養者心不嫉*妬。是故。女人以瞋恚故。顏貌醜陋。[17]以布施故。資財無乏。以見他得利[18]養不生嫉*妬故。有大威力。若末利女人。無有瞋恚不惱於人。若聞少言多言亦不現大瞋恚。而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者。象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之。見他得[19]利不生嫉妬。是故末利女人。不瞋恚故。顏貌端正。以布施故。資財無乏。不嫉妬故。有大威力。如是末利。以此因緣故。女人顏貌醜陋資財乏少無有威力。以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏[20]無有威力。以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏有大威力。以此因緣女人顏貌端[21]正資財無乏有大威力。爾時末利夫人。重白佛言。大德。我前世時。多瞋恚喜惱於人。[22]少言而現大瞋恚。以多言亦現大瞋恚。何以故。而今我受形醜陋人不好喜。以是故知。大德。我前世[23]時。能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求[24]者。衣服飲食乃至燈燭皆給與之。是故我今日資財無乏。大德。我前世*時見他得利養不生嫉妬心。故今日有大威力。[25]今此波斯匿王宮中五百女人。皆是刹利種[26]姓。而我於中[27]貴自在。大德。我自今已去不復瞋恚惱於他人。不以少言多言而現大瞋恚。常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者。衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之。若見他得利養心不生嫉妬。大德。我自今已去[28]盡形壽歸依佛法僧。聽爲[29]憂婆私。自今已去[30]盡形壽不殺生乃至不飮酒。爾時世尊。與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜。所謂法者。說施[31]說戒說生天之法。呵欲爲過欲爲不淨。[32]上漏纏縛讃歎出離解脫爲樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法已得果證。時[33]末利夫人重白佛言。我今第二第三歸依佛法僧。聽爲優婆私。自今已去盡形壽不殺生乃至不飮酒。[34]從坐起頭面禮佛足遶三匝而去。還至宮中勸喩波斯匿王令得信樂。王既信樂已。便聽諸比丘入出宮閤無有障[35]閡。時迦留陀夷。到時著衣持鉢往入波斯匿[36]王宮。時王與夫人晝日共眠。夫人遙見迦留陀夷來。即起[37]被衣。以所*被大價衣拂拭床座令坐。時夫人失衣

[1]既＝即【三】【宮】【聖】　[2]技＝伎【三】【宮】【聖】【聖乙】　[3]號＝號【三】【宮】【聖】，別【聖】　[4]〔爲〕－【聖】　[5]免＝勉【聖】*　[6]念＋（言）【聖】　[7]婇＝采【宋】【元】【宮】，綵【明】　[8]桓＝洹【三】【宮】　[9]（發）＋歡喜【聖】　[10]〔若〕－【三】【宮】　[11]〔大〕－【聖】　[12]女＝夫【宋】【元】【宮】【聖】　[13]嫉妬＋（心生）【聖】　[14]女＝夫【宮】【聖】　[15]妬＝妒【三】【宮】*　[16]女＝夫【宮】*　[17]〔以〕－【三】【聖】　[18]養＋（而）【聖】　[19]利＋（養）【聖】　[20]〔無有…乏〕十八字－【聖】　[21]正＝政【聖】　[22]（以）＋少【聖】　[23]〔時〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　[24]〔者〕－【三】【宮】　[25]今＝而【三】【宮】　[26]姓＝性【聖】　[27]貴＝寶【宮】　[28]〔盡形壽〕－【宮】【聖】【聖乙】　[29]憂＝優【三】【宮】　[30]〔盡形壽〕－【三】【宮】　[31]〔說〕－【三】【宮】　[32]上＝有【明】　[33]〔末利〕－【三】【宮】【聖】　[34]（即）＋從【三】【宮】　[35]閡＝礙【三】【宮】　[36]〔王〕－【宮】　[37]被＝披【三】【宮】*

墮地形露慚愧而蹲。時迦留陀夷見已。尋還出宮。王問夫人。向者比丘見汝形耶。夫人白王言。雖見如兄弟姉妹無異。此事無苦。時迦留陀夷還至僧伽藍中。語諸比丘。波斯匿王第一寶者。我今悉見。比丘問言。汝見何等寶耶。迦留陀夷答言。我見末利夫人形露悉得見之。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言。云何乃入王宮至*婇女間。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝實入王宮乃至*婇女間耶。答言。實爾世尊。世尊以無數方便呵責迦留陀夷言。汝所爲非。非威儀非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃入王宮*婇女間。世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲説戒者當如是説。若比丘。刹利水澆頭王種。王未出未藏寶。而入若過宮門閾者波逸提。比丘義如上。王刹利水*澆頭種者。取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金輦上。使諸小王輿輦。王與第一夫人共坐輦上。大婆羅門以水灌王頂上。若是刹利種。水灌頂上作如是立王。故名爲刹利王水*澆頂種。若是婆羅門種。毘舍守陀羅種。以水灌頂作如是立王。亦名爲刹利王水澆頭種。未出者。王未出。*婇女未還本處。未藏寶者。金銀眞珠車𤦲瑪瑙水精琉璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉。若比丘。王刹利水*澆頭種。王未出未藏寶。若入王宮過門閾者波逸提。若一足在外一足在内。發意欲去。若共期而不去者。一切突吉羅。除王刹利種。若入餘粟散小王豪貴長者家。入過門閾者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若王已出。若*婇女還本處。所有金寶*瓔珞已藏舉。若有所奏白。若被請喚。或爲力勢所執將去。若命難梵行難。一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒八十一*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有外道弟子居士。從拘薩羅國在道行。道邊止息。忘千兩金囊而去。時有衆多比丘。亦從彼道行。後來亦止息道邊。見此金囊在地。自相謂言。爲且持去。若有主識者當還。即持而去。時彼居士。忘此金囊前行數里乃憶。疾疾而還。諸比丘遙見自相謂言。此人來者行疾。必是金主。諸比丘即問言。欲何所至。居士報言。汝自去。何須問我爲。諸比丘言。見語所往處。何苦耶。報言。我乃於某處止息。忘千兩金囊。故今往彼取之。諸比丘即出金囊示之言。是汝物非。居士報言。是我囊耳。但此中物何故少。諸比丘言。我等實正得爾許耳。居士即詣官了之。時王波斯匿。身自在座斷事。遣信喚諸比丘。諸比丘往。問言。諸大德。此事云何。如彼人語不。諸比丘白王言。我等所得正有此耳更無。時居士言。我所有物者乃有若干。王即勅人如彼所説斤兩取庫中金來盛著此囊中。即如教取金盛之。其囊不受。王語居士言。此非汝物。汝更自求去。即治其罪。更稅家財物并此金一切入官。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。云何自手捉金銀使居士爲官治罪并稅家財物盡沒入於官。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責諸比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等自手捉金銀使王罰謫居士并財物沒入於官。世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲説戒者當如是説。若比丘。若寶若寶莊嚴。自捉若教人捉者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時舍衞城中世俗常法婦女節會日。毘舍佉母。自莊嚴瓔珞。從祇桓邊過。而彼得信樂心。復作是念。我何用女人節會爲。我今寧可往世尊所禮拜問訊。彼即迴還入祇*桓精舍。心自念言。我不宜著*瓔珞莊嚴具往見世尊。今當先脱却然後乃見禮拜世尊。時將從在一樹下脱身寶衣*瓔珞積置樹下乃成大積。往世尊所頭面禮足在一面立。爾時世尊。即與方便説法開化歡喜。時毘舍佉母。聞如來説法甚大歡喜。前禮佛足遶

①〔耶〕－　②聞＋（已）　③婇＝采*　④〔言〕－　⑤實＝審　⑥實＝[illegible]　⑦澆＝洗*　⑧頭＝頂　⑨〔王〕－　⑩輿＝舉　⑪〔輦〕－　⑫頂＝頭　⑬守＝首　⑭瓔珞＝纓絡　⑮〔若〕－　⑯〔波逸提〕－　⑰金＋（銀）　⑱〔所執〕－　⑲執＝持　⑳將＝持　㉑（捉遺落寶戒）＋爾時　㉒自＝共，〔自〕－　㉓語＝諸　㉔〔耶〕－　㉕非＋（耶）　㉖〔耳〕－　㉗往＝住　㉘〔諸〕－　㉙正＝止　㉚此＝比　㉛有＝至　㉜金＋（藏）　㉝稅＝積　㉞〔時〕－　㉟〔至〕－　㊱〔非沙門法〕－　㊲〔以〕－　㊳若＝捉，〔若〕－　㊴嚴＝飾　㊵婦女＝諸女人　㊶〔莊〕－　㊷瓔珞＝纓絡*　㊸桓＝洹*　㊹念＝今　㊺〔莊〕－　㊻積＝襍　㊼法＋（已）

已而去。心存於法。直出祇*桓門。忘[1]取*瓔珞寶衣嚴身具。還家乃憶。作是念言。若我遣信往取衣[2]脫[3]不得。便能辱諸比丘。卽止不遣使往取。有一比丘。見毘舍佉母入祇*桓詣樹下時。又見出時竟不詣此樹下。彼比丘便往樹所。見諸寶衣*瓔珞積在一處。見已心疑不敢取。念言。世尊制戒。若比丘。捉寶若寶莊飾。自捉若教人捉波[4]逸提。彼比丘往白世尊。世尊告言。[5]自今已去聽在僧伽藍內見有遺物。爲不失堅牢故當取舉之。自今已去當如是說戒。若比丘。捉金寶若寶莊[6]嚴。自捉若教人捉。除僧伽藍中。波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時有衆多比丘。從拘薩羅國在道行。下道至一無住處村。問彼人言。此中何處有空房舍可止宿處。諸人語言。此有某甲巧師家。有空房[7]舍可往止宿。諸比丘往巧師舍語言。我欲寄宿可爾不。報言可爾。諸比丘卽入其舍內敷草蓐而坐。正身正意繫念在前。爾時巧師。有已成金未成金。已成未成金。已成銀未成銀。已成未成銀。置舍內而捨去。時諸比丘。爲守護故竟夜不眠。恐人盜此金銀去。夜過已巧師來入屋。問訊諸比丘言。諸尊夜得安眠不。比丘報言。不得眠。卽問言。何故不得眠。比丘報言。汝留此雜物置屋中。我等竟夜爲守護故不得眠。時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告曰。自今已去聽諸比丘在他家止宿時。若屋中有物爲不失堅牢故應收舉。自今已去當如是說戒。若比丘。[8]若寶及寶莊飾。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處波[9]逸提。若比丘。在僧伽藍中若寄宿處。捉寶若以寶莊*嚴自捉教人捉。當作是意。若有主識者當取。作如是因緣非餘。比丘義如上。寶者。金銀眞珠[10]虎[11]珀[12]車渠[13]馬瑙琉璃貝玉生[14]像金。寶莊[15]嚴者。銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也。若比丘。在僧伽藍內若舍內。若寶[16]寶莊飾。[17]自捉若教人捉。當識囊器相識裹相識繫相應解囊器看。知幾連綴幾未連綴幾方幾圓。幾故幾新。若有求索者應問言。汝物何似。若相應應還。若不相應[18]應語言。我不見如是物。若有二人俱來索。應問言。汝物其形何似。若言相應者應還。若不相應當語言。我不見如是物。若二人語俱相應。應持物著前語言。是汝等[19]物各取[20]去。若比丘。在僧伽藍內若舍內。若寶若寶莊飾。若自捉若教人捉。若不識囊相裹相繫相突吉羅。若解囊不看幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若至僧伽藍內。若宿處。若寶若寶莊飾。若自捉若教人捉。識囊相裹相繫相解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故。若[21]二人俱來索問言。汝物形何似。若語相應者[22]還。若不相應[23]當語言。我不見如是物。若二人語俱相應者。當持物著前語言。是汝物者持去。若是供養塔寺莊嚴具。爲堅牢故收舉。如是一切無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。八十二*竟[24]

四分[25]律卷第十八

[26]四分[27]律卷第十九 [28]初分之十九

[29]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[30]九十單提法之九 [31]并四提舍尼衆學法初

[32]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子非時入村。與諸居士共樗[33]蒱。比丘勝諸居士不如。居士以慳嫉故便言。比丘晨朝入村爲乞食故。非時入村爲何事耶。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。云何非時入村與諸居士共樗*蒱戲。諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀[34]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何跋難陀釋子。非時入村與諸居士而共樗[35]蒱戲。世尊無數方便呵責跋難陀釋子已告[36]諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘非時入聚落波逸提。如是世尊與比丘結戒。其中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視病人事。佛言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚

[1]（不）＋取【聖】　[2]脫＝服【宮】，脫下【聖】　[3]（取）＋不【三】【宮】　[4]逸＝夜【宮】　[5]自今已去＝今已去去【宮】　[6]嚴＝飾【三】【宮】【聖】　[7]〔舍〕－【宮】【聖】　[8]〔若〕－【宮】【聖】　[9]逸＝夜【宋】【元】【宮】　[10]虎＝琥【三】【宮】　[11]珀＝魄【宮】　[12]車渠＝硨磲【三】【宮】　[13]馬瑙＝瑪瑙【三】【宮】　[14]像＝象【三】【宮】　[15]嚴＝飾【三】【宮】【聖】【聖乙】　[16]（若）＋寶【明】　[17]（若）＋自【聖】　[18]〔應〕－【三】【宮】　[19]物＋（者）【聖】　[20]〔去〕－【三】【宮】　[21]二＝一【宮】　[22]（應）＋還【三】【宮】【聖】　[23]〔當〕－【宮】，當＝應【聖】　[24][32]不分卷及章【宮】　[25]律＋（藏）【三】【宮】，律＋（藏初分）【聖】　[26]四分律卷第十九＝四分律藏【聖】　[27]律＋（藏）【三】【宮】　[28]〔初分之十九〕－【三】【宮】　[29]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】　[30]九十單提法之九＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】，初分之十九【明】，非時入聚落戒【聖】　[31]〔并四…初〕九字－【三】【宮】，（并四…初）九字＝（卷十九卷初）五字【聖】　[33]蒱＝蒲【聖】*　[34]〔非沙門法〕－【宮】【聖】　[35]蒱＝蒲【明】【聖】　[36]〔諸〕－【宮】

落。諸比丘不知囑授何人。佛言。當還囑比丘。若獨處一房。當囑授比房。自今已去當如是說戒。若比丘非時入聚落。不❶囑比丘者波逸提。比丘義亦如上。時者。從明相出至中時。非時者。從中後至明相未出。村聚落者。四種村如上。有比丘者。同住客得囑及處。若比丘非時入村。有比丘不囑授動足初入村門波逸提。一脚在門內一脚在門外。方便欲去不去。若共期不去。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若比丘。營衆僧事塔寺事。瞻❷視病人事。囑授比丘若道由村過。若有所啓白。若為喚。若受請或為力勢所執。或❸為繫縛將去。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏（八十三*竟）

❹爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷。預知世尊必從此道來。即於道中敷高好床座。迦留陀夷遙見世尊來。白佛言。世尊看我床座。善逝看我床座。佛言。當知此癡人內懷弊惡。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。告諸比丘。此癡人迦留陀夷。敷高廣大床但自為己。爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作繩床木床。足應高如來八指。除入陛孔上截竟。若過者波逸提。比丘義如上。床者。五種床如上。若比丘。自作繩床木床。足應高八指截竟。過者波逸提。作而不成突吉羅。若教人作過八指截竟波逸提。作而不成突吉羅。若為他作成不成。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若作足高八指。若減八指。若他施已成者截而用之。若脫脚却無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏（八十四*竟）

❺爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。作兜羅綿❻褚繩床木床大小褥。諸居士見皆共嫌之。自相謂言。此沙門釋子不知慚愧無有慈心斷衆生命。外自稱言我修正法。❼乃作兜❽羅*褚木床及繩床大小褥。如似國王亦如大臣。如是有何正法。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何作兜*羅*褚繩床木床大小褥。時諸比丘往至世尊所頭面❾作❿禮在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀⓫非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何作兜*羅*褚繩床木床大小褥。令居士嫌也。呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作兜*羅*褚繩床木床大小褥成⓬者波逸提。比丘義如上。兜羅者。白楊樹華楊柳華⓭蒲臺⓮也。大床⓯者有五種如上。繩床*者有五種如上。大褥者為坐臥故。小⓰褥者為坐故。若比丘。以兜*羅*褚繩床木床大小褥。若自作成者波逸提。不成者突吉羅。若教他使作成者波逸提。不成突吉羅。若為他作成不成一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若鳩羅耶草文若草婆娑草。若以毳劫貝碎弊物。若用作⓱搘肩物。作⓲輿上枕。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏（八十五*竟）

⓳爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時有信樂⓴工師為比丘作骨牙角針筒。以是故。令㉑此工師廢家事業。財物竭盡無復衣食。時諸世人皆作此言。此工師未供養沙門釋子時。多財饒寶。自供養沙門釋子已來。居家貧匱無所食㉒廠。所以供養者。望得其福。而反得殃。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘。汝等云何。使彼工師作骨牙角針筒。廢家事業財物竭盡。㉓時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧呵責諸比丘。汝所為非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何諸比丘。使工師作㉔牙骨角針筒財物竭盡。世尊以無數方便呵責諸比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作骨牙角針筒刳刮者波逸提。比丘義如上。若比丘。骨牙角自刳㉕刮作而成者波逸提。不成者突吉羅。若教他作而成

❶囑＋(授)【聖】　❷[視]－【三】【宮】　❸為＝被【三】【宮】【聖】【乙】　❹(過量作床戒)＋爾時【聖】　❺(紵綿褥戒)＋爾時【聖】　❻褚＝貯【三】【聖】*　❼[乃]－【三】【宮】　❽羅＋(綿)【三】【宮】*　❾[作]－【聖】　❿禮＋(足)【聖】　⓫[非沙門法]－【宮】【聖】*　⓬[者]－【宮】【聖】　⓭蒲＝蒱【三】【宮】　⓮也＝華【元】【明】　⓯[者]－【三】【宮】【聖】【乙】*　⓰[褥]－【三】【宮】【聖】【乙】　⓱搘＝支【三】【宮】【聖】　⓲輿＝舉【聖】　⓳(作鍼筒戒)＋爾時【聖】　⓴工＝巧【聖】　㉑此＝是【聖】　㉒廠＝敝【三】【宮】　㉓[時]－【三】【宮】【聖】【乙】　㉔牙骨＝骨牙【三】【宮】【聖】　㉕[刮]－【三】【宮】【聖】【乙】

者波逸提。不成者突吉羅。若爲他作成不成一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若鐵若銅[1]若鉛錫[2]若白鑞若竹若木若葦若舍羅草用作針筒。不犯。若作錫杖頭鏢[3]鑽。若作傘蓋子及斗頭鏢。若作曲鉤。若作刮汚刀。若作如意。若作玦[4]紐。若作匙。若作杓。若作鉤衣[5]鈅。若作眼藥[6]篦。若作刮舌刀。若作[7]摘齒物。若作挑耳*篦。若[8]禪鎭。若作熏鼻筒。如是一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。八十六*竟

[9]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時世尊不受請。檀越送食。諸佛常法。若不受請。[10]遍行房舍。見異處。以衆僧臥具敷在露地不淨[11]所汚。時天大暴雨世尊卽以神力令衆僧臥具不爲雨漬。諸比丘還。世尊以此因緣集比丘僧告言。我向者遍行房舍。看見有異處敷衆僧臥具在露地不淨[12]所汚。時天大雨。我以神力使[13]雨不漬。當知此汚是有欲人非。是無欲人。是瞋恚人非。是無瞋恚人。是癡人非。是無癡人也。若離欲外道仙人離欲者無有此事。況阿羅漢若比丘念不散亂而睡眠者無有此事。況阿羅漢。自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師[14]壇。世尊既聽作尼師*壇。六群比丘便多作廣長尼師*壇。時諸比丘見問言。世尊制戒。聽畜三衣不得過長。此是[15]何衣。六群比丘報言。是我等尼師*壇。[16]時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。多作廣長尼師*壇。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等[17]作廣長尼師*壇。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘[18]言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。作尼師*壇當應量作。[19]此中量者。長佛二[20]*搩手廣一*搩手半。過者裁竟波逸提。如是世尊與比丘結戒。時尊者迦留陀夷。體大尼師*壇小不得坐。知世尊從此道來。便在道邊手挽尼師*壇欲令廣大。世尊見迦留陀夷手挽尼師*壇已。知而故問言。汝何故挽此尼師*壇。答言。欲令廣大。是故挽[21]耳。爾時世尊。以此事與諸比丘隨順說法。讃歎頭陀少欲知足樂出離者。告諸比丘。自今已去聽諸比丘更益廣長各半*搩手。自今已去當如是說戒。若比丘。作尼師*壇。當應量作。[22]是中量者。長佛二*搩手廣一搩手半更增廣長各半*搩手。若過裁竟波逸提。比丘義如上。尼師*壇者。敷下坐。若比丘。作尼師*壇。長中過量廣中不過量。若廣中過量長中不過量。廣長俱過量。自作成者波逸提。不成者突吉羅。敎他使作成者波逸提。不成者突吉羅。爲他作成不成[23]盡突吉羅。比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。應量作。或減量[24]作。若從他得已成者。裁割如量。若疊作兩重。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。八十七*竟

[25]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘患癰[26]瘡疥種種*瘡病。膿血流出汚身汚衣汚臥具。諸比丘往白佛。佛言。自今已去聽諸比丘畜覆*瘡衣。時諸比丘覆*瘡衣麁。多毛著*瘡。[27]舉衣[28]時患痛。比丘白佛。佛言。自今已去聽諸比丘以大[29]價細軟衣覆*瘡上著[30]涅槃僧。若至白衣家請坐時。應語言我有患。若主人語言。但坐。當褰上涅槃僧。以此衣覆*瘡而坐。時六群比丘聞世尊聽作覆*瘡衣。便多作廣長覆*瘡衣。諸比丘見卽問言。世尊制戒。畜三衣不得過長。此是[31]何衣。六群比丘報言。是我等覆*瘡衣。諸比丘聞。嫌責六群比丘。云何汝等。多作廣長覆*瘡衣。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世[32]尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。多作廣長覆*瘡衣。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。作覆*瘡衣當應量作。[33]是中量[34]者。長佛四*搩手廣二*搩手。裁竟過者波逸提。比丘義如上。覆*瘡衣者。有種種*瘡病持用覆身。若長

[1]〔若〕－聖　[2]〔若〕－宋　[3]鏢＝穳宮　[4]玦＝細元明　[5]鈅＝刮宮　[6]篦＝箄元明*　[7]摘＝擿三宮　[8]（作）＋禪三宮元明　[9]（過量坐具戒）＋爾時聖　[10]遍＝過聖　[11]〔所〕－宮元明　[12]〔所〕－三宮元明　[13]雨＝而聖　[14]壇＝檀元明*　[15]何＋（人）三宮聖，何＝誰元　[16]〔時〕－三宮元明　[17]作廣長＝廣大作三宮　[18]〔言〕－聖　[19]此＝是三宮　[20]搩＝磔三宮*　[21]耳＝可宮　[22]〔是中〕－元明　[23]〔盡〕－三宮元明　[24]〔作〕－三宮元明　[25]（覆創衣戒）＋爾時聖　[26]疥＝創聖*　[27]衣＝身聖　[28]〔時〕－三宮聖　[29]價＝賈聖*　[30]涅槃＝泥洹聖　[31]何＝誰元　[32]尊＋（爾時）三宮　[33]〔是中〕－元明　[34]〔者〕－元明

中應量廣中不應量。[1]廣中應量長中不應量。若廣長俱不應量。自作成者波逸提。不成者突吉羅。教人作成者波逸提。不成突吉羅。若爲他作成不成者盡突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。應量作。或減量作。若從他得裁割如量。如疊作兩重無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(八十八*竟)

[2]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣。即大作雨浴衣。遣人持詣僧伽藍中與諸比丘。諸比丘得便分。佛言。此衣不應分。自今已去若得雨浴衣。隨上坐[3]次[4]付與。若不足者憶[5]次。更得續次與。使遍彼。時得貴*價衣續次與。佛言。不應爾。應與上座易之。以上座先得者轉次與下座。若不遍者。當以僧可分衣物與[6]之令遍。時六群比丘聞如來制[7]戒聽諸比丘作雨浴衣。輒自多作廣大雨浴衣。諸比丘見已即問言。如來制戒畜三衣不得過長。此是誰衣。六群比丘報言。是我等雨浴衣。[8]時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。乃多作廣大雨浴衣。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等多作廣大雨浴衣。[9]世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作雨浴衣。應量作。是中量者。長佛六*搩手廣二*搩手[10]半。過者裁竟波逸提。比丘義如上。雨浴衣者。諸比丘著在雨中[11]洗浴。若比丘作雨浴衣。長中不應量廣中應量。若廣中不應量長中應量。若廣長俱不應量。自作而成波逸提。不成突吉羅。若教人作成波逸提。不成突吉羅。若爲[12]他作成不成盡突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。應量作減量作。若從他得裁割如量。若疊作兩重無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(八十九*竟)

[13]爾時佛在釋翅[14]搜尼拘類園中。爾時尊者難陀短佛四指。諸比丘遙見難陀來。皆謂是佛來。即[15]起奉迎。至乃知是難陀。諸比丘皆懷慚愧。[16]時難陀亦[17]懷慚愧。爾時諸比丘。以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。自今已去制難陀比丘著黑衣。時六群比丘。與如來等量作衣或過量作。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。汝等云何。與如來等量作衣或過量作。時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比[18]丘。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘。與如來等量作衣或過量作。無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。與如來等量作衣或過量作者波逸提。是中如來衣量者。長佛十[19]搩手廣六*搩手。是謂如來衣量。比丘義如上。衣者十種衣如上。若比丘。等如來衣量。長中不應量廣中應量。廣中不應量長中應量。若廣長中俱不應量。自作成者波逸提。不成突吉羅。若教他作成波逸提。不成突吉羅。若爲[20]他作成不成亦突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。從他得[21]作成衣。當裁割如量。若不裁割疊作兩重無犯。無犯者。最初未[22]制戒。癡狂心亂痛惱所纏(九十*竟)

[23]四提舍[24]尼

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世儉穀貴。人民飢餓。死者無限。乞求難得。爾時蓮華色比丘尼。到時著衣持鉢入舍衛城乞食。所得初日食持與比丘。得二日食若三日食亦與比丘。蓮華色比丘尼復於異時。著衣持鉢入舍衛城乞食。時有長者乘車將從往問訊波斯匿王。從者驅人避道。時蓮華色比丘尼。見已避道墮深泥中面[25]奄地而臥。長者見之。慈愍即止車。勅左右人扶出。長者問言。阿[26]姨有何患苦。報言。我無所患飢乏[27]故耳。[28]爾時長者問言。何故飢乏。乞求難得耶。答言。易得耳。我得初日食持與比丘。二日三日食[29]亦持與比丘。故[30]我飢耳。

[1] 廣中應量長中不＝長中不應量廣中【三】【宮】，〔廣中…量〕九字－【聖】【聖乙】　[2] (雨浴衣過量戒)＋爾時【聖乙】　[3] 〔次〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[4] 付＝傳【宮】【聖乙】　[5] 次＝決【宮】　[6] 〔之〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[7] 〔戒〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[8] 〔時〕－【三】【宮】　[9] 〔世尊〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[10] 〔半〕－【聖】　[11] 洗浴＝浴洗【聖】　[12] 他＋(人)【三】【宮】　[13] (佛衣等量戒)＋爾時【聖乙】　[14] 搜＝擭【聖】【聖乙】　[15] 起＋(前)【聖乙】　[16] 〔時〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[17] 〔懷〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[18] 丘＋(言)【三】【宮】　[19] 搩＝磔【宋】【元】【明】，[illegible]*　[20] 他＝也【宋】【宮】　[21] 作成＝成作【三】【宮】【聖】【聖乙】　[22] 制＝結【聖乙】　[23] 〔四提舍尼〕－【聖】，四提舍尼＝親理自手受食戒【聖乙】　[24] 尼＋(法)【三】【宮】　[25] 奄＝掩【三】【宮】　[26] 姨＝夷【聖】【聖乙】　[27] 故＋(爾)【三】【宮】【聖】【聖乙】　[28] 〔爾時〕－【三】【聖】【聖乙】，爾時＝爾【宮】　[29] 〔亦〕－【三】【宮】　[30] 〔我〕－【三】【宮】【聖】

時長者嫌言。沙門釋子。受無厭足不知慚愧。外自稱言我知正法。如是何有正法。受此比丘尼所[1]乞得食。不知義讓。施雖無厭[2]而受應知足。時長者。卽將此比丘尼還家浣濯衣服。爲作[3]酥粥供給所須。語言。自今已去可常在我家食。勿復餘去。若外有所得者隨意與人。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘言。云何汝等。於比丘尼邊受食。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[4]爾時以此因緣集[5]比丘僧。呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何受彼蓮華色比丘尼食。不知止足。以無數方便呵責[6]彼比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。入村中自受比丘尼食。食者。彼比丘應向餘比丘說。大德。我犯可呵法。所不應爲。今向大德悔過。是法名悔過法。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘皆有疑。不敢取親[7]里比丘尼食。佛言。自今已去聽受親*里比丘尼食。時諸病比丘復有疑。不敢受非親*里比丘尼食。佛言。自今已去聽病比丘受非親*里比丘尼食。時諸比丘復有疑。非親*里比丘尼持食置地不敢取。或使人授與。亦不敢取。佛言。自今已去聽諸比丘受。如是食。自今已去當如是說戒。若比丘。入村中從非親*里比丘尼若無病自手取食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法。所不應爲。[8]我今向大德悔過。是法名悔過法。比丘義如上說。非親*里親[9]里亦如上。病者亦如上。食者。二種食亦如上。彼比丘入村中從非親*里比丘尼若不病而自手受如是食。食咽咽波羅提提舍尼。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。受親*里比丘尼食。若有病。若置地與。若使人授與。若在僧伽藍中與。若在村外與。若在比丘尼寺內與。如是[10]受取食無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 一*竟

[11]爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時衆多比丘。與六群比丘在白衣家內共坐食。時六群比丘尼。爲六群比丘索羹飯語言。與此羹。與此飯。而捨中間不與。乃越次與六群比丘而食之。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。食六群比丘尼所索羹飯而食[12]耶。[13]諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊[14]爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。食六群比丘尼所索羹飯。而令中間比丘不得食。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。若比丘至白衣家內食。是中有比丘尼指示。與某甲羹。與某甲飯。比丘應語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者。是比丘應悔過言。大德。我犯可呵法。所不應爲。我今向諸大德[15]悔過。是法名悔過法。比丘義如上。家內者有男女者是。食者如上說。彼比丘於白衣家內食。是中有比丘尼指示。與某甲羹。與某甲飯。彼比丘當語言。大姊小止。須諸比丘食竟。若無一比丘語言大姊小止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅提提舍尼。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若語言。大姊且止。須諸比丘食竟。若比丘尼自爲檀越。若檀越設食。令比丘尼處分。若不故作偏爲與此置彼如是無犯。無犯者。[16]最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二*竟[17]

[18]爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時有居士家夫婦。俱得信樂爲佛弟子。諸佛見諦弟子常法。於諸比丘無所愛惜。乃至身肉。若諸比丘至家者。常與飯食及諸供養故。令其貧窮衣食乏盡。比居諸人皆作此言。彼家先大富多財饒寶。從供養沙門釋子已來。財物竭盡貧窮乃爾。如是恭敬供養乃反得[19]貧弊。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。汝等云何。數至居士家。受[20]飲食供養而不知足。使彼居士財物竭盡乃爾[21]耶。時諸比丘[22]往

[1]〔乞〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔而〕－【三】【宮】　[3]酥＝蘇【宋】【元】【宮】　[4]〔爾時〕－【聖】　[5]（諸）＋比【三】【宮】　[6]〔彼比丘〕－【三】【宮】　[7]里＝理【聖】＊　[8]我＋（說）【聖】　[9]里＋（有二種）【聖】　[10]受＝授【三】【宮】　[11]（食尼指授食戒）＋爾時【宮】　[12]〔耶〕－【三】【宮】　[13]（爾時）＋諸比丘【聖】　[14]〔爾時〕－【聖】　[15]悔＝海【元】　[16]〔最〕－【宮】　[17]四分律藏卷第十五終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　[18]卷第十六之首【聖】，前行聖乙本有學家中乞食戒六字　[19]貧＝窮【聖】　[20]飲食＝食飲【聖】　[21]〔耶〕－【三】【宮】【聖】　[22]往＋（至）【三】【宮】【聖】

世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。汝等云何數至居士家受供養飮食。乃令彼家❶貧窮。如是以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘。自今已去聽僧與❷彼居士作學家白二羯磨。作如是與。衆中當差堪能羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。此羅閱城中一居士家夫婦。得信爲佛弟子。財物竭盡。若僧時到僧忍聽。僧今作學家羯磨。諸比丘不得在其家受食食。白如是。大德僧聽。此羅閱城中一居士家夫婦。得信爲佛弟子。財物竭盡。僧今與作學家羯磨。諸比丘不得在其家受食食。誰諸長老忍。僧與彼居士作學家羯磨者默然。誰不忍者說。僧已❸忍。與彼居士作學家羯磨竟。僧忍默然故。❹是事如是持。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。❺知是學家。僧與作學家羯磨竟。而在其家受飮食食。當向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法。我今向大德悔過。是法名悔過法。如是世尊與比丘結戒。其中比丘先受學家請皆有疑不敢往。佛言。聽先請者往。時病比丘疑不敢受學家食。佛言。自今已去聽諸病比丘受學家食。時諸比丘見施食者置地與疑不敢取。若使人與。亦不敢受。佛言聽受。自今已去當如是說戒。若先作學家羯磨。若比丘。於如是學家先不請無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。我犯可呵法。所不應爲。我今向大德悔過。是法名悔過法。比丘義如上。學家者。僧與作白二羯磨。居士家者如上。病者亦如上。若比丘。如是學家僧先與作學家羯磨已。比丘先不❻受請。又無病。於如是學家中自手受❼食食者咽咽波羅提提舍尼。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先受請。若有病。若置地與。若從人受取。若學家施與後財物還多無犯 彼學家財物還多。從❽僧乞解學家羯磨。諸比丘白佛。佛言。若彼學家財物還多。從僧乞解學家羯磨者。僧應與作白二羯磨解。衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。此羅閱城中有一居士夫婦。得信爲佛弟子。好施財物竭盡。僧先與作學家羯磨。今財物還多。從僧乞解學家羯磨。若僧時到僧忍聽。❾僧今解學家羯磨白如是。大德僧聽。此羅閱城中❿一居士家夫婦。得信爲佛弟子。⓫好施財物竭盡。僧先與作學家羯磨。今財物還多。⓬從僧乞解學家羯磨。僧今與彼居士解學家羯磨。誰諸長老忍。僧與彼居士解學家羯磨者默然。⓭誰不忍者說。僧已忍。與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故。⓮是事如是持。時諸比丘皆疑。不敢受已解學家羯磨居士食。白佛。佛言。自今已去聽諸比丘受食無犯。無犯者。⓯最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三*竟

⓰爾時佛在釋翅⓱搜國迦維羅衛尼拘類園中。舍夷城中諸婦女人。持飮食詣僧伽藍中供養。時諸盜賊聞之。於道路嬈觸。時諸比丘聞。往白世尊。世尊言。自今已去。諸比丘應語諸婦女。莫出道路有賊恐怖。若已出城應語⓲言。莫至僧伽藍中。道路有賊恐怖。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘在阿蘭若有疑恐怖處住。僧伽藍外不受食。僧伽藍內受食而食。當向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法。我今向大德悔過。是法名悔過法。如是世尊與諸比丘結戒。時諸檀越。先知有疑恐怖而故持食來。諸比丘疑不敢受食。佛言。自今已去聽諸比丘受如是食。時諸病比丘亦疑不敢受如是食。佛言。自今已去聽諸病比丘受如是食。時有施主。以食置地與。若教人與。諸比丘疑不敢受。佛言。自今已去聽諸比丘受如是食。自今已去當如是說戒。若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處。若比丘在如是阿蘭若處住。先不語檀越。若僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食食者。應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法。我今向大德悔過。是法名悔過法。比丘義如上。阿蘭若處者。去村五百弓。遮摩羅國⓳弓量法也。有疑恐怖者。疑有賊盜恐怖。病者如上說。若阿蘭若比丘。在如是迥遠處住。若先不語檀越於僧伽藍外不受食。僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提

❶貧窮＝窮悴【宋】【元】【明】，〔貧〕－【宮】 ❷〔彼〕－【宋】【元】【明】 ❸〔忍〕－【宮】 ❹〔是事〕－【聖】 ❺知＝如【聖】【宮】 ❻〔受〕－【宋】【元】【明】【宮】 ❼食＝飮【宋】【元】【明】【宮】 ❽〔僧〕－【宮】 ❾〔僧今〕－【聖】【宮】 ❿（有）＋一【宮】 ⓫〔好施…今〕十五字－【聖】【宮】 ⓬〔從僧…磨〕八字－【聖】【宮】 ⓭〔誰〕－【宮】 ⓮〔是事〕－【聖】 ⓯〔最〕－【宋】【元】【明】【宮】 ⓰（阿蘭若處寺內受食戒）＋爾時【宮】 ⓱搜＝瘦【聖】【宮】 ⓲〔言〕－【聖】 ⓳弓＝肘【聖】

提舍尼。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。[1]若先語檀越。若有病。若置地與。若教人與。若來受教勅聽法時。比丘自有私食。[2]令授與者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。

[3]四竟

[4]式叉迦羅尼法

[5]胡音[6]不正。應言式叉迦羅尼。[7]諸有讀者。[8]盡[9]應從此式叉迦羅尼。[10]不能一一就文治。故[11]斑之
[12]出丹本即云百衆學法之一

[13]爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比[14]丘。著涅槃僧。或時下著。或時高著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細[15]襵。諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子無有慚愧。外自稱言我知正法。如是有何正法。云何著涅槃僧。或時[16]下或時[17]高。或時作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。如似國王長者大臣居士。如似節會戲笑俳說人著衣。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。著涅槃僧。或時下或時高。或時作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。著涅槃僧。或時下著。或時高著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。以無數方便呵責已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。當齊整著涅槃僧。式叉[18]迦羅尼。比丘義如上。是中不齊整[19]著。或時下著。或時高著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。下者繫帶在[20]臍下。高者褰齊膝。象鼻者垂前一角。多羅樹葉者垂[21]前[22]二角。細*襵者[23]繞腰*襵[24]皺。若比丘。高著下著涅槃僧。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。故作。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。臍中生[25]瘡下著。若脚蹲有*瘡高著。若僧伽藍內。若村外。若作時。若在道[26]行。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 一*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘所著衣。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或細*襵。諸長者[27]見已皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。[28]如是有何正法。云何著衣或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。如似國王大臣長者居士[29]種。[30]時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等著三衣。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等著衣。或高著或下著。或作象鼻。或[31]作多羅樹葉。或時細*襵耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。當齊整著三衣。式叉*迦羅尼。比丘義如上。是中不齊者。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襵。下著衣者下垂過肘露脇。高著衣者過脚蹲上。象鼻者下垂一角。多羅樹葉者。垂前兩角後褰高也。細*襵者細*襵已安緣。若比丘。故[32]高著下著衣作象鼻。或作多羅樹葉或時細*襵。故作。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時肩臂有*瘡下著。或時脚蹲有*瘡高著。若僧伽藍內。若村外。若在道行。作時無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 二*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。反抄三衣行入白衣舍。諸居士見皆[33]共譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我持正法。如是有何正法。云何反抄衣入白衣舍。如似國王大臣長者居士種。[34]時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。云何汝等反抄衣入白衣舍。[35]諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非

[1]〔若〕－【聖】 [2]令＝今【三】【宮】 [3]四竟＋(懺過)【聖】 [4]式叉迦羅尼法＝尸叉罽賴尼法【宮】【聖】 [5]胡＝梵【明】 [6]不正＝日應【三】【宮】 [7]諸有讀＝者有讀【三】，〔諸有…此〕九字－【聖】 [8]盡應＝應正【三】【宮】 [9]應＋(改)【宮】 [10]不能＝不龍【宮】，〔不能…一〕二十一字＝〔者奏吉衆學法〕六字【聖】 [11]〔斑之…一〕十三字＝〔班辯之耳〕四字【三】【宮】 [12]〔出丹…一〕十一字－【宮】 [13](自下二今皆正之)＋爾時【聖】 [14]丘＋(尼)【宋】【元】【宮】 [15]襵＝攝【聖】* [16]下＋(著)【三】【宮】 [17]高＋(著)【三】【宮】 [18]迦羅＝闍賴【宮】【聖】* [19]著＝者【三】【宮】 [20]臍＝齊【宮】【聖】* [21]〔前〕－【宮】【聖】 [22]二＝三【宮】 [23]繞＝遶【宮】【聖】 [24]皺＝破【宮】 [25]瘡＝創【聖】* [26]行＋(時)【聖】 [27]見＝是【宋】【元】【宮】 [28]如＝知【宮】 [29]種＋(爾)【聖】 [30]〔時〕－【三】【宮】 [31]〔作〕－【三】【宮】 [32](作)＋高【三】【宮】 [33]〔共〕－【三】【宮】 [34]〔時〕－【三】【宮】【聖】 [35](爾時)＋諸【聖】

隨順行所不應爲。云何汝等。反抄衣入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得反抄衣①行入白衣舍。式叉*迦羅尼。比丘義如上。白衣舍者村落也。反抄衣者。或左右反抄衣著肩上。若比丘故左右反抄衣著肩上入白衣舍。故作。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。脇肋邊有*瘡。若僧伽藍內。若村外。若在道行。若作時無犯。無犯者。②最初未③制戒。癡狂心亂痛惱所纏*三竟

不得反抄衣入白衣舍坐。式叉*迦羅尼如上四*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。以衣纏④頸入白衣舍。諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。乃⑤以衣纏頸入白衣舍。如似國王大臣長者居士種。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何衣纏頸入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。⑥非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等衣纏頸入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得衣纏頸入白衣舍。式叉*迦羅尼。比丘義如上。纏頸者。總⑦捉衣兩角著左肩上。故作衣纏頸入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。肩臂有*瘡。若僧伽藍內。若村外。或作時。或在道行無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏五*竟

不得衣纏頸入白衣舍坐。式叉*迦羅尼。亦如是六*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。以衣覆頭入白衣舍。諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。衣覆頭行⑧似如盜賊。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何持衣覆頭入白衣⑨舍。⑩比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等衣覆頭入白衣舍。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘⑪言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得覆頭入白衣⑫舍。式叉*迦羅尼。比丘義如上。白衣舍者村落⑬也。覆頭者。若以樹葉。若以碎段物。若衣覆頭行入白衣舍。故作犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或⑭時患寒。或頭上*瘡生。⑮或命難梵行難覆頭而⑯走無犯。無犯者。⑰最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏*七竟

不得覆頭入白衣舍坐。式叉*迦羅尼。亦如⑱是*八竟⑲

四分⑳律卷第十九

㉑四分律卷第二十 ㉒初分之二十

㉓姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

㉔百種學法之二

㉕爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。跳行入白衣舍。諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。跳行㉖入㉗舍似如鳥雀。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何跳行入白衣舍。㉘諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀㉙非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等跳行入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人

①〔行〕－【三】【宮】 ②〔最〕－【聖】 ③制＝持【宋】【宮】 ④頸＝頭【宮】 ⑤〔以〕－【三】【宮】 ⑥〔非沙門法〕－【聖】 ⑦捉＝提【聖】 ⑧〔似〕－【三】【宮】 ⑨舍＋(時)【聖】 ⑩(諸)＋比【三】【宮】【聖】 ⑪〔言〕－【三】【宮】 ⑫舍＋(內)【聖】 ⑬〔也〕－【宮】【聖】 ⑭〔時〕－【三】【宮】 ⑮〔或〕－【三】【宮】 ⑯走＝入【聖】 ⑰〔最〕－【宮】【聖】 ⑱是＝上【聖】 ⑲⑳不分卷及品【聖】 ⑳律＋(藏)【三】【宮】，(藏初分)【聖】 ㉑四分律卷第二十＝四分律藏卷第二十【三】【宮】，四分律藏初分二十卷二十【聖】 ㉒〔初分之二十〕－【三】【宮】【聖】 ㉓〔姚秦…譯〕十六字－【聖】 ㉔百種學法之二＝四分律藏初分【宋】【元】【宮】，初分之二十【明】，〔百種學法之二〕－【聖】 ㉕入舍＝入白衣室【宮】【聖】 ㉖舍＝室【三】【宮】 ㉘(爾時)＋諸【聖】 ㉙〔非沙門法〕－【宮】【聖】*

多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得跳行入白衣舍。式叉迦羅尼。比丘義如上。白衣舍者如上。跳①行者雙脚跳。若比丘。故作跳行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若爲人所打。若有②賊。若有惡③獸。若有棘刺。或④渡渠。或渡坑塹。或渡泥跳過者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 九*竟

不得跳行入白衣舍坐。式叉迦羅尼。亦如是 十*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請衆僧欲設飲食。即共夜辦具甘饍好食。晨朝往白時到。時諸比丘。到時著衣持鉢詣居士家就座而坐。時六群比丘。在白衣舍內蹲⑤坐。比坐比丘以手觸之。即時却倒露形體。諸居士見之譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言我知正法。如是有何正法。蹲在舍內。⑥似如裸形婆羅門。⑦時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何在白衣舍內蹲*坐。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等⑧在白衣舍內⑨蹲坐。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得白衣舍內蹲坐。式叉迦羅尼。比丘義如上。白衣舍⑩者如上。蹲坐者。若在地若在床上尻不至地。若比丘故作蹲坐在白衣舍內者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或尻邊生⑪瘡。若有所與。若禮若懺悔若受教⑫誡。無犯。無犯者。⑬最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 十一⑭竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。手⑮叉腰行入白衣舍。時諸居士見皆譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。如似世人新婚娶得志⑯憍⑰恣。⑱時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。如是手*叉腰行入白衣舍。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非*沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等手*叉腰行入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得*叉腰行入白衣舍。式叉迦羅尼。比丘義如上。白衣舍如⑲上。*叉腰者以手*叉腰⑳軀肘。若比丘故作*叉腰行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病脇下生*瘡。若僧伽藍㉑內。若村外。若作時。若在道路行無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 十二*竟

不得手*叉腰入白衣舍坐。式*叉㉒伽羅尼。手*叉腰*軀肘白衣舍坊比坐。亦如是 十三*竟

㉓爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘搖身行入白衣舍。時諸居士見㉔皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。搖身行入白衣舍。如似國王大臣。㉕時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何搖身行入白衣舍。㉖諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等搖身趍行入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得搖身行入白衣舍。式叉㉗迦羅尼。比丘義如上。白衣舍如上。搖身者左右戾身趍行。若比丘。故作搖身左右戾身趍行入白衣舍。犯

①〔行〕－【聖】　②賊＋（來）【聖】【聖乙】　③獸＝狩【三】【宮】　④渡＝度【聖】【聖乙】　⑤〔坐〕－【宮】【聖】【聖乙】*　⑥似如＝如似【聖乙】　⑦時＝耶【三】【宮】【聖】【聖乙】　⑧（蹲）＋在【宮】【聖】【聖乙】　⑨〔蹲坐〕－【聖】【聖乙】　⑩〔者〕－【聖】【聖乙】　⑪瘡＝創【聖乙】*　⑫誡＝戒【聖乙】　⑬〔最〕－【三】【宮】　⑭〔竟〕－【宋】【元】【宮】【聖乙】*　⑮叉＝扠【聖】*　⑯憍＝驕【聖乙】　⑰恣＝姿【三】【宮】【聖乙】，放【聖】　⑱〔時〕－【三】【宮】【聖】　⑲上＋（說）【聖乙】　⑳軀＝區【三】【宮】*　㉑內＝中【聖乙】　㉒伽＝迦【三】【宮】　㉓〔爾時〕－【三】【宮】　㉔〔皆〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　㉕〔時〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　㉖（時）＋諸【聖】【聖乙】　㉗迦羅尼＝罽賴尼【宮】*

應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時爲人所打迴戾身避杖。或惡象來。或被賊[1]或師子惡獸所觸。或逢擔棘刺人。如是事戾身避。或[2]渡坑渠泥水處於中搖身過。或時著衣迴身看衣齊整不犯高下耶。不象鼻多羅樹葉細[3]襵耶。作如是迴身看者無犯。無犯者。[4]最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 十四*竟

不得搖身行入白衣舍坐。[5]式叉迦羅尼。亦如是 十五*竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。掉臂行入白衣舍。時諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。今掉臂[6]行入白衣舍。似如國王大臣長者居士種。時[7]諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何掉臂行入白衣舍。呵[8]責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等掉臂行入白衣舍。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得掉臂行入白衣舍。式叉*迦羅尼。比丘義如上。掉臂者垂臂前[9]却。若比丘。故作掉臂行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲人所打擧手遮。或値[10]暴象來。或師子惡獸盜賊。或逢擔棘刺人。來擧手遮。或浮渡河水。或跳渡坑塹。或泥水。或共伴行不及以手招喚無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 十六[11]竟

坐亦如上 十七*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。不好覆身行入白衣舍。時諸居士見[12]皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。所著衣服不好覆身行入白衣舍。如似婆羅門。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何不好覆身行入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等著衣不好覆身行入白衣舍。爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。好覆身入白衣舍。式叉迦羅尼。比丘義如上。白衣舍[13]者村落也。不好覆[14]身處處[15]露。若比丘。故作不好覆身行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時被縛。若風吹衣離體無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 十八[16]竟

坐亦如[17]是 十九*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。左右顧視行入白衣舍。諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正[18]法。如似盜竊人。左右顧視行[19]入白衣舍。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何左右顧視行入白衣舍耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等左右顧視行入白衣舍。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得左右顧視行入白衣舍。式叉*迦羅尼。比丘義如上。白衣舍者村落也。彼左右顧視者處處看。若比丘。故作左右顧視行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或仰瞻日時節。或命難梵行

[1]〔或〕－【三】【宮】【聖】　[2]渡＝度【聖】　[3]襵＝攝【聖】　[4]〔最〕－【三】【宮】【聖】　[5]式＝尸【宮】*　[6]〔行〕－【三】【宮】【聖】　[7]〔諸〕－【三】【宮】【聖】　[8]〔責〕－【聖】　[9]却＋（也）【三】【宮】【聖】　[10]暴＝黑【宮】【聖】　[11]〔竟〕－【聖】*　[12]〔皆〕－【聖】　[13]〔者〕－【宮】【聖】　[14]身＋（青身）【聖】　[15]露＋（現）【三】【宮】　[16]〔竟〕－【宋】【元】【宮】【聖】*　[17]是＝上【聖】*　[18]法＋（此六群比丘）【三】【宮】【聖】　[19]〔入白衣舍〕－【宮】【聖】

難左右處處伺求①方便道欲逃走無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂②病惱所纏二十*竟

坐亦如*是二十一③竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。高聲大喚行入白衣舍。時諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。高聲大喚④如似婆羅門衆。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。⑤呵責六群比丘言。汝等云何高聲入白衣舍。⑥諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等高聲入白衣舍。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。靜默入白衣⑦舍。式叉迦羅尼。比丘義如上。是中不⑧靜默者。高聲⑨大喚若囑授若高聲施食。若彼故作高聲大喚。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若聾不聞聲須高聲喚。或高聲囑授。若高聲施食。若命難梵行難高聲而走無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏二十二*竟

坐亦如是⑩二十三*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘。戲笑行入白衣舍。時諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。戲笑行入白衣舍。*如似獼猴。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等戲笑行入白衣舍。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等戲笑行入白衣舍。以無數方便。呵責六群比丘已告諸比⑪丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得戲笑行入白衣舍。式叉*迦羅尼。比丘義如上。戲笑者露齒而笑。若比丘。故作戲笑行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或脣痛不覆齒。或念法歡喜而笑⑫無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏二十四*竟

坐亦如是二十五*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請衆僧供設飮食。即⑬其夜辦具種種美食。晨朝往白時到。爾時諸比丘。著衣持鉢詣居士家就座而坐。居士手自斟酌種種飮食。六群比丘。不用意受食捐棄羹飯。時⑭諸居士見已自相謂言。此沙門釋子不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何不用意受食。貪心多受如穀貴時。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何不用意受食。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等不用意受食。而捐棄羹飯。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。用意受食式叉迦羅尼。比丘義如上。彼不用意受食者。棄⑮羹飯食。若比丘。故作不用意受食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或鉢小故食時棄飯。或還墮案上無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏二十六*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有居士。請衆僧設⑯飯食。即其夜辦具飮食。晨朝往白時到。爾時諸比丘。著衣持鉢往居士家就座而坐。時居士手自斟酌羹飯。六群比丘。溢鉢受食捐棄羹飯。時居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子無有慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是何有正法。受

①〔方〕－㊂　②病＝痛㊂㊄　③〔竟〕－㊂　④如似＝似如㊂㊄㊆㊉＊　⑤呵＝嫌㊆　⑥(時)＋諸㊂　⑦舍＋(內)㊂　⑧〔靜〕－㊄㊆㊂　⑨〔大〕－㊄㊆㊂　⑩二十三＝二十一㊄　⑪丘＋(言)㊂　⑫(是謂)＋無㊂　⑬其＝時㊆㊂　⑭〔諸〕－㊂㊄㊆　⑮〔羹〕－㊆㊂　⑯〔飯〕－㊂㊄

食溢鉢。似如飢餓之人貪多。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何溢鉢受食棄捐羹飯耶。❶諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等受食溢鉢棄捐羹飯。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。當平鉢受食式叉*迦羅尼。比丘義如上。不平鉢者溢滿。若比丘。故作不平鉢受食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時鉢小。或時還墮案上無犯。無犯者。❷最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十七*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有居士。請衆僧欲設❸飯食。即❹其夜供辦食具。明日往白時到。時諸比丘。著衣持鉢往居士家就座而坐。時居士手自斟酌種種飮食羹飯。六群比丘。取飯過多不容受羹。時諸居士見之皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是何有正法。受飯過多不容受羹。似如飢餓貪食之❺人。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等受飯食過多不容受羹。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等受飯過多不容受羹。❻佛以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。平鉢受羹*式叉*迦羅尼。比丘義如上。彼比丘。故作不平鉢受羹。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時鉢小墮食案上若❼等受無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十八*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有居士。請衆僧供設飯食。即夜辦具種種甘饍。晨朝往白時到。時諸比丘。到時著衣持鉢往居士家。就座而坐。居士手自斟酌種種飮食及羹。時居士下飯已入內取羹比取羹還。❽六群比丘食飯已盡。居士問言。飯在何處。比丘報言。我已食盡。時居士。與羹已復還取飯。比取飯還食羹已盡。居士問言。羹在何處。報言。我已食盡。時居士❾即嫌言。沙門釋子不知慚愧受無厭足。外自稱言。我知正法。如是❿有何正法。飯至羹未至。飯已盡。羹至飯未至。羹已盡。似如飢餓之人。⓫諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何受飯羹未至飯已盡。羹至飯未至羹已盡。*諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡。⓬以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。⓭羹飯等食*式叉*迦羅尼。比丘義如⓮上。彼不等者。飯至羹未至飯已盡。羹至飯未至羹已盡。若比丘。故⓯作不等羹飯食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時正須飯不須羹。或時正須羹不須飯。或日時欲過。或命難梵行難疾疾食無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十九*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有居士。請衆僧供設飯食。即夜辦具種種多⓰美⓱飮食。晨朝往白時到。時諸比丘。著衣持鉢詣居士家就座而坐。時居士手自斟酌飮食。時六群比丘。不次第取食⓲食。時諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。不次第受食食。譬如猪狗食。亦如牛驢烏鳥食。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭

❶（爾時）＋諸【聖】　❷〔最〕－【聖】　❸飯＝飮【三】【宮】　❹（於）＋其【三】【宮】　❺人＋（耶時）【聖】　❻〔佛〕－【三】【宮】【聖】　❼（平）＋等【聖】　❽〔六群〕－【三】【宮】【聖】　❾即＝師【宮】　❿有何＝何有【聖】　⓫（時）＋諸【宮】*　⓬〔以〕－【三】【宮】【聖】　⓭（當）＋羹【聖】　⓮上＝是【宋】【元】【宮】　⓯作＝從【宮】【聖】　⓰美＝羹【聖】　⓱飮＝飯【三】【宮】*　⓲〔食〕－【聖】

陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何不次第受食。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等不次第食。以無數方便呵責六群比丘已告諸比①丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。以次食*式叉*迦羅尼。比丘義如上。彼不次第②食者。鉢中處處取食食。彼比丘。故爲不次第取食食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時患飯熱。③挑取冷處食。若日時欲過。若命難梵行難。如是疾疾食無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請衆僧欲供設種種④羹飯。卽夜⑤辦供具。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐。居士手自斟酌種種*飲食。時六群比丘。受食當*挑鉢中而食令現空。時居士譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。受食似如牛驢駱駝猪狗。似如烏鳥食無異。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等當*挑鉢中而食。時諸比丘往世尊所。頭面禮足⑥在一面座。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等受食當*挑鉢中而食。⑦以無數方便呵責六群比丘已。告諸比⑧丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得*挑鉢中而食。*式叉*迦羅尼。比丘義如上。彼*挑⑨鉢中食者。置四邊*挑中央至鉢底。若比丘。故爲*挑鉢中食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故⑩作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若患食熱開中令冷。若日時欲過。若命難梵行難疾疾⑪剗鉢中食者無犯。無犯者。⑫最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十一*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請衆僧欲供設種種好食。卽夜辦具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐。爾時居士。手自斟酌種種⑬羹飯。爾時六群比丘。自爲己索食如⑭似飢餓。時諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何自爲己索食。⑮諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。⑯汝所爲非。非威儀。*非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝等云何自爲己索食。*以無數方便呵責六群比丘已告諸比⑰丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與⑱比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得自爲己索羹飯。式叉迦羅尼。如是世尊與比丘結戒。時諸病比丘皆有疑。不敢自爲己索食。亦不敢爲他索。若他索食與亦不敢食。佛言。自今已去聽病比丘自爲己索食爲他索若他爲己索得食。自今已去當如是說戒。若比丘不病。不得自爲己索⑲飯羹。*式叉*迦羅尼。比丘義如上。彼比丘不⑳病故自爲己索羹飯。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作㉑犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若病者自索。若爲他㉒索。他爲己索。若不求而得無犯。無犯者。㉓最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十二*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請衆僧供設種種羹㉔飯。卽夜辦㉕具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐。居士手自斟酌羹飯。時居士與一六群比丘羹已。識次㉖更取羹。比丘於後卽以飯覆羹。居士還問言。羹在何㉗處。比丘默然。時居士卽嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。

① 丘＋（言）【聖乙】　② 〔食〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　③ 挑＝挑【聖乙】*　④ 羹飯＝美食【三】【宮】【聖乙】　⑤ 辦供具＝供具辦【三】【宮】【聖】，供辦具【聖乙】　⑥ 〔在一面座〕－【聖】【聖乙】　⑦ 〔以〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　⑧ 丘＋（言）【三】【宮】　⑨ 〔鉢中食〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　⑩ 作＋（故）【聖】　⑪ 剗＝刮【三】【宮】　⑫ 〔最〕－【宮】【聖乙】　⑬ 羹飯＝美食【三】【宮】【聖】【聖乙】　⑭ 〔似〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　⑮ （時）＋諸【聖乙】　⑯ 汝＋（等）【聖】【聖乙】　⑰ 丘＋（言）【聖乙】*　⑱ （諸）＋比【聖乙】　⑲ 飯羹＝羹飯【聖乙】　⑳ 病＋（不得）【聖】　㉑ 犯＝尼【宮】　㉒ 〔索〕－【三】【宮】【聖乙】　㉓ 〔最〕－【聖乙】　㉔ 飯＋（食）【聖乙】　㉕ 〔具〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　㉖ 更＋（還）【聖乙】　㉗ 處＋（耶此）【聖乙】

以飯覆羹如似飢餓人。如是有何正法。時諸比丘聞已。皆[1]共嫌責六群比丘言。汝等云何[2]受食以飯覆羹更望得耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。[3]云何汝等以飯覆羹更望得耶。[4]以無數方便呵責六群比丘已。告諸比*丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得以飯覆羹。*式叉迦羅尼。如是世尊與比丘結戒。時有比丘。請食。羹汚手汚鉢汚衣手巾。[5]有疑不敢以飯覆羹。佛言。自今已去聽請食[6]者無[7]犯。欲說戒者當如是說。不得以飯覆羹更望得。*式叉*迦羅尼。比丘義如上。若[8]彼故爲以飯覆羹更望得者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若請食。或時正須羹。有時正須飯無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛[9]苦所纏　三十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請諸比丘欲設羹飯并種種好食。即夜辦具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣家士家就座而坐。時居士手自斟酌羹飯種種好食。時六群比丘中一比丘。得食分少。見比坐分多。即語居士言。汝今請僧與食自恣。欲與多者便與多。欲與少者便與少。汝居士有愛。居士報言。我不等[10]想與耳。何故言我有愛耶。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。汝云何左右視比坐鉢中[11]耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。左右視比坐鉢中多少。以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得視比坐鉢中。式叉迦羅尼。比丘義如上。是中視比坐鉢中者。誰多誰少耶。若彼比丘故爲視比坐多少者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若比坐病。若眼闇。爲看得食不得食淨不淨受未受。如是無犯。無犯者。[12]最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏　三十四*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請比丘僧[13]欲供設種種好食。即夜辦[14]具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐。居士手自斟酌種種飲食。有六群比丘。受羹飯已左右顧視不覺。比坐比丘取其羹藏之。彼自看不見羹。問言。我向受羹今在何處。比坐比丘言。汝何處來耶。彼答言。我在此置羹在前。左右看視而今無。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝受羹左右顧[15]視。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。受羹[16]食而左右顧視。[17]以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。當繫鉢想食式叉迦羅尼。比丘義如上。不繫鉢想者左右顧視也。若比丘故作不繫鉢想食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼*式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或比坐比丘病。若眼闇爲受取。瞻看淨不淨得未得受未受。或看日時。或命難梵行難。欲逃避左右看視者無犯。無犯者。[18]最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏　三十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘欲設種種多[19]美飲食。即[20]夜辦具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐。時居士手自斟酌飲食。六群比丘。大摶飯食令口不受。居士見譏嫌言。沙門釋子。不知慚愧受取無厭。如似猪狗駱駝驢牛烏鳥食。時諸比丘聞。其中有少

[1]〔共〕－【三】【宮】　[2]〔受食〕－【宮】　[3]〔云何…耶〕十二字－【宮】【聖】　[4]〔以〕－【宮】　[5]有＝戒【元】【明】　[6]〔者〕－【三】【宮】【聖】　[7]犯＋（自今已去）【三】【宮】【聖】【聖乙】　[8]彼＋（比丘）【三】【宮】【聖】　[9]苦＝惱【三】【宮】　[10]想＝相【三】【宮】　[11]〔耶〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[12]〔最〕－【聖乙】　[13]〔欲〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[14]具＝食【聖】　[15]視＋（耶時）【聖乙】　[16]食＝飯【三】【宮】　[17]〔以〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[18]〔最〕－【宮】【聖乙】*　[19]美＝羹【宮】【聖】【聖乙】　[20]（其）＋夜【聖乙】

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何大摶飯食乃如是也。諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等大摶飯食。以無數方便呵責已告諸比丘。❶此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得大摶飯食。*式叉*迦羅尼。❷比丘義如上。大摶❸飯者口不容受。若比丘故作大摶飯食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作❹犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。或日時欲過。或命難梵行難疾疾食無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏三十六*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘欲供設種種好食。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐。居士手自斟酌❺飯食。六群比丘受食。食未至先大張口。居士見已譏嫌言。沙門釋子。不知慚愧受取無厭。云何食未至先大張口。如似猪狗駱駝牛驢烏鳥。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何大張口❻待食。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等大張口*待食。❼以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得大張口待飯食。式叉迦羅尼。大張口者。❽飯摶未至先大張口待。若比丘故作大張口待飯者。犯應❾懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或日時欲過。或命難梵行難疾疾食無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏三十七*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請衆僧欲設羹飯種種好食。即夜辦具已。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐。居士❿手自斟酌飯食供養。時六群比丘。受食食含飯語。居士見已譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受取無厭。云何⓫含飯語。似如猪狗駱駝烏鳥食。時諸比丘聞。⓬其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何含飯語。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀*非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等含飯語。*以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得含飯語。式叉迦羅尼。彼含飯語者。飯在口中語不可了令人不解。若比丘故作含⓭飯語者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時噎而索水。或命難梵行難作聲食無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏三十八*竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請諸比丘⓮欲設羹飯種種好食供養。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐。居士手自斟酌飲食。六群比丘摶飯遙擲口中。居士見已譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受取無厭。如似幻師。時諸比丘聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責如上已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒⓯已。告諸比丘。言。自今已去與⓰比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得摶飯遙擲口中。式*叉*迦羅尼。若比丘故作遙擲飯摶口中者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若被繫縛擲口中食者無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏三十九*竟

❶此＋(六群比丘)【聖】　❷〔比丘義如上〕－【宮】【聖】【聖乙】　❸〔飯〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❹犯＝故【聖】　❺飯＝飲【聖】　❻〔待〕－【宮】【聖】*　❼〔以〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　❽飯摶＝食揣【聖】　❾懺＝悔【宮】　❿手自＝自手【三】【宮】【聖】　⓫〔含飯語〕－【宮】【聖】　⓬〔其〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　⓭飯－食【聖】　⓮〔欲〕－【三】【宮】【聖】　⓯〔已告諸比丘言〕－【三】【聖】　⓰(諸)＋比【三】【聖】

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請諸比丘欲設淡飯種種好食供養。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢往[1]至其家就座而坐。居士手自斟酌飯食。時六群比丘。受食不如法。手把飯摶[2]囓半食。居士見已[3]譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧受無厭足。食如似猪狗駱駝驢牛烏鳥。時諸比丘聞。[4]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。無數方便如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。[5]言。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得遺落飯食。*式叉迦羅尼。是中遺落者。半入口半在手中。若比丘故作手把飯摶食半留半者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。噉薄餅燋飯。或時噉肉若[6]芥[7]甘蔗。噉菜菴婆羅果梨閻蔔果[8]蒲桃棗葉心不犯。不犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十*竟)[9]

[10]四分[11]律卷第二十

四分[12]律卷第二十一 [13]初分之二十一

[14]姚秦[15]罽賓三藏佛陀耶舍

共竺佛念[16]等　譯

[17]百眾學法之三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘欲供設種種飲食。即其夜辦具。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐。居士手自斟酌[18]飲食。時有六群比丘。頰[19]食。居士見已[20]嫌言。此沙門釋子不知慚愧食如似獼猴。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得頰食食。[21]尸叉罽賴尼。是中頰食者。令兩頰鼓起。如似獼猴狀耶。若故作大滿口鼓起頰食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作[22]犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是[23]為犯不犯者。或時有如是病。或日時欲過。或命難梵行難疾疾食者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十一[24]竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘供設種種好美食。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘。著衣持鉢往其家就座而坐。居士手自斟酌飯食。六群比丘嚼飯作聲食。居士見已嫌言。此沙門釋子無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗[25]駱駝牛驢[26]烏鳥。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何嚼飯作聲食。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上訶責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘言。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得嚼飯作聲食。尸叉罽賴尼。若比丘故嚼飯作聲食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。嚼乾餅及燋飯肉[27]甘[28]蔗蕉果菴婆羅果閻蔔果[29]蒲萄胡桃椑桃梨[30]風梨無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十二竟)

爾時[31]世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請諸比丘供設種種好食。即夜辦具。明日往白時到諸比丘。著衣持鉢往詣其家就座而坐。居士手自斟酌飲食。六群比丘大嚼飯食。居士見已嫌言。此沙門釋子無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比

[1]〔至〕－【三】【宮】【聖】 [2]囓＝齧【三】【宮】【聖】 [3]〔譏〕－【三】【宮】【聖】 [4]〔其〕－【三】【聖】 [5]〔言〕－【三】 [6]芥＝瓜【三】【宮】 [7]甘＝苷【聖】 [8]蒲桃＝葡萄【明】 [9]此下聖本有光明皇后願文 [10]四分律卷第二十＝四分律藏卷第十六【聖】 [11]律＋（藏）【三】【宮】，（藏初分）【聖】 [12]律＋（藏）【三】【宮】【聖】 [13]〔初分之二十一〕－【三】【宮】，初分之＝初分律卷【聖】 [14]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】* [15]〔罽賓〕－【三】【宮】* [16]〔等〕－【三】【聖】* [17]百眾學法之三＝初分七滅諍揵度法第八【宋】【元】【宮】，初分七滅諍揵度法【明】，〔百眾學法之三〕－【聖】 [18]飲食＝飯食【三】【宮】* [19]食＋（食）【三】【宮】【聖】 [20]（譏）＋嫌【聖】* [21]尸叉＝式叉【聖】下同 [22]〔犯〕－【宮】【聖】 [23]（謂）＋為【三】【宮】 [24]〔竟〕－【聖】* [25]駱＝驝【聖】 [26]烏＝馬【聖】 [27]甘＝苷【宮】【聖】 [28]蔗蕉＝蔗蕉【宋】【元】，蔗瓜【明】【宮】，蔗爪【聖】 [29]蒲萄＝蒲桃【宋】【元】【宮】【聖】 [30]〔風〕－【聖】 [31]世尊＝佛【三】【宮】

丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得大噏飯食。尸叉罽賴尼。是中噏飯者。張口遙呼噏[1]食。若比丘故噏飯食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。若口痛。若食羹。若[2]食[3]酪酪漿[4]酥毘羅漿。若苦酒無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十三竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘供設種種好食。即其夜辦具。明日往白時到。諸比丘。著衣持鉢往詣其家。就座而坐。居士手自斟酌飲食。六群比丘吐舌[5]舐食。時居士。見已*嫌言。此沙門釋子無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已。往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘言。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得舌舐食。*尸叉罽賴尼。舌舐者。以舌舐飯摶食。若比丘故作舌舐食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或時被縛。或手有泥及垢膩汚[6]手舌舐取無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十四*竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請諸比丘供設種種好食。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘。著衣持鉢往詣其家。就座而坐。居士手自斟酌飲食。時有六群比丘振手而食。居士見已嫌言。此沙門釋子無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似王若[7]王大臣。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上[8]呵責。乃至[9]最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得振手食。尸叉罽賴尼。若比丘故作振手食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是[10]謂為犯。不犯者。或時有如是病。或食中有草有蟲。或時手有不淨欲振去之。或有未受食手觸而汚手振去之無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十五*竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘供設種種好食。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘。著衣持鉢往詣其家就座而坐。居士手自斟酌飲食。時有六群比丘。手把散飯食。居士見已嫌言。此沙門釋子無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似雞烏耶。時諸比丘聞。[11]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至*最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得手把散飯食。尸叉罽賴尼。把散[12]飯者。散棄飯[13]也。若比丘故作[14]手把散飯食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或時食中有草有蟲。或有不淨汚。或有未受食捨棄無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(四十六*竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘供設種種好食。即夜辦具。明日往白時到。諸比丘。著衣持鉢往至其家就座而坐。居士手自斟酌飲食。時有六群比丘。以不淨膩手捉飲器。*食。居士見已嫌言。沙門釋子無有慚愧。乃至何有正法。如上以不淨手捉飲器。[15]如似王王大臣。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得[16]汚手捉飲器。尸叉

[1]〔食〕－【三】【宮】*　[2]〔食〕－【宮】　[3]（乳）＋酪【聖】　[4]酥＝蘇【三】【宮】　[5]〔舐〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[6]〔手〕－【聖】　[7]〔王〕－【聖】【聖乙】　[8]呵責＋（六群比丘）【三】【宮】
[9]〔最〕－【聖】*　[10]〔謂〕－【聖】*　[11]〔其〕－【聖】【聖乙】*　[12]飯＝飲【聖】　[13]也＝耶【三】【宮】【聖】　[14]〔手〕－【三】【宮】【聖】　[15]如似＝似如【宋】【聖】【聖乙】　[16]汚＝膩【三】【宮】，食【聖】*

罽頼尼。是中*汚手者有膩飯著手。若比丘故作不淨膩手捉飲器者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或草上受葉上受洗手受無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 四十七竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有六群比丘。在居士家食已洗鉢。棄洗鉢水(1)及餘食(2)狼藉在地。居士見已譏嫌言。沙門釋子無有慚愧乃至何有正法。如上多受飲食如飢餓之人。而(3)捐棄*狼藉如王大臣。時諸比丘聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至*最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得洗鉢水棄白衣舍內。尸叉罽頼尼。是中洗鉢水者。雜飯水。若比丘故作洗鉢水棄白衣舍內。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時(4)以器若澡槃承取水持棄外無犯。無犯者。*最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒 四十八竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘大小便涕唾生草菜上。時有居士見已嫌言。沙門釋子無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是(5)何有正法。大小便及涕唾生草菜上。(6)如猪狗駱駝牛驢。時諸比丘聞。(7)其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得大小便涕唾生草菜上。尸叉罽頼尼。如是世尊與比丘結戒已。病比丘不堪避生草菜疲極。佛言。病比丘無犯。自今已去當如是說戒。不得生草菜上大小便涕唾除病。尸叉罽頼尼。若比丘不病故生草菜上大小便者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若在無草菜處大小便流墮生(8)草菜上。或時爲風吹。或時(9)爲(10)鳥所銜而墮生草菜中者無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 四十九竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘。水中大小便涕唾。居士見已嫌言。此沙門釋子無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是何有正法。水中大小便。如似猪狗牛驢駱駝。時諸比丘聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群。乃至(11)最初犯戒已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得水中大小便涕唾。尸叉罽頼尼。如是世尊與比丘結戒。時病比丘避有水處疲極。佛言。病者無犯。自今已去當如是說戒。不得(12)淨水中大小便涕唾除病。尸叉罽頼尼。若比丘故(13)於水中大小便涕唾。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯不犯者。或時有如是病。或時於岸上大小便流墮水中。或時爲風吹鳥銜墮水中無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒 五十*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘立大小便。居士見已嫌言。此沙門釋子無有慚愧。外自稱言我知正法。如是何有正法。立大小便。如似牛馬猪羊駱駝。時諸比丘聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上訶責六群比丘。乃至(14)最初犯戒。已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得立大小便。尸叉罽頼尼。如是世尊與比丘結戒。時諸病比丘疲極不堪跨。佛言。病者無犯。自今已去當如是說戒。不得立大小便除病。尸叉罽頼尼。若比丘故作立大小便者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故

(1)及＝乃至【三】【宮】　(2)狼藉＝狼籍【宋】【元】【宮】*　(3)〔捐〕－【聖】【宮】　(4)以＝令【三】【宮】【聖】【宮】　(5)何有＝有何【元】【明】　(6)如＋(似)【三】【宮】　(7)〔其〕－【三】【宮】【聖】*
(8)草菜＝菜草【三】【宮】　(9)爲＝謂【明】　(10)鳥＋(鳥)【三】【宮】　(11)〔最〕－【宮】　(12)〔淨〕－【三】【宮】　(13)於＝爲【三】【宮】　(14)〔最〕－【聖】

作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。被繫縛。或時脚蹋有垢膩。若泥污無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏五十一*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有六群比丘。與不恭敬反抄衣人說法。時諸比丘聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上訶責六群❶比丘。乃至❷最初犯戒。已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得與反抄衣不恭敬人說法。尸叉罽賴尼。爾時諸比丘疑病反抄衣者不敢爲說法。佛言。病者無犯。自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病。尸叉罽賴尼。若比丘故爲反抄衣不恭敬無病人說法。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若爲王王大臣無犯。無犯者。❸最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❹五十二竟

不得爲衣纏頸者說法除病。尸叉罽賴尼。如上❺三

不得爲覆頭者說法除病。尸叉罽賴尼如上❻四

不得爲裹頭者說法除病。尸叉罽賴尼。如上❼五

不得爲❽叉腰者說法除病。尸叉罽賴尼。如上❾六

不得爲著革屣者說法除病。尸叉罽賴尼。如上❿七

不得爲著木屐者說法除病。尸叉罽賴尼。如上⓫八

不得爲騎乘者說法除病。尸叉罽賴尼。如上⓬九

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。⓭時六群比丘止宿佛塔中。時有諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何止宿佛塔中。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群乃至最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得在佛塔中止宿。尸叉罽賴尼。如是世尊與比丘結戒。時有比丘疑。不敢爲守護故止宿佛塔中。佛言。爲守護故⓮無犯。自今已去應如是說戒。不得在佛塔中止宿。除爲守護故。尸叉罽賴尼。若比丘故爲佛塔中止宿。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若爲守護故止宿。或爲強⓯力者所執。或命難梵行難止宿無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏*六十竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有六群比丘。藏財物置佛塔中。諸比丘聞。⓰其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒。已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得藏財物置佛塔中。尸叉罽賴尼。如是世尊與比丘結戒。時比丘有疑。不敢爲堅牢故藏財物著佛塔中。佛言。若爲堅牢無犯。自今已去應如是說戒。不得藏⓱財物置佛塔中除爲堅牢。尸叉罽賴尼。若比丘故爲持財物置佛塔中。除爲堅牢。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯。不犯者。或⓲時有如是病。爲堅牢故藏著佛塔中。或爲強⓳力者所執。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏⓴六十一竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。㉑時六群比丘。著革屣入佛塔中。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何汝等。著革屣入佛塔中。諸比丘呵責已。往詣世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去與㉒諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得著革屣入佛塔中。尸叉罽賴尼。若比丘故爲著革屣入佛塔中者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯

❶[比丘]－【宮】【聖】【聖乙】　❷[最]－【聖乙】　❸[最]－【聖】*　❹[五十]－【聖】【聖乙】　❺三＝五十三竟【三】【宮】，三竟【聖乙】　❻四＝五十四竟【三】【宮】，四竟【聖乙】　❼五＝五十五竟【三】【宮】，五竟【聖乙】　❽叉＝扠【聖】【聖乙】　❾六＝五十六竟【三】【宮】，六竟【聖乙】　❿七＝五十七竟【三】【宮】，七竟【聖乙】　⓫八＝五十八竟【三】【宮】，八竟【聖乙】　⓬九＝五十九竟【三】【宮】，九竟【聖乙】　⓭時＋（有）【三】【宮】　⓮無＝不【聖】　⓯[力]－【三】【宮】【聖乙】　⓰[其中]－【聖】【聖乙】　⓱[財]－【聖】　⓲[時]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　⓳[力]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　⓴[六十]－【宋】【元】【宮】【聖】　㉑[時]－【三】【宮】【聖乙】　㉒[諸]－【三】【宮】【聖乙】

突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是[1]謂爲犯。不犯者或時有如是病。或爲强[2]力者所執[3]將入塔中無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[4]二*竟

不得手捉[5]革屣入佛塔中。尸叉罽賴尼。如上[6]三

不得著*革屣遶[7]塔行。尸叉罽賴尼。如上[8]四

不得著富羅入佛塔中。尸叉罽賴尼。如上[9]五

不得手捉富羅入佛塔中。尸叉罽賴尼。如上[10]六

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘。在塔下坐食已留殘食及草污地而去。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。如上。乃至最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得塔下坐食。尸叉罽賴尼。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。作塔已施食。作房已施食。若施池井。若衆集坐處[11]迮狹。疑佛未聽我等塔下坐食。往白佛。佛言。聽坐食。不應留草及食污地。時有一坐食比丘。若作餘食法不食比丘若有病比丘。不[12]敢留殘食草污地。佛言。聽聚著脚邊出時持棄之。自今已去當如是說戒。不得塔下坐食留草及食污地。尸叉罽賴尼。若比丘。故爲在塔下食已留草及殘食污地者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是[13]謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時聚一處出時持棄無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[14]七*竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘。擔屍死從塔下過。護塔神[15]瞋。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等。於佛塔下擔死屍過。呵責已往詣佛所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得擔死屍從塔下過。尸叉罽賴尼。若比丘。故擔死屍從塔下過者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時須此道行。或爲强力者所將去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[16]八竟

不得塔[17]中埋死屍。尸叉罽賴尼。如上[18]九

不得在塔[19]下燒死屍。尸叉罽賴尼。如上[20]七十

不得向[21]塔燒死屍。尸叉罽賴尼。如上[22]七十一

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入。尸叉罽賴尼。如上[23]二

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有六群比丘。持死人衣及床從塔下過。彼所住處神瞋。諸比丘聞。[24]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往[25]至佛所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至[26]最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得持死人衣及床從塔下過。尸叉罽賴尼。如是世尊與比丘結戒。爾時諸糞掃衣比丘疑。不敢持如是衣從塔下過。比丘白佛。佛言。聽浣染香熏已持[27]來入。自今已去應如是說戒。不得持死人衣及床從塔下過。除浣染香熏。尸叉罽賴尼。若比丘。故持死人糞掃衣不浣不染不熏從塔下過。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若浣染香熏者無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[28]三

不得佛塔下大小便。尸叉罽賴尼。如上[29]四

不得向佛塔大小便。尸叉罽賴尼。如上[30]五

不得遶佛塔四邊大小便[31]使[32]臭氣來入。尸叉罽賴尼。如上[33]六

不得持佛像至大小便處。尸叉罽賴尼。如上。有三事不犯或時有如是病或時道由

[1] 謂＝說【聖】　[2]〔力〕－【三】【宮】【聖】　[3] 將＝喚【三】【聖】　[4] 二竟＝六十二竟【明】　[5] 革屣＝革徙【聖】*　[6] 三＝三竟【宋】【元】【宮】【聖】，六十三竟【明】　[7]（佛）＋塔【三】【宮】【聖】　[8] 四＝四竟【宋】【元】【宮】【聖】，六十四竟【明】　[9] 五＝五竟【宋】【元】【宮】【聖】，六十五竟【明】　[10] 六＝六竟【宋】【元】【宮】【聖】，六十六竟【明】　[11] 迮狹＝窄狹【三】【宮】，迮陜【聖】　[12] 敢＝故【宋】【元】　[13]〔謂〕－【聖】*　[14] 七竟＝六十七竟【明】　[15] 瞋＝嗔【三】【宮】【聖】*　[16] 八竟＝六十八竟【明】　[17] 中＝下【宮】【聖】　[18] 九＝九竟【宋】【元】【宮】【聖】，六十九竟【明】　[19] 下＝上【宋】【元】【宮】　[20] 七十＋（竟）【三】【宮】【聖】　[21] 塔＋（下）【三】【宮】【聖】　[22] 七十一＝一竟【宋】【元】【宮】，七十一竟【明】【聖】　[23] 二＝二竟【宋】【元】【宮】【聖】，七十二竟【明】　[24]〔其〕－【聖】　[25]〔至〕－【三】【宮】【聖】　[26]〔最〕－【聖】　[27]〔來〕－【三】【宮】　[28] 三＝三竟【宋】【元】【宮】【聖】，七十三竟【明】　[29] 四＝四竟【宋】【元】【宮】【聖】，七十四竟【明】　[30] 五＝五竟【宋】【元】【宮】【聖】，七十五竟【明】　[31]〔使〕－【宮】【聖】　[32]〔臭〕－【宮】　[33] 六＝六竟【宋】【元】【宮】【聖】，七十六竟【明】

中而過。或爲強力者所持[1]將去無犯[2]七

不得在佛塔下嚼楊枝尸叉罽賴尼。如上[3]八

不得向佛塔嚼楊枝。尸叉罽賴尼。如上[4]九

不得佛塔四邊嚼楊枝尸叉罽賴尼。如上[5]八十

不得在佛塔下涕唾尸叉罽賴尼。如上[6]八十一

不得向佛塔涕唾尸叉罽賴尼。如上[7]二

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘佛塔四邊涕唾。時諸比丘見已嫌責言。汝等云何塔四邊涕唾耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。訶責六群比丘。乃至最初犯戒。如上告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得塔四邊涕唾。尸叉罽賴尼。若比丘。故爲塔四邊涕唾者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲大鳥銜置塔邊。或爲風吹去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[8]三

爾時佛在舍衞國。時六群比丘向塔舒脚。諸比丘聞。[9]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往詣佛所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。乃至最初犯戒如上。已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得向塔舒脚坐。尸叉罽賴尼。如是世尊與比丘結戒。彼比丘疑不敢向塔間舒脚。佛言。中間有隔聽。自今已去當如是說戒。不得向塔舒脚坐尸叉罽賴尼。若比丘。故作向塔舒[10]脚者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。無若中間[11]隔障。或爲強[12]力者所持無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[13]四

爾時佛在拘薩羅國遊行。向都子婆羅門村。爾時六群比丘。安佛塔在下房已在上房住。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘乃至最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得安佛塔在下房已在上房住。尸叉罽賴尼若比丘。故爲安佛塔在下房已在上房住。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。持佛塔在下房已在上房住。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[14]五

人坐已立。不得爲說法。尸叉罽賴尼。如上。彼疑不敢爲病人說法。佛言聽。自今已去應如是說戒。人坐已立不得爲說法。除病。尸叉罽賴尼。若比丘。人坐已立故爲說法者。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若王王大臣捉[15]立無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[16]六

人臥已坐。不得爲說法除病。尸叉罽賴尼。如上[17]七

人在座已在非座。不得爲說法除病。尸叉罽賴尼。如上[18]八

人在高坐已在下坐。不得爲說法。除病。尸叉罽賴尼。如上[19]九

人在前行已在[20]後。不得爲說法除病。尸叉罽賴尼。如上[21]九十

人在高經行處已在下經行處。不應爲說法除病。尸叉罽賴尼。如上[22]九十一

人在道已在非道。不應爲說法除病。尸叉罽賴尼。如上[23]二

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘携手在道行。或遮他男女。諸居士見已皆譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。外自稱言我知正法。如是有何正法。携手在道行。如似王王大臣豪貴長者。諸比丘聞。其[24]中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘已往世尊所。頭面作禮在一面住。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。乃至[25]最初

[1] 將＝呼(三)(宮)　[2] 七＝七竟(宋)(元)(宮)(聖), 七十七竟(明)　[3] 八＝八竟(宋)(元)(宮)(聖), 七十八竟(明)　[4] 九＝九竟(宋)(元)(宮)(聖), 七十九竟(明)　[5] 八十＝八十竟(三)(宮)(聖)　[6] 八十一＝一竟(宋)(元)(宮), 八十一竟(明)(聖)　[7] 二＝二竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十二竟(明)　[8] 三＝三竟(宋)(元)(宮), 八十三竟(明)　[9] [其]－(聖)(聖)　[10] 脚＋(坐)(三)(宮)　[11] 隔障＝有隔(聖), 隔(三)(宮)(聖)　[12] [力]－(宮)(聖)　[13] 四＝四竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十四竟(明)　[14] 五＝五竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十五竟(明)　[15] 立＝去(三)(聖)　[16] 六＝六竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十六竟(明)　[17] 七＝七竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十七竟(明)　[18] 八＝八竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十八竟(明)　[19] 九＝九竟(宋)(元)(宮)(聖), 八十九竟(明)　[20] 後＋(行)(三)　[21] 九十＝九十竟(三)(宮)(聖)　[22] 九十一＝一竟(宋)(元)(宮), 九十一竟(明)　[23] 二＝二竟(宋)(元)(宮)(聖), 九十二竟(明)　[24] [中]－(聖)(聖)　[25] [最]－(聖)(聖)*

犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得攜手在道行。尸叉罽賴尼。若比丘故作犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂為犯。不犯者。或時有如是病。或時有比丘患眼闇須扶接無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[1]三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘在大樹上受夏安居。於樹上大小便下。爾時樹神*嗔。伺其便欲斷其命根。爾時諸比丘聞。嫌責已往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責此一比丘言。汝所為非。非威儀。[2]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何乃於樹上大小便。呵責已告諸比丘。自今已去不得樹上安居。不得遶樹大小便。若先有大小便處大小便無犯。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得上樹過人。尸叉罽賴尼。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。向拘薩羅國遊行。於道中值[3]惡獸。恐怖上樹齊人。自念言。世尊制戒不得上樹過人。不敢過上。即為*惡獸所害。爾時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。自今已去聽諸比丘若命難梵行難得上樹過人。自今已去當如是說戒。不得上樹過人。除時因緣。尸叉罽賴尼。若比丘。故作上樹過人。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。[4]比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂為犯。不犯者。或時有如是病。或命難梵行難上樹過人無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[5]四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時跋難陀。絡囊中盛鉢。貫著杖頭肩上擔。爾時諸居士。見已謂是官人。皆下道避於屏處看之。乃知是跋難陀。時諸居士皆嫌言。此沙門釋子不知慚愧。云何絡囊盛鉢肩上擔在道而行。如似官人。令我下道避之。時有比丘聞。呵責已往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀言。汝所為非。非威儀。[6]非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔行。使諸居士下道避之。以無數方便呵責已告諸比丘。是癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行。尸叉罽賴尼。若比丘故作犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是*謂為犯。不犯者。或時有[7]如是病。或為強力者所逼。若被[8]繫縛。若命難梵行難無犯。無犯者。*最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[9]五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有六群比丘。為執杖不恭敬者說法。時諸比丘聞。呵責如上。往白世尊。世尊爾時亦呵責如上已告諸比丘。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。人持杖不應為說法。尸叉罽賴尼。彼疑。不敢為病人持杖者說法。佛言。為病人無犯。自今已去與[10]諸比丘結戒。人持杖不恭敬不應為說法。除病。尸叉罽賴尼。若比丘。故為持杖者說法。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或為王及大臣無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[11]六

人持劍。不應為說法。除病。尸叉罽賴尼。如上[12]七

人持鉾。不應為說法。除病。尸叉罽賴尼。如上[13]八

人持刀。不應為說法。除病。尸叉罽賴尼。如上[14]九

人持蓋。不應為說法。除病。尸叉罽賴尼。如上一百竟

[15]七滅諍法

如是七悔過法。半月半月說戒經來。若有諍事起。即應除滅。應與現前毘尼。當與現前毘尼。應與憶念毘尼。當與憶念毘尼。應與不癡毘尼。當與不癡毘尼。應與自言治。當與自言治。應與覓罪相。當與覓罪相。應與多人[16]覓罪。當與多人*覓罪。應與如草覆地。當與如草覆地[17]◎

四分[18]律卷第二十一

[1] 三＝三竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十三竟【明】　[2]〔非沙門法〕－【三】【聖】　[3] 惡獸＝惡狩【宋】【元】【宮】*　[4] 比丘＝比丘比丘尼【三】【宮】　[5] 四＝四竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十四竟【明】　[6]〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[7] 如＝女【聖】　[8]〔繫〕－【三】【宮】　[9] 五＝五竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十五竟【明】　[10]〔諸〕－【聖】　[11] 六＝六竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十六竟【明】　[12] 七＝七竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十七竟【明】　[13] 八＝八竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十八竟【明】　[14] 九＝九竟【宋】【元】【宮】【聖】，九十九竟【明】　[15]〔七滅諍法〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[16] 覓罪＝語【聖】【聖乙】*　◎　[17] 次頁　◎不分卷及章【聖】　[18] 律＋（藏）【三】【宮】*

四分[1]律卷第二十二 [2]二分之一明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[3]八波羅夷[4]法

[5][6]爾時世尊。在毘舍離獼猴江邊樓閣講堂上。時世尊。以此因緣集諸比丘僧。告言。自今已去。我與諸比丘尼結戒。集十句義。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四令未信者信。五已信者令增長。六難調順者令調順。七慚愧者得安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法得久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。作婬欲犯不淨行。乃至共畜生。是比丘尼波羅夷不共住。若比丘尼者。名字為比丘尼。相似比丘尼。自稱比丘尼。善來比丘尼。乞求比丘尼。著割截衣比丘尼。破結使比丘尼。受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼。是中比丘尼。若受大戒白四羯磨如法成就得處所。住比丘尼法中。是謂比丘尼義。作婬欲犯不淨行乃至共畜生者。所可得行婬處者是。波羅夷者。譬如人斷頭不可復起。比丘尼亦復如是。犯波羅夷已不復成比丘尼。故名波羅夷。云何名不共住。有二不共住。一羯磨。◎一說戒。彼比丘尼。不得於是二事中住。是故名不共住。有三處行婬波羅夷。人非人畜生。於此三處共行婬犯波羅夷。復於三種男行婬犯波羅夷。人男非人男畜生男。於此三處共行婬犯波羅夷。於三種二形行婬犯波羅夷。人二形非人二形畜生二形。於此三處二形共行。[7]婬波羅夷。於三種黃門行婬犯波羅夷。人黃門非人黃門畜生黃門。於此三處行婬波羅夷。比丘尼有婬心。捉人男根。著三處大小便道及口。入者犯。不入者不犯。有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷。非人男畜生男二形男黃門亦如是。比丘尼有婬心。捉眠男子及死者身未壞者少壞者男根。入三處。入者犯。不入不犯。有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷。非人男畜生[8]男二形男黃門亦[9]如上。若比丘尼。為賊所捉。將詣人男所。[10]以彼男根著三處。初入覺樂入已樂出時樂波羅夷。初入樂入已樂出時[11]不樂波羅夷。初入樂入已*不樂出時[12]樂波羅夷。初入樂入已不樂出時*不樂波羅夷。初入*不樂入已不樂出時*樂波羅夷。[13]初入不樂入已*樂出時*不樂波羅夷。初入不樂入已*樂出時樂波羅夷。[14]此是第六句。有隔乃至無隔無隔亦如上。非人男畜生男二形男黃門。有隔乃至無隔無隔亦如上。[15]若比丘尼為賊[16]所捉。將至眠男子所及死者身未壞少壞者所。以彼男根著三處。[17]初入樂入已樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上。有隔有隔乃至無隔無隔亦如上。乃至黃門亦如上。有隔有隔乃至無隔無隔亦如上。若比丘尼為賊所捉。於三處行婬。從初入樂入已樂出時樂。乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上。有隔有隔乃至無隔無隔亦如上。若比丘尼方便欲行不淨。若作者波羅夷。不作者偸蘭遮。不比丘方便教比丘尼犯婬。作者偸蘭遮。不作者突吉羅。比丘[18]尼教比丘尼犯婬。作者偸蘭遮。不作者突吉羅。除比丘比丘尼。教餘者作不作一切突吉羅。比丘波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯。是謂為犯。不犯者。眠無所覺知不受樂一切無欲心不犯不犯者。最初未結戒。癡狂心亂痛惱所纏[19]一竟

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中。爾時世尊以此因緣集比丘僧告言。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。在聚落若空處。不與懷盜心取隨所盜物。若為王若王大臣所捉。若縛若殺若驅出國汝賊汝癡。若比丘尼作如是不與取。是比丘尼波羅夷不共住二竟

爾時世尊在毘舍離。以此因緣集諸比丘僧告諸比丘。自今已去與諸比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。故自手斷人命。若持刀授與人。若歎死譽死勸死。咄人用此惡活。為寧死不生。作如是心念。無數方便歎死譽死勸死。此比丘尼波羅夷不共住三竟

爾時世尊在毘舍離獼猴江邊樓閣[20]講堂上。以此因緣集諸比丘僧告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。實無

[1]律＋（藏）【三】【宮】＊　[2]〔二分之一明尼戒法〕－【三】【宮】　[3]八＝第二分尼戒【三】【宮】　[4]法＋（第一）【宮】　◎　[5]前頁[17]不分卷及章　[6]一＝二【三】【宮】
[7]婬＋（犯）【三】【宮】　[8]男＋（人）【三】【宮】　[9]如上＝如是【三】【宮】　[10]以彼＝彼以【三】【宮】　[11]〔不〕－【三】【宮】＊　[12]（不）＋樂【三】【宮】＊　[13]〔初入…句〕三十二字－【聖】　[14]〔此是第六句〕－【宮】　[15]〔若〕－【三】【宮】　[16]〔所〕－【三】【宮】　[17]（從）＋初【三】【宮】　[18]〔尼〕－【三】【宮】　[19]一竟＝初波羅夷事竟【宮】　[20]〔講〕－【三】【宮】

所知自歎譽言。我得過人法入聖智勝法。我知是我見是。❶後於異時。若問若不問。欲求清淨故作如是言。諸大姊。我實不知不見。而言我知我見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘尼波羅夷不共住(四竟)

爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。時有大豪貴長者。名大善鹿樂。顏貌端政。偸羅難陀比丘尼亦顏貌端政。長者鹿樂繫心於偸羅難陀所。偸羅難陀亦繫心於長者所。後於異時。爲偸羅難陀故。請諸比丘尼及偸羅難陀設食。卽於其夜辦具種種飮食。淸旦往白時到。偸羅難陀知長者爲己故請僧。彼卽自住寺不往。諸比丘尼❷到時著衣持鉢詣長者家。❸就坐已。時長者。遍觀尼衆不見偸羅難陀。卽問。偸羅難陀何處而不來耶。答言。在寺不來。於是長者疾疾行食已。卽往寺中至偸羅難陀所。偸羅難陀。遙見長者來卽臥床上。長者前問。阿姨何所患苦。答言。無所患苦。我所欲者而彼不欲。彼言我欲非不欲。時長者卽前抱臥以手摩捉嗚。長者還坐問言。阿姨所須何物。答言。我欲得酸棗。長者言。欲得者明日當送。時有守房小沙彌尼。見作如此事。諸尼食還已具向說之。比丘尼衆聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀比丘尼言。云何汝與長者作如此事耶。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊卽以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偸羅難陀。汝與長者作如此事。❹爾時世尊以無數方便呵責已告❺諸比丘。此偸羅難陀比丘尼癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼染汚心。共染汚心男子。從腋已下膝已上身相觸。若捉❻摩若牽若推若上摩若下摩若擧若下若捉若捺。是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸也。比丘尼義如上。染汚心者意相染著。染汚心男子亦如是。腋已下者腋已下身分。膝已上者膝已上身分也。身者。從足指乃至頭髮。身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若擧若下若捉若捺。捉摩者。手摩身前後。牽者牽前。推者推却。逆摩者從下至上。順摩者從上至下。擧者❼抱擧。下者抱下或坐或立。捉者或捉前或捉後❽或捉髀或捉乳。捺者。或捺前捺後捺乳捺髀。男子男子想。男子以手摩尼。身身相觸欲意染著。受觸樂波羅夷。男子男子想。男子以手摩尼身動身欲意染著。受觸樂波羅夷。乃至❾捉捺亦如是。是男子疑者偸蘭遮。若男作男想。以身觸彼衣瓔珞具。欲心染著受觸樂偸蘭遮。若男作男想。以身觸彼衣瓔珞具。欲心染著不受觸樂偸蘭遮。若男作男想。男以身衣瓔珞具觸尼身。欲心染著受觸樂偸蘭遮。若男作男想。男以身衣瓔珞具觸尼身。欲心染著不受觸樂偸蘭遮。男作男想。以身觸男衣瓔珞具。欲心染著動身不受觸樂偸蘭遮。若男作男想。以身觸男衣瓔珞具。欲心染著不動身受觸樂偸蘭遮。若男作男想。男以身衣瓔珞具觸尼身。欲心染著動身不受觸樂偸蘭遮。男作男想。男以身衣瓔珞具觸尼身。欲心染著受觸樂不動身偸蘭遮。若❿男作男想。身相觸欲心染著不受觸樂動身偸蘭遮。男作男想。身相觸欲心染著受觸樂不動身偸蘭遮。如是捉摩乃至捺一切偸蘭遮。若男疑突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著不受觸樂突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著不受觸樂動身突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂不動身突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著不受觸樂不動身突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂動身突吉羅。乃至捉捺一切突吉羅。是男疑突吉羅。若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅夷。隨觸多少一一波羅夷。若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者。身相觸偸蘭遮。不能變形者。身相觸突吉羅。若與女人身相觸突吉羅。若與二形⓫人身相觸者偸蘭遮。若男子作禮捉足。覺觸樂不動身突吉羅。若比丘尼有欲心。觸衣鉢尼師⓬檀針筒革屣乃至自觸身一切突吉羅。人男人男想波羅夷。於人男疑偸蘭遮。人男非人男想偸蘭遮。非人男作人男想偸蘭遮。非人男

❶後＝彼【宮】　❷到時＝僧【聖】　❸就坐已＝敷坐而坐【三】【宮】，就坐而坐【聖】　❹〔爾〕－【聖】　❺〔諸〕－【聖】　❻（若）＋摩【三】【宮】　❼抱＋（上）【三】【宮】　❽〔或〕－【三】【宮】　❾捉捺＝捺捉【三】【宮】　❿男＝觸【宮】　⓫〔人〕－【三】【宮】　⓬檀＝壇【三】

生疑偷蘭遮。比丘僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若取與時觸身。若戲笑時觸。若有所救解時觸。一切無欲心不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。(五竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中有長者。名沙樓鹿樂。顏貌端正。偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正。鹿樂長者繫心偷羅難陀所。偷羅難陀亦繫心鹿樂所。爾時偷羅難陀比丘尼欲心。受長者捉手捉衣。共入屏處共立共語共行以身相倚共期。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偷羅難陀比丘尼。汝云何欲心。受長者捉手捉衣。入屏處共立共語共行以身相倚共期。爾時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧。呵責偷羅難陀。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀比丘尼。欲心受此長者捉手捉衣乃至共期。爾時世尊。以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘。此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼染汚心。知男子染汚心。受捉手捉衣。入屏處共立共語共行。或身相倚或共期。是比丘尼波羅夷不共住。犯此[1]八事故。比丘尼義如上。染汚心者心有染著。染汚心男子亦有染著。捉手者。捉手乃至[2]腕。捉衣者捉身上衣。入屏處者離見聞處也。屏處共立者離見聞處也。共語者亦離見聞處。共行者亦離見聞處。身相倚者身得相及處。共期者得共行婬處也。彼比丘尼染汚心。受染汚心男子捉手。[3]偷羅遮。捉衣*偷羅遮。入屏處屏處共立。屏處共語。屏處共行。以爲樂以身相倚。一一*偷羅遮。於七事中若不發露懺悔罪未除。若犯第八事波羅夷。天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者。犯七事一一突吉羅。若犯第八事*偷羅遮。畜生不能變形者。犯突吉羅。比丘隨所[4]犯。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有所取與時手相觸。或戲笑。或有所救解捉衣。若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法入屏處。[5]共住。若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法入屏處共立。若有所施與。若禮拜。若悔過。[6]若受法入屏處共語。若有所施與。若禮拜。若懺悔。若受法入屏處共行。若爲人打。[7]若賊來。若有象來。若惡獸來。若有刺來。[8]迴身避。若來求教授。若聽法。若受請。若來至寺內。若共期不可作惡事處無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。(六竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時偷羅難陀比丘尼妹。字坻舍難陀。其人犯波羅夷法。時偷羅難陀比丘尼。知便作是念。此坻舍難陀是我妹。今犯波羅夷法。我正欲向人說。懼彼得惡名稱。若彼得惡名稱於我亦惡。遂默然不說。彼於異時。坻舍比丘尼。休道。諸比丘尼見語偷羅難陀言。見汝妹已捨道不。答言。彼所作是非爲不是。諸比丘尼問。云何所作是。偷羅難陀答言。我先知彼有如是如是事。諸比丘尼言。汝[9]若先知。何以不向諸比丘尼說。偷羅難陀答言。坻舍是我妹。犯波羅夷法。卽欲向人說。懼得惡名稱。若彼得惡名稱於我亦惡。以是故我不向人說。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責偷羅難陀言。汝云何覆藏坻舍重罪。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧。呵責偷羅難陀比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀。汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪。爾時世尊。以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已。告諸比丘。偷羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼知他犯波羅夷。不自擧不白僧不語人。彼於異時。彼比丘尼或休道。若滅擯。若衆僧遮。若入外道。後作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波羅夷不共住。覆重罪故。如是世尊與比丘尼制戒。或於城內犯波羅夷。出至村中。或村中犯波羅夷。來入城內。時諸比丘尼。亦不知犯波羅夷不犯。後乃知犯波羅夷。或有言犯波羅夷者。或有疑者。[10]佛言。不知者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘尼。知比丘尼犯波羅夷。不自

[1] 八＝人㊂　[2] 腕＝捥㊂㊀　[3] 偷羅遮＝偷蘭遮㊂㊇＊　[4] 犯＋(戒)㊂㊀　[5] 〔共住〕－㊂　[6] 〔若〕－㊂　[7] 若＋(有)㊂㊀　[8] 迴＝曲㊇㊂
[9] 若先＝先若㊂　[10] 〔佛言〕－㊂㊀㊃

發露不語衆人不白大衆。若於異時。彼比丘尼。或命終。或衆中擧。或休道。或入外道衆。後作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波羅夷不共住。覆藏重罪故。比丘尼義*如上。知者我知犯如是如是罪。僧者一羯磨一說戒。大衆者。或四人或過四人。休道者出此法外。滅擯者。僧與❶作白四羯磨除去。遮者。衆中斷決罪時遮不聽入衆。❷入外道者。受外道法。重罪者。八波羅夷。於八法中犯一一罪。彼比丘尼。知是比丘尼犯波羅夷。前食時知後食時說偸蘭遮。後食時知初夜說偸蘭遮。初夜知中夜說偸蘭遮。中夜知後夜說偸蘭遮。後夜知不說至明相出波羅夷。除八波羅夷法覆餘罪不說者。隨所犯自覆重罪偸蘭遮。除比丘比丘尼。覆餘人罪突吉羅。比丘波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。若向人說。若無人可向說。❸意欲說而未說明相出。若說者。有命難有梵行難不得說不犯。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。竟七

爾時世尊在拘睒彌瞿師羅園中。時尊者闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未❹與作共住。時有比丘尼名❺尉次。往返承事闡陀比丘。諸比丘尼❻語言。闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。尉次答言。諸大姉。此是我兄。今日不供養更待何時。猶故隨順不止。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責尉次比丘尼言。闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。而不順從不懺悔。僧未與作共住。汝今云何故順從也。爾時諸比丘尼語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。呵責尉次比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。而不順從不懺悔。僧未與作共住。云何故順從。以無數方便呵責已。告諸比丘。聽僧與尉次比丘尼作呵責白四羯磨。當作如是呵責。尼衆中應差堪能人。若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者。作如是白。大姉僧聽。是尉次比丘尼。知闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。而不順從*不懺悔。僧未與作共住。而順從闡陀比丘。諸比丘尼語言。闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。而故順從。若僧時到僧忍聽。僧與尉次比丘尼作呵責捨此事故。大姉。闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。而不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。白如是。大姉僧聽。是尉次比丘尼。知闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。而順從闡陀比丘。諸比丘尼語言。闡陀比丘。僧爲作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。而故隨順。僧今與尉次比丘尼作呵責。捨此事故。闡陀比丘。僧爲作擧如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。誰諸大姉忍。僧與尉次比丘尼作呵責。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三❼亦如是說。僧已與尉次比丘尼作呵責捨此事竟。僧忍默然故是事如是持。當作如是呵責。尉次比丘尼。僧與作白四羯磨已。白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊言。若有如此比丘尼順從爲僧所擧比丘者。僧亦應如是與作呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼知比丘僧爲作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住而順從。諸比丘尼語言。大姉。此比丘爲僧所擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。如是比丘尼諫彼比丘尼時。是事堅持不捨。彼比丘尼應乃至第二第三諫。令捨此事故。若乃至三諫捨者善。若不捨者。是比丘尼波羅夷。不共住犯隨❽擧。比丘尼義如上。僧者如上。擧者爲僧所擧。白四羯磨是也。法者。如法如律如佛所教。不順從者。不順治罪法。不懺悔者所犯罪未懺悔淸淨。僧未與作共住者。僧未與解罪羯磨。隨順者有二種。一法二衣食。法隨順者。教增戒增心增慧教語學問誦經。衣食者。與飲食衣服床臥具病瘦醫藥。若比丘尼知比丘爲僧所擧。如法如律如佛所教。不隨順不懺悔。

❶〔作〕－宮　❷〔入〕－三宮　❸意＝竟宮　❹〔與〕－宮　❺尉＝慰聖　❻〔語〕－宮　❼〔亦〕－三宮　❽擧＋（故）宮

僧未與作共住而隨順。諸比丘尼語言。此比丘。僧與作擧。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。可捨此事。莫為僧所擧更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作白。白已當復語[1]言。妹當知。我[2]白已。餘有羯磨在。汝捨此事。莫為僧所擧更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作初羯磨。作初羯磨已當語言。妹我已與汝作白初羯磨[3]竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所擧更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作第二羯磨。作第二羯磨已。當復語言。妹知不。我已作白[4]二羯磨*竟。餘有一羯磨在。汝捨此事。莫為僧所擧更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。作第三羯磨竟波羅夷。白二羯磨*竟捨者三偸蘭遮。白一羯磨竟捨者二偸蘭遮。白竟捨者一偸蘭遮。若作白未竟捨者突吉羅。若未白前隨順所擧比丘者一切突吉羅。若僧為隨擧比丘尼作呵責時。有比丘教言。汝莫捨。若僧與作呵責偸蘭遮。若不呵責突吉羅。若比丘尼語言。莫捨。若僧與呵責偸蘭遮。若不呵責突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨。呵責不呵責一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者初諫時捨。非法別衆。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆。異法異毘尼異佛所教。一切未作呵責前不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(八竟)[5]

[6]十七僧殘法之初

爾時世尊。在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼媒嫁持男語語女。持女語語男。若為成婦事。若為[7]私通。乃至須臾[8]間。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙(一竟)

爾時世尊。在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼[9]瞋恚不喜。以無根波羅夷法謗。欲破彼清淨行。[10]後於異時。若問若不問。[11]知是事無根。說我*瞋恚故如是語。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙(二竟)

爾時世尊。在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼*瞋恚不喜。於異分事中取[12]片。非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗。欲破彼人梵行。後於異時。若問若不問。知是異分事中取*片。彼比丘尼住*瞋恚法故。作如是說。是比丘尼。犯初法應捨僧伽婆尸沙(三竟)

爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。有比丘尼在阿蘭若處住。有一居士於此處作一精舍。施與比丘尼僧住。後異時。阿蘭若處比丘尼有惡事出。諸比丘尼捨此精舍去。居士後命終。時居士兒即[13]耕此精舍地。諸比丘尼見語言。此是衆僧地莫耕。居士兒答言實爾。我父在時作此精舍與比丘尼僧比丘尼僧捨去。我父命終。我今自由何為空此處地彼此無用耶。時居士兒如故耕之。諸比丘尼即往斷事官所言。爾時諸斷事官。即喚居士兒依法決斷。罰其財貨盡入於官。爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘尼。云何比丘尼詣官言。居士兒使財物入官也。爾時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何比丘尼詣官言人。爾時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼言人。若居士居士兒。若奴若客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。是比丘尼。犯初法應捨僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘尼結戒。爾時拘薩羅國波斯匿王小婦。作一精舍施與比丘尼。彼比丘尼受住。已後捨人間遊行。時王小婦。聞比丘尼捨精舍人間遊行。輒復以此精舍轉與女梵志。時彼比丘尼聞。念言。我行不在。輒以我精舍與人。時[14]彼比丘尼即還精舍。語女梵志言避我去莫住我精舍。彼女梵志答言。此實是汝精舍。施主為汝作。汝出人間遊行。持用與我。我今不能出去。時彼比丘尼*瞋。即牽曳令出。

[1]〔言〕－【三】【宮】　[2]白已＝已白【聖】　[3]〔竟〕－【聖】,【聖】*　[4]〔二〕－【聖】　[5]　[5]四分律藏卷第十八終【聖】,此下聖本有光明皇后願文　[6]　[6]四分律藏卷第十九首【聖】,十七僧殘法之初＝第二分十七僧殘法【三】【宮】　[7]私通＝私通事【三】【宮】　[8]〔間〕－【宮】【聖】　[9]瞋＝嗔【三】【宮】*　[10]後＝彼【三】【宮】　[11]〔知〕－【聖】　[12]片＝斥【宋】【宮】*　[13]耕＝犂【聖】　[14]〔彼〕－【三】【宮】【聖】

時女梵志卽詣斷事官言。時諸斷事官。喚比丘尼。比丘尼疑難不去。自念。世尊制戒。不得詣斷事官相言。爾時比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘。自今已去若有喚應往。時彼比丘尼。卽往斷事官所。諸斷事官問言。阿姨此事云何好說。比丘尼答言。此一切地皆屬王。家事屬居士。房舍屬施主。床座臥具亦爾。修治房舍令衆僧住止得福多。何以故。由其施我得安住故。諸斷事官答言。如[1]阿姨所說。一切地屬王。家事屬居士。屋舍屬施主。床座臥具亦爾。修治房舍令僧住止得福多。何以故。由其施我得安住[2]故。今此精舍應與女梵志令往。爾時諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘。此比丘尼不善說。斷事官亦不善答。何以故。前施是法。後施非法。爾時波斯匿王聞比丘尼如是說。諸斷事官如是[3]答。世尊作如是語時。王罰諸斷事官財物盡入官。諸比丘聞往白世尊。世尊爾時告諸比丘。自今已去當如是說戒。若比丘尼詣官言。居士若居士兒。若奴若客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃是比丘尼。犯初法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。相言者。詣官共諍曲直。居士者。不出家人。兒者居士所生。　奴者或買得或家所生。　客作者[4]財雇使作也。女梵志者。在此法外出家者是。若比丘尼言人。若[5]居士居士兒。　若奴客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。如女梵志詣官稱其事。若斷事官。下手疏事者僧伽婆尸沙。口說不著名字者*偸羅遮。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若被喚。若欲有所啓。若爲强力所[6]持去。若被繫將去。若命難若梵行難雖口說不告官不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟四

爾時世尊。在毘舍離獼猴江側。在樓閣堂上。時有離奢婦女出外遊戲。時有賊女在是衆中共行。伺其作樂戲時偸彼財物逃走。時諸婦女遣使往告離奢。此有賊女取我財物走去。願與我求覓。時諸離奢。遣人求覓得便當殺之。時賊女聞此語。遣人求覓得便殺。卽捨毘舍離逃走。詣王舍城至比丘尼僧伽藍中語諸尼言。我有信心貪樂出家。諸尼聞已。卽便度出家受具足戒。時諸離奢聞。此[7]賊女逃走詣王舍城。卽往告摩竭[8]國瓶沙[9]王。此有賊女。取我婦女財物逃走來此。願王與我求覓。時[10]洴沙王。卽勅左右檢校求之。左右白王言。有賊女已在尼僧伽藍中出家爲道。時*洴沙王聞有賊女來此比丘尼已度出家爲道。卽遣信[11]語諸離奢。聞有賊女在尼僧伽藍中已出家爲道。我不能語。時諸離奢皆共譏嫌言。諸比丘尼。不知慚愧皆是賊[12]女。外自稱言我知正法。云何度他賊女其罪應死。　多人所知。度令出家受具足戒。如是何有正法。時諸比丘尼聞。　其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘尼。汝云何度賊女令出家爲道。　時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因縁集諸比丘。呵責彼比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。[13]知是賊女。云何度令出家受具足戒。爾時世尊。以無數方便呵責彼比丘尼已。告諸比丘。是比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度他賊女應死者。多人所知。度令出家受具足戒。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘尼結戒。彼城中作賊出外村。外村作賊入城內。時諸比丘尼。不知賊與不賊應死不應死人知不知。後乃知是賊應死人所知。或有言犯僧伽婆尸沙或疑。佛言。不知者不犯。自今已去當如是說戒。若比丘尼。先知是賊女罪應死人所知。不問王大臣不問種姓便度出家受[14]具足戒。是比丘尼犯[15]初法應捨僧伽婆尸沙。　比丘尼義如上。賊者。若盜五錢若過五錢。應死者處在死中也。多人知者王所知大臣所知庶民共知。王者。不依人食。　大臣者。受王重位佐理國事。種姓者。舍夷拘離彌寧跋耆滿羅蘇摩。彼比丘尼。　知賊女罪應死多人所知。不問王大臣種姓便度爲道。作三羯磨竟。[16]和上尼僧伽婆尸沙。若作白[17]二羯磨竟三*偸羅遮。白一羯磨[18]竟二*偸羅遮。白竟一偸蘭遮。若白未竟突吉羅。若未白前。若與剃髮若與出家與受戒集衆僧。一切突吉羅。衆滿亦突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌

[1]阿姨＝阿夷【宋】【元】【明】　[2]〔故〕－【聖】　[3]答＝答言【三】【宮】　[4]財雇＝從財【宋】【元】【宮】【聖】，顧財【明】　[5]〔居士〕－【宮】　[6]持＝將【聖】　[7]〔賊〕－【聖】　[8]國＋（王）【三】【宮】　[9]〔王〕－【宮】【聖】　[10]洴＝瓶【三】【宮】*　[11]語＝女【明】　[12]女外＝女【三】【宮】，外【聖】　[13]知＝如【聖】　[14]〔具足〕－【三】【宮】　[15]初＝所【元】【明】　[16]和上＝和尚【明】　[17]〔二〕－【明】　[18]〔竟〕－【三】【宮】

沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。或白王大臣種姓。若罪應死王聽出家。若有罪聽出家。若於繫[1]縛中放令出家。若救使得脫不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟五

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時尉次比丘尼。爲僧所擧。如法如律如佛所教。不順從有罪不懺悔。僧未與作共住。時偸羅難陀比丘尼。不白尼僧僧不約勅。輒自出界外。與尉次作解罪羯磨。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責偸羅難陀比丘尼。云何尼僧如法如律如佛所教擧尉次比丘尼。而不順從有罪不[2]懺悔。僧未與作共住。尼僧不約勅。汝輒自出界外與解罪。爾時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘[3]僧呵責偸羅難陀。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偸羅難陀。尼僧如法如律如佛所教擧尉次比丘尼。而不順從有罪不悔。僧未與作共住。尼僧不約勅。汝輒自出界外與作羯磨解罪。爾時世尊告諸比丘。偸羅難陀多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。知比丘尼爲僧所擧。如法如律如佛所教。不順從未懺悔。僧未與作共住。羯磨爲愛故。不問僧僧不約勅。出界外作羯磨與解罪。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。僧者如上說。[4]擧者僧所擧白四羯磨也。法者如法如律如佛所教。不順從者。佛所制治罪[5]法不行不悔者。有罪不向人說。未與作共住者。爲僧所擧未與解罪。[6]愛故不問僧僧不約勅。出界外作羯磨與解罪。三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟[7]三[8]偸羅遮。白一羯磨竟二*偸羅遮。白竟一*偸羅遮。白未竟突吉羅。未白前集衆衆滿一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。白衆僧。若被僧約勅。若能下意悔本罪。若僧以恚故不與解罪。彼人與解無犯。若先僧與作羯磨已。此僧移或死。若遠行若休道。爲賊所將去[9]爲水所漂。彼與解罪不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟六

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。獨高[10]褰衣渡水。從此岸至彼岸然。彼比丘尼顏貌端政。時有賊見已繫意在彼。令渡水竟便捉觸嬈。諸居士見皆共嫌之。此比丘尼不知慚愧行不淨法。外自稱言。我知正法。而獨[11]自行高*褰衣渡水。如婬女無異。如是何有正法。爾時差摩比丘尼。多諸弟子。去彼僧伽藍不遠有親里村。有少事緣捨衆獨入村。諸居士見共相謂言。此差摩比丘尼所以獨行者。欲得男子故耳。彼比丘尼卽於彼村中獨宿不還。諸居士復言。所以獨宿者。正須男子故耳。時有六群比丘尼。及偸羅難陀與衆多比丘尼。於拘薩羅國曠野中行。時六群比丘尼。及偸羅難陀比丘尼。常在後獨行下道諸比丘尼見已語言。諸妹。汝等何故在後行不與我等俱。答言。汝等但自行。何[12]與汝事。彼卽問言。汝等不聞佛結戒當共伴相逐行耶。六群比丘尼偸羅難陀答言。汝等不知我耶。答言不知。彼言。我等所以在後行者。欲得男子。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘尼。云何比丘尼。高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在後。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責彼比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。獨高*褰衣渡水獨行詣村獨宿共伴行獨在後。時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行。犯初法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。水者河水獨不能渡。彼比丘尼。當求一比丘尼共渡。比丘尼應漸*褰衣入水待伴。前比丘尼疾疾入水令伴不及。僧伽婆尸沙。若入水時隨水深淺*褰衣待後伴。若疾疾入水不待後伴。偸蘭遮。若至彼岸漸漸下衣待後伴。若發意速疾不漸漸下衣上岸不待後伴。偸蘭遮。彼比丘尼。當求一比丘尼共行詣[13]村。若比丘尼。獨行詣村隨所至村。僧伽婆尸沙。若無村獨詣

[1]〔縛〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔懺〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔僧〕－【三】【宮】　[4]擧＋（罪）【三】【宮】【聖】　[5]〔法〕－【聖】　[6]（爲）＋愛【三】【宮】　[7]三＝二【宋】【元】【宮】　[8]偸羅遮＝偸蘭遮【三】【宮】【聖】*　[9]（或）＋爲【三】【宮】　[10]褰＝騫【聖】*　[11]〔自〕－【三】【宮】【聖】　[12]與＝豫【三】【宮】【聖】　[13]村＋（落）【三】【宮】

空曠無道處行一鼓聲[1]間僧伽婆尸沙。獨行村未至村偸蘭遮。減一鼓[2]聲偸蘭遮。獨行村中一界突吉羅。求方便欲行而不去。若結伴欲去而不去。一切突吉羅。彼比丘尼共宿處在。[3]舒手相及處。彼比丘尼獨宿隨脇著地。僧伽婆尸沙。隨轉側僧伽婆尸沙。若比丘尼共在村中宿。臥時使舒手相及。若舒手不相及。一一轉[4]側一一僧伽婆尸沙。彼比丘尼共在道行。不得離見聞處行。若比丘尼在道行離見聞處僧伽婆尸沙。離見處不離聞處偸蘭遮。離聞處不離見處偸蘭遮。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。二比丘尼共渡水。入水時隨水深淺漸漸褰衣。待後伴入水。去時不疾疾去待伴。上岸時漸漸下衣待後伴。或神足渡乘船渡。或橋上渡蹈梁[5]渡。若伴比丘尼命終。若休道若遠行。若賊將去。若命難或梵行難。或惡獸難。或爲强力者將去。被縛將去。或爲水所漂無犯。若二比丘尼入村。若於村中*間一伴[6]比丘尼死。或休道或遠行或爲賊將去。乃至水所漂如上無犯。若共二比丘尼宿舒手相及處。若一比丘尼出大小便。或受經誦經。若樂靜獨處經行。或爲病尼煮羹粥作飯。若命終若休道。若遠行若賊將去。乃至爲水所漂。亦如上無犯。與二比丘尼共行不離見聞處不犯。若一比丘尼出大小便。或命終或休道或爲賊所將去。乃至爲水所漂如上不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟[7][8]

四分*律卷第二十二

四分*律卷第二十三 [8]二分之二明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[9]十七僧殘法之餘

[10]爾時佛在舍衞國。時世穀米[11]勇貴乞食難得。時有比丘尼入城乞食空鉢而還。時提舍難陀比丘尼。到時著衣持鉢入城乞食。漸次到一販賣人家默然而立。是[12]提舍比丘尼顏貌端政。販賣人見已便繫心在彼。卽前問言。[13]阿姨何所求索。報言。我欲乞食。彼言。授鉢來。卽便與鉢。彼盛滿[14]鉢羹飯。授與*提舍比丘尼。*提舍比丘尼。後數數著衣持鉢。[15]詣販賣人家默然而立。彼復問言。*阿姨何所求索。報言我欲乞食。彼卽復盛滿鉢羹飯授與。諸比丘尼見已便問言。如今穀米勇貴乞求難得。我等諸人入城乞食空鉢而還。汝日日[16]乞滿鉢而來。何由得爾。報言諸妹乞[17]食可得耳。*提舍比丘尼復於異日。到時著衣持鉢詣販賣人家。彼人遙見比丘尼來。便自計念。如我前後與此比丘尼食。計價可五百金錢。足直一女人。卽前捉比丘尼欲行婬。比丘尼卽喚言。莫爾莫爾。比近販賣者卽問言。向者何故大喚。答言。此人捉我。彼問言。汝何故捉比丘尼耶。販賣人答言。我前後與此比丘尼食。計其價可五百金錢。足直一女人。若此比丘尼。意不貪樂我者。何以受我食。彼人問比丘尼言。汝[18]實爾不。答言實爾。彼問比丘尼言。汝知彼與汝食意不。答言知。彼復言。汝若知者何故大喚。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責提舍難陀比丘尼。云何比丘尼。染汚心受染汚心人食。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責提舍難陀比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何以染汚心受染汚心人食。以無數方便呵責已。告諸比丘。此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼有染汚心。從染汚心男子。受可食者及食幷餘物。是比丘尼。犯初法應捨僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。亦不知有染汚心無染汚心。後方知有染汚心。或有言犯僧伽婆尸沙。或有疑者。不知者不犯。自今已去當如是說戒。若比丘尼染汚心。知染汚心男子[19]從彼受可食者及食幷餘物。是比丘尼。犯初法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。染汚心者欲染著心。染汚心男子者亦欲心染著。可食者。根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食也。食者飯麨乾飯魚及肉。餘物者。金銀珍寶摩尼眞珠[20]玭琉璃珂貝[21]璧玉珊瑚若錢生[22]像金若比丘尼。染汚心。知染汚心男

[1]間＝閒【三】【宮】*，【聖】 [2]聲＋(頭)【三】【宮】【聖】 [3]〔舒〕－【聖】 [4]〔側〕－【三】【宮】【聖】 [5]渡＋(若石渡)【三】【宮】【聖】 [6](一)＋比丘尼【三】【宮】 [7] [10]不分卷及章【聖】 [8]〔二分之二明尼戒法〕－【三】【宮】 [9](第二分)＋十七【三】【宮】 [11]勇＝湧【宋】*，踊【聖】 [12]堤＝提【三】【宮】*，堤【聖乙】* [13]阿姨＝阿夷【聖】【聖乙】* [14]〔鉢〕－【聖】【聖乙】 [15](來)＋詣【聖】【聖乙】 [16]乞＋(食)【三】【宮】【聖乙】 [17]〔食〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [18]實＝索【宮】【聖】【聖乙】 [19]從＝後【聖乙】* [20]玭＝琝【三】【宮】 [21]〔璧〕－【聖】 [22]像＝象【聖】【聖乙】

子*從受可食物及食幷餘物者。❶彼與此受僧伽婆尸沙。*彼與此不受偸蘭遮。方便欲與而不與。若共期若悔還。一切偸蘭遮。天子阿脩羅子❷揵闥婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者。從受可食者❸及食幷餘物。彼與此受偸蘭遮。不能變形者突吉羅。從染汚心女人。受可食者及食幷餘物突吉羅。染汚❹心染汚心想僧伽婆尸沙。染汚心疑偸蘭遮。不染汚心染汚心想偸蘭遮。不染汚心疑❺突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知若已無染汚心。彼亦無染汚心不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒竟八

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時世穀米*勇貴乞求難得。時諸比丘尼入城乞食空鉢而還。*堤舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而還。諸比丘尼見已問堤舍比丘尼言。汝常乞食滿鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得耶。答言實爾。問言何以故爾。❻答言諸妹。我前常詣販賣人乞故易得。而今不往從乞。是以難得。時六群比丘尼❼偸羅難陀。及❽堤舍比丘尼母。語*堤舍比丘尼言。正使彼❾有染汚心無染汚心。能那汝何。汝自無染汚心若得食。但以時清淨受取。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群偸羅難陀及*堤舍比丘尼母言。汝等云何語*堤舍比丘尼言。正使彼染汚心無染汚心。能那汝何。汝自無染汚心。若得食。但以時清淨受。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧。呵責六群偸羅難陀及*堤舍比丘尼母。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等。語*堤舍比丘尼言。正使彼有染汚心無染汚心。能那汝何。汝自無染汚心。若得食。但以時清淨受。時世尊以無數方便呵責六群偸羅難陀及*堤舍比丘尼母已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。教比丘尼作如是❿語。大姊。彼有染汚心無染汚心。能那汝何。汝自無染汚心。於彼若得食。以時清淨受取。此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。彼比丘尼語比丘尼言。大姊。正使彼人有染汚心無染汚心。能那汝何。汝自無染汚心。若得食⓫但以時清淨受取。說而了了僧伽婆尸沙。說不了了者偸蘭遮。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。或戲笑說。若疾疾說。獨處說夢中說。欲說此錯說彼不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒竟九

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。欲壞和合僧。⓬方便受破僧法。堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言。大姊。汝莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受破僧法。堅持不捨。大姊。應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙竟十

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言。大姊。汝莫諫此比丘尼。此比丘尼⓭是法語比丘尼。律語比丘尼。此比丘尼所說。我等⓮心憙樂。此比丘尼所說。我等忍可。是比丘尼語彼比丘尼言。大姊。莫作是說言。此比丘尼是法語比丘尼。律語比丘尼。此比丘尼所說。我等憙樂。此比丘尼所說。我等忍可。何以故。此比丘尼所說。非法語非律語。大姊。莫欲破壞和合僧。當樂欲和合僧。大姊。與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙竟十一

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。依城邑若村落住。汚他家行惡行。行惡行亦見亦聞。

❶彼與此＝此與彼【三】【宮】【聖】【聖乙】*　❷揵闥婆＝健闥婆【宋】【元】【宮】，乾闥婆【明】　❸〔及食〕－【宮】【聖】【聖乙】　❹〔心〕－【聖】【聖乙】　❺突吉羅＝偸蘭遮【三】【宮】【聖】【聖乙】　❻答＝提舍【宮】　❼偸羅＝偸蘭【宮】【聖】【聖乙】　❽堤＝提【三】【宮】【聖】【聖乙】*　❾〔有〕－【三】【宮】　❿語＝說【聖】【聖乙】　⓫〔但〕－【三】【宮】　⓬（勸）＋方便【聖】【聖乙】　⓭〔是〕－【宮】【聖】【聖乙】　⓮〔心〕－【宮】

汚他家亦見亦聞。是比丘尼諫彼比丘尼言。大姊。汝汚他家行惡行。行惡行亦見亦聞。汚他家亦見亦聞。大姊。汝汚他家行惡行。今可離此村落去。不須住此。彼比丘尼語此比丘尼作是言。大姊。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。[1]有如是同罪比丘尼。有驅者有不驅者。是諸比丘尼語彼比丘尼言。大姊。莫作是[2]語。有愛有恚有怖有癡。亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者。何以故。而諸比丘尼。不愛不恚不怖不癡。有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者。大姊。汚他家行惡行。行惡行亦見亦聞。汚他家亦見亦聞。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙(十二竟)

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中。時世尊以此因縁集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。惡性不受人語。於戒法中諸比丘尼如法諫已。自身不受諫語。言。大姊。汝莫向我說若好若惡。我亦不向汝說若好若惡。諸姊止莫諫我。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝莫自身不受諫語。大姊。自身當受諫語。大姊。如法諫諸比丘尼。諸比丘尼亦當如法諫大姊。如是佛弟子衆得[3]增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘尼如是諫時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙(十三竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有二比丘尼。一名蘇摩二名婆頗夷。常相親近住共作惡行。惡聲流布展轉共相覆罪。餘比丘尼語言。大姊。汝等二人。莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪。汝等。若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者。於佛法中有增益安樂住。而彼猶故不改悔。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼。云何汝等。相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪。餘比丘尼語言。大姊。[4]汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪。汝等。若不相親近共[5]作惡行。惡聲流布共相覆罪。於佛法中有增益安樂住。而彼猶故不改悔。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因縁集諸比丘僧。呵責蘇摩婆頗夷比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。共相親近共作惡行。惡聲流布展轉共相覆罪。餘比丘尼語言。大姊。汝莫相親近共作惡行。惡聲流布[6]莫展轉共相覆罪。汝等。若不相親近共作惡行。惡聲流布展轉共相[7]覆罪。於佛法中有增益安樂住。而猶不改悔耶。時世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。聽僧[8]與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。捨此事故。白四羯磨應作如是呵諫。尼衆中應差堪能作羯磨人。如上當作如是白。大姊僧聽。此蘇摩婆頗夷比丘尼。相親近住共作惡行。惡聲流布展轉共相覆罪。餘比丘尼諫言。大姊。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布莫相覆罪。汝等若不相親近共作惡行惡聲流布者。於佛法[9]中有增益安樂住。而彼猶故不改悔。若僧時到僧忍聽。僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。捨此事故。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布莫共相覆罪。汝等若不相親近不作惡行惡聲流布。於佛法中有增益安樂住。白如是。大姊僧聽。此蘇摩婆頗夷比丘尼。共相親近共作惡行。惡聲流布展轉共相覆罪。餘比丘尼語言。大姊。莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪。汝等若不相親近共作惡行惡聲流布。於佛法中得增益安樂住。而彼猶故不改悔。今僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。捨此事故。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布莫展轉共相覆罪。汝等若不相親近共作惡行惡聲流布。於佛法中有增益安樂住。誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三如是[10]說。僧已忍。與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟。僧忍[11]默然故是事如是持。僧作如是呵諫白四羯磨已。[12]白諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若有如此比丘尼[13]比丘尼僧亦當與作如是呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。相親近住

[1]〔有〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[2]語＋（言）【三】【宮】　[3]增益＝增長【聖】【聖乙】　[4]〔汝〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[5]作＝行【三】【宮】　[6]〔莫〕－【三】【宮】　[7]覆＋（藏）【三】【宮】　[8]〔與〕－【聖】　[9]〔中〕－【三】【宮】　[10]〔說〕－【聖】　[11]默然故是事＝故默然【三】【宮】【聖】【聖乙】　[12]（時諸比丘尼）＋白【三】【宮】　[13]〔比丘尼〕－【聖】【聖乙】

共[1]作惡行。惡聲流布展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。汝等若不相親近。於佛法中得增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。親近者。數數共戲笑。數數共相調。數數共語。惡行者。自種華樹教人種。自溉灌教人溉[2]灌。自採華教人採[3]華。自作華鬘教人作。[4]自以線貫教人貫。自持去教人持去。自持鬘去教人持去。自以線貫持去教人線貫持去。設彼村中若人若童子。共同一床坐起。同一器飮食。言語戲笑。自歌舞唱伎。或他作己唱和。或俳說。或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴。或作衆鳥鳴。或走或[5]佯跛行。或嘯或自作弄[6]身。或受[7]雇戲笑。惡聲者。惡言流遍四方無不聞者。罪者。除八波羅夷法。覆餘罪者是。若比丘尼。共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。餘比丘尼當諫此比丘尼言。大姊。汝等莫共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。汝等若不相親近共作惡行惡聲流布。於佛法中得增益安樂住。汝等宜捨此事。勿為僧所呵諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。白已當語言。妹我已白[8]竟。餘有羯磨在。宜捨此事。莫為僧所呵諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當復語言。妹已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。可捨此事。莫為僧所呵諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當語言。妹已白二羯磨[9]竟。餘有一羯磨在。可捨此事。莫為僧[10]所呵諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者說[11]三羯磨竟僧伽婆尸沙。白已二羯磨[12]竟捨者三[13]偸羅遮。白已一羯磨*竟捨者二[14]偸羅遮。白已捨者一*偸羅遮[15]白未竟捨者突吉羅。未白前共相親近共作惡行惡聲流布者一切突吉羅。比丘隨所犯。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。非法別衆呵諫。非法和合衆。法別衆似法別衆。似法和合衆。非法非律非佛所教呵[16]諫。若一切不[17]作呵諫不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏(十四竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時蘇摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已。六群比丘尼偸羅難陀比丘尼教作如是言。汝等當共住。何以故。我亦見餘比丘尼共住共相親近[18]共作惡行惡聲流布共相覆罪。衆僧[19]以恚故教汝等別住。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼及[20]偸羅難陀比丘尼。僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫已。云何汝等教作如是言。汝等莫別住。何以故。我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故。教汝等別住。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群及偸羅難陀比丘尼。僧為蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。汝等云何教作如是言。汝等莫別住。當共住。何以故。我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。時世尊以無數方便呵責[21]六群及偸羅難陀比丘尼已告諸比丘。聽比丘尼僧與*六群及偸羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨。當作如是[22]呵。尼衆中應差堪能作羯磨者。如上當作如是白。大姊僧聽。此六群比丘尼及偸羅難陀比丘尼。僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作[23]呵諫。而教作如是言。汝等莫別住當共住。何以故。我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。若僧時到僧忍聽。僧與*六群及偸羅難陀比丘尼作呵責。捨此事故。汝莫作如是語言。莫別住當共住。亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。今正有此二比丘尼。共相親近*共作惡行惡聲流布共相覆罪。更無有餘。若此比丘尼。不相親近共作惡行惡聲流布者。於佛法[24]中有增益安樂住。白如是。大姊僧聽。此六群[25]比丘尼及偸羅難陀比丘尼。僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作*呵諫。而教[26]作如是言。汝等莫別住當共住。我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝[27]等別住。僧今與六群*比丘尼及偸羅難陀比丘尼作呵責。捨此事故。汝等莫別住當共住。莫言我亦見諸比丘尼共相親近*共作惡行惡

[1] 作＝住【聖乙】 [2]〔灌〕－【宮】【聖】【聖乙】 [3]〔華〕－【宮】【聖】 [4] 自＝目【宋】 [5] 佯＝陽【宋】【聖】【聖乙】，揚【宮】 [6] 身＝臭【宮】 [7] 雇＝顧【明】 [8]〔竟〕－【聖】【聖乙】 [9]〔竟〕－【宮】
[10] 所＝作【三】【宮】 [11] 三＝二【聖乙】 [12]〔竟〕－【宮】【聖】【聖乙】* [13] 偸羅遮＝偸蘭遮【元】【明】【宮】【聖】【聖乙】 [14] 偸羅遮＝偸蘭遮【三】【宮】【聖】【聖乙】* [15] 白未＝未白【三】【宮】 [16] 諫＝責者【三】【宮】 [17]〔作〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [18]〔共〕－【三】【宮】* [19]〔以〕－【三】【宮】 [20] 偸羅＝偸蘭【聖】 [21] 六群＋(比丘尼)【三】【宮】* [22] 呵＋(諫)【三】【宮】【聖】【聖乙】 [23] 呵諫＝呵責【聖】*【聖乙】 [24]〔中〕－【三】【宮】*【聖】【聖乙】 [25] 比丘尼＝比丘【三】【宮】，〔比丘尼〕－【聖】【聖乙】* [26] 作＝代【聖乙】 [27]〔等〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】

聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘。若此比丘尼。不相親近者。於佛法有增益安樂住。誰諸大姊忍僧為六群*比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫捨此事者默然。[1]若不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧[2]已呵諫六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟。僧忍[3]默然故[4]是事如是持。僧為六群*比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫白四羯磨竟[5]諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛。佛言。若復有如此比[6]丘尼僧亦當與作呵諫捨此事白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。比丘尼僧為作呵諫時。餘比丘尼教作如是言。汝等莫別住當共住。我亦見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。是比丘尼。應諫彼比丘尼言。大姊。汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住。我亦見餘比丘尼共住*共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。今正有此[7]二比丘尼。共住*共作惡行惡聲流布共相覆罪。更無有餘。若此比丘尼別住。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫令捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。僧者如上。若比丘尼僧為作呵諫時。餘比丘尼教作如是言。汝等莫別住當共住。我亦見餘比丘尼共相親近[8]住共作惡行惡聲流布共相覆罪。[9]僧以恚故教汝等別住。是比丘尼諫彼比丘尼言。大姊。汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住當共住。我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。今正有此二比丘尼。更無有餘。汝[10]等共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。若此比丘尼別住者。於佛法有僧益安樂住。汝今可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。[11]作白已當語言。大[12]姝。我已作白*竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨竟當語言。已白初羯磨*竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所呵諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當語言。妹已白二羯磨*竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所呵諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟。捨者三[13]偷蘭遮。白一羯磨竟。捨者二*偷蘭遮。白已捨者一*偷蘭遮。白未竟捨者突吉羅。未白前教言。汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。一切突吉羅。若有如是比丘[14]尼。僧與作呵諫時。若有比丘教言。莫捨若呵責*偷蘭遮。若不呵[15]責突吉羅。若比丘尼教莫捨若呵責*偷蘭遮。若未呵突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。非法別眾呵責。非法和合眾。法別眾。似法別眾。似法和合眾。非法非律非佛所教呵責。若一切不呵責不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼[16]趣以一小事瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。時諸比丘尼聞。[17]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。趣以一小事瞋恚不喜。作[18]如是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行。我等亦[19]可於彼修梵行。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。呵責六群比丘尼言。云何汝等。趣以一小事瞋恚不喜。作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行。我等亦可於彼修梵行。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已。告諸比丘。聽僧與六群比丘尼作呵責。捨此事故白四羯磨。當作如是呵責。眾中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大姊僧聽。此六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若僧時到僧忍聽。僧今呵責六群比丘尼捨此事。大妹。莫趣以一小事瞋恚不

[1] 若=誰【三】【宮】*　[2] 已+(忍)【三】【宮】　[3] 默然故=故默然【三】【宮】*　[4] 〔是事〕－【聖】【乙】　[5] 〔諸比…丘〕八字－【三】【宮】　[6] 〔丘尼〕－【聖】*　[7] 二+十(三)【聖】　[8] 住共=共住【三】【宮】【聖】　[9] 〔僧以…罪〕六十字－【宮】　[10] 〔等〕－【聖】　[11] 〔作〕－【宮】【聖】【乙】　[12] 妹我=姊我【三】【宮】，姊【聖】　[13] 偷蘭遮=偷羅遮【聖】*　[14] 〔尼〕－【乙】　[15] 〔責〕－【聖】【乙】　[16] 趣=輒【三】【宮】下同　[17] 〔其〕－【三】【宮】　[18] 〔如〕－【三】【宮】*　[19] 可=不【聖】

喜便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行。我等亦可於彼修梵行。白如是。大姉僧聽。此六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。[1]今僧與[2]六群比丘尼作呵責。捨此事故。大[3]姉。莫趣以一小事瞋恚不喜便作是[4]語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。誰諸大姉忍。僧爲六群比丘尼作呵責。捨此事者默然。*若不忍[5]者便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與六群比丘尼作呵責。捨此事竟。僧忍*默然故是事如是持。僧作如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨已。白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘。若有如是比*丘尼。僧當與呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼趣以一小事瞋恚不憙便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姉。汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。是比丘尼諫彼比丘尼作是語。大姉。汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。汝[6]可捨此事。莫爲僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。白已當語言。我已白[7]竟。餘有羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當語言。已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫爲僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作第二羯磨。作第二羯磨已當復語言。我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫爲僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙。　白二羯磨竟[8]捨者三[9]偸羅遮。白一羯磨竟*捨者二*偸羅遮。白竟*捨者一*偸羅遮。白未竟[10]捨者突吉羅。未白前趣以一小事瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行[11]者。我等亦可於彼修梵行。一切突吉羅。　若僧爲如是比丘尼作呵責時。[12]若比丘教言莫捨。若僧作呵責[13]偸羅遮。若不呵責突吉羅。若比丘尼教言莫捨。若僧作呵責[14]偸羅遮。若不呵責突吉羅。除比丘比丘尼教餘[15]人莫捨呵責不呵責一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。　不犯者。　初語時捨。非法別衆呵責。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆呵責。　非法非律非佛所教。若一切不作呵責不犯。不犯者。最初未制戒。　癡狂心亂痛惱所纒(竟十六)

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中。時有比丘尼名黑。憙鬪諍不善憶持諍事。後遂瞋恚作是言。僧有愛有恚有怖有癡。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責黑比丘尼言。云何憙鬪諍不善憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以是因縁集比丘僧。呵責黑比丘尼[16]言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。汝云何憙鬪諍不善憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。　時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。　自今已去聽僧與黑比丘尼作呵責。捨此事故。白四羯磨當如是作。尼衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大姉僧聽。此黑比丘尼。憙鬪諍不善憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。若僧時到僧忍聽。[17]僧今與黑比丘尼作呵責。捨此事故。大姉。汝莫憙鬪諍不善憶持諍事。後瞋恚作。*如是語。僧有愛有恚有怖有癡。　而僧不愛不恚不怖不癡。

[1] 今＝令〈宮〉　[2]（彼）＋六群〈三〉〈宮〉　[3] 姉＝妹〈三〉〈宮〉〈聖〉〈乙〉　[4] 語＝話〈聖〉　[5]〔者〕－〈三〉〈宮〉　[6]〔可〕－〈聖〉〈乙〉　[7]〔竟〕－〈宮〉〈聖〉〈乙〉*　[8]〔捨者〕－〈聖〉〈乙〉*　[9]〔偸羅遮〕－〈三〉　[10]〔捨者〕－〈三〉〈宮〉〈聖〉〈乙〉　[11]〔者〕－〈三〉〈宮〉〈乙〉　[12]〔若〕－〈三〉〈聖〉*　[13] 偸羅遮＝偸蘭遮〈明〉　[14] 偸羅遮＝偸蘭遮〈三〉〈宮〉　[15] 人＋（數）〈三〉〈聖〉*　[16]〔言〕－〈三〉〈宮〉〈聖〉〈乙〉　[17] 僧今＝今僧〈三〉〈宮〉

妹汝自有愛有恚有怖有癡。白如是。大姉僧聽。此黑比丘尼憙鬪諍不善憶持諍事。後還恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。今僧與黑比丘尼作呵責捨此事。妹汝莫憙鬪諍不善憶持諍事後還恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。而僧不愛不恚不怖不癡。汝自有愛有恚有怖有癡。誰諸大姉忍。僧與黑比丘尼作呵責捨此事者默然誰不忍者便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已與黑比丘尼作呵責捨此事竟。僧忍❶默然故是事如是持。僧與黑比丘尼作呵責白四羯磨已。白諸比丘。諸比丘以此因緣白佛。佛言。若有如此比丘尼。比❷丘僧亦當與作呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。憙鬪諍不善憶持諍事。後還恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。是比丘尼應諫彼比丘尼言。妹汝莫憙鬪諍不善憶持諍事後還恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。而僧不愛不恚不怖不癡。汝自有愛有恚有怖有癡。是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。鬪諍有四種。言諍覓諍犯諍事諍。僧者一羯磨一說戒。若比丘尼。憙鬪諍不善憶持諍事後還恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姉。汝莫憙鬪諍不善憶持諍事後還恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。而僧不愛不恚不怖不癡。汝自有愛有恚有怖有癡。汝今可捨此事。莫為僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當❸作白。*作白已語言。我已白*竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所❹呵責❺更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當復語言。我已作初羯磨*竟。餘二羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當復語言。我已作白二羯磨*竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所呵責更犯重罪。若隨語者善。不隨語者作。❻三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者三❼偸羅遮。白初羯磨竟捨者二*偸羅遮。白竟捨者一偸羅遮。白未竟捨者突吉羅。未白前憙鬪諍不善憶持諍事。後還恚言。僧有愛有恚有怖有癡。一切突吉羅。若比丘尼憙鬪諍。僧與呵責時。比丘尼教言莫捨。若僧作呵責❽偸羅遮。若不呵責突吉羅。若比丘尼教言莫捨。若作呵責*偸羅遮。若不作呵責突吉羅。除比丘比丘尼。教餘人莫捨。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。非法別衆呵責。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆。非法非律非佛所教。若一切不作呵責不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 十七竟❾

❿三十捨墮⓫法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如⓬此說。若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。畜長衣經十日不淨施得持。若過尼薩耆波逸提 竟一

若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。五衣中若離一一衣異處宿經一夜。除僧羯磨尼薩耆波逸提 竟二

若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。若得非時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月為滿足故。若過畜者尼薩耆波逸提 竟三

若比丘尼。從非親里居士居士婦乞衣。除餘時尼薩耆波逸提。是中時者。若奪衣失衣燒衣漂衣。是名時 竟四

若比丘尼。奪衣失衣燒衣漂衣。是非親里居士若居士婦。自恣請多與衣。是比丘尼當知足受衣。若過尼薩耆波逸提 竟五

若居士居士婦。為比丘尼辦衣價。⓭買如是⓮衣與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請。到居士家⓯作如是說。善哉居士。為我辦如是如是衣價與我。為好故。若得衣者尼薩耆波逸提 竟六

若二居士居士婦。與比丘尼辦衣價。我曹辦如是衣價。與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請。到二居士家作如是言。善哉居士。辦如是如是衣價與我。共作一衣為好故。若得衣尼薩耆波逸提 竟七

❶默然故是事＝故默然是事【聖】【宮】　❷〔丘〕－【聖】　❸〔作〕－【三】【宮】【聖】*　❹〔呵〕－【聖】　❺更＝重【宋】　❻三＝二【聖】　❼偸羅遮＝偸蘭遮【元】【明】*　❽偸羅遮＝偸蘭遮【三】【聖】*　❾四分律藏卷第二十三第二分卷第二終【聖】，四分律藏卷第十八終【宮】，此下聖本聖乙本有光明皇后願文　❿三十捨墮法＝第二分三十捨墮法三【宋】【宮】，第三分三十捨墮法【元】【明】，四分律藏第二分之三【聖】　⓫法＋（三）【宋】　⓬此＝是【三】【聖】　⓭買＝具【聖】　⓮衣＋（買）【三】【聖】，（價）【宮】　⓯〔作〕－【三】【聖】

若比丘尼。若王若大臣若婆羅門若居士居士婦。遣使爲比丘尼送衣價。持如是衣價與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所語言*阿姨。爲汝送衣價受取。是比丘尼語彼使如是言。我不應受此衣價。我若須衣合時淸淨當受。彼使語比丘尼言*阿姨。有執事人不須衣。比丘尼言。有若僧伽藍民若優婆塞。此是比丘尼執事人。常爲比丘尼執事。彼使至執事人所。與衣價已還到比丘尼所如是言。阿姨。所示某甲執事人。我已與衣價。大姊。知時往彼當得衣。比丘尼若須衣者。當往彼執事人所二反三反語言。我須衣。若二反三反爲作憶念得衣者善。若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念。若四反五反六反在前默然住得衣者善。若不得衣。過是求得衣者尼薩耆波逸提。若不得衣。隨使所來處若自往若遣使往語言。汝先遣使持衣價與某甲比丘尼。是比丘尼竟不得。汝還取莫使失。此是時 竟八

若比丘尼。自取金銀若錢若敎人取。若口可受。尼薩耆波逸提 竟九

若比丘尼。種種❶買寶物者。尼薩耆波逸提 ❷竟十

若比丘尼。種種販賣者尼薩耆波逸提 竟十一

若比丘尼。❸畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故。尼薩耆波逸提。是比丘尼。當持此鉢於尼衆中捨。從次第貿至下坐。以下坐鉢與此比丘尼言。妹持此鉢乃至破。此是時 竟十二

若比丘尼。自求縷使非親里織師織作衣者。尼薩耆波逸提 竟十三

若比丘尼。居士居士婦。使織師爲比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請。便往到彼所語織師言。此衣爲我❹織極好。織令廣長堅緻齊整好。我當少多與汝價。若比丘尼與價乃至一食得衣者。尼薩耆波逸提 竟十四

若比丘尼。與比丘尼衣已。後瞋恚。若自奪若敎人奪取。還我衣來不與汝。是比丘尼應還衣。彼取衣者。尼薩耆波逸提 竟十五

若諸病比丘尼。畜藥酥油生酥蜜石蜜。得食殘宿。乃至七日得服。若過七日服。尼薩耆波逸提 竟十六

若比丘尼。十日未滿夏三月。若有急施衣比丘尼知是急施衣應受。受已乃至衣時應畜。若過畜尼薩耆波逸提 竟十七

若比丘尼。知物向僧。自求入己。尼薩耆波逸提 竟十八❺❻

四分*律卷❼第二十三

四分*律卷第二十四 ❽二分之三明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等 譯

❾三十捨墮法之二

❺❻佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼有檀越。晨朝著衣持鉢詣其家語言。我須❿酥。彼言可爾。卽買與之。旣買*酥與。而言。我不須*酥須油。彼言可得。彼卽往賣酥家語言。我不須酥須油。其人報言。當作賣酥法取汝酥。當作賣油法與汝油。彼檀越卽譏嫌言。比丘尼無有厭足不知慚愧。外自稱言我知正法。求酥索油求油索酥。如是何有正法。若須酥直應索酥。須油便應索油。若須餘物便應索餘物。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責偸羅難陀比丘尼言。云何索酥求油索油求酥。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。汝云何求酥索油求油索酥。時世尊以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼已告諸比丘。此偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼欲索是。更索彼者尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。欲索是更索彼者。求酥已更求油索油已更索酥。若求餘物亦如是。若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與尼僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。若欲捨時⓫應往僧中⓬偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言。大姊僧聽。我某甲比丘尼索是更索彼犯捨

❶買寶＝寶買【宋】　❷十竟＝十事竟【宋】　❸［畜］－【宋】　❹織＝作與我【宋】【宮】　❺　❻　❼不分卷及章【宮】　❽第二十三＋（第三分卷第二）【明】　❾（二分之三明尼戒法）－【宋】【宮】　❾三十捨墮法之二＝第二分三十捨墮法之餘【宋】【宮】　❿酥＝蘇【宋】【元】【明】【宮】＊　⓫［應］－【聖】　⓬偏＝徧【宋】【元】

墮。今捨與僧。捨已應懺悔。前受懺人白已然後受懺。❶作如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍❷聽。我受某甲比丘尼懺。白如是。應如是白已受彼懺。語彼言自責汝心。答言爾。比丘尼僧。即應還彼比丘尼捨物。白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨者。如上當如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。持此捨物還某甲比丘尼。白如是。大姊僧聽。此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮。今捨與僧。僧持此捨物還某甲比丘尼。誰諸大姊忍。僧還某甲比丘尼捨物者默然。誰不忍者說。僧已忍。還某甲比丘尼捨物竟。僧忍默然故是事如是持。捨物竟不還者突吉羅。若還時有人教言莫還者突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人。若故壞。若燒。若作非物。若數數用。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若須酥索酥。若須油索油。若須餘物便索餘物。若從親里索。從出家人索。若爲彼彼爲己索。若不求而得不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。九十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘尼於露地說戒。有居士見問言。❸阿姨。何故露地說戒。無有說戒堂耶。答言無。若與堂直能作堂不。答言能。即與作說戒堂物。時諸比丘尼便作是念。我曹說戒時趣得❹坐處。便坐說戒。❺比丘尼衣服難得應具五衣。我今寧可持此物貿衣共分。即便貿衣共分。後於異時。諸比丘尼故在露地說戒。❻彼居士見即問言。何以故在露地說戒無有堂耶。答言無居士言。我前所與說戒堂物作何等。答言無所作。復問所由不作。比丘尼語言。我等作是念。我趣得坐處便可說戒。*比丘尼衣服難得。應具五衣。我等寧可持此物貿衣。即以此物貿衣共分。時彼居士譏嫌言。此比丘尼等。不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。以我堂物貿衣共分。謂我不知衣服難得當具五衣耶。如佛所說。能造第一福者。作好房施四方僧。是時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘尼云何汝等。居士施作說戒堂物而貿衣共分。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。以居士作堂物貿衣共分。時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。知檀越所爲僧施異迴作餘用者。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。所爲僧施異者。與作說戒堂用作衣。與作衣用作說戒堂。與此處乃彼處用。僧物爲僧屬僧。僧物者已許僧。爲僧者爲僧作而未許僧。屬僧者已許與僧已捨與僧。若比丘尼。知檀越所爲僧施異。迴作餘用❼者。尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時❽應往僧中偏露右肩脫革屣禮❾僧足已右膝著地合掌作是語。大姊僧聽。我某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人。當❿作白已然後受懺。如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘尼懺。白如是。作此白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。答言爾。僧即應還此比丘尼衣。作白二羯磨。應如是與僧中應差堪能作羯磨者。如上當作如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還某甲比丘尼衣。白如是。大姊僧聽。此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯捨墮。今捨與僧。誰諸大姊忍。僧還此某甲比丘尼衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。還某甲比丘尼衣竟。僧忍⓫默然故是事如是持。於僧中捨衣竟不還者突吉羅。還時若有人教言莫還者突吉羅。若受作五衣。若轉作淨施。若作餘用。若遣與人。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若問主用隨所分處用。若與物時語言隨意用不犯。不犯者。最初

❶〔作〕－宮聖　❷聽十（聽）三宮　❸阿姨＝阿夷宮*　❹〔坐〕－三宮　❺〔比丘尼〕－三宮聖*　❻彼＝後聖　❼〔者〕－三宮　❽〔應〕－三宮
❾僧＝上座三　❿〔作〕－三宮　⓫默然故＝故默然宮

未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。竟二十

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時安隱比丘尼。欲來詣舍衞國。先舊住比丘尼。聞安隱比丘尼當來。爲往詣家家乞求大得財物飮食。至期日而彼比丘尼竟不到。舊住比丘尼等自相謂言。我等與安隱比丘尼共期至舍衞國。而彼不到。比丘尼衣服難得。應辦五衣。我等寧可取此物貿衣共分。卽作五衣分之。❶後於異時。安隱比丘尼來至舍衞國。夜過已。到時著衣持鉢入舍衞城乞食。時諸居士見卽問。阿*姨何所求索。答言乞食。又問衆僧無食耶。答言無。後日居士至舊比丘尼所問言。我等先各各出物。爲供給安隱比丘尼。爲作食不。答言不作。問言。何故不作。答言。我先與安隱比丘尼共期來至舍衞國。而彼不至。我等作是念。與安隱共期至舍衞國。而彼不到。比丘尼衣服難得。應辦五衣。我等寧可以此物貿衣共分。卽便貿衣共分。時居士皆共譏嫌言。此諸比丘尼。無有慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。云何先爲安隱比丘尼各各出物作飮食。而後貿衣共分。如是何有正法。我等亦知比丘尼衣服難得應具五衣。而我等所以施者。正爲安隱。遠至供給飮食耳。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘尼。汝等云何居士施物爲供給安隱比丘尼作食。乃貿衣而共分耶。時❷諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。居士施物供給安隱比丘尼作食。而乃貿衣共分。時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘。彼比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。所爲施❸物異自求爲僧迴作餘用者。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。所爲施異者。若爲食施用作依。爲衣施用作食。若爲餘處乃更爲餘處用。自求者處處求。僧物者如上說。若比丘尼。所爲施物異自求爲僧迴作餘用者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應❹捨與僧如上法。捨已懺悔如上。僧卽應還彼捨衣。白二羯磨還如上。若不還受作五衣。乃至作非衣。數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語居士隨意用。若居士與物已語言隨意用不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。十二
竟一

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。時安隱比丘尼。有居士爲檀越。到時著衣持鉢至其家敷座而坐。時居士問訊住止安樂不。答言不安樂。問言何故爾。答言。所止處憒鬧。是故不安樂。卽問無別房耶。答言無。若與舍直能作舍不。答言能。彼卽以舍直與之。時彼比丘尼作是念。❺我設作舍者多諸事務。比丘尼衣服難得應辦五衣。我今寧可以此舍直貿衣耶。卽便貿衣。後❻於異時。安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐。居士問言。*阿姨。住止安樂不。答言不*安樂。問言何以不安樂。答言。所止處憒鬧故不安樂。卽問言無別房耶。答言無。復問前所與舍直竟不作舍耶。答言不作。復問何以故不作。答言。我自作是念。若以此物作舍者多諸事務。比丘尼衣服難得應辦五衣。卽以此物貿衣時居士譏嫌言。此比丘尼受無厭足。外自稱言。我知正法。如是何有正法。我與舍直作舍。而乃用貿衣。我豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶。但我等聞世尊所說。❼最第一福者。作房施四方僧也。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責安隱言。汝云何檀越與物作房舍。乃用作衣。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責安隱比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何檀越與物作屋。乃用作衣。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。檀越所施物異迴作餘用者。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。所爲施物異者。作別房用作衣。施作衣用作別房。若爲餘處施乃餘處用。若比丘尼。所爲施物異作別房迴作餘用者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與❽僧如上法。

❶〔後〕－㊂㊄　❷〔諸〕－㊂㊄　❸物異＝異物㊄　❹捨＋（捨）㊂㊄＊　❺〔我〕－㊂㊄　❻〔於〕－㊂㊄㊅㊆　❼最＋（初）㊂㊄　❽〔僧〕－㊄

捨[1]竟懺悔如上。僧即應還彼捨衣。白二羯磨還如上。若不還受作五衣乃至作非衣[2]用。若數數著。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。問檀越用隨檀越處分用。若與時語言隨意用。若親厚人語言隨意用。我當語主不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十二竟

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時衆多比丘尼。爲作房舍故。人間乞求處處乞索多得財物。諸比丘尼即自念言。若我以此物作屋者多諸事故。比丘尼衣服難得應辦五衣。我等今寧可以此物用貿衣共分。念已貿衣共分。後於異時。諸居士問言。前與物作舍者竟作舍不。答言不作。問言何以故不作。答言。我等自念。設作屋者多諸事故。比丘尼衣服難得應具五衣。我等寧可以此物貿衣共分。念已即貿衣共分。時諸居士聞已皆[3]共譏嫌言。此諸比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是何有正法。以我等舍直貿衣共分。我等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶。但我等聞世尊所說最第一福者。作房施四方僧。是諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘尼。汝等云何以他舍直貿衣共分。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。檀越與舍直貿衣共分。以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘。彼諸比丘尼癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。檀越所爲施物異自求爲僧迴作餘用。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。所爲施物異者。施與作僧房用作衣。施作衣用作僧房。若爲餘處施乃餘處用。自求者。自處處乞求。爲僧者。僧物如上說。若比丘尼。所爲施物異自求爲僧迴作餘用者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆。應捨與僧如上法。捨已懺悔如上。僧即應還彼捨衣。作白二羯磨還如上。若不還受作五衣乃至作非衣數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若問物主隨物主處分用。若與物時語言隨意用。若是親厚者語言隨意用。我當語主不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十三竟

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。受持好色鉢。故者留置。彼畜多鉢而不洗治狼藉在地。諸居士詣寺觀看。見已譏嫌言。此比丘尼受取無厭外自稱言。我知正法。如是何有正法。多畜好色鉢。故鉢狼藉在地。與兎肆無異。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。汝云何多畜好色鉢。故鉢不洗治狼藉在地。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘[4]往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。受持好色鉢。故者不洗治狼藉在地。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。即日得鉢即日應受持。一鉢餘者。當淨施若遺與人。若比丘尼畜長鉢。尼薩耆波逸提。此尼薩耆。應[5]捨與僧如上法。捨竟懺悔如上。僧即應還彼捨鉢。作白二羯磨還如上。若不還乃至非鉢用。一切突吉羅如上。[6]比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。即日得鉢即日受一鉢。餘鉢淨施或遺與人。若奪想若失想若破想若漂想。不淨施不遺與人不犯。若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢。若自取用若他與用不犯。若所寄鉢者命終若遠行若休道。若爲賊所將去。若遇惡獸難。爲水所漂。不作淨施。不遺與人不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十四竟

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。多畜好色器。不好者留置。彼畜如是多器。不洗治料理狼藉在地。時有衆多居士詣諸寺觀看。見已譏嫌言。此六群比丘尼。受取無厭不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是何有正法。多畜器狼藉在地。如兎肆無異。諸比丘尼。聞其中有少欲知

[1]竟＝竟【宮】 [2]〔用〕－【宋】【元】【宮】 [3]〔共〕－【宋】【宮】 [4]〔往〕－【宋】【宮】 [5]捨＋(捨)【宮】 [6]〔比丘突吉羅〕－【宋】【宮】

尼行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。云何汝等多畜器狼藉在地。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝等所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。多畜器狼藉在地。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼多畜好色器者。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。即日得器應即日受可須用者十六枚。餘者。當淨施若遺與人。十六者。大釜釜蓋大瓫及杓小釜釜蓋小瓫分杓水瓶瓶蓋❶瓫及杓洗瓶瓶蓋❷瓫及杓。若比丘尼畜多器者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆。應捨捨與僧如上。捨竟懺悔如上法。僧即應還彼捨器。白二羯磨還如上。若僧不還。乃至數數用。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。即日得器當受十六枚。餘者當淨施若遺與人。若作奪想若失想若破想若漂想。不作淨不遺與人不犯。若奪器若失器若破器若漂器。若取自用。若他與器用。若彼所寄器比丘尼命終。若休道若遠行。若賊將去。若惡獸難。若水漂。不作淨不❸遺與人不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒二十五竟

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。月期水出汚身衣坐具。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。聽著遮月❹期衣。若脫聽安帶。月水猶從兩邊出汚衣。更聽作病衣。重著外著涅槃僧。若至白衣舍應語言。我有病。若白衣語。但坐無苦。彼比丘尼。當褰涅槃僧以此病衣遮身坐。時有❺旃檀輸那比丘尼。常自謂無有欲想語餘一比丘尼言。汝若月水出時從我取此衣。彼報言可爾。餘比丘尼常望此衣更不辦衣。於異時。栴檀輸那比丘尼月期水出。餘比丘尼亦月❻水出。時餘比丘尼遣使。詣栴檀輸那比丘尼所語言。前許我病衣今可見與。答言妹。我今亦月期水出不得相與。彼比丘尼嫌責栴檀輸那比丘尼言。前語我若月期水出從我取病衣。我常望得衣不自辦衣。而今往索不與我耶。諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責栴檀輸那比丘尼。汝云何許彼比丘尼病衣。使不自辦衣。今索不與。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責栴檀輸那比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何栴檀輸那比丘尼。許彼病衣使不自辦。今索不與。以無數方便呵責栴檀輸那比丘尼已。告諸比丘。栴檀輸那比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。許❼他比丘尼病衣。後不與者。尼薩耆波逸提。

比丘尼義如上。病衣者。月水出時遮內身上著涅槃僧。衣者有十種衣如上。彼比丘尼。許彼病衣不與者。尼薩耆波逸提。除病衣已。許餘衣不與者突吉羅。除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅。若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧如上。捨已懺悔如上。僧即當還彼捨衣如上。若不還受作五衣。乃至數數用。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。許病衣與。若無病衣。若作病衣。若浣染打舉在牢處求不與無犯。彼比丘尼。或破戒或破見❽或破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯。若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒二十六竟

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼以非時衣受作時衣。諸比丘尼見語言。世尊許比丘尼畜五衣。此衣是誰衣。答言是我等時衣。即語言妹今是時非時。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。以非時衣受作時衣。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘尼。以非時衣受作時衣。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最

❶（貯水大）＋瓫【宮】　❷（小）＋瓫【宮】　❸遣＝遺【宮】　❹期＝水【三】【宮】　❺旃＝栴【聖】【宮】　❻（期）＋水【三】【宮】　❼〔他〕－【三】【宮】　❽〔或〕－【三】【宮】

初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。以非時衣受作時衣者。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。時者安居竟。無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月。非時者。除此於餘時得長衣是。衣者。有十種衣如上。若比丘尼。以此非時衣受作時衣者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應*捨與僧如上。捨竟懺悔如上。僧即應還彼所捨衣。白二羯磨還如上。若不還受作五衣❶乃至數數著一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。非時衣受作非時衣。時衣受作時衣不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十七竟

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼。與比丘尼貿衣。後瞋恚還奪取。❷妹還我衣來。我不與汝。汝衣屬汝。我衣屬我。汝自取汝衣。我自取我衣。時諸比丘尼。聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀比丘尼。汝云何與比丘尼貿衣。後瞋恚還自奪取。妹還我衣來。我不與汝。汝衣屬汝。我衣屬我。汝自取汝衣。我自取我衣。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊。爾時以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀❸非沙門法❹非淨行非隨順行所不應爲。云何偸羅難陀比丘尼。與比丘尼貿衣。後瞋恚還奪耶。以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼已告諸比丘。此偸羅難陀❺多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。與比丘尼貿易衣。後瞋恚。還自奪取若使人奪。妹還我衣來。我不與汝。汝衣屬汝。我衣還我者。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。衣者十種衣如上。貿易者。或以衣貿衣。或以衣貿非衣。或以非衣貿衣。若以非衣貿非衣。若鍼若刀若縷若碎段物乃至一丸藥。彼比丘尼。與比丘尼貿衣後瞋恚。自奪若教人奪。藏者尼薩耆波逸提。奪而不藏者突吉羅。若彼得衣者。舉樹上牆上❻籬上。若橛上象牙杙上衣架上若繩床上木床上大小褥上若地敷上。若取離處尼薩耆。取而不離處突吉羅。此尼薩耆。當❼捨與僧如上。捨已懺悔如上。僧即應當還彼衣。白二羯磨還如上。若不還。受作五衣乃至數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者和喩語妹我悔還我衣。彼知有悔意還衣。若有餘比丘尼語言。此比丘尼欲悔汝還衣。或彼借著無道理故還取。若豫知當失。若恐壞。若彼人破戒若破見若破威儀若被舉若滅❽擯若應滅擯。若爲此事命難梵行難奪而不藏者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十八竟

爾時婆伽婆。在毘舍離獼猴江側高閣講堂上。時毘舍離梨奢有因緣應從一居士得財物。時有比丘尼名迦羅。常出入此居士家。以爲檀越。時梨奢語迦羅言。我欲及*阿姨一財物事。報言可爾。即爲辦其事。彼得財物歡喜。問言*阿姨欲須何物。報言止。此便爲供養我已。彼復問言*阿姨。若有所須便說。報言且止。何須說。正使我有所須。俱不見與。居士報言但說。所須我當相與。彼即指示一衣價直千張❾疊。言我須如是衣。時居士皆共譏嫌言。比丘尼受取無厭。外自稱言我知正法。如是何有正法。云何乃索價直千張疊衣。正使檀越施與。猶應知足。彼即持與。復作是語。若我往者足自辦此事。可不失此衣。時跋陀迦毘羅比丘尼。至親里家就座而坐。諸居士問言*阿姨何所須欲。報言且止。便爲供養我已。復語言但說。欲須何物。報言何須說。正使欲有所須。俱不見與。報言當與。非爲不與。但說。欲須何物。彼即指示價直千張疊衣。我須此衣。時諸居士譏嫌言。比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是何有正法。乃索價直千張疊衣。正使檀越施與。猶應知足。即與衣已語言。比丘尼何用此貴價衣爲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋陀迦毘羅比丘尼云何比丘尼。乃從彼索價直千張疊衣。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責迦羅跋陀迦毘羅比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃從彼索價直千張疊衣。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此迦羅跋陀迦毘羅

❶(若)＋乃至【宋】 ❷妹＝衣【宋】【宮】 ❸(非淨行)＋非【宋】【宮】 ❹〔非淨…行〕七字－【宋】【宮】 ❺(比丘尼)＋多【宋】【宮】 ❻籬＝樹【宋】【元】【宮】 ❼捨＋(捨)【宋】【宮】* ❽擯＝儐【宮】 ❾疊＝㲲【宋】【宮】下同

比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。乞重衣齊價直四張疊。過者尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。重衣者。障寒衣也。衣者十種如上。若比丘尼求重衣時。極至十六條。若比丘尼求重衣價❶直過四張疊者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆。當捨與僧如上。捨衣竟懺悔如上法。僧卽應還彼比丘尼衣。作白二羯磨與如上。僧若不還。若受作五衣乃至數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。索齊四張疊若減。若從出家人乞。若彼爲己己爲彼。若不索而自得不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 二十九竟

爾時婆伽婆。在毘舍離時。毘舍離梨奢。有因緣應從一居士得財物。有一迦羅比丘尼。常出入其家以爲檀越。時梨奢語此迦羅比丘尼言。*阿姨。我欲及一財物事。能爲我辦不。答言能。卽爲辦之。彼得財物歡喜。語言。*阿姨。欲得何物。報言止。此便爲供養我已。彼復語言。若有所須便說。報言且止。正使我有所須。俱不見與。彼報言當與。非爲不與。但說。卽指示一輕衣價直五百張疊。語言。我須如是衣。時居士皆共譏嫌言。此比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是❷何有正法。乃索價直五百張疊衣。正使檀越施與。猶應知足。卽持衣與已。如是言。若我往者自足❸辦事。乃不失此衣。時有跋陀迦毘羅比丘尼。還至親里家就座而坐。時居士問言。*阿姨。欲須何物。報言且止。便爲供養我已。復言。但說無苦。欲須何物。報言。止不須說。正使欲有所須俱不見與。報言當與。非爲不與。欲須何物。卽指示直五百張疊輕衣言。我須此衣。時彼居士譏嫌言。此比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃索直五百張疊輕衣。正使檀越施與。猶應知足。卽與衣已便言。此比丘尼何用此貴價衣爲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦羅跋陀迦毘羅比丘尼。云何乃從彼索直五百張疊輕衣。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責迦羅跋陀迦毘羅比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等。此比丘尼。乃從彼索價直五百張疊輕衣。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此迦羅跋陀迦毘羅比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。欲乞輕衣。極至價直兩張半疊。過者尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。輕衣者障❹熱衣。衣者有十種如上。若比丘尼乞輕衣時極至齊十條。若比丘尼乞輕衣過二張半疊。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應*捨與僧如上。捨竟懺悔如上法。僧卽應還彼捨衣。白二羯磨還如上。❺若不還。若受作五衣乃至作非衣數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。乞價直兩張半疊若減二張半。若從出家者乞。若爲他乞他爲己乞不乞而得不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 三十竟

❻一百七十八單提法之一

爾時婆伽婆。在釋翅搜迦維羅衞國尼俱律園中。時世尊以此因緣集諸比丘告言。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說

若比丘尼。故妄語者。波逸提❼一

若比丘尼。毀呰語波逸提 二

若比丘尼。兩舌語波逸提 三

若比丘尼。與男子同室宿者。波逸提 四

若比丘尼。共未受戒女人同一室宿。若過三宿。波逸提 五

若比丘尼。與未受❽具戒人共誦法者。波逸提 六

若比丘尼。知他有麁惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨波逸提 七

若比丘尼。向未受大戒人說過人法言。我知是我見是。❾實者波逸提 八

若比丘尼。與男子說法過五六語。除有❿智女人波逸提 九

若比丘尼。自掘地若教人掘波逸提 十

若比丘尼。壞鬼神村波逸提 一十

若比丘尼。妄作異語惱他者。波逸提 二十

若比丘尼。嫌罵者波逸提 三十

若比丘尼。取僧繩床若木床若臥具坐褥。露

❶〔直〕－【三】【宮】 ❷何有＝有何【三】【宮】 ❸辦＝辨【明】 ❹熱衣＋（也）【宮】 ❺〔若不還〕－【宮】 ❻一百七十八單提法之一＝第二分一百七十八單提法四【宋】【元】【宮】，第二分一百七十八單提法之一【明】，〔一百…一〕十字－【聖】 ❼一＋（竟）【明】【聖】，以下記數至四十三明本聖本俱記數下悉有竟字 ❽〔具〕－【三】【宮】 ❾（見知）＋實【聖】 ❿智＝知【明】【宮】

地自敷若教人敷。捨去。不自舉不教人舉。波逸提(十四)

若比丘尼。於僧房中取僧臥具。自敷若教人敷。在中若坐若臥。從彼處捨去。不自舉不教人舉者。波逸提(十五)

若比丘尼。知比丘尼先住處。後來於中間敷臥具止宿。念言。彼若①嫌迮者。自當避我去。作如是因緣非餘非威儀。波逸提(十六)

若比丘尼。瞋他比丘尼不喜。衆僧房中自牽出若教人牽出者。波逸提(十七)

若比丘尼。若在重閣上。脫脚繩床若木床。若坐若臥。波逸提(十八)

若比丘尼。知水有蟲。自用澆②泥若草。若教人澆者。波逸提(十九)

若比丘尼。作大房戶扉窓牖及餘③莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過者波逸提(二十)

若④比丘尼。施一食處。無病比丘尼應一食。若過受者波逸提(二十一)

若比丘尼。別衆食除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時。若施衣時行道時船上時大會時沙門施食時。此是時(二十二)

若比丘尼。至檀越家慇懃請與餅麨食。比丘尼欲須者二三鉢應受。持至寺內分與⑤餘比丘尼食。若比丘尼無病過三鉢受。持至寺中不分與餘比丘尼⑥食⑦者波逸提(二十三)

若比丘尼。非時食者波逸提(二十四)

若比丘尼。殘宿食噉。波逸提(二十五)

若比丘尼。不受食⑧及藥。著口中除水⑨楊枝。波逸提⑩(二十六)

若比丘尼。先受請已。若前食後食行詣餘家。不囑餘比丘尼。除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。此是時(二十七)

若比丘尼。食家中有寶。強安坐⑪者。波逸提(二十八)

若比丘尼。食家中有寶。在屏處坐*者。波逸提(二十九)

若比丘尼。獨與男子露地一處共坐者。波逸提(三十)

若比丘尼。語比丘尼。如是⑫言。大姊。共汝至聚落當與汝食。彼比丘尼。竟不教與是比丘尼食。如是言。大姊⑬去。我與汝一處共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘方便遣去。波逸提(三十一)

⑭若比丘尼。四月與藥。無病比丘尼應受。若過受。除常請更請分請盡形請。波逸提(三十二)

若比丘尼。往觀軍⑮陣。除時因緣。波逸提(三十三)

若比丘尼。有因緣至軍中。若二宿三宿。過者波逸提(三十四)

若比丘尼。軍中若二宿三宿。⑯或時觀軍陣鬪戰。若觀遊軍象馬勢力。波逸提(三十五)

若比丘尼。飲酒波逸提(三十六)

若比丘尼。水⑰泥中戲者。波逸提(三十七)

若比丘尼。以指⑱擊攊⑲他比丘尼者。波逸提(三十八)

若比丘尼。不受諫者。波逸提(三十九)

若比丘尼。⑳恐他比丘尼者。波逸提(四十)

若比丘尼。半月洗浴。無病比丘尼應受。若過受。除餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時大風時雨時遠行來時。此是時(四十一)

若比丘尼。無病為炙故露地然火。若教人然。除餘時波逸提㉑(四十二)

若比丘尼。藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒。自藏教人藏。下至戲笑。波逸提(四十三)㉒

四分律卷第二十四

四分律卷第二十五 (二分之四 明尼戒法四)

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等　譯

㉓一百七十八單提法之二

若比丘尼。淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不問主取著者。波逸提㉔(四十四)

若比丘尼得新衣。當作三種染壞色青黑木蘭。若比丘尼得新衣。不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提(四十五)

若比丘尼。故斷畜生命者。波逸提(四十六)

若比丘尼。知水有蟲。飲者波逸提(四十七)

若比丘尼。故惱他比丘尼。乃至少時不樂。波逸提(四十八)

若比丘尼。知比丘尼有麁罪。覆藏者波逸提(四十九)

若比丘尼。知諍事如法懺悔已。後更發舉者波逸提(五十)

若比丘尼。知是賊伴。共一道行。乃至㉕一聚

① 嫌迮＝嫌窄【三】【聖】　② 泥＝湿【聖】　③ 莊＝裝【聖】　④〔比丘尼〕－【聖】　⑤ 餘＝諸【三】【宮】　⑥〔食〕－【聖】　⑦〔者〕－【三】【宮】*　⑧ 及＝反【元】　⑨（及）＋楊【三】【宮】　⑩〔二十六〕－【元】　⑪〔者〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　⑫ 言＝語【三】【宮】　⑬ 去＝共【聖】　⑭ 若＝諸【三】【宮】　⑮〔陣〕－【宮】　⑯ 或時＝時或【三】【宮】　⑰〔泥〕－【三】【宮】　⑱ 擊攊＝相擊攊【三】，相擊歷【宮】，相擊攊【聖】　⑲〔他比丘尼者〕－【聖】，〔他比丘尼〕－【宮】【聖乙】　⑳ 恐＋（怖）【三】【宮】　㉑ 四十二＝四十一【聖】　㉒ ◎　㉓ ◎不分卷及品【三】【宮】【聖】【聖乙】　㉔ 四十四＋（竟）【宋】【聖】，以下記數至六十八明本宋本俱記數下悉有竟字　㉕〔一〕－【三】【宮】

落。波逸提(五十一)

若比丘尼。作如是語。我知佛所說法行婬欲非障道法。彼比丘尼諫此比丘尼言。大姊。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說婬欲是障道法。犯婬者是障道法。彼比丘尼諫此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼乃至三諫。令捨是事。乃至三諫時。捨者善。不捨①者波逸提(五十二)

若比丘尼。知如是語人未作法如是惡邪不捨。若畜同一羯磨同一止宿。波逸提(五十三)

若沙彌尼如是言。我知佛所說法行婬欲非障道法。彼比丘尼諫此沙彌尼言。汝莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊不善。世尊不作是語。沙彌尼。世尊無數方便說婬欲是障道法。犯婬②欲者是障③道法。彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨。彼比丘尼應乃至三呵諫。捨此事故。乃至三諫時若捨者善。不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言。汝自今已去非佛弟子。不得隨餘比丘尼。如諸沙彌尼得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝去滅去不須此中住。若比丘尼知如是擯沙彌尼。若畜共同止宿。波逸提(五十四)

若比丘尼。如法諫時。作如是語。我今不學是戒。乃至問有④智慧持律者當難問。波逸提。若爲求解應難問(五十五)

若比丘尼。說戒時如是語。大姊。用⑤說是雜碎戒爲。說是戒時。令人⑥惱愧懷疑輕毀戒故。波逸提(五十六)

若比丘尼。說戒時作如是語。大姊。我今始知是戒半月半月說戒經來。餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘尼無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知法。大姊。汝無利得不善。汝說戒時。不用心念不一心⑦攝耳聽法。彼無知故。波逸提(五十七)

若比丘尼。共同羯磨已後作如是說。諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者。波逸提(五十八)

若比丘尼。僧斷事時不與欲而起去者。波逸提(五十九)

若比丘尼。與欲竟後更呵。波逸提(六十)

若比丘尼。比丘尼共鬪諍。後聽此語已⑧欲向彼說。波逸提(六十一)

若比丘尼。瞋恚故不喜。打彼比丘尼者。波逸提(六十二)

若比丘尼。瞋恚故不喜。以手搏比丘尼者。波逸提(六十三)

若比丘尼。瞋恚故不喜。以無根僧伽婆尸沙⑨法謗者。波逸提(六十四)

若比丘尼。刹利水澆頭王。王未出未藏寶。若入⑩宮過⑪門閾者。波逸提(六十五)

若比丘尼。⑫捉寶及寶⑬莊飾。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若僧伽藍中若寄宿處。若寶若以寶*莊飾。自捉若教人捉。若識者當取。如是因緣非餘(六十六)

若比丘尼。非時入聚落。又不囑比丘尼。波逸提(六十七)

若比丘尼。作繩床若木床。足應高⑭佛八指。除入⑮陛孔上。若截竟過者。波逸提(六十八)

若比丘尼。持兜羅綿貯。作繩床木床若臥具坐⑯具。波逸提(六十九)⑰◎

◎⑱爾時⑲婆伽婆。在毘舍離獼猴江側高閣堂上。時異處有蒜園。偸羅難陀比丘尼去園不遠而行。⑳園主問言。㉑阿姨欲須蒜耶。報言須蒜。卽時蒜與。此比丘尼得蒜已。後㉒數數復㉓往去。彼不遠而行。其人見已復語言。阿姨更須蒜耶。報言須。我若得蒜便能食。卽復與蒜。與蒜已勅守園人言。從今日給比丘尼人各五枚蒜。時園主留一人守園。自持蒜詣毘舍離㉔賣。偸羅難陀比丘尼還至僧伽藍中語諸比丘尼言。汝等知不。某處某甲檀越。日給比丘尼人各五枚蒜。可往迎取。時偸羅難陀。將沙彌尼式叉摩那卽往蒜園。問守蒜人言。園主何處。報言。詣毘舍離賣蒜。時守蒜人言。何故問耶。答言。園主日給比丘尼人各五枚蒜。今可與㉕我。守蒜人言。小住。須園主來。我不得自在。我正可守視而已㉖耳。比丘尼語言。大家見施奴不肯與。偸羅難陀。卽勅沙彌尼拔取蒜。數知多少。此與上座次座㉗和上㉘阿闍梨。此與同和上同阿闍梨親厚知識。此今日食。此明日食。此後日食。卽時現園蒜取盡。蒜主還見蒜盡。問守園者言。蒜何故盡。答言大家。先信樂故。日給比丘尼僧人各五枚蒜。㉙向有沙彌尼式叉摩那來至我所語*我言。蒜主今爲所在。我答言。入毘舍離賣蒜。我問言何故問。答我言。蒜主日與我人各五枚蒜。今

①〔者〕－【三】【宮】　②〔欲〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　③〔道〕－【聖】【聖乙】　④（知）＋智【三】【宮】　⑤〔說〕－【宮】【聖】　⑥惱愧＝煩惱【三】【宮】，慚愧【聖】　⑦攝＝兩【三】【宮】【聖】【聖乙】　⑧欲＝而【三】【宮】　⑨〔法〕－【三】【宮】　⑩宮過＝過宮【三】【宮】　⑪〔門〕－【聖】　⑫〔捉〕－【聖】【聖乙】　⑬莊飾＝裝飾【明】*　⑭〔佛〕－【三】【宮】　⑮陛＝梐【聖】　⑯具＝褥【聖】　◎　⑰卷第二十四終【三】【宮】　◎⑱卷第二十五第二分一百七十八單提法之二首譯號同異如二十一卷【三】【宮】　⑲婆伽婆＝佛【宮】【聖】　⑳〔園〕－【聖】　㉑阿姨＝阿夷【聖】【宮】下同　㉒數數復往去＝數復去【聖】　㉓往＝來【三】【宮】，〔往〕－【聖】　㉔〔賣〕－【聖】　㉕〔我〕－【三】【宮】*　㉖〔耳〕－【三】【宮】*　㉗和上＝和尚【三】【宮】下同　㉘阿闍梨＝阿闍黎【明】下同　㉙向＋（者）【三】【宮】

可與我。我答言。小住。待園主還。我正守視而已耳。不得自由。比丘尼言。大家與我蒜。而奴不肯與我。時即勅沙彌尼。拔取蒜已。數知多少言。此與上座。此與次座。此與和上。此與阿闍梨。此與同和上。[1]同阿闍梨。此與親厚知識。此今日食。此明日食。此後日食。并復並噉。以是故園蒜都盡耳。園主即譏嫌言。此比丘尼無有慚愧。受無厭足。外自稱言。我知正法。如是。[2]何有正法。正使檀越施與。猶應知足。況不見主而取盡。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀。樂學戒。知慚愧者。呵責偸羅難陀比丘尼。汝等云何。盡拔取他蒜。并[3]並噉持去不留遺餘。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何不見主拔取他蒜盡。爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。往昔有一婆羅門。年百二十形體羸瘦。此婆羅門婦端政無比多生男女。此婆羅門繫心其婦及諸男女。初不捨離。以此[4]愛著情篤遂至命終。便生雁中。其身毛羽盡爲金色。以前福因緣故自識宿命。內自思惟。我當以何等方便養活此男女使不貧苦。日日來至其家日落一金羽而去。男女得之便自思惟。以何因緣此雁王日來落一金羽與我而去。我等寧可[5]伺其來時方便捉之盡取[6]金羽。如[7]其所謀。即捉拔取金羽。取已即[8]更生白羽。佛告諸[9]比丘。欲知爾時婆羅門死爲雁者。豈異人乎莫作異觀。即園主是。其端政婦多生男女者。即偸羅難陀比丘尼是。男女者。即式叉摩那[10]沙彌尼等是。以本貪愛故令金羽盡更生白羽。今復愛故令蒜盡。更得貧窮。世尊以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼噉蒜者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者咽咽波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。以餅裹蒜食。若餘藥所不治。唯須服蒜若塗瘡不犯。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十竟

[11]爾時婆伽婆在舍衛國。時偸羅難陀比丘尼剃三處毛。往詣檀越家在[12]婦女前就座而坐。不自覆身露其形體。時彼婦女見已語言。阿姨共洗浴來。答言且止[13]便爲得供養已。復語言但來[14]共浴。答言我不須洗浴。時諸婦女即强脫衣見其剃處。即語言。阿姨。世人所以剃毛者[15]爲欲事。阿姨以何故剃之。偸羅難陀答言。我從俗已來習此法不但今也。時[16]諸居士婦女即譏嫌言。比丘尼不知慚愧習不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃剃三處毛。猶如婬女賊女。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀言。汝云何乃剃三處毛。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何偸羅難陀乃剃三處毛。時世尊以無數方便呵責偸羅難陀已告諸比丘。此偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼剃三處毛者波逸提。比丘尼義如上。三處毛者。大小便處及腋下。若比丘尼剃三處毛。一動刀一波逸提。若拔[17]若揃滅若燒。一切突吉羅。比丘[18]偸羅遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。若有瘡須剃去著藥或爲强力者所執不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[19]七十一

[20]爾時婆伽婆在釋翅[21]搜迦維羅衛[22]尼倶律園中。時摩訶波闍波提比丘尼。往至世尊所頭面禮足在一面立。白佛言。世尊。女人身臭穢不淨。說是語已。即禮佛足遶三匝而去。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去聽諸比丘尼以水作淨。時偸羅難陀聞此制已。即以水作淨。欲心內指水道中。指深[23]爪傷內。血出污身衣臥具。諸比丘尼[24]即問言。何所患苦。即具說因緣。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀比丘尼。云何水作淨。乃以指內水道中傷內血出污身衣及污臥具。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵*

[1]〔同〕－【宮】【聖】　[2]何有＝有何【元】【明】【宮】【聖】　[3]〔並〕－【三】【宮】　[4]愛＝受【宮】　[5]伺＝待【三】【宮】　[6]金＝共【元】【明】　[7]其＝是【三】　[8]更＝便【三】【宮】　[9]比丘＋(尼)【宮】　[10](沙彌)＋沙彌尼【三】【宮】*　[11](剃三處毛戒)＋爾時【聖】　[12](諸)＋婦女【聖】　[13](正)＋便【宮】【聖】　[14]共浴＝共洗浴【三】【宮】　[15]爲＋(於)【三】【宮】　[16]諸＝有【宮】　[17]若揃滅＝若剪【宮】【聖】，拔剪【元】【明】　[18]偸羅遮＝偸蘭遮【三】【宮】　[19]七十一＋(竟)【三】【宮】【聖】以下記數至八十六宋元明宮四本倶悉記數下悉有竟字　[20](洗淨過分戒)＋爾時【聖】　[21]搜＝瘦【三】【宮】【聖】　[22]尼倶律＝尼拘律【宮】【聖】　[23]爪＝扴【宮】【聖】*　[24]即＝見【三】【宮】【聖】

責偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀。[1]非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝以水作淨。以欲心內指*爪深傷內血出汚身衣及臥具。時世尊以無數方便呵責偸羅難陀已告諸比丘。此[2]偸羅難陀多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼以水作淨。應齊兩指各一節。若過者波逸提。比丘尼義如上。水[3]作淨者以水洗內。彼比丘尼。以水[4]作淨。內兩指各。[5]一節。過者波逸提。式叉摩那*沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若齊兩指各一節。若減一節。或有如是病。或內有草。或內有蟲挽出不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七十二[6]◎

[7]爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。欲心熾盛顏色憔悴身體羸瘦。往詣波斯匿王宮內。宮內諸婦女見已問言。阿姨有何患苦。答言我有色患。即問言。有何等色患。答言。我欲心熾盛。諸婦女言。我在宮內時時乃得男子。若不得男子時。或以胡膠作男根。內著女根中。既得適意不名行婬。[8]阿姨亦可作如是。既得適意不名行婬。時[9]有二六群比丘尼。作如是男根已共行婬事。餘比丘尼見謂共男子行婬。見已方知非[10]男子。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。云何汝等。以胡膠作男根共行婬。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門[11]法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。以此胡膠作男根共行婬。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼以胡膠作男根波逸提。比丘尼義如上。作男根者。用諸物作。或以胡膠作。若飯作。或用麨作。或蠟作。若比丘尼。以此諸物作男根內女根中者。一切波逸提。若不[12]摩治內女根中者突吉羅。式叉摩那*沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。著果藥及丸藥。或衣塞月水。或爲强力者所執不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七十三

[13]爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。欲意熾盛顏色憔悴形體羸瘦。往詣波斯匿王宮。時宮中諸婦女見已問言。阿姨何所患苦。答言以不從願故。問言。有何願不從。答言。我婬心熾盛。諸婦女言。我等在宮內。時[14]時乃得男子。若不得[15]時。以胡膠雜物作[16]男根內女根中。既適婬意不名行婬。諸尊何不如是[17]作。諸比丘尼報言。諸姊。世尊制戒不得爾。彼即復言。阿姨。我等在宮。時*時乃得男子。若不得男子時。共相拍以適婬樂不名行婬。阿姨何不爾。時二六群比丘尼共相拍。餘比丘尼見謂共男子行婬。起已方知非男子。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言汝等云何共相拍。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。汝等云何共相拍。世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼共相拍波逸提。比丘尼義如上。拍者。若以手掌。若脚拍。若女根女根相拍。若比丘尼共相拍。拍者突吉羅。受拍者波逸提。若二女根共相拍。[18]二俱波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。或來去。若經行。若掃地。若以杖觸不故作。若洗時手觸不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七十四

[19]爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一[20]長者。共婦出家爲道。食時詣村乞食得已持還尼僧伽藍中。食時本婦比丘尼持水在前立。并以扇扇。比丘語言。小避去我羞[21]人。莫在我前立。比丘尼語言。大德何以羞我。彼復言。何不速去我羞比丘尼。答言。我在前立便言可羞。本來作如是如是事。何以不羞。其婦比丘尼瞋恚。以扇柄打以水澆頭而捨入房。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌

[1]〔非沙門法〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[2]偸羅難陀＋（比丘尼）【聖】　[3]〔作〕－【聖】【聖乙】　[4]〔作〕－【三】【宮】　[5]一節＝一攝【聖】　◎　[6]四分律藏第十九終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　[7]（用胡膠作男根戒）＋爾時【聖】　[8]阿姨＝阿姨【聖】　[9]〔有〕－【三】【宮】*，【聖】　[10]男子＝男【三】【宮】，〔男子〕－【聖】　[11]〔法〕－【聖】【宮】　[12]摩＝塵【三】【宮】　[13]（相拍戒）＋爾時【聖】　[14]〔時〕－【聖】　[15]〔時〕－【三】【宮】*　[16]男＋（子）【三】【宮】　[17]〔作〕－【聖】【聖】　[18]二俱＝俱二【聖】　[19]（供大僧水扇戒）＋爾時【聖】　[20]長者＝長老【聖】　[21]〔人〕－【宮】【聖】

責此比丘尼。汝云何瞋恚打比丘。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊。以此因緣集比丘僧。呵責此比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼打比丘。時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。比丘食時供給水。以扇扇者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼疑。不敢瞻視病比丘。無人與水不敢問佛言。聽諸比丘尼看病比丘。若無水聽問。自今已去應如是結戒。若比丘尼。比丘無病❶食時供給水以扇扇者波逸提。比丘尼義如上。若彼比丘尼比丘不病食時供給水在前立以扇扇者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。❷瞻視病比丘無水問❸不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七十五

❹爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。乞求生穀胡麻❺米若大小豆大小麥。時諸居士見已譏嫌言。諸比丘尼乞求無厭不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃乞如是等種種生穀米。似如婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。云何汝等。乞是種種生穀米。時諸比丘尼往白❻諸比丘。諸比丘往白世尊。❼時世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等。乞是種種生穀米。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼乞生穀者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼乞生穀乃至大小麥一切波逸提。比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若從親里乞。若從出家人乞。若他為己己為他。若不乞自得者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七十六

❽爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。去比丘尼精舍不遠。有好❾結縷草生。時*有諸居士。數來在中坐臥調戲。或唄或歌或舞。或有啼哭音聲亂諸坐禪比丘尼。諸比丘尼患之。居士去後。以大小便糞掃置草上。諸居士還來在中戲。時諸不淨污身及衣服。以此不淨污草。草遂枯死。時諸居士以此事故皆譏嫌言。此諸比丘尼。受取無厭不知慚愧。外自稱言我知正法。如是有何正法。我等數來在此戲笑歌舞。云何比丘尼。乃以大小便污壞淨草。復污我身及衣服。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責此諸比丘尼。云何汝等。於居士所遊戲之處。以大小便不淨置生草上。污居士身及衣服。又使生草枯死。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責此比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼。居士所遊戲之處。以大小便置生草上。污身及衣服。世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘。此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼在生草上大小便波逸提。比丘尼義如上彼比丘尼於生草上大小便者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者或有如是病。❿若在無草處大小便。流墮草上。或風吹。或鳥銜污草不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 七十七

⓫爾時婆伽婆。在羅閱祇耆闍崛山中。時有一六群比丘尼。夜大小便器中。明旦不看牆外棄之。時有不信樂大臣。清旦乘車欲問訊⓬洴沙王。路由比丘尼精舍邊過。尼所棄大小便。墮此大臣頭上污⓭身衣服。時大臣念言。我當向官斷事人說此事。時有篤信知相婆羅⓮門言。欲何所詣。大臣答言。比丘尼以大小便污辱我。我欲向官斷事人言。知相婆羅門諫言。且止。勿以此事向官言。或不成事更得其罪。時此大臣隨語便還。彼知相婆羅門。即詣比丘尼精舍。問何等比丘尼。夜以器盛大小便不看牆外棄之。諸比丘尼答言。我等不知。諸比丘尼言。何故

❶〔食〕－【宮】【聖】　❷瞻＝擔【宋】　❸不＝無【聖】　❹（乞生穀豆戒）＋爾時【聖】　❺（若）＋米【三】【宮】　❻諸＝語【明】　❼時世尊＝世尊爾時【三】【宮】　❽（生草棄上大小便戒）＋爾時【聖】　❾結縷＝茄蔞【三】【宮】　❿若＝苦【三】【宮】　⓫（不看壁外棄小便戒）＋爾時【聖】　⓬洴＝瓶【三】【宮】　⓭〔身〕－【三】【宮】　⓮門＋（問）【三】【宮】

問此事。時婆羅門以此因緣具向諸比丘尼說。我已呵諫此大臣令止。自今已去後莫復爾。諸比丘尼卽自相檢校。誰爲此事。卽知六群比丘尼中有作此事者。時諸比丘尼。呵責六群比丘尼。云何汝❶夜大小便器中。明日不看牆外棄之。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何六群比丘尼。*夜❷大小便器中。不看牆外棄之。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。*夜*大小便器中。❸晝不看牆外棄者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼夜大小便器中。*晝日當看牆外然後棄之。若夜起者要先彈指謦欬。若比丘尼。*夜*大小便器中。*晝不看牆外棄者波逸提。若夜不謦欬不彈指棄者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。夜大小便器中。*晝則看牆外❹棄之。若夜彈指謦欬。若❺彼❻有瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處棄。若有❼汪水若有坑岸若有糞聚者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十八

❽爾時婆伽婆。在羅閱祇耆闍崛山中。時國人俗節會日伎樂嬉戲。時六群比丘尼往看。時諸居士見皆共譏嫌。此諸比丘尼不知慚愧習不淨行。外自稱言我知正法。如是有何正法。乃共看此種種戲事。與婬女賊女何異。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等共看戲事。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等共看戲事。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼往觀❾看伎樂者波逸提。比丘尼義如上。觀❿看者⓫看種種戲笑。彼比丘尼。若從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。往看伎樂若見波逸提。不見突吉羅。若發意欲去⓬而不去。若期去中⓭道還。盡突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有所啓。若被喚道由邊過。或彼宿止處。或爲強力將去。或縛去。或命難或梵行難不犯。不犯者⓮最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十九

⓯爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。入村在屏處與男子共立語。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。入村與男子屏處共語。如婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何入村在屏處與男子共立語。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等入村屏處與男子共立語。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。入村內與男子在屏處共立⓰共語波逸提。比丘尼義如上。村者白衣舍。屏處者。不見不聞處。不見處者⓱若塵霧⓲闇。不聞處者乃至不聞常語聲。若比丘尼。入村內與男子在屏處立共語波逸提。若同伴盲而不聾突吉羅。聾而不盲突吉羅。立而不語突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若二比丘尼爲伴。若有可知人爲伴。若有多女人共立。或不盲不聾。或行不住。或病倒地。或爲強力者所執。或被縛將去。或命難或梵行難不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。八十竟

⓳爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。與男子共入屏障處。時諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼與男子共入屏障處。如婬女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知

❶夜＋（後）【三】【宮】*　❷（便）＋大小【宮】*　❸晝＝旦【三】【宮】*　❹棄＝去【三】【宮】　❺彼＋（先）【三】【宮】　❻〔有瓦〕－【宮】　❼汪＝注【宮】　❽（觀看伎樂戒）＋爾時【聖】　❾看＝聽【三】【宮】【聖】　❿〔看〕－【宮】【聖】　⓫〔看〕－【三】　⓬〔而〕－【三】【宮】　⓭〔道〕－【三】【宮】【聖】　⓮最＝是【聖】　⓯（共男子屏障處立共語戒）＋爾時【聖】　⓰〔共〕－【三】【宮】　⓱若＋（煙雲）【三】【宮】　⓲（黑）＋闇【三】【宮】　⓳（共男子入屏障處戒）＋爾時【聖】

足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。與男子共入[1]屏障處。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊。爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。與男子共入屏障處。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有[2]漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提。比丘尼義如上。屏障處者。若樹若牆若籬若衣若復餘物障。彼比丘尼與男子共入屏障處波逸提。若同伴盲而不[3]聾聾而不盲突吉羅。立住突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有二比丘尼爲伴。或有可知人爲伴。若有餘女人爲伴。若不盲不聾。或行不住。或病倒地。若爲強力者所將入。或被縛或命難或梵行難不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 八十一

[4]爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。在村內街巷中屏處與男子共立共語。若遣伴遠去獨與男子耳語。時諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。入村內[5]街巷中屏處與男子共立共語。若遣伴遠去獨與男子耳語。如似婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何入村在巷[6]陌中屏處與男子耳語。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。入村內巷*陌中屏處獨與男子耳語。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。入村內巷*陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提。比丘尼義如上。村者白衣舍巷*陌屏處者。有見屏處聞屏處。見屏處者烟雲霧塵黑闇眼所不見。聞屏處者。乃至常語不聞聲也。耳語者耳邊語。彼比丘尼。入村巷陌中遣伴至不見不聞處在屏處與男子共立共耳語波逸提。離見處至聞處突吉羅。離聞處至見處突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若二比丘尼爲伴。或與可知女人爲伴。或有餘人爲伴。若伴不盲不聾。或病發倒地。或爲強力者所執。或被縛將去。或命難梵行難。若有所與遣伴遠去。若伴病。若無威儀。而語言妹汝去。我當送食與汝。若破戒破見破威儀。若被擧若[7]應滅擯。若以此事有命難梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏 八十二

[8]爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。到時著衣持鉢詣一居士家。到已居士婦敷一獨坐床令坐。已捨入屋內。此比丘尼坐須臾。不語主人便捨座去。[9]適出門。有一摩納來入其家。四顧不見人。便作是念。此床座於我有益。即取持去。居士婦出。不見比丘尼。亦不見獨坐床。即遣信問比丘尼。[10]獨坐床爲何所在。比丘尼答言。我不知。當我出時。有一摩納來入汝家。或彼[11]持去。可從彼推求。即往推求還得床座。時諸居士皆共譏嫌言。比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何坐主人床坐。不語便捨去。如似婬女賊女無異。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責此比丘尼。云何比丘尼。坐主人床座不語便捨去。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責此比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。坐主人床座不語[12]主便捨去。時世尊。以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。入白衣家內坐。不語主人捨去[13]者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼入白衣家坐。不語主人便去出門波逸提。一脚在門內一脚在門外。若方便欲去不去。若[14]共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉

[1]屏＋（處）【三】【宮】　[2]漏＝滿【聖】　[3]聾＋（突吉羅）【三】【宮】　[4]（遣伴遠去共男子屏處立耳語戒）＋爾時【聖】　[5]〔街〕－【三】【宮】【聖】　[6]〔陌〕－【三】【宮】【聖】*　[7]（滅擯）＋應【三】【宮】，〔應〕－【聖】　[8]（入白衣舍坐以不辭主人去戒）＋爾時【聖】　[9]適＝過【三】【宮】　[10]獨坐床＝阿夷向所敷獨坐床臥具【聖】　[11]持＝將【三】【宮】　[12]〔主〕－【聖】　[13]〔者〕－【三】【宮】　[14]〔共期〕－【宮】

羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人而去。若座上更有人坐。若去時囑比坐人而去。比坐人語言。但去無苦。或坐石上木上❶墼上草敷上。若❷隥上。若屋欲崩。或火燒。若有毒蛇惡獸盜賊。若爲强力所執。或被繫。或命難或梵行難。不語主人而去不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十三

❸爾時婆伽婆。在羅閱祇耆闍崛山中。時羅閱城中有一不信樂大臣。有一獨坐床。無人敢坐上者。偸羅難陀比丘尼。常入出其家。以爲檀越。偸羅難陀。到時著衣持鉢往詣其家。不語便坐大臣床座上。大臣見已問言。誰令此比丘尼坐我床上。答言。無有語者。自來坐耳。時大臣譏嫌言。偸羅難陀比丘尼無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不語主❹人便坐他座上。如賊女婬女無異。偸羅難陀。坐床上時。有月水不淨。污他床褥即捨而去。大臣見已復更瞋恚言。❺此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。不語其主坐他座上。如似婬女賊女有何等異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀比丘尼。云何比丘尼。不語主人輒坐他床❻上。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊❼爾時以此因縁集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偸羅難陀比丘尼。不語主人輒坐他床上。時世尊以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼已告諸比丘。此偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣家内。不語主人輒❽坐床者波逸提。

比丘尼義如上。彼比丘尼入白衣家。不語主人輒坐床座者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人而坐。或有常處坐。若是親厚。若有親厚人語言。汝但坐無苦。我當語主人。若坐石上木上❾墼上草敷上。若❿癲病發臥地。或爲强力者所執。或命難梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十四

⓫爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘尼。道路行向拘薩羅國。詣一無住處村。到已不語主人便自敷坐具於中⓬止宿。諸居士見問⓭言。誰安⓮此諸比丘尼在中*止宿。答言。無有安者。自來止住。時諸居士譏嫌言。此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不語其主。便入他舍輒自安⓯止。與婬女賊女何異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。云何比丘尼。不語主人輒入他舍坐臥⓰止宿。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責此⓱諸比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。不語主人輒入他舍止宿坐臥。時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。入白衣家内。不語主人輒自敷座宿者波逸提。

比丘尼義如上。敷座者。或敷草或敷樹葉乃至敷⓲臥氈。彼比丘尼。入白衣舍内不語主人自敷座具宿止。隨脇著地。若一轉一波逸提。⓳比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人宿止。若是空舍。或作福舍。或是知識。若有親厚者語言。汝但坐我當與汝語主人。或强力者所執。或被縛。或命難⓴梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十五

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。與男子共入闇室中。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧。犯不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。與男子共入闇室中。如婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何與男子共入闇室中。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。訶責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。與男子共入闇室中。時世尊以無數方便呵責六

❶墼＝塹【宋】【元】【宮】　❷隥＝埵【三】【宮】，墮【聖】　❸(輒坐他床戒)＋爾時【聖】　❹〔人〕－【聖】　❺此＝比【宋】　❻上＝座【三】【宮】【聖】　❼〔爾時〕－【三】【宮】　❽坐床＝床座【聖】　❾墼＝塹【聖】　❿癲＝顛【三】【宮】　⓫(輒自衣舍止宿戒)＋爾時【聖】　⓬〔止〕－【三】【宮】【聖】*　⓭〔言〕－【三】【宮】【聖】　⓮(安)＋此【聖】　⓯止＝正【元】　⓰止宿＝宿止【三】【宮】　⓱〔諸〕－【三】【宮】　⓲臥氈＝臥褥【聖】　⓳比丘＋(尼)【宮】　⓴(或)＋梵行【三】【宮】

群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼與男子共入闇室中者。波逸提。比丘尼義如上。闇❶室者。無燈火無窓牖無光明。彼比丘尼與男子共入闇室中者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若有燈火❷嚮牖光明。若為強力者將入。若命難或梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十六❹◎

四分*律卷❸第二十五

四分*律卷第二十六 ❺二分之五明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

❻一百七十八單提法之三

◎❼爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時提舍難陀比丘尼。是識摩比丘尼弟子。師語汝取衣鉢❽尼師檀針筒來。時提舍比丘尼。受師教不審諦語諸比丘尼言。師教我偸衣鉢尼師檀針筒。時諸比丘尼聞此語已。即問識摩比丘尼。汝實教弟子偸衣鉢尼師檀針筒耶。答言諸妹。我豈當有此意教弟子偸衣鉢尼師檀針筒耶。我直❾語取衣鉢尼師檀針筒來。不教偸也。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責提舍難陀比丘尼。云何汝受師語不審諦。向諸比丘尼言。師教我偸衣鉢尼師檀針筒。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責提舍難陀比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何受師語不審諦便語諸比丘尼言。師教我偸衣鉢尼師檀針筒耶。時世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘尼已告諸比丘。此提舍難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言。師教我偸衣鉢尼師檀針筒。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。其事實爾。語言汝往偸取衣鉢尼師檀針筒來。語諸比丘尼言。師教我偸衣鉢尼師檀針筒來。或戲笑語。或疾疾語。或獨語或夢中語。或欲說此乃錯說彼。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十七❿竟

⓫爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。以小事便共瞋恚作呪⓬詛言。墮三惡道⓭不生佛法中。我若作是事者。⓮使我墮三惡道不*生佛法中。若汝作是事⓯者亦⓰墮三惡道不生佛法中。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。自有小事便⓱嗔恚作是呪*詛言。墮三惡道不生佛法中。若我有是事。使我墮三惡道不生佛法中。若汝有是事。亦墮三惡道不生佛法中。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘尼。自⓲有小事便嗔恚作是呪*詛言。墮三惡道不生佛法中。若我有是事。使我入三惡道不生佛法中。若汝有是事。亦當墮三惡道不生佛法中。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼有小因緣事便呪*詛。墮三惡道不生佛法中。若我有如是事。墮三惡道不生佛法中。若汝有如是事。亦墮三惡道不生佛法中。波逸提。比丘尼義如上。佛言。自今已去聽稱南無佛。若我有如是事南無佛。若汝有如是事。亦南無佛。彼比丘尼有⓳小事便自⓴呪*詛。墮三惡道不生佛法中。若我有是事。墮三惡道不生佛法中。若汝有是事。亦入三惡道不生佛法中。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若言南無佛。或戲笑語。或疾疾語。或獨語。或夢中語。或欲說此錯說彼。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏八十八㉑

❶室＋(中)【三】【宮】　❷嚮＝向【三】【宮】　◎　❸　❼不分卷及章【聖】　❹第二十五＋(第二分卷第四)【宋】【元】【宮】　❺〔二分…法〕八字－【三】【宮】　❻(第二分)＋一百七十八單提法之三【三】【宮】　❽尼師檀＝尼師壇【三】下同　❾語＋(言)【聖】　❿〔竟〕－【宋】【元】【宮】　⓫(瞋心呪咀戒)題目＋爾時【聖】　⓬詛＝咀【宋】【元】【宮】*　⓭不＋(得)【聖】　⓮使＝便【聖】　⓯〔者〕－【聖】　⓰墮＝當入【聖】　⓱嗔恚＝瞋恚【三】【宮】下同　⓲有＝以【聖】　⓳小＝少【聖】　⓴呪詛＝呪言【聖】　㉑八十八＋(竟)【三】【宮】

[1]爾時世尊在拘睒彌瞿師羅[2]園中。時迦羅比丘尼。與他共鬪諍。不善憶持諍事。便自手[3]搥胸啼哭。時比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦羅比丘尼。汝云何與他共鬪諍。自手*搥胸啼哭。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責迦羅比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何迦羅比丘尼。與他共鬪諍。手*搥胸啼哭。時世尊以無數方便呵責迦羅比丘尼已告諸比丘。此迦羅比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼共鬪諍。不善憶持諍事。*搥胸啼哭者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。與他共鬪諍者。有四種諍如上。若比丘尼。共鬪諍不善憶持諍事。*搥胸啼哭。一*搥胸一波逸提。一[4]渧淚墮一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或食咗而自*搥。[5]或因大小便淚出。或因風寒熱淚出。或烟[6]熏淚出。或鬪法心生厭離淚出。或眼[7]病著藥淚出不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。[8]八十九

[9]爾時婆伽婆。在婆祇陀國。時六群比丘尼二人同一床臥。諸比丘尼見謂與男子共臥。見起時乃知非男子。時有一大將。勇健多智衆術備具善能鬪戰。始娶婦未久被官勅當征。便生此念。我今遠征婦當付誰。正欲付囑居士。居士家多諸男子不得付囑。大將先與跋提迦毘羅比丘尼知識。念言。我[10]今寧可將婦付囑迦毘羅比丘尼已然後出征。即便付之。時迦毘羅比丘尼。受其婦爲擁護故共同床止宿此迦毘羅比丘尼身體細軟。此婦人身觸生染著心。時大將征還迎婦歸家。其婦樂著比丘尼身細軟便逃走還至彼尼所。此大將作是念。我欲作好而更得惡。云何我婦今不愛樂我。染著比丘尼逃走還趣彼所。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼及跋提迦毘羅比丘尼。云何汝等。二人同床共臥。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責六群比丘尼及迦毘羅比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等二人共同床臥。時世尊以無數方便呵責[11]六群及迦毘羅比丘尼已告諸比丘。此*六群及迦毘羅比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼二人共同床臥者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時有疑者。不敢與病比丘尼共床臥。亦不敢[12]更互坐更互臥。佛言。聽與病者同床臥。聽更坐更[13]臥。自今已去應如是結戒。若比丘尼無病二人共床臥波逸提。比丘尼義如上。床者。有五種如上。彼比丘尼無病二人共同床臥。隨脇著床敷一一波逸提。隨轉一一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若與病人共床臥。若更[14]互坐更*互臥。或病倒地爲强力者所執。或被縛。或命難梵行難不犯不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。[15]九十

[16]爾時婆伽婆。在婆祇陀國。時六群比丘尼二人同一褥同一被共臥。時諸比丘尼見謂與男子共臥。起時乃知非男子。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等二人同一褥同一被共臥。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等二人同一褥同一被共臥耶。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼二人同一褥同一被共臥波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼比丘尼有一敷。或是草或是樹葉。諸比丘尼疑不敢共臥。佛言。聽諸比丘尼各別敷臥[17]氈。若寒時[18]正有一被。聽各內著[19]襯身衣得共臥。自今已去應如是結戒。若比丘尼共一褥一同被臥除餘時波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼二人同一褥共一被臥隨脇著床波逸提。隨轉一一波逸提若同一褥別被突吉羅。若同一被別褥突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙

[1]（因諍瞋心推胸啼哭戒）題目＋爾時【聖】　[2]園＝國【宋】【宮】　[3]搥＝椎【宋】【宮】*，推【聖】*　[4]渧＝滴【宋】【宮】　[5]（打）＋或【宋】【宮】　[6]熏＝勳【聖】【乙】　[7]病＝藥【宋】【宮】【聖】　[8]八十九＋（竟）【明】【宮】　[9]（裸身同床臥戒）題目＋爾時【聖】　[10]（今）－【聖】　[11]六群＋（比丘尼）【聖】*　[12]更互坐更互臥＝更坐更臥【宮】【聖】　[13]（互）＋臥【宋】　[14]（互）－【宋】【宮】【聖】*　[15]九十＋（竟）【宋】【宮】　[16]（同被褥臥戒）題目＋爾時【聖】　[17]氈＝褥【宋】【宮】　[18]正＝止【聖】　[19]襯＝儭【聖】【乙】【宮】*

彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有一敷若草若葉敷各別敷臥氈。若寒時同一被內各著*襯身衣。或病倒地。或爲强力者所執。或被繫或命難或梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[1]九十[2]一

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。爲惱故先住後至後至先住。故在前誦經問義教授。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。云何汝等。爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授耶。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授波逸提。如是世尊與比丘尼戒結。彼比丘尼。亦不知先住非先住。不知後至非後至後乃知。其中或有作波逸提懺者。或[3]有疑者。不知者不犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼知先住後[4]至後至先住。爲惱故在前誦經問義教授者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼知先住後至後至先住。爲惱故在前誦經問義教授。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若不知。若先聽。若是親厚。若親厚人語言。汝但教授。我當爲汝語。若先住者從後至者受經。若後至從先住者受誦。若二人共從他受。若彼問此答。若共誦。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。若欲說此乃錯說彼不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[5]九十二

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼。同活比丘尼病。而不瞻視。諸比丘尼語言。汝同活比丘尼病。何不看視彼獪故不瞻視。以不瞻視故彼遂命過。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀比丘尼。汝云何同活比丘尼病。而不瞻視諸比丘尼勸汝。而不從語[6]瞻視。遂令命終。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何偸羅難陀比丘尼。同活比丘尼病。而不瞻視諸比丘尼勸汝看視。而不從語遂令命終。時世尊以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼已。告諸比丘此偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提。比丘尼義如上。同活者二比丘尼共生活。彼比丘尼。同生活比丘尼病不看視者。波逸提。除同活病。若餘比丘尼病。若[7]和上若阿闍梨。若[8]同和上同阿闍梨。若弟子親厚知識病。不瞻視一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。瞻視同活病。若己身病。不堪瞻視病者。若由是故命難或梵行難不看不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[9]九十三

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼安居。初聽餘比丘尼[10]在房中敷床。安居中瞋恚挽床驅出時。彼比丘尼慚愧懼失宿即便休道。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀比丘尼。汝云何安居初聽餘比丘尼在房中安床。安居中瞋恚挽床驅出。使彼慚愧休道。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偸羅難陀比丘尼。安居初聽餘比丘尼在房中安床。安居中瞋恚挽床驅出。使彼慚愧休道。[11]時世尊以無數方便呵責偸羅難陀比丘尼已告諸比丘。此偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼安居。初聽餘比丘尼在房中安床。後瞋恚驅出者。波逸提。比丘尼義如上。安居中者受安居已。床[12]者五種床如上。彼比丘尼安居。初聽餘比丘尼在房中安床。後瞋恚驅出隨作方便。隨出門一一波逸提。若方便驅衆多人出衆多

[1]〔九十一〕－【聖】，十（竟）【明】【宮】　[2] 四分律藏卷第二十終【聖】，此下聖本有光明皇后願文　[3]〔有〕－【三】【宮】　[4]至＋（知）【三】【宮】　[5]九十二＋（竟）【三】【宮】　[6]（不）＋瞻【三】【宮】　[7]和上＝和尚【三】【宮】　[8]〔同和上〕－【三】【宮】　[9]九十三＋（竟）【三】【宮】　[10]〔在〕－【三】【宮】　[11]（爾）＋時【三】【宮】　[12]者＝有【三】

戶。衆多波逸提。若方便驅衆多人出一戶衆多波逸提。若方便驅一人出衆多戶衆多波逸提。若方便驅一人出一戶一波逸提。若出餘衣物者突吉羅。若閉戶使不得入突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不以瞋恚隨上座次驅下座出。未受❶大戒人共宿過二宿第三宿驅出若令病人出在大小便處便利。若破戒破見破威儀。若被擧若滅擯若應滅擯。若以此事命難梵行難。一切驅出不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❷九十四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。春夏冬一切時人間遊行。時遇❸暴雨河水汎漲。漂失衣鉢尼師檀針筒。踏殺生草。時諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼不知慚愧斷衆生命。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼春夏冬一切時人間遊行。遇天暴雨河水汎漲漂失雜物。又踏殺生草斷衆生命。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。云何汝等。春夏冬一切時人間遊行。遇雨河水❹汎漲漂失衣物。踏殺生草使居士譏嫌。❺時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。春夏冬一切時人間遊行。遇雨河水汎漲漂失衣物踏殺生草。使居士等譏嫌。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼春夏冬一切時人間遊行者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。若彼比丘尼爲佛事法事僧事病比丘尼事。佛言。聽受七日法出界去。自今已去當如是說戒。若比丘尼春夏冬一切時人間遊行。除餘因緣者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行。隨入村界一一波逸提。若無村無界處❻行十里間者波逸提。減一村減十里者突吉羅。一村間行一界內者突吉羅。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。爲佛法僧事爲病比丘尼事受七日法出界行。或爲強者所執。或被縛去。或命難或梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❼九十五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛諸居士。請識摩比丘尼共立制度。我等共供養衆僧乃至安居竟。識摩比丘尼❽安居竟❾而彼即住不去。時諸居士皆譏嫌言。我等先有制度。請識摩比丘尼來共供養衆僧乃至安居竟。識摩比丘❿尼而今安居竟。猶故不去。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責識摩比丘尼言。諸居士共立制度。請識摩比丘尼來。共供養衆僧至安居竟。今安居已訖。故住不去。爾時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責識摩比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何居士供養汝夏安居。今者已訖。云何故住。使諸居士譏嫌。爾時世尊。以無數方便呵責識摩比丘尼已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼夏安居訖不去者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼安居竟應出行乃至一宿。若比丘尼安居竟不出行波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。夏安居訖去。若彼居士更請住。我當更供養。若家家傳食。若親里男女請。今日食或明日食。若遇病無伴瞻視者。或水難或惡獸難或賊難。或水⓫瀑漲。或爲強力所執。或被繫縛。或命難梵行難。如是諸難夏安居訖。不出行者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏⓬九十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時王波斯匿邊界人民反叛。時六群比丘尼。於彼人間有疑恐怖處遊行。時諸賊見已作是言。此六群比丘尼。皆爲⓭波斯匿王所供養我等當共觸嬈。時諸居士見已皆譏嫌言。此比丘尼。無有慚愧皆犯梵行。外自稱言。我修正法。如是有何正法。於邊界人間恐怖處遊行。與賊女婬女無異。時諸比丘尼

❶〔大〕－【三】【宮】　❷九十四＋（竟）【三】【宮】　❸暴＋（風）【三】【宮】　❹汎＝泛【宋】【元】【宮】＊　❺〔時〕－【三】【宮】＊　❻（遊）＋行【三】【宮】　❼九十五＋（竟）【三】【宮】　❽安居竟＝去時【三】【宮】　❾而＝而【宮】　❿尼＋（去時）【三】【宮】　⓫瀑＝暴【三】【宮】　⓬九十六＋（竟）【三】【宮】　⓭波＝彼【聖】

聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。汝等云何。於人間恐怖處遊行。卽往白諸比丘。諸比丘白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等在人間恐怖處遊行爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提。比丘尼義如上。邊界者遠城處。有疑者疑有賊盜。恐怖者恐有賊盜。彼比丘尼。於邊界有疑恐怖處遊行。隨入村行一一界。一一波逸提。無村阿蘭若處行十里。一波逸提。行減一村減十里。❶一突吉羅。若村中行一界內突吉羅。方便欲去共期而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若被喚。若被請。若有所白。若爲强力者所執。若被繫縛。或命難梵行難。若先至後有疑恐怖事起者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒❷九十七

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時波斯匿王界內人民反叛。爾時六群比丘尼。在彼界內有疑恐怖處遊行。時諸賊見已皆作是言。此六群比丘尼。皆爲波斯匿王所供養。我等當共觸嬈。時諸居士❸見皆共譏嫌言。此比丘尼。無有慚愧皆犯梵行。外自稱言。我修正法。如是有何正法。乃於界內有疑恐怖處遊行。如賊女婬女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何於人間恐怖處遊行。卽往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。在界內人間恐怖處遊行。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提。比丘尼義如上。界內者繞城四面有疑者疑有❹賊盜也。恐怖者恐有*賊盜。若比丘尼。於彼界內有疑恐怖處人間遊行。隨入村內行一一界。一一波逸提。無村阿蘭若處行至十里。一波逸提。減一村減十里。突吉羅村中行一界內。一突吉羅。若方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有所白。若被喚。若請去。若爲强力者所執。若被繫縛。或命難梵行難。若先至後有疑恐怖事起者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒❺九十八

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。親近居士居士兒共住作不隨順行。時諸比丘尼諫言。汝莫親近居士居士兒❻作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住。於佛法中得增益安樂住。而彼故不別住。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘尼。汝云何親近居士居士兒共住作不隨順行。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃與居士居士兒親近共住作不隨順行。呵責已告諸比丘。自今已去聽僧與彼比丘尼作呵責捨此事故。白四羯磨當作如是呵責捨此事。衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼。親近居士居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼呵諫言。汝妹莫親近居士居士兒作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住。於佛法有增益安樂住。彼比丘尼故不改。若僧時到僧忍聽。僧與彼某甲比丘尼作呵責令捨此事。汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行。汝妹可別住。若別住。於佛法有增益安樂住。白如是。大姊僧聽。此某甲比丘尼。親近居士居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫言。妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行。汝妹今可別住。汝若別住。於佛法有增益安樂住。而彼故不改。今僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事故。汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住者。於佛法有增益安樂住。誰諸大姊忍。僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事者默然。誰不忍者說。如是第

❶一＋(一)㊂，〔一〕－㊂　❷九十七＋(竟)㊂㊂　❸見＋(已)㊂㊂　❹賊盜＝盜賊㊂㊂*　❺九十八＋(竟)㊂㊂　❻作＝行㊂㊂

二第三說。僧已忍。與彼比丘尼作呵責捨此事竟。僧忍默然故是事如是持。當作如是呵責。衆僧爲彼比丘尼作呵責白四羯磨捨此事已。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛告諸比丘。若有如是比丘尼。[1]比丘尼僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。親近居士居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言。妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行。[2]妹汝可別住。若別住。於佛法中有增益安樂住。彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨此事善。若不捨者波逸提。比丘尼義如上。親近者。數數語數數笑數數調戲。居士者未出家人。兒者亦未出家人。彼比丘尼親近彼居士居士兒共住作不隨順行。彼比丘尼諫此比丘尼言。妹莫親近居士居士兒作不隨順行。汝當別住。汝若別住。於佛法中有增益安樂住。汝今可捨此事。莫爲僧所呵責而犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。白已當語言。妹我已白。餘有羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵責而更犯罪。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當語言。妹已白[3]已作初羯磨。餘有二羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵責而更犯罪。若隨語者善。不隨語者作第二羯磨。作第二羯磨已當語言。已作白[4]第二羯磨。餘有[5]一羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵責而更犯罪。若隨語者善。不隨語者作三羯磨竟波逸提。若白二羯磨[6]竟三突吉羅。白一羯磨*竟二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟未白前。親近居士居士兒作不隨順行。如是一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。初語時捨。非法別衆呵責。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆。非法非律非佛所教。若一切不作呵責。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[7]九十九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼往觀王宮畫堂園林浴池。諸居士見皆共譏[8]嫌。此[9]諸比丘尼。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃往觀王宮畫堂園林浴池。如賊女婬女無異。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝云何乃往觀王宮畫堂園林浴池。爾時諸比丘尼往白諸比丘。*諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池。世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。往觀王宮文飾畫堂園林浴池。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。去而見者波逸提。不見者突吉羅。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若入王宮有所白。若喚若請。若路由中過。若寄宿。若爲强力者所執或被縛將去。或命難梵行難。若復爲僧事塔事。而往觀看畫堂。[10]欲取摸法[11]不犯。若[12]至僧伽藍中受教授聽法。或被請道由中過。若寄宿。[13]或爲强力者所執。[14]或被[15]縛將[16]去。或爲僧事塔事往觀園林浴池欲取摸[17]法者不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[18]一百

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼。露身在河水[19]泉水池水[20]深水中浴。時有賊女婬女。往比丘尼所語言。汝等年少[21]腋下未生毛。[22]云何便出家學道修梵行耶。如今年少。可於愛欲中共相娛樂。老時可修梵行。如是二事俱得。其中年少者聞便生不樂心。時諸居士見皆共譏嫌言。此諸比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。而露身形在河泉池[23]深水中[24]浴。如婬女賊女無異。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。云何汝等露形在河泉池*深水中浴耶。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。

[1]〔比丘尼〕－【三】 [2]妹＝大姊【三】【宮】 [3]〔已〕－【三】【宮】 [4]〔第〕－【三】【宮】 [5]一＝二【宋】【元】 [6]〔竟〕－【三】【宮】* [7]九十九＋（竟）【三】【宮】 [8]嫌＋（言）【三】【宮】 [9]〔諸〕－【三】【宮】* [10]〔欲取〕－【宮】 [11]〔不犯〕－【宮】 [12]〔至僧…請〕十三字－【宮】 [13]或＝若【三】【宮】 [14]或＋（復）【三】【宮】 [15]（繫）＋縛【三】【宮】 [16]去＋（或命難梵行難若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或爲强力者所執或被縛將去）三十九字【三】【宮】 [17]法＋（道由中過若寄宿）七字【三】【宮】 [18]一百＋（竟）【三】【宮】 [19]〔泉水〕－【三】【宮】 [20]深＝染【三】【宮】 [21]腋＝掖【三】【宮】 [22]〔云何〕－【三】【宮】 [23]深＝染【三】【宮】* [24]浴＝洛【宋】【元】

所不應為。云何比丘尼。露形在河[1]池泉[2]深水中浴耶。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼露身形在河水泉水*深水池水中浴[3]者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼應以四事覆形洗浴。若在流水岸側曲迴處。若復有樹陰覆處。若復水覆障。若以衣障身上。三事[4]不得相取與器物。以衣障者。一切如法事得作。彼比丘尼。若露形在河池泉[5]深水中洗浴身。盡漬波逸提。不盡漬突吉羅。方便欲洗而不洗。共期[6]而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。水岸曲迴處。樹蔭覆處。水覆障。若以衣障形。若為強力所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[7]一

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。聽比丘尼作浴衣。時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣。便多作廣大浴衣。時比丘尼見已問言。佛聽諸比丘尼畜五衣。此是何衣。報言。此是我等浴衣。諸比丘尼聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。世尊聽畜浴衣。云何便多廣大作浴衣耶。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼多作廣大浴衣耶。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘言。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼作浴衣應量作。應量作者長佛六[8]磔手廣二*磔手半。若過者波逸提。比丘尼義如上。浴衣者障身浴也。彼比丘尼作浴衣。長中過量廣中足。長中足廣中過量。若二俱過量。自割截作成者波逸提。不成者突吉羅。若語他作割截。成者波逸提。不成者突吉羅。若為他作成不成一切突吉羅。比丘波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。如量作減量作。若得已成者。當裁令如法。若重疊無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[9]二

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘尼。欲裁縫僧伽梨。時偸羅難陀比丘尼言。妹持來。我與汝裁縫。彼即與衣[10]財。彼比丘尼聰明多知識。善能教化。偸羅難陀比丘尼作是意。欲使彼比丘尼久作供養。故便為裁衣不即為縫成。時偸羅難陀比丘尼所住精舍失火。衣[11]財為火所燒。又為風吹零落。時居士見已皆譏嫌言。此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我修正法。如是有何正法。云何比丘尼裁他衣。而不即縫成。為火所燒風吹零落。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。[12]呵責偸羅難陀比丘尼言。汝云何為他作衣不即縫成。為火所燒風吹零落。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼裁衣不即縫成。為火所燒風吹零落耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提。比丘尼義如上。如是世尊與比丘尼結戒。彼求僧伽梨出迦絺那衣六難事起疑。佛言。若有如是事無犯。自今已去應如是結戒。若比丘尼縫僧伽梨過五日。除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。求索僧伽梨出功德衣五日六難事起。若縫若料理時。若無刀無鍼。若無線若少不足。若衣主破戒破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯若由此事故。有命難梵行難不縫過五日者不犯。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏[13]三

爾時婆伽婆。在毘舍離獼猴江側高閣講堂上。時眾僧多得供養。時有比丘尼。置僧伽梨在房。不看曬治虫爛色壞。後時眾僧供養斷。此比丘尼。不看僧伽梨至村邊[14]著欲入村方見僧伽梨虫爛色壞。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。*呵責此比丘尼言。云何置僧伽梨

[1] 池泉＝泉池【三】【宮】　[2] 深水＝渠水【三】【宮】*　[3] 〔者〕－【三】【宮】　[4] 〔不〕－【宮】　[5] 深＝流【三】【宮】　[6] （去）＋而【三】【宮】　[7] 一＝一百一【宋】【元】【宮】，一竟【明】　[8] 磔＝搩【三】【宮】*　[9] 二＝一百二【宋】【元】【宮】，二竟【明】　[10] 財＝[illegible]【三】【宮】　[11] 財＝乃【宮】*　[12] 呵＝嫌【三】【宮】*　[13] 三＝一百三【宋】【元】【宮】，三竟【明】　[14] 著＝看【三】【宮】

在房。不看曬治使虫爛色壞。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責此比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何置僧伽梨在[1]房。不看曬治虫爛色壞。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。置僧伽梨在房中。五日五[2]日應往看。不[3]看波逸提。除僧伽梨。餘衣不五日五日看突吉羅。除餘衣。若不五日五日看餘所須之物。令失者虫爛色壞突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。置僧伽梨在*房。五日五日看。若舉處堅牢。若寄人。彼受寄人言。但安意我當為汝看。彼若看恐失不五日五日看不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[4]四

*四分律卷第二十[5]六

*四分律卷第二十七 [6]二分之六明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[7]一百七十八單提法之四

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時偸羅難陀比丘尼。有親舊檀越。欲為僧設食幷施衣。偸羅難陀聞。卽往問言。我聞汝欲設食幷施僧衣。[8]實爾以不。檀越報言爾。偸羅難陀言。衆僧大功德大威神。多檀越布施。汝供給處多。今但可施食。不須施衣。檀越卽言可爾。不復作衣。卽其夜辦具飮食。明日清旦往白時到。諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座而坐。時檀越觀諸比丘尼僧。威儀庠序法服齊整。見已自悔。不覺發言。如是好衆。云何使我留難不作衣供養耶。時諸比丘尼卽問言。以何因緣乃發是言。時檀越卽具白因緣。比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀言。云何與衆僧衣作留難。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何與僧衣作留難。以無數方便呵責已告諸比丘。[9]偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。與衆僧衣作留難者波逸提。比丘尼義如上。衆[10]僧者如上。衣者十種如上。彼比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提。除衆僧。與餘人作留難者突吉羅。除衣。餘物作留難突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。欲施少者勸使多與。欲施少人勸與多人。欲施麁勸施細者。或戲笑語。或屛處語。或疾疾語。或夢中語。或欲說此錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[11]五

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時[12]有比丘尼。著他僧伽梨。不語主入村乞食。時衣主不知。作失衣意。於後求覓。乃見彼比丘尼著行。卽語汝犯偸。彼言。我不偸汝衣。以親厚意故取汝衣著耳。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責此比丘尼言。汝云何不語主盜著他衣。使他作失衣意求覓耶。卽往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責此比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼。不語主盜著他衣。使衣主作失衣意求覓耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼不問主便著他衣者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼取他衣著不語主入村乞食者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若問主。若是親厚。若親厚語言。汝但[13]著我當為汝語主不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[14]六

◎[15]爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子有二沙彌。一名耳二名蜜。一人休道。一人著袈裟入外道衆中。時六群比丘尼。以沙門衣施與休道者。及與彼入外

[1] 房＋（中）【三】【宮】*　[2] 日＋（中）【三】【宮】　[3] 看＋（者）【三】【宮】　[4] 四＝一百四【宋】【元】，四竟【明】，一百四竟【宮】　[5] 六＋（第二分卷第五）細註【宋】【元】【宮】　[6] ［二分…法］八字－【三】【宮】　[7] （第二分）＋一百七十八單提法之四【三】【宮】　[8] 實＝審【三】【宮】　[9] （此）＋偸【三】【宮】　[10] ［僧］－【三】【宮】　[11] 五＝一百五竟【宋】【元】【宮】，五竟【明】　[12] 有＝在【宮】　[13] 著＋（去）【三】【宮】　[14] 六＝一百六竟【宋】【元】【宮】，六竟【明】　◎ [15] 四分律藏二分卷第六首，與俗人外道衣戒初【宮】

道者。爾時諸比丘尼聞，其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者，呵責六群比丘尼，汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。以沙門衣與彼休道及入外道者。爾時世尊以無數方便。呵責六群比丘尼已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者。波逸提。比丘尼義如上。白衣者在家人。外道者在佛法外出家人。沙門衣者染❶囑衣。彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提。此與彼不受突吉羅。方便欲與而不與。期要當與而不與。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若與父母。若與塔作人。與講堂房舍作人。計挍食直與。或爲强力者所奪。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❷七

❸爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時比丘尼衆得如法施衣。欲分。時偸羅難陀多諸弟子分散行不在。時偸羅難陀作是意。遮衆僧如法分衣。恐弟子不得。諸比丘尼知如是意。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀。云何作是意。遮衆僧如法分衣。恐弟子不得。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何作是意。遮衆僧如法分衣。恐弟子不得。時世尊以無數方便呵責偸羅難陀已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼作如是意。衆僧如法分衣遮令不分。恐弟子不得❹者。波逸提。比丘尼義如上。衆❺僧者如上。法者如法如律如佛所教。衣者有十種如上。彼比丘尼作如是意。衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或非時分。非法別衆。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆。非法非律非佛所教。若❻欲分時恐失若壞遮令不分無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❼八

❽爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼衆僧。如法出迦絺那衣。六群比丘尼作是念。令衆僧今不出迦絺那衣。後當出❾令五事久得放捨。時諸比丘尼。知六群比丘尼作如是意。令衆僧今不出迦絺那衣。欲令五事久得放捨。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何作是意。令衆僧今不出迦絺那衣。欲令五事久得放捨耶。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何作如是意。令衆僧今不出迦絺那衣。欲令五事久得放捨。以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼作如是意。令衆僧今不得出迦絺那衣。後當出欲令五事久得放捨波逸提。比丘尼義如上。僧者如上。法者如法如律如佛所教。彼比丘尼作如是意。停衆僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若非時出。非法別衆。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆。非法非律非佛所教。若出時恐失壞遮令不出無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❿九

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。⓫時比丘尼僧。欲出迦絺那衣。時六群比丘尼作是意。今比丘尼僧。如法出迦絺那衣。遮使不出。欲令久得五事放捨。諸比丘尼知六群比丘尼作如是意。遮比丘尼僧如法出迦絺那衣。欲令五事久得放捨。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。云何作是意。遮比丘尼僧如法出迦絺那衣。欲令五事久得放捨。往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所

❶囑＝色【三】【宮】【聖】　❷七＝一百七竟【宋】【元】【宮】，七竟【明】　❸（衆僧如法分衣遮令不分戒）題目十爾時【聖】　❹〔者〕－【聖】　❺〔僧〕－【宮】【聖】　❻〔欲〕－【聖】　❼八＝一百八竟【宋】【元】【宮】，八竟【明】　❽（僧卽座出功德遮令不出戒）題目十爾時【聖】　❾（欲）＋令【三】【宮】　❿九＝一百九【宋】【元】【宮】，九竟【明】　⓫時＋（諸）【三】【聖】

爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。比丘尼衆欲如法出迦絺那衣。云何遮令不出。欲令久得五事放捨耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼作如是意。遮比丘尼僧不出迦絺那衣。欲令久得五事放捨。波逸提。比丘尼義如上。僧者如上。法者如法如律如佛所教。彼比丘尼作是意。遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。出迦絺那衣非時。非法別衆。非法和合衆。法別衆。似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教。若出恐失壞如是遮者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[1]十

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘尼共諍鬪。至偸羅難陀比丘尼所語言。與我止此鬪諍。偸羅難陀比丘尼聰明智慧。諍事起能滅。竟不爲方便滅此諍事。時彼比丘尼以鬪諍事不得和合。愁憂遂便休道。時比丘尼衆聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀言。云何比丘尼語言爲我滅諍事。而竟不爲方便滅此諍事。令彼比丘尼以此諍事不和解。遂便休道耶。即往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何竟不與彼和解鬪諍事使彼休道耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此偸羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。餘比丘尼語言。爲我滅此諍事。而[2]不作方便令滅者波逸提。比丘尼義如上。鬪諍有四種如上。彼比丘尼。語餘比丘尼言。爲我滅此諍事。而不與方便滅此諍事波逸提。除鬪諍已。若更有餘小小[3]事諍。不方便滅突吉羅。若[4]己身鬪諍事。不方便滅突吉羅。除比丘比丘尼。餘人有鬪諍不方便滅突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若爲滅若與作方便若病若言不行。若彼破戒破見破威儀。若被擧若滅擯若應滅擯。若以此事有命難梵行難不方便滅者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒[5]十一

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子有二沙彌。一名耳二名蜜。一人罷道一人著袈裟入外道衆。時六群比丘尼持食與白衣入外道者。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何持食與白衣入外道者。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等持食與白衣入外道者。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若[6]比丘尼與白衣入外道者可噉食者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼疑不敢置地與。不敢使人與。佛言。聽使人與若置地與。自今已去當如是說戒。若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提。比丘尼義如上。白衣者未出家人。外道者在佛法外出家者。是可食噉者如上。彼比丘尼自手持食與白衣入外道。此與彼受者波逸提。不受者突吉羅。方便欲與而不與。若期當與悔不與。一切突吉羅。比丘波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或置地與。或使人與。若與父母若與塔作人若爲强力者所奪無犯。無犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒[7]十二

爾時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。營理家事舂磨或炊飯或炒麥或煮食或敷[8]床臥具或掃地或取水或受人使令。諸居士見已皆共嗤笑言。如我婦營理家業舂磨炊飯乃至受人使令。此六群比丘尼亦復如是。時諸居士皆生慢心不復恭敬。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。云何營理家業舂磨乃至受人使令。如俗人無異耶。往白諸比丘諸比丘白佛。佛以此

[1]十＝一百十【宋】【元】【宮】，十竟【明】　[2]不＋（與）【三】【宮】　[3]事諍＝諍事【三】【宮】　[4]（己）－【三】【宮】　[5]十一＝一百十一【宋】【元】【宮】，十一竟【明】　[6]比丘尼＋（持食）【三】【宮】　[7]十二＝一百十二【宋】【元】【宮】，十二竟【明】　[8]床＋（床）【三】【宮】

因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何營理家業舂磨乃至受使。如俗人無異。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼爲白衣作使者波逸提。比丘尼義如上。爲白衣作使者。即[1]上舂磨乃至受使者是。彼比丘尼。營理家業舂磨乃至受人使令者一切波逸提。比丘隨所犯。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若父母病若被繫閉。爲敷床臥具掃地取水供給所須受使。若有信心優婆塞病若被繫閉。爲敷床臥具掃地取水受使。若爲強力者所執。如是一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[2]三十

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼手自紡績。諸居士見已皆共嗤笑言。如我婦紡績。此比丘尼亦如是。諸居士即生慢心無有恭敬心。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝云何手自[3]紡績。往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何自手紡績。與俗人無異耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼自手紡縷者波逸提。比丘尼義如上。縷者有十種如上。若比丘尼手自紡縷一引一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若自索線[4]合線。或強力所執者。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[5]四十

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼。到時著衣持鉢詣一居士家敷座而坐。時彼居士婦。脫身瓔珞衣服入後園洗浴。時偸羅難陀比丘尼。輒著他瓔珞衣服在居士床上臥。時彼居士。先出行不在。後行還至家內。卒見偸羅難陀。意謂是己婦。即便就臥。手捉捫摸嗚口。彼捫摸時。覺其頭禿。方問言。汝是何人。報言。我是偸羅難陀比丘尼。居士語言。汝何故。著我婦瓔珞衣服在我床上臥。令我見已謂是我婦。汝可速去。自今已去莫復更來入我家。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸羅難陀言。汝云何著他婦瓔珞衣服在床上臥。即往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責偸羅難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何入居士家。著他婦瓔珞衣服在床上臥。使居士嫌怪耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣舍內在小床大床上。若坐若臥波逸提。比丘尼義如上。白衣舍者村。小床者坐床。大床者臥床。彼比丘尼。入白衣舍內在小床大床上。若坐若臥隨脇著床。一轉一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若坐獨坐床。若爲比丘尼僧[6]敷衆多坐。若病倒地。若爲強力者所執。若被繫閉。若命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[7]五十

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘尼。向拘薩羅國在道行。至一無住處村。語其舍主。於舍內[8]敷具而宿。至明日清旦。不辭主人而去。後村舍失火燒舍。時被燒居士謂舍內有人。便不往救火火燒舍盡。即問比丘尼在何處。答言已去。諸居士皆共譏嫌言。此比丘尼等不知慚愧。外自稱言我修正法。如是有何正法。云何語主人在舍內止宿。明日不辭主人而去。我等謂舍內有人。而不救火使燒舍盡。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝云何語主人在他舍內宿。去時不語其[9]主令火燒他舍盡。即往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。[10]呵責諸比丘尼言。汝云何語主人在他舍內宿。去時不[11]語使火燒他舍盡。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義

[1] (如)＋上【宮】 [2] 十三＝一百十三【宋】【元】【宮】，十三竟【明】 [3] 紡績＋(也)【宮】 [4] 合＋(接)【宮】 [5] 十四＝一百十四【宋】【元】【宮】，十四竟【明】 [6] 敷＝數【宮】 [7] 十五＝一百十五【宋】【元】【宮】，十五竟【明】 [8] 敷＝臥【宮】 [9] 主＋(人)【宮】 [10] (更)＋呵【宮】 [11] 語＋(主)【宮】

乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿。明日不辭主人而去。波逸提。比丘尼義如上。白衣舍者村。宿者在中止宿處是。敷[1]敷者。或草敷或葉敷。下至自敷臥氈。彼比丘尼。至白衣舍內語主人敷座止宿。明日不辭而去出門波逸提。一脚在內一脚在外。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。辭主人而去。若先有人在舍內住。若舍先空。若先爲福舍。若是親厚。親厚者語言。汝但去。當爲汝語主人。若舍崩壞。若爲火燒。若中有毒蛇惡獸。若有賊入。或爲强力者所執。若被繫閉。或命難梵行難不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[2]十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有六群比丘尼。誦種種雜呪術。或支節呪。或刹利呪。鬼呪。吉凶呪。或習轉鹿輪卜。或習解知音聲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何習誦如是種種支節呪乃至解諸音聲[3]呪。呵責已往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何誦習種種呪術乃至解知音聲耶。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提。比丘尼義如上。世俗呪術者。支節乃至解知音聲也。[4]比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲。若口受若執文誦。說而了了波逸提。不了了突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若誦治腹內虫病呪。若誦治宿食不消呪。若學書若誦世俗降伏外道呪。若誦治毒呪以護身故無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[5]十七

若比丘尼。教人誦習呪術者。波逸提。[6]十八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘尼。名婆羅。度他妊[7]娠女人受具足戒已。後便生[8]男兒。自抱入村乞食。時諸居士見已皆譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯不淨行。外自稱言我修正法。如是何有正法。看此出家人新生兒。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責婆羅比丘尼言。汝云何度他妊*娠女人。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責婆羅比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何度他妊*娠女人。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久[9]住。欲說戒者當如是說。若比丘尼度他妊*娠女人授具足戒者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知妊*娠不妊*娠。後乃知妊*娠。其中或作波逸提懺。或疑。不知者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘尼。知女人妊娠。度與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。若知女人妊娠。度[10]授具足戒。作三羯磨竟[11]和上尼波逸提。白二羯磨竟二突吉羅。白一羯磨竟一突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前與剃頭著衣與[12]受[13]戒。若集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。若信彼人言。若信可信人語。或信父母語。與*受具足戒後生兒不犯。若生已疑不敢捉抱。佛言若未能離母自活。聽一切如母法乳哺長養。後有疑不敢與此男兒同室宿。佛言。若未能離母宿聽共一處宿無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[14]十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。度他乳兒婦女。留兒在家。後家中送兒還之。此比丘尼抱兒入村乞食。時諸居士見已皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯不淨行。外自稱言我修正法。如是何有正法。看此出家人生兒抱行乞食。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘尼言。汝云何乃度他乳兒婦女。令諸居士譏嫌。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何度他乳兒婦女。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘

[1] 敷＝座【三】【宮】 [2] 十六＝一百十六【宋】【元】【宮】，十六竟【明】 [3] 〔呪〕－【三】【宮】 [4] (彼)＋比【三】，(波)＋比【宮】 [5] 十七＝一百十七【宋】【元】【宮】，十七竟【明】 [6] 十八＝一百十八【宋】【元】【宮】，十八竟【明】 [7] 娠＝身【三】【宮】* [8] (一)＋男兒【三】【宮】 [9] 住＝處【明】 [10] (與)＋授【三】【宮】 [11] 和上尼＝和尚尼【明】* [12] 受＝授【三】【宮】* [13] (具足)＋戒【三】【宮】 [14] 十九＝一百十九【宋】【元】【宮】，十九竟【明】

尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼度他乳兒婦女*受具足戒波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知產乳不產乳。後乃知產乳。不知者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘尼。知婦女乳兒。與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。知他婦女有乳兒。度授具足戒。作三羯磨竟*和上尼波逸提。白二羯磨❶竟三突吉羅。白一羯磨*竟二突吉羅。白竟一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前與剃髮與出家與著衣與授戒若集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅是謂爲犯。不犯者。若不知。信彼人言。信可信人言。或信父母語。而度與授具足戒已。後送兒來不犯。其母疑。不敢抱養。佛言。若未能自活。聽如母法乳養至斷乳止。後母與此兒同處宿有疑。佛言。自今已去聽未斷乳者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。❷二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼聞佛制戒得度人。輒度小年童女不知有欲心無欲心。後便與染汚心男子共立共語調戲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒聽度人。汝等云何乃度小年童女。與染汚心人共立共語調戲耶。卽白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃度小年童女。不知有染汚心無染汚心。後與染汚心人共立共語調戲耶。以無數方便呵責比丘尼已。告諸比丘尼言。汝等諦聽。若欲在寺內剃髮者。當語一切尼僧令知。若作白已然後與剃髮。當作如是白。大姊僧聽。此某甲欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽。爲某甲剃髮。白如是。作如是白已。然後與剃髮。若欲在寺內與出家者。當語一切尼僧。若作白已與出家。當作如是白。大姊僧聽。此某甲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是。作如是白已。然後與出家。當作如是出家。與剃髮著袈裟已。敎右膝著地合掌作如是語。我某甲歸依佛歸依法歸依僧。我於如來法中求出家。*和上尼某甲。如來至眞等正覺是我世尊。如是第二第三說。我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。我於如來法中求出家。*和上尼某甲。如來至眞等正覺是我世尊。如是第二第三說已。次應與*授戒。盡形壽不殺生是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不盜是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不婬是沙彌尼戒汝能持不。能❸者答言能。盡形壽不妄語。是沙彌尼戒汝能持不。能者答言能。盡形壽❹不飮酒是沙彌尼戒。汝能持不。能者答言能。盡形壽不著華香瓔珞是沙彌尼戒。汝能持不。能者答言能。盡形壽不歌舞伎樂不得往看。是沙彌尼戒。汝能持不。能者答言能。盡形壽不❺得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。汝能持不。能者答言能。盡形壽不非時食是沙彌尼戒。汝能持不。能者答言能。盡形壽不得捉金銀錢是沙彌尼戒。汝能持不。能者答言能是爲沙彌尼十戒。盡形壽能持不。能者答言能。自今已去聽年十八童女二歲學戒。年滿二十得受具足戒。白四羯磨當如是說戒。沙彌尼當詣僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足。右膝著地合掌當作是語。大姊僧聽。我某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。某甲尼爲❻和上願僧與我二歲學戒慈愍故。第二第三如是說已。沙彌尼應往離聞處著見處已。比丘尼衆中。當差堪能羯磨者。如上應作白。大姊僧聽。彼某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。*和上尼某甲。若僧時到僧忍聽。與某甲沙彌尼二歲學戒。*和上尼某甲。白如是。大姊僧聽。彼某甲沙彌尼。從僧乞二歲學戒。*和上尼某甲。今僧與某甲沙彌尼二歲學戒。*和上尼某甲。誰諸大姊忍。僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒。*和上尼某甲者默然。不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。衆僧已忍。與某甲沙彌尼二歲學戒。*和上尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。❼彼式叉摩那一切戒應學。除自手取食授食與他。彼二歲學戒已。年滿二十當與授具足戒白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼年滿十八童女二歲學戒已。滿二十與授具足戒。若比丘尼年減二十*受具足戒者波逸提。如是世尊

❶〔竟〕－【三】【宮】*　❷二十＝一百二十竟【宋】【元】【明】，二十竟【宮】　❸（持）＋者【三】【宮】　❹不＋（得）【三】【宮】　❺〔得〕－【三】【宮】　❻和上＝和尚【明】　❼彼＝依【三】

與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知滿二十不滿二十。後方知不滿二十或作波逸提懺或有疑者。不知者不犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知年不滿二十。與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼知[1]年不滿二十授具足戒。三羯磨竟[2]和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉羅。白一[3]羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟一突吉羅。若未白前集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年滿十八二歲學戒滿二十*受具足戒。若不知。若自言滿二十。若信可信人語。若信父母語。若受戒後疑。當數胎中月。當數閏月。數十四日說戒日。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[4]二十一

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二十*受具足戒。彼非是十八不二歲學戒。年滿二十與授具足戒。闕二歲學戒彼*受具足戒已。不知當學何戒。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。世尊制戒年十八二歲學戒滿二十與授具足戒。汝云何。非是年十八不二歲學戒。年二十便與授具足戒。闕二歲學戒而不知當學何戒耶。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。[5]世尊以此因緣集比丘尼僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。世尊制戒年十八與[6]二歲學戒滿二十*受具足戒。汝云何。非是年十八不二歲學戒。滿二十*受具足戒。闕二歲學戒。*受具足戒已。不知當學何戒耶。爾時世尊以無數方便。呵責諸比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年十八童女不與二歲學戒。年滿二十便與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。若年十八童女不二歲學戒。便與授具足戒。唱三羯磨竟。[7]和上尼波逸提。白二羯磨[8]竟[9]三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆及衆滿者。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年十八童女二歲學戒滿二十與授具足戒。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[10]二十二

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒。彼不與六法便與授具足戒。彼學戒時。作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法。過中食飲酒。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒。汝云何。不教六法事授具足戒。犯梵行盜五錢乃至飲酒。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。*世尊以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。汝等比丘尼。應年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒。而云何不與六法。令犯婬乃至飲酒耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒不與六法。滿二十便與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。若式叉摩那犯婬應滅擯。若有染汚心與染汚心男子身相觸缺戒。應更與戒。若偸五錢過五錢。應滅擯。若減五錢缺戒應更與戒。若斷人命應滅擯。若斷畜生命缺戒應更與戒。若自言得上人法者。應滅擯。若在衆中故妄語者缺戒。應更與戒。若非時食缺戒。應更與戒。若飲酒缺戒。應更與戒。若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒不與六法。滿二十便與授具足戒。唱三羯磨竟。[11]尼和上波逸提。白二羯磨*竟三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟一突吉羅。未白前集衆及衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年十八童女二歲學戒與六法。已*受具足戒不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[12]二十三

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。諸比丘尼聞世尊制戒。年滿十八童女。二歲學戒與六法。滿二十與授具足戒。時諸比丘尼。便度盲瞎癃躄跛聾瘖瘂及餘種種病者。毀

[1] [年]－(三)(宮)　[2] 和上尼＝和尚尼(三)(宮)　[3] 羯磨＋(竟)(三)(宮)　[4] 二十一＝一百二十一竟(宋)(元)(宮), 二十一竟(明)　[5] 世尊＋(爾時)(三)(宮)*　[6] (不)＋二(三)(宮)　[7] 和上尼＝尼和上(宋)(元)(宮), 和尚尼(明)　[8] [竟]－(聖)*　[9] 三＝二(宋)(元)　[10] 二十二＝一百二十二竟(宋)(元)(宮), 二十二竟(明)　[11] 尼和上＝和尚尼(明)　[12] 二十三＝一百二十三(宋)(元)(宮), 二十三竟(明)

辱衆僧。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒。年十八童女。與二歲學戒。與六法。滿二十與授具足戒。汝云何。乃度盲瞎及諸病者。毀辱衆僧。時[1]比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。比丘尼。 應十八童女與二歲學戒。滿二十[2]與授具足戒。汝云何。乃度盲瞎及諸病人耶。以無數方便呵責已告諸比丘。 自今已去。當與比丘尼豎立具足戒白四羯磨。當作如是與安受戒人離聞處著見處已。是中戒師。應作白差教授師。當作如是白。 大姊僧聽。 彼某甲從*和上尼某甲求*受具足戒。 若僧時到僧忍聽某甲爲教授師。白如是。 彼人當往受戒人所語言。妹此是安陀會。此是鬱多羅僧。此是僧伽梨。 此是僧祇支。此是覆肩衣。此是鉢此衣鉢。是汝有不。妹聽。今是眞誠時實語時。我今問汝。實當言實不實當言不實。 汝字何等。[3]和上字誰。年滿二十未。衣鉢具足不。 父母聽汝不。夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾痟[4]癲狂二形二道合道[5]小常漏大小便涕唾常流出。汝有如此病不。若言無。當復語言。如我向問汝事。 在衆中亦當如是問。 如汝向者答我。衆僧中亦當如是答。時教授師。問已如常威儀還來入衆中。舒手相及處立。作如是白。大姊僧聽。彼某甲從某甲求*受具足戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是。彼即應語言。汝來。來已。教授師應爲捉衣鉢教禮尼僧足已。在戒師前。右膝著地合掌。教授師教作如是白。大姊僧聽。 我某甲從*和上尼某甲求受具足戒。我某甲今從[6]衆僧乞受具足戒。某甲尼爲*和上。衆僧慈愍故拔濟我。如是第二第三說。戒師應作白。大姊僧聽。 此某甲從[7]和上尼某甲求*受具足戒。此某甲今從衆僧乞*受具足戒。某甲尼爲*和上。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。彼當語言。妹諦聽。今是眞誠時。 我今問汝。實當言實不實當言不實。汝字何等。 *和上[8]字誰。年滿二十不。衣鉢具足不。父母聽汝不。夫主聽汝不。汝不負[9]債耶。汝非婢耶。 汝是女人不。 女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾痟*癲狂二形二道合道 *小常漏大小便涕唾常流出。汝有如是病不。[10]若言無。當作白。大姊僧聽。 此某甲從 *和上尼某甲求 *受具足戒。此某甲今從衆僧乞*受具足戒。某甲尼爲*和上。某甲自說。清淨無諸難事。年滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。授某甲具足戒。某甲尼爲*和上。白如是。大姊僧聽。此某甲從和上尼某甲求*受具足戒。 此某甲今從衆僧乞*受具足戒。 某甲尼爲*和上。某甲自說。清淨無諸難事。年滿二十衣鉢具足。今僧授某甲具足戒。某甲尼爲*和上。誰諸大姊忍。 僧授某甲具足戒。某甲尼爲*和上者默然。若不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。*衆僧已忍。授某甲具足戒。某甲尼爲*和上竟。僧忍默然故。是事如是持

四分*律卷第二十[11]七

四分*律卷第二十八 [12]二分之七明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[13]一百七十八單提法之五

時諸比丘尼僧。應將[14]受戒者。至比丘僧中。偏露右肩禮僧足已。右膝著地合掌。作如是語。大德僧聽。我某甲。從[15]和上尼某甲求受具足戒。 我某甲。 今從衆僧乞受具足戒。某甲尼爲和上。 願衆僧慈愍故拔濟我。第二第三亦如是說。彼當問。汝字何等。和上字誰。 乃至[16]啼唾常流出如上。 汝已學戒清淨不。若言學戒清淨。當復更問餘比丘尼。此人學戒清淨不。若言學戒清淨者。彼戒師當作白。大德僧聽。此某甲。 從和上尼某甲求受具足戒。此某甲。今從衆僧乞受具足戒。和上尼某甲。某甲已學戒清淨。若僧時到僧忍聽。 僧今授某甲具足戒。 某甲尼爲和上。白如是。大德僧聽。此某甲。 從和上尼某甲求受具足戒。此某甲。 今從衆僧乞受具足戒。某甲尼爲和上。某甲已學戒清淨。今僧授某甲具足戒。某甲尼爲和上。誰諸長老忍。僧授某甲具足戒。 某甲尼爲和上者默

[1] (諸)+比丘尼【三】【宮】　[2] 與=學【三】【宮】　[3] 和上=和尚【三】【宮】*　[4] 癲=顛【三】【宮】*　[5] 小+(便)【三】【宮】*　[6] 〔衆〕－【三】【宮】*　[7] 和上尼=和尚尼【宮】*
[8] (尼)+字【三】【宮】　[9] 債=責【宮】　[10] 若=答【三】【宮】　[11] 七+(第二分卷第六)細註【宋】【元】【宮】　[12] 〔二分之七明尼戒法〕－【三】【宮】　[13] (第二分)+一百七十八單提法之五【三】【宮】　[14] (彼)+受【三】【宮】　[15] 和上=和尚【三】【宮】下同　[16] 啼=涕【三】【宮】

然。誰不忍者說。此初羯磨。第二第三亦如是說。衆僧已忍。與某甲❶授具足戒。某甲尼爲和上竟。僧忍默然故是事如是持。族姓女聽。此是如來無所著等正覺說八波羅夷法。犯者非比丘尼。非釋種女。不得作不淨行。行婬欲法。若比丘尼。意樂作不淨行行婬欲法。乃至共畜生。此非比丘尼。非釋種女。汝是中盡形壽不得❷犯。能持不。❸能者當言能。不得盜乃至草葉。若比丘尼。偸人五錢若過五錢。若自取教人取。若自❹斷教人*斷。❺若自破教人破。若燒若埋若壞色。彼非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持不。能者當言能。不得故斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼。故自手斷人命。若持刀❻與人。教死讃死勸死。若與❼非藥。若墮人胎。❽厭禱呪❾詛殺。若自作若教人作。彼非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持不。*能者當言能。不得妄語乃至戲笑。若比丘尼。不眞實非己有。自稱言我得上人法。我得禪得解脫。得三昧正受。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。❿天來龍來鬼神來供養我。此非比丘尼非釋種女。汝是中盡形壽不得作。能持不。能者當言能。不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼。有染污心。與染污心男子身相觸。從腋已下膝已上身相觸。若捉若摩若牽若推逆摩順摩。若擧若下若捉若捺。⓫非比丘尼非釋種女。⓬汝是中盡形壽不得犯。能持不。能者當言能。不得犯八事。

乃至共畜生。若比丘尼染污心。受染污心男子捉手。捉衣。入屏處。屏處共立。共語。共行。身相近。共期。犯此八事。彼非比丘尼非釋種女。犯⓭八事故。汝是中盡形壽不得犯。能持不。能者當言能。不得覆⓮藏他罪。乃至突吉羅惡說。若比丘尼。知他比丘尼犯波羅夷罪。若不自擧不白僧若衆多人。後於異時。此比丘尼。若罷道若滅擯。若遮不共僧事。若入外道。後便作是說。我先知有如是如是事。彼非比丘尼非釋種女。覆重罪故。汝是中盡形壽不得作。能持不。能者當言能。不得隨順被擧比丘⓯語。乃至守園人及沙彌。若比丘尼。知比丘爲僧所擧。如法如律如佛所教。不隨順不懺悔。僧未與作共住。而隨順。是比丘尼諫彼比丘尼言。汝妹知不。今僧擧此比丘如法如律如佛所教。不隨順不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨。是比丘尼當三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者彼非比丘尼非釋種女。由隨擧故。汝是中盡形壽不得犯。能持不。能者當言能。族姓女聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼。依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。能者當言能。若得長利檀越施衣割壞衣得受。依乞食得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。能者當言能。若得長利。若僧差食。檀越送食。月八日

食。十四十五日食。若月初日食。若衆僧常食。若檀越請食應受。依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。能者當言能。若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受。依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法。汝是中盡形壽能持不。能者當言能。若得長利⓰酥油生*酥蜜石蜜應受。汝已受具足⓱戒。白四羯磨如法成就得處所。和上如法阿闍⓲梨如法二部僧如法具足滿。汝當善受教法。應勸化作福治塔供養衆僧。若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆。應學問誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家功不唐捐。果報不絕。餘所未知當問和上阿闍梨。令受戒人在前餘尼在後而去。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年十八童女與二歲學戒與六法滿二十。衆僧不聽便與*授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。僧者如上。若比丘尼。年滿二十二歲學戒與六法。衆僧不聽。與*授具足⓳戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年滿二十二歲學戒衆僧聽受具足戒不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏⓴二十四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時世

❶授＝受【三】【宮】* ❷犯＝作【三】【宮】 ❸能＋(持)【三】【宮】* ❹斷＝折【三】*, 析【宮】* ❺(若自析教人析)＋若【三】【宮】 ❻(授)＋與【三】【宮】 ❼(人)＋非【三】【宮】 ❽禱＝厭【三】【宮】 ❾詛＝阻【宋】【元】【宮】 ❿(言)＋天【三】【宮】 ⓫(彼)＋非【三】【宮】 ⓬〔汝〕－【三】【宮】 ⓭(此)＋八【三】【宮】 ⓮〔藏〕－【三】【宮】 ⓯〔語〕－【三】【宮】 ⓰酥＝蘇【宋】【元】【宮】* ⓱戒＋(竟)【三】【宮】 ⓲梨＝棃【明】下同 ⓳戒＋(者)【三】【宮】 ⓴二十四＋(竟)【明】

尊制戒聽比丘尼授人具足戒。而度他[1]少年婦女與*授具足戒。*授具足戒已不知男子有染汚心無染汚心。與染汚心男子共立共語共相調戲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。汝云何世尊制戒聽比丘尼度[2]人*授具足戒。乃度他少年曾嫁婦女*授具足戒。受具足戒已不知男子有染汚心無染汚心。與染汚心男子共立共語共相調戲。往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何度他少年曾嫁婦女與*授具足戒受具足戒已。不知男子有染汚心無染汚心。與有染汚心男子共立共語共相調戲。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去若欲度人授具足戒者。先白衆僧剃髮乃至與十戒如上法。自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與*授具足戒。白四羯磨如上。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度曾嫁婦女年十歲。與二歲學戒年滿十二。聽與*授具足戒。若減十二與*授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼知減十二與*授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉羅。白一羯磨竟二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者年十歲度與二歲學戒滿十二與*授具足戒不犯。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。[3]二十五

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。諸比丘尼。聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與*授具足戒。便度他盲瞎跛躄聾及餘種種病者。毀辱衆僧。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與*授具足戒。汝云何乃度他盲瞎聾及餘種種病。毀辱衆僧。時[4]諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行所不應爲。云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與*授具足戒。而汝等乃度他盲瞎跛躄聾及餘種種病。毀辱衆僧。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽與*授具足戒白四羯磨。當作如是與。將受戒者至離聞處著見處。乃至我已教授竟。聽使來亦如上。來已至尼僧中。戒師應作白。問難事乃至白[5]四羯磨如上。乃至大僧中與*授戒。一一法如上十八童女法同。自今已去當與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度[6]他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二。不白衆僧便與*授具足戒波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二。不白衆僧便與*授具足戒三羯磨竟[7]尼和上波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。度年滿十二曾嫁婦女白衆僧受具足戒不犯。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。[8]二十六

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼度他婬女與*授具足戒。先與此女[9]人親厚者。見[10]已自相謂言。此婬女先與我等作如是如是事。時所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慚恥。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。云何汝等。乃度他婬女與*授具足戒耶。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。汝等云何度他婬女與*授具足戒耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼與如是人*授具足戒者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。諸比丘尼。不知如是人非如是人。後乃知是。或有作波逸提懺者。或疑[11]者。不知者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知如是人與*授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。如是人者婬女也。彼或有夫主。或有夫主兄弟。乃至有故私通者。若比丘尼。與如是人*授具足戒者。

[1]少年＝年少【三】【宮】　[2]（他）＋人【三】【宮】　[3]二十五＋（竟）【明】　[4]〔諸〕－【三】【宮】　[5]〔四〕－【宮】　[6]〔他〕－【三】【宮】　[7]尼和上＝和尚尼【明】　[8]二十六＋（竟）【明】　[9]〔人〕－【三】【宮】　[10]已＝二【元】　[11]〔者〕－【三】【宮】

應將至五六由❶旬。若不去。當深藏安處之。彼比丘尼。度如是人*授具足戒已。不將去五六由旬。若不深藏者波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知如是人便與*授具足戒。若將至五六由*旬。若教人將至五六由旬。若深藏不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❷二十七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時安隱比丘尼。多度弟子而不教❸誡。以不被教授故。不❹按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼見已語言。妹汝等云何。不*按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘尼報言。我是安隱比丘尼弟子。彼弟子衆多。而不教授我等。以不被教授故耳。爾時比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責安隱比丘尼言。汝云何多度弟子而不教授。以不教授故。衆事不如法也。呵責已往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責安隱比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何多度弟子❺不教授。不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。

自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。多度弟子。不教二歲學戒。不以二法攝取。波逸提。比丘尼義如上。二法者。一者法二者衣食。法攝取者。教增戒增心增慧學問誦經。衣食攝者。與衣食床臥具醫藥隨力能辦供給所須。若比丘尼。多度弟子❻與*授具足戒。不教二歲學戒二法攝取波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若度與二❼歲學戒以二事攝取。一者法二者衣食。若受具足戒已離和上去。若破戒破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯。以此事命難梵行難無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❽二十八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼多度弟子。後皆離和上去。不被教授。不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼見已問言。諸姊。汝等何故不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘尼報言。我等受具足已離和上去。不被教授故耳。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝等云何。受具足已離和上去。不被教授。不*按威儀。著衣服不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼呵責已。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何受具足戒已離和上去。不被教授。不*按威儀。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。不二歲隨和上尼者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼不二歲隨❾和上尼者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。受具足戒已二歲隨❿尼和上。若和上聽去得去。若和上破戒破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯。若由是事命難梵行難。於二歲中離⓫去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。⓬二十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊制戒。聽度人*授具足戒。而諸比丘尼癡者。度人不知教授。以不教授故。不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅⓭門聚會法。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。汝等云何。世尊制戒聽度人。而汝等愚癡。輒便度人而不知教授。以不教授故不*按威儀。乃至在小食大食上高聲

❶旬＝延【三】【宮】*　❷二十七＋（竟）【明】　❸誡＝戒【三】【宮】　❹按＝案【三】【宮】*　❺不＋（被）【三】【宮】　❻與＝爲【三】【宮】　❼〔歲〕－【宮】　❽二十八＋（竟）【明】
❾和上尼＝尼和尚【宋】【元】【宮】，和尚尼【明】　❿尼和上＝尼和尚【宋】【元】【宮】，和尚尼【明】　⓫去＝者【三】【宮】　⓬二十九＋（竟）【明】　⓭門＝衆【明】

大喚。如婆羅門聚會法。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何世尊制戒雖聽度人。汝等愚癡。輒便度人而不知教授。以不教授故不*按威儀。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法耶。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽僧與授具足戒者。白二羯磨。彼欲度人者。當往衆僧中求。當作如是求。至比丘尼衆中偏露右肩脫革屣。禮諸比丘尼足。右膝著地合掌。作如是白。大姊僧聽我某甲比丘尼。求衆僧乞度人授具足戒。如是第二第三說。比丘尼僧當觀察此人。堪能教授與二歲學戒二事攝取不。一者法二者衣食。如是聽。若不堪教授不能與二歲學戒及二法攝取法及衣食者。當語言。妹止勿度人。若有智慧堪能教授。與二歲學戒以二法攝取者。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼。今從衆僧乞授人具足戒。若僧時到僧忍聽。❶與某甲授人具足戒。白如是。大姊僧聽。此某甲比丘尼。今從衆僧乞授人具足戒。僧今與某甲比丘尼授人具足戒。誰諸大姊忍。僧與某甲授人具足戒者默然。誰不忍者說。❷衆僧已忍。聽與某甲比丘尼授人具足戒竟。僧忍默然故。❸是事如是持。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。僧不聽而授人具足戒者波逸提。比丘尼義如上。僧者如上。聽者衆僧白二羯磨聽。彼比丘尼。若僧不聽授人具足戒者波逸提。衆僧不聽便與依止。若畜沙彌尼式叉摩那者突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。衆僧聽*授人具足戒。受比丘尼依止。及畜沙彌尼式叉摩那。是謂不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。(三十竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽比丘尼從衆僧乞授人具足戒。彼新學少年從衆僧乞授人具足戒已。不能教授。以不被教授故不*按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。汝等聞世尊制戒聽度人。云何新學少年乞授人具足戒已不能教授。❹彼以不被教授故不*按威儀著衣不齊整。乃至小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼嫌責已。❺往語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責此諸比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。新學少年乞授人具足戒。而不能教授彼以不被教授故不*按威儀著衣不齊整乞食不如法。乃至高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊以無數方便呵責此諸比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年未滿十二歲授人具足戒者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。年減十二授人具足戒者波逸提。若減十二。與人依止畜式叉摩那沙彌尼。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年滿十二授人具足戒。若與依止畜式叉摩那沙彌尼不犯不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❻三十一

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽年十二歲得授人具足戒。皆自稱言。年滿十二歲。愚癡。輒授人具足戒。不知教授。以不被教授故不*按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責此諸比丘尼。汝等聞世尊制戒年十二歲得授人具足戒。而汝云何自稱年滿十二。求授人具足戒。❼癡不知教授。彼以不被教授故不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。乃至如婆羅門聚會法。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘。❽往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責此諸比丘尼。汝等所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。汝等云何自稱言。滿十二歲求

❶〔與〕－㊂㊇　❷〔衆〕－㊂㊇　❸〔是事〕－㊂㊇　❹〔彼〕－㊂㊇　❺〔往〕－㊂㊇　❻三十一＋(竟)㊂㊇　❼癡＋(人)㊂㊇*　❽〔往〕－㊂㊇*

授人具足戒。癡不知教授。彼以不被教授故不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。乃至如婆羅門聚會法。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年滿十二歲。衆僧不聽。便授人具足戒者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。年滿十二歲衆僧不聽。授人具足戒者波逸提。衆僧不聽。授依止及畜式叉摩那沙彌尼。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年滿十二。衆僧聽授人具足戒。及與人依止畜式叉摩那[1]沙彌尼不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[2]三十二

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。愚癡不堪教授。從衆僧求授人具足戒。諸比丘尼諫言。妹止。勿從衆僧求授人具足戒。彼以從衆僧求授人具足戒不得故。便言。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。所愛者便聽。不愛者便不聽。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。汝等云何。愚癡從僧乞授人具足戒。諸比丘尼諫言。汝妹止。勿求衆僧授人具足戒。云何便言。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。愛者便聽。不愛者便不聽。卽白諸比丘。諸比丘白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等。愚癡從僧乞授人具足戒。諸比丘尼諫言。汝妹止。勿求衆僧乞授人具足戒。便言。諸比丘尼有愛有恚有怖有癡。所愛者便聽。不愛者不聽。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。僧不聽。授人具足戒。便言。衆僧有愛有恚有怖有癡。欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提。比丘尼義如上。僧者如上。不聽者。衆僧語言。妹止。不須授人具足戒。彼以不得授人具足戒故便言諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。所愛者便聽。不愛者便不聽。若說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。有愛有恚有怖有癡。[3]愛者便聽。不愛者[4]不聽。彼[5]人便作是語。有愛有恚有怖有癡。愛者便聽。不愛者不聽。若戲笑語。疾疾語。屏處語。[6]若夢中語。欲說此乃錯說彼無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[7]三十三

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽度人授具足戒。而父母夫主不聽。輒便度與*授具足戒。與*授具足戒已。父母夫主皆來將去。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責言。汝等云何。世尊制戒聽度人。父母夫主不聽而度。使父母夫主還將去耶。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘*往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝等。世尊制戒聽度人。父母夫主不聽而輒度。後爲父母夫主還將去。以無數方便呵責已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。父母夫主不聽與*授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。若父母夫主不聽與*授具足戒。三羯磨竟[8]尼和上波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前方便白僧與剃髮集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。父母夫主聽。若無父母夫主無犯。無犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。[9]三十四

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘尼聞世尊制戒得度人。時諸比丘尼。便度與童男男子相敬愛愁憂喜瞋恚女人受具足戒。受具足戒已。彼以念男子故。愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒聽度人。云何乃度與童男男子相敬愛愁憂喜[10]㥑恚者與*授具足戒。受具足戒已念彼男子故。愁憂㥑恚與比丘尼共鬪諍。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。[11]呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何

[1] (沙彌)＋沙【三】【宮】　[2] 三十二＋(竟)【聖】　[3] (有)＋愛【三】【宮】　[4] (便)＋不【三】【宮】　[5] 人＝不【元】　[6] (獨語)＋若【三】【宮】　[7] 三十三＋(竟)【聖】　[8] 尼和上＝和尙尼【聖】　[9] 三十四＝三十五【宋】【元】【宮】，三十四竟【聖】　[10] 㥑恚＝瞋恚【三】【宮】下同　[11] 呵責＝呵告【宮】

度他與童男男子相敬愛女人愁憂嗔恚者與*授具足戒已。念彼男子故愁憂瞋恚。與比丘尼共鬪諍耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼度他與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人受具足戒波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。爾時諸比丘尼。不知與童男男子相敬愛不相敬愛愁憂瞋恚[1]者不愁憂瞋恚者。後乃知與童男男子相敬愛。或有作波逸提懺者。或[2]有疑者。不知者無犯。自今已去當如是說戒。若比丘尼。知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家[3]受具足戒者波逸提。比丘尼義如上。童男男子相敬愛與私通愁憂瞋恚者與受具足戒已。念[4]彼男子故。與比丘尼共鬪諍。彼比丘尼。知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚。與授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨[5]二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前剃髮與*授戒集衆衆滿一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯不犯者。[6]若先不知。若信可信人語。若信父母語。若受具足戒已病生無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[7]三十五

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時偸蘭難陀比丘尼語式叉摩那言。汝學是捨是。我當授汝具足戒。彼報言爾。彼式叉摩那。聰明智慧堪能勸化。時偸蘭難陀作是意。欲令式叉摩那久作勸化供養故。不與作方便料理時與*受具足戒。時式叉摩那嫌責偸蘭難陀。偸蘭難陀語我言。汝捨是學是。我當授汝具足戒。而至今不爲我作方便時授具足戒耶。時諸比丘尼聞。[8]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸蘭難陀言。汝云何語式叉摩那言。汝捨是學是。我當授汝具足戒。而不與授具足戒耶。卽往白諸比丘。諸比丘白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸蘭難陀。汝云何語式叉摩那言。汝捨是學是。我當授汝具足戒。云何不與授具足戒耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今[9]已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼語式叉摩那言。汝妹。捨是學是。我當與汝授具足戒。若不方便與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼語式叉摩那言。汝妹捨是學是。我當與汝授具足戒。後不方便與授具足戒者波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若許與授具足戒。便與授具足戒。若彼病若更無共活者。若無五衣若無十衆。若缺戒若破戒若破見破威儀。若被擧若滅擯若應滅擯。由是命難梵行難不與作方便授具足戒。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[10]三十六

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有式叉摩那。持衣往僧伽藍中。至諸比丘尼所語言。與我受具足戒。我當持此衣與。時偸蘭難陀比丘尼語言。妹與我衣。我當授汝具足戒。卽持衣與之。偸蘭難陀受[11]他衣已。亦不方便與*授具足戒。時式叉摩那嫌責言。云何語我言大妹。與我衣來。我當授汝具足戒。而受我衣已。不與我*授具足戒耶。時諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸[12]羅難陀言。云何要語式叉摩那言。妹與我衣來。當與汝授具足戒。而*受他衣已。竟不與授具足戒耶。呵責已白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸蘭難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何語式叉摩那言。妹與我衣來。當與汝授具足戒。而受衣已。竟不[13]與他*授具足戒耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼語式叉摩那言。持衣來。[14]我當與汝授具足戒。而不方便與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。衣者有十種如上。彼比丘尼語式叉摩那言。妹持衣來。我當與汝授具足戒。受衣已。不作方便與授具足戒者波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。許與授具足戒便與授具足戒。若病若無共活者。若無五衣若無十衆。若彼缺戒若破戒破見破威儀。若被擧

[1]〔者〕－㊂㊪　[2]〔有〕－㊂㊪　[3]受＝授㊂㊪*　[4]〔彼〕－㊂㊪　[5]二＝一㊪　[6]〔若〕－㊂㊪　[7]三十五＝三十六㊖㊤㊪，三十五竟㊙　[8]〔其〕－㊂㊪*　[9]已＝以㊖㊤㊪　[10]三十六＝三十七㊖㊤㊪，三十六竟㊙　[11]他＝彼㊂㊪　[12]羅＝蘭㊂㊪　[13]與＝豈㊂㊪　[14]（與我）＋我㊂㊪

若滅擯若應滅擯若命難梵行難。而不方便與授具足戒無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[1]三十七

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時安隱比丘尼。多度弟子。與授具足戒。不能一一教授彼以不被教授故。不*按威儀著衣不齊整乞食不如法。處處受不淨食或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼見已問言。汝等何以不*按威儀。著衣不齊整。乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘尼弟子。師不教授我故耳。爾時諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責安隱比丘尼言。汝云何多度弟子不能一一教授。彼以不被[2]教授故。不*按威儀。著衣不齊整乞食不如法。處處受不淨食。受他不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法諸比丘尼*往白諸比丘。諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧。呵責安隱比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何多度弟子不[3]能一一教授。彼以不被教授故。不*按威儀著衣不齊整乞食不如法。處處受不淨食。或受他不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。不滿[4]一歲授人具足戒者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。滿十二[5]月得授人具足戒。滿十二*月得與人依止。滿十二*月得授式叉摩那二歲學戒。滿十二*月得度沙彌尼。彼比丘尼。不滿*一歲授人具足戒者波逸提。不滿*一歲。與[6]人依止。度式叉摩那沙彌尼突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。滿十二*月授人具足戒。滿十二*月與人依止。授式叉摩那二歲學戒。度沙彌尼無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[7]三十八

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽授人具足戒。彼便在尼衆中與授具足戒經宿已方往比丘僧中。而所與授具足戒者。中間或得盲瞎[8]癡聾跛躄及餘種種諸病。毀辱衆僧。時諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言。世尊制戒聽度人。汝等云何。乃度盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶。呵責已白諸比丘。諸比丘*往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃度諸盲瞎[9]癡聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。與人授具足戒已經宿。方往比丘僧中與授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。比丘尼。應即日授具足戒。即日詣比丘僧中授具足戒。彼比丘尼。與授具足戒經宿已。方詣比丘僧中授具足戒波逸提是謂爲犯。不犯者。即日與授具足戒。即日往比丘僧中授具足戒。若欲往授具足戒彼病若水陸道斷。若有惡[10]獸難若賊難。若水大[11]漲。若爲强力者所執。若被繫閉。若命難梵行難。不得即日往詣比丘衆中無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[12]三十九

四分*律卷第二十[13]八

四分*律卷第二十九 [14]二分之八明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[15]一百七十八單提法之六

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。教授日不往受教授。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言。汝等教授日。云何不往受教授。即往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等。教授日不來入衆中受教授耶。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至

[1]三十七＝三十八【宋】【元】【宮】，三十七竟【聖】　[2]敎＝故【宋】　[3]〔能〕－【三】【宮】　[4]一＝十二【三】【宮】＊　[5]月＝歲【三】【宮】＊　[6]〔人〕－【三】【宮】　[7]三十八＝三十九【宋】【元】【宮】，三十八竟【聖】　[8]〔癡〕－【三】【宮】　[9]癡聾＝聾癡【三】【宮】　[10]獸＝狩【宋】【元】【宮】　[11]漲＝長【三】【宮】　[12]三十九＝四十竟【宋】【元】【宮】，三十九竟【聖】　[13]八＋（第二分卷第七）細註【宋】【元】【宮】　[14]〔二分…法〕八字－【三】【宮】　[15]（第二分）＋一【三】【宮】

正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼教授日不往受教授者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事。佛言。聽囑授。自今已去當如是結戒。若比丘尼。不病不往受教授者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。不往受教授除餘事波逸提。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。教授時往受教授。佛法僧事及瞻視病人囑授無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[1]四十

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從比丘僧求教授。而彼比丘尼不往求教授。時諸比丘[2]尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝等聞世尊制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授。而汝等云何不往求教授耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝等所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行所不應為。云何汝等不往比丘僧中求教授耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集[3]十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。半月應往比丘僧中求教授。若不求者波逸提。比丘尼義如上。世尊有如是教。比丘尼半月應往比丘僧中求教授。而彼一切盡往求。以是故眾便鬧亂。佛言。不應一切往。聽差一比丘尼。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白二羯磨應如是差。眾中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大姊僧聽。若僧時到僧忍聽差某甲比丘尼。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧聽。今僧差某甲比丘尼。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差某甲比丘尼。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持。彼獨行無護。聽為護故應差二三比丘尼共行。彼當往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說。比丘尼僧和合。禮比丘僧足求教授。如是第二第三說。時彼比丘尼。待僧說戒竟經久住立疲極佛言。不應爾。聽囑一大比丘便去。世尊既聽囑授。彼便囑授客比丘。佛言。不應爾。彼便囑授遠行者。佛言。不應爾。彼囑授病者。佛言。不應爾。彼囑授無智慧者。佛言。不應爾。彼既囑授已。明日不往問。佛言。應往問可[4]不。比丘應期往。比丘尼應期來迎。比丘期往而不往者突吉羅。比丘尼期迎。而不迎者突吉羅。若比丘尼。聞教授人來。當半由旬迎。在寺內供給所須洗浴具。若羹粥飯食果蓏以此供養。若不者突吉羅。若比丘尼僧盡病應遣信往禮拜問訊。若別眾若眾不和合若眾不滿。當遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡病。亦當遣信往禮拜問訊。若別眾若尼眾不和合若眾不滿。亦當遣信往禮拜問訊。若不往者突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。半月往大僧中求教授。今日囑明日問。比丘期而往。比丘尼期而來[5]迎。彼聞教授人來半由旬迎。在寺內供給洗浴具[6]飯食羹粥果蓏以此供養。若大僧有病。應遣信往禮拜問訊。若別眾眾不和合若眾不滿。遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧病。若別眾若眾不和合若眾不滿。亦應遣信禮拜問訊。若水陸道斷。賊寇惡獸難。若河水[7]瀑漲。若為強力所執若被繫閉。命難梵行難。如是眾難。不遣信問訊者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[8]四十一

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑。然此諸比丘尼。不往至大僧中說三事自恣見聞疑。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。云何世尊制戒聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自恣見聞疑。而汝等不往說自恣耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行所不應為。比丘尼夏安居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑。云何不往耶。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是

[1]四十＝四十一竟【宋】【元】【宮】，四十竟【聖】　[2]〔尼〕－【宋】【元】【宮】　[3]十字明本缺　[4]不＝否【三】【宮】　[5]〔迎〕－【三】【宮】　[6]飯＝飲【三】【宮】　[7]瀑＝暴【三】【宮】*　[8]四十一＝四十二竟【宋】【元】【宮】，四十一竟【聖】

說。若比丘尼僧。夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑。若不者波逸提。比丘尼義如上。 時世尊既聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑。時諸比丘尼。盡往大僧中說自恣。鬧亂。佛言。不應盡往。自今已去聽差一比丘尼。爲比丘尼僧故。往比丘僧中說三事自恣見聞疑。作白二羯磨。衆中當差堪能羯磨者。如上當作如是白。大姉僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見[1]聞疑。白如是。大姉僧聽。今僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑。誰諸大姉忍。僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說。衆僧已忍。差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣竟。僧忍默然故是事如是持。彼獨行無護爲護故。應差二三比丘尼爲伴。往至大僧中禮僧足已。曲身低頭合掌作[2]如是說。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧。說三事自恣見聞疑。大德慈愍語我。我[3]若見罪。當如法懺悔。如[4]是第二第三說 彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極。佛言不應爾。比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若別衆。衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼衆病。若別衆。若衆不和合。若衆不滿。 比丘尼亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼說三事自恣見聞疑。若比丘十四日自恣。比丘尼十五日自恣。比丘僧病。若別衆。若衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信往禮拜問訊。 比丘尼衆病。乃至衆不滿。亦應遣信禮拜問訊。 若水陸道斷。若賊寇惡獸難。河水*瀑漲。若命難梵行難。爲强力者所執。若不往問訊。一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[5] 四十二

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。在無比丘處夏安居。 教授日無受教授處。有所疑無可諮問。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。 云何乃在無有比丘處夏安居。教授日無受教授處。若有所疑事而無可諮問處。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃於無比丘處夏安居。乃至有所疑事而無可諮問耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。 在無比丘處夏安居者波逸提。比丘尼義如上說。彼比丘尼。無比丘處夏安居者波逸提。 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。有比丘處夏安居。若依比丘僧夏安居。 其間命過者。若遠行去。若休道。或爲賊所將去。 或爲惡獸所害。或爲水所漂無犯。 無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[6] 四十三

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時舍衞城中有一多知識比丘尼命過。復有比丘尼。於比丘所住寺中爲起塔。諸比丘尼。數來詣寺住立言語戲笑。或唄或悲哭者。或自莊嚴身者。遂亂諸坐禪比丘。 時有長老迦毘羅常樂坐禪。 比丘尼去後。 即日往壞其塔除棄著僧伽藍外。 時彼比丘尼。 聞迦毘羅壞其塔除棄。皆執刀杖瓦石來欲打擲。時迦毘羅即以神足飛在虛空。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼。 汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毘羅耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以是因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃持刀杖瓦石欲打比丘。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 自今已去與比丘尼結戒。 集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。入比丘僧伽藍中波逸提。 如是世尊與比丘尼結戒。諸比丘尼疑。 不敢入無比丘僧伽藍中。佛言聽入。自今已去應如是結戒。 若比丘尼。入有比丘僧伽藍中波逸提。 如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。 亦不知有比丘無比丘。後方知有比丘。或有作波逸提懺者。[7]或疑者。不知者無犯。佛言。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知有比丘寺入者

[1] 聞＝隱【宋】【元】【宮】　[2]〔如〕－【三】【宮】　[3]〔若〕－【三】【宮】　[4] 是＝二【聖】　[5] 四十二＝四十二竟【三】【宮】　[6] 四十三＝四十四竟【宋】【元】【宮】，四十三竟【聖】　[7] 或＋（有）【三】【宮】

波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼欲求教授。不知[1]何從求。有疑欲問。不知從誰問。不敢入寺。佛言。自今已去聽白然後入寺。彼欲禮佛塔聲聞塔。佛言。欲禮佛塔聲聞塔。聽輒入。餘者須白已入。自今已去當如是說戒。若比丘尼。知有比丘僧伽藍。不白而入者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提。一脚在門內一脚在門外。方便欲入。若期入而不入者。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先不知。若無比丘而入。若禮拜佛塔聲聞塔。餘者白已入。若來受教授。若欲問法來入。若被請。若道由中過。或在中止宿。或爲强力者所將去。或被繫閉將去。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[2]四十四

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時長老[3]迦毘羅比丘夜過[4]已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。時諸比丘尼見迦毘羅。卽罵詈言。此弊惡下賤工師種。壞我等塔除棄僧伽藍外。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責言。云何汝等。乃罵長老迦毘羅。呵責已往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何罵迦毘羅耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼罵比丘者波逸提。比丘尼義如上。罵者。下賤處生。種姓下賤。[5]技術下賤。作業下賤。若說犯罪。若說汝有如是如是結使。或觸他所諱。彼比丘尼。種類罵比丘。乃至說他所諱。說而了了者波逸提。[6]不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若戲笑語。若疾疾語。若獨語。若夢中語。欲說此乃[7]錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[8]四十五

爾時婆伽婆。在拘睒彌。時迦羅比丘尼。好喜鬪諍不善憶持諍事。後瞋恚嫌[9]責尼衆。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦羅比丘尼言。汝云何喜鬪諍斷已懷恨經宿嫌罵尼衆耶。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責迦羅言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方便罵詈尼衆耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。喜鬪諍不善憶持諍事。後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提。比丘尼義如上。諍有四種如上。衆者。若四人若過四人。彼比丘尼。喜鬪諍經宿後罵比丘尼衆。說而了了者波逸提。*不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若戲笑語。若疾疾語。若獨語。[10]若夢中語。欲說此乃*錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[11]四十六

爾時婆伽婆。在釋翅[12]搜迦毘羅國尼拘律園中。時跋陀羅迦毘羅比丘尼。身生癰使男子破之。此比丘尼身細軟如[13]天身無異。時男子手觸身覺細滑生染著。便前捉欲[14]犯。卽便高聲言。勿爾勿爾。時左右比丘尼聞其聲皆來問言。向何故大喚耶。卽具說因緣。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋陀羅迦毘羅言。云何比丘尼。乃使男子破癰耶。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責跋陀羅迦毘羅比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何使男子破身癰瘡耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。身生癰及種種瘡。不白衆及餘人。輒使男子破若裹者波逸提。比丘尼義如上。僧者亦如上。彼比丘尼。若身生癰及種種瘡。不白衆。使男子破一下刀一波逸提。[15]若裹時一匝纏。一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。白衆僧。使男子破癰若瘡。若裹。若爲强力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[16]四十七

[1] 何從＝從何【三】【宮】 [2] 四十四＝四十五竟【宋】【元】【宮】，四十四竟【明】 [3] 迦＝伽【元】 [4] 已＝惡【宋】【元】 [5] 技＝伎【三】【宮】 [6] (說)＋不【三】【宮】* [7] 〔錯〕－【三】【宮】* [8] 四十五＝四十六竟【宋】【元】【宮】，四十五竟【明】 [9] 責＝罵【三】【宮】 [10] 〔若〕－【三】【宮】 [11] 四十六＝四十七竟【宋】【元】【宮】，四十六竟【明】 [12] 搜＝瘦【三】【宮】 [13] 天＝大【宋】【元】 [14] 犯＝壞其梵行【三】【宮】 [15] 若＋(一)【三】【宮】 [16] 四十七＝四十八竟【宋】【元】【宮】，四十七竟【明】

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一居士。欲辦具飲食請比丘尼僧。卽於其夜辦種種多美飲食。夜過已淸旦往白時到。時舍衛城中俗節會日。諸居士各持飯乾飯麨魚及肉。來就僧伽藍中。與諸比丘尼。諸比丘尼。受此施食食已。然後方詣居士家食。時居士手自斟酌羹飯與諸比丘尼。諸比丘尼言。止止居士。不須多著。居士報言。我所以辦具此種種多美[1]飲食人別一器肉者。正爲阿姨故耳。勿謂我無有信心。而不食。阿姨但食。我實有信心。比丘尼報言。我等不以此事。朝是節會日。諸居士各各持飯麨乾飯魚肉種種[2]羹飯。來詣僧伽藍中。與諸比丘尼。我等先已食。以是故少受耳。時諸居士皆共譏嫌言。此比丘尼。不知厭足。外自稱言。我知正法。如是何有正法。云何先受我請已。復受他種種[3]飯食。食已。後方受我食。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝等云何先受居士請復受餘食。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何先受居士請。後復受餘食耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。先受請若足食已。後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。先受請若足食已。後食他飯麨乾飯魚及肉食一咽一波逸提。比丘波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。受非正食請。若不滿足食請。若先不被請。若卽於食上更得食。若於其家受前食後食無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[4]四十八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時提舍比丘尼。是安隱比丘尼弟子。彼有知舊檀越家。安隱比丘尼語提舍比丘尼言。可共往至檀越家。報言。欲往可爾。二人俱往。安隱比丘尼衣服齊整不失威儀。檀越見已生歡喜心。以此歡喜心便與供養。時安隱比丘尼。食後還至僧伽藍中。語提舍比丘尼言。此檀越篤信歡喜好施供養。時提舍比丘尼有嫉妬心。便作是語。檀越篤信好施供養於汝。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責提舍比丘尼言。云何生嫉妬心乃作是言。是檀越篤信好施供養於汝。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責提舍比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃生嫉妬心言。檀越篤信好施供養於汝。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼於家生嫉妬心波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼於家生嫉妬心言。是檀越篤信好施供養於汝。說而了了者波逸提。*不了了者突吉羅比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。若彼檀越篤信好施供養於彼。便作是言。是汝檀越篤信於汝。若戲笑語。若疾疾語。若獨語。若夢中語。欲說此乃錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[5]四十九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。以香塗摩身。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼等。不知慚愧犯不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。[6]乃以香塗身。如似婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘[7]尼。汝等云何。乃以衆香塗身耶。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何比丘尼以香塗身。以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼以香塗摩身者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼以香塗摩身波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲强力所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[8]五十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六

[1]飲食＝飯食【三】【宮】　[2]羹飯＝美食【三】【宮】　[3]飯食＝飲食【三】【宮】　[4]四十八＝四十九竟【宋】【元】【宮】，四十八竟【明】　[5]四十九＝五十竟【宋】【元】【宮】，四十九竟【明】　[6]乃以＝乃至【三】【宮】　[7]尼＋（言）【三】【宮】　[8]五十＝五十一竟【宋】【元】【宮】，五十竟【明】

群比丘尼。以胡麻滓塗摩身。諸居士見皆共譏嫌。此比丘尼。無有慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何持胡麻滓塗身。如似賊女婬女[1]無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何以胡麻滓塗身。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。乃以胡麻滓塗身耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲强力所執無犯。[2]無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[3]五十一

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使諸比丘尼揩摩身。諸居士見皆共譏嫌[4]言。此比丘尼。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃使諸比丘尼揩摩其身。如似賊女婬女無異。時諸比丘尼聞。[5]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何乃使諸比丘尼揩摩其身。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集[6]諸比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。乃使諸比丘尼揩摩其身。以無數方便呵責已告諸比丘。是比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲强力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[7]五十二

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使式叉摩那塗摩身。諸居士見皆共譏嫌。此比丘尼等。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。使式叉摩那塗摩其身。如似婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。汝等云何使式叉摩那揩摩其身。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼使式叉摩那揩摩其身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或[8]時有如是病。或爲强[9]力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[10]五十三

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使沙彌尼塗摩身。諸居士見皆共譏嫌言。此六群比丘尼。不知慚愧犯梵行。使沙彌尼塗摩身。如似婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝等云何乃使沙彌尼塗摩其身。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。使沙彌尼塗摩身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。若比丘尼。使沙彌尼塗摩身[11]者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲强力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[12]五十四

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使白衣婦女塗摩身。時諸居士見皆共譏嫌。此比丘尼。不知慚愧犯梵行。乃使白衣婦女塗摩其身。如似婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。※其中有少欲知足行頭

[1]〔無異〕－【三】【宮】*　[2]無＝不【聖】　[3]五十一＝五十二竟【宋】【元】【宮】，五十一竟【聖】　[4]〔言〕－【三】【宮】　[5]〔其〕－【三】【宮】*　[6]〔諸〕－【三】【宮】　[7]五十二＝五十三竟【宋】【元】【宮】，五十二竟【聖】　[8]〔時〕－【三】【宮】*　[9]〔力〕－【三】　[10]五十三＝五十四竟【宋】【元】【宮】，五十三竟【聖】　[11]〔者〕－【三】【宮】　[12]五十四＝五十五竟【宋】【元】【宮】，五十四竟【聖】

陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝等云何使白衣婦女塗摩其身。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼使白衣婦女塗摩身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或*時有如是病。或爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。[1]五十五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼作如是念。著[2]衿髁衣令身麁大。居士見皆共譏嫌。此比丘尼等不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何著*衿髁衣令身麁大。如似婬女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責偸羅難陀言。汝云何作如是念。著*衿髁衣令身麁大耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼作如是心。著*衿髁衣令身麁大。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼著*衿髁衣者波逸提。比丘尼義如上。*衿髁衣者。若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若芻摩若野蠶綿一切[3]物。比丘尼作如是意。著衿髁衣令身麁大波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。[4]或有如是病。內著病衣。外著涅槃僧。次著袈裟。或[5]爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。[6]五十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼無有慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具。如[7]似婬女賊女*無異。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝等云何。乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。畜婦女莊嚴身具[8]手脚釧及猥處莊嚴具。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼畜婦女莊嚴具者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。有命難梵行難有疑不敢著莊嚴身具走。佛言。自今已去。若命難梵行難。聽著莊嚴身具走。自今已去當如是結戒。若比丘尼。畜婦女莊嚴身具。除時因緣波逸提。若比丘尼。畜婦女莊嚴身具手脚釧猥處莊嚴具。乃至樹皮作鬘。一切波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。*或有如是病。若命難梵行難著莊嚴具逃走。或[9]爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纒。[10]五十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼著革屣手擎蓋而行。諸居士見皆共譏嫌。此比丘尼不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。著革屣[11]擎蓋而行。如似婬女賊女*無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何乃著革屣手擎蓋而行。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何著革屣手擎蓋而行。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼著革屣持蓋在道行者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。[12]至小食大食處。若夜集若說戒時。行遇雨漬壞新染色衣。佛言。

[1]五十五＝五十六竟【宋】【元】【明】，五十五竟【麗】　[2]衿髁＝貯跨【元】【明】*　[3]〔物比…大〕十六字－【元】【明】　[4]〔或〕－【元】【明】*　[5]爲＝謂【明】　[6]五十六＝五十七竟【宋】【元】【明】，五十六竟【麗】　[7]〔似〕－【元】【明】　[8]手＝足【聖】　[9]〔爲〕－【元】【明】　[10]五十七＝五十八竟【宋】【元】【明】，五十七竟【麗】　[11]（手）＋擎【元】【明】　[12]至＝在【聖】

自今已去聽。護身護衣護臥具故。在僧伽藍內。作樹皮蓋葉蓋竹蓋。時有比丘尼天雨時塗跣行泥。污脚污衣污坐具。佛言。自今已去聽。爲護身[1]護衣*護坐具故。在僧伽藍[2]中作屧著。諸比丘尼。雖作屧猶污衣污身污坐具。佛言。自今已去聽下著樹皮。若皮[3]墮以縷[4]綖綴。若斷聽用筋若毛。或用皮帶繫之。自今已去當如是說戒。若比丘尼。著革屣持蓋行除時因緣波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼著革屣持蓋行。隨所行村界。一一波逸提。無村阿蘭若處。隨行十里。一波逸提。行減一村界突吉羅。減十里突吉羅。行一界內突吉羅。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若護身護衣護臥具。於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋。護身護衣護臥具故。於僧伽藍內作屧著不犯。或爲強力者所執。或爲繫閉。或命難梵行難。[5]著革屣持蓋行者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[6]五十八

四分*律卷第二十[7]九

四分*律卷第三十[8]二分之九明尼戒法

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[9]一百七十八單提法之七

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。乘乘在道行。諸居士見皆譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乘乘而行。如婬女賊女。無異。時諸比丘尼聞。[10]中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。汝云何乘乘在道行。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼乘乘行。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼乘乘在道行者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。有老者或羸病氣力微弱。不能從此住處至彼住處。佛言。自今已去聽乘。步挽乘一切女乘。時諸比丘尼。有難事或命難梵行難。疑不敢乘乘走。佛言。自今已去有如是諸難事聽乘乘去。自今已去當如是說戒。若比丘尼。無病乘乘行除時因緣波逸提。比丘尼義如上。乘者有四種。象乘馬乘車乘步乘。彼比丘尼。無病[11]乘乘行。隨所行村界。一一波逸提。若無村阿蘭若處。行十里一波逸提。減一村界若減十里突吉羅。若行一家界內突吉羅。方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病乘種種[12]安乘。若命難梵行難乘[13]乘走。[14]或爲強力所執將去者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[15]五十九

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。不著僧祇支入村。露胸[16]腋乳腰帶。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。不著僧祇支入村。如賊女婬女無異。時諸比丘尼聞。[17]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何不著僧祇支入村露胸*腋乳腰帶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何不著僧祇支入村露胸*腋乳腰帶。以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。不著僧祇支入村者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。不著僧祇支入村門。村者如上。彼比丘尼。不著僧祇支入村門。一脚在門外。一脚在門內。若方便欲入而不入。若期入而不入者。一切突吉

[1]〔護〕－三宮*　[2]中＝內三宮　[3]（若）＋墮宋　[4]綖＝線三宮　[5]著＝者宋元宮　[6]五十八＝五十九竟宋元宮，五十八竟明　[7]九＋（第二分卷第八）細註宋元宮　[8]〔二分…法〕八字－三宮　[9]（第二分）十一三宮　[10]（其）＋中三宮　[11]乘＋（一）三宮　[12]安＝女三宮　[13]〔乘〕－明　[14]（是）＋或明　[15]五十九＝六十竟宋元宮，五十九竟明　[16]腋＝掖三宮*　[17]〔其〕－三宮*

羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或*腋下有瘡。或無[1]祇支。或方[2]便欲作。或浣染未乾。若作[3]失。或舉處深固。或為強力者所執。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[4]（六十）

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時偸羅難陀比丘尼。向暮至居士家就座而坐。隨坐時頃。不語主人開門而去。時有賊先常有心欲偸其家。遇見門開。即入偸其財物去。時居士問言。向誰開門出去。答言。是偸羅難陀比丘尼。時居士即譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧不與取。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃與賊同謀偸我財物。如賊女賊女[5]無異。諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責偸羅難陀言。汝云何向暮至居士家。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偸羅難陀言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何向暮至居士家。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。向暮至白衣家者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。欲營佛法僧事。若有瞻病事。或為檀越喚。皆有疑而不敢去。佛言。自今已去若有請喚者聽往。自今已去當如是說戒。若比丘尼。向暮至白衣家。先不被喚波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。向暮至白衣家。先不被請喚入門波逸提。一脚在門外一脚在門內。若方便欲去而不去。若共期去而不去者。一切突吉羅。彼比丘尼。若至白衣家隨住時頃。不語主人而去。出門者波逸提。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若為佛法僧事。若瞻視病事。若被請喚去。或為強力者所執。若被繫縛將去。或命難梵行難。先不喚而去至彼家。隨所住時頃語主人而去。若彼舍為火所燒崩壞。或有毒蛇或有賊或有惡獸。或為強力者所執。若繫縛將[6]去。或命難梵行難。不語主人[7]而出者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[8]（六十一）

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼衆中。有一比丘尼。向暮輒開僧伽藍門出。無所語而去。時諸賊見已生念。我當劫其財物。念已即便入門劫奪財物盡。時諸比丘尼自相問言[9]是誰向暮開門無所語而*去。即聞六群比丘尼中一人開門*而出。時諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何向暮無所語開門而出。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼。向暮無所語開門而出。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。向暮開僧伽藍門出者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。以佛法僧事。或有看視病事。皆疑不敢出。佛言。自今已去聽囑授出。自今已去當如是說戒。若比丘尼。向暮開僧伽藍門。不囑授餘比丘尼而出者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。向暮開僧伽藍門不囑而出門[10]者波逸提。一脚在內一脚在外。若方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或佛法僧事。或看病事。囑而去。若僧伽藍破壞。若為火所燒。若有毒蛇若有賊若有惡獸。若為強力者所執。若被繫縛將*去。或命難梵行難不囑而出者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[11]（六十二）

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼中[12]有一人。日沒開僧伽藍門出不囑而去。時有賊因突獄而出。遙見僧伽藍門開便來入。時諸守獄人追後而來。問諸比丘尼。頗見如是如是賊不。不見者言不見。其守[13]獄者。即便處處推覓得賊。時諸居士皆共譏嫌。此比丘尼等。不知慚愧作妄語。外自稱言。我知正法。如是有何正法。見賊而言不見。時諸比丘尼自相問言。誰日沒開門而出。報言。六群比丘尼中一人開

[1]（僧）＋祇支【三】【宮】　[2]〔便〕－【三】【宮】　[3]失＝沽【宮】　[4]六十＝六十一竟【宋】【元】【宮】，六十竟【明】　[5]〔無異〕－【三】【宮】*　[6]去＝出【三】【宮】*　[7]〔而〕－【三】【宮】*　[8]六十一＝六十二竟【宋】【元】，六十一竟【明】，六十三竟【宮】　[9]〔是〕－【宮】　[10]〔者〕－【三】【宮】　[11]六十二＝六十三竟【宋】【元】【宮】，六十二竟【明】　[12]〔有〕－【三】【宮】　[13]獄＝護【三】【宮】

門*而出。時諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何日沒輒開門不囑而出。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼中一人言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。日沒輒開門出不囑而去。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。日沒開僧伽藍門而出波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。營佛法僧事。若瞻視病事。疑不敢去。佛言。自今已後聽囑授去。自今已去當如是說戒。若比丘尼。日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。日沒開僧伽藍門不囑出門波逸提。一脚在內一脚在外。方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或爲佛法僧事。或瞻視病事。若囑而出。或彼僧伽藍破壞。或[1]爲賊或有惡獸毒蛇在中。或爲強力者所執。或爲繫縛將去。或命難梵行難不囑而去者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[2]六十三

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘尼不夏安居。時諸比丘尼聞。*其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。云何不夏安居耶。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼不夏安居。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼不夏安居者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。有爲佛法僧事。或看病事。不及安居疑。佛言。自今已去聽有如是因緣後安居。自今已去當如是說戒。若比丘尼。不前安居不後安居者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。不前安居者突吉羅。不後安居者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。前安居。或爲佛法僧事。或瞻視病人。受後安居。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[3]六十四

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒得度人授具足戒。便度常漏大小便涕唾常出者。與[4]授具足戒。彼汚身汚衣汚臥具。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。汝等云何。輒度常漏大小便涕唾常出者。汚身[5]汚衣床褥臥具。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。乃度常漏大小便涕唾常出。汚身衣床褥臥具耶。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度常漏大小便涕唾常出者與*授具足戒波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出。後乃知。或有[6]作波逸提懺者。[7]或有疑者。[8]佛言。不知者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知女人常漏大小便涕唾常出者。度*授具足戒波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。知常漏大小便涕唾常出者度*授具足戒。三羯磨竟[9]和上尼波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前剃髮與*授戒集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知。若信可信人語。信父母語。與*授具足戒後有如是病無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[10]六十五

爾時婆伽婆。在舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘尼度二形人。大小便時有比丘尼見。白諸比丘尼。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝等云何度他二形人。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼乃度二形人。以無數方便呵責已

[1] 爲賊或＝有賊【三】【宮】　[2] 六十三＝六十四竟【宋】【元】【宮】，六十三竟【明】　[3] 六十四＝六十五竟【宋】【元】【宮】，六十四竟【明】　[4] 授＝受【三】【宮】*　[5] 〔汚〕－【三】【宮】　[6] 〔作〕－【三】【宮】　[7] 〔或〕－【三】【宮】*　[8] 〔佛言〕－【三】【宮】　[9] 和上＝和尚【明】下同　[10] 六十五＝六十六竟【宋】【元】【宮】，六十五竟【明】

告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度二形人*授具足戒波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知二形不二形。後方知有二形。或有作波逸提懺者。或有疑者。不知無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知二形人與*授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。二形者男形女形。彼比丘尼。知二形人與*授具足戒。三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉羅。白一羯磨竟二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前剃髮與*授戒集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不知。若信彼人語。若信可信者語。若信父母語。與*授具足戒已後變為二形。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[1]六十六

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。度二道合者與*授具足戒。大小便時諸比丘尼見。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝云何度二道合者與*授具足戒。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責[2]諸比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼。乃度二道合者與*授具足戒。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度二道合者與*授具足戒波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。亦不知二道合不合。後乃知二道合。或有作[3]波逸提懺者。有疑者。不知者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知二道合者與*授具足戒波逸提。比丘尼義如上。二道合者大小便道不別。彼比丘尼。知二道合者度與*授具足戒。白三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前若剃髮與*授戒若集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不知。若信彼人語。若信可信者語。若信父母言。若與*授具足戒後二道合者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[4]六十七

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽度弟子。便度負債人及諸病者與*授具足戒已。債主來牽捉。若病者常須人守視不得遠離。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒聽度人。汝云何度他負債人及病者。使債主牽捉病者常須守視不得遠離耶。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責*諸比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何比丘尼。度他負債人及病者。債主牽捉病者須[5]人守視不得遠離耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度負債人及病者與授具足戒波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知有負債難無負債難。[6]若病難不病難。後方知負債及病[7]難者。中有作波逸提懺者。*或有疑者。不知者不犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知有負債難者病難者與*授具足戒波逸提。比丘尼義如上。負債者。乃至一錢為十六分之一分也。病者。乃至常[8]患頭痛。彼比丘尼。知負債難及[9]病難者度與*授具足戒。白三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前若剃髮與*授戒集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不知。若信彼人語。若信可信者語。若信父母語。若與[10]授具足戒已負債若病無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏[11]六十八

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。學習呪術以自活命。呪術者。或支節呪剎利呪。或起尸鬼呪。或學知死相知轉禽獸[12]論。卜知衆鳥音聲。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責[13]六群比丘尼言。汝等云何。乃學習如是諸[14]呪術。乃至知衆鳥音聲。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀

[1] 六十六＝六十七竟【宋】【元】【宮】，六十六竟【聖】　[2]〔諸〕－【三】【宮】*　[3] 波＝彼【宋】　[4] 六十七＝六十八竟【宋】【元】【宮】，六十七竟【聖】　[5]〔人〕－【三】【宮】　[6]〔若〕－【三】【宮】　[7] 難者＝者難【三】【宮】　[8]〔患〕－【三】【宮】　[9]（有）＋病【三】【宮】　[10]〔授〕－【三】【宮】　[11] 六十八＝六十九竟【宋】【元】【宮】，六十八竟【聖】　[12] 論＝輪【三】【宮】　[13] 六群＝諸【三】　[14] 呪＝伎【三】【宮】

非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何比丘尼。學如是諸技術。乃至知眾鳥音聲。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。學世俗技術以自活命波逸提。比丘尼義如上。技術者如上說。彼比丘尼。習諸技術乃至知眾鳥音聲。說而了了者波逸提 不了了突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若學呪腹中虫病。若治宿食不消。❶若學書學誦。若學世論為伏外道故。若學呪毒為自護。不以為活命。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❷六十九

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。以世俗技術教授諸白衣語言。汝等。莫向日月及神祀廟舍大小便。亦莫向日月神祀除去糞掃及諸蕩器不淨水。莫向日月神祀舒脚。若欲起房舍耕田種作。當向日月及向神祀廟舍。又言。今日某甲星宿日好。宜種作❸作舍。宜使作人。宜與小兒剃髮。亦宜長髮。宜剃鬚。宜學取財物。宜遠行。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。汝云何。乃以如是技術教授白衣語言。汝等知不。莫向日月神祀廟舍大小便。乃至宜出遠行。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何六群比丘尼。乃以❹世俗技術。教授長者家語言。汝知不。莫向日月所迴旋處大小便。乃至宜出遠行耶。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。以世俗❺技術教授白衣波逸提。比丘尼義如上。技術者如上所說。若欲說者當語彼人言。莫向如來塔及聲聞塔大小便及除棄糞掃蕩器不淨水。亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚。若欲起房舍及耕田種作者。當向如來塔及聲聞塔。❻又不得言今日有如是星宿好。宜起舍宜種作宜使作人宜為小兒剃髮長髮剃鬚應語言。宜入塔寺供養比丘僧受齋法。八日十四日十五日現變化日。彼比丘尼。以如是世俗技術教授白衣乃至宜出遠行。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。教言。莫向如來塔及聲聞塔大小便及除糞掃不淨水。亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚。若耕田種作若起❼房舍。向如來塔乃至受齋法。若戲笑語。若疾疾語。若獨語夢中語。欲說此乃❽錯說彼。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❾七十

爾時婆伽婆。在周那絺羅國。六群比丘尼。被擯而不去。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。汝云何被擯而不去。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何被擯而不去。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。被擯不去者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼被擯應去而不去波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若被擯即去。若隨順不逆下意悔過求解擯羯磨。或得病。或無伴去。或水陸道斷。或賊難。或惡獸難。或大水❿瀑漲。或為強力者所執。若被繫閉。或命難梵行難。被擯而不去者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏⓫七十一

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時安隱比丘尼。大智慧問諸比丘義。彼諸比丘。被問已不能答皆慚愧。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責安隱比丘尼言。汝云何有大智慧而問諸比丘義使不能答令慚愧耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責安隱比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云⓬何有大智慧而問諸比丘義令諸比丘不能答有慚⓭愧耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種⓮有漏處最初

❶〔若〕－【三】【宮】　❷六十九＝七十竟【宋】【元】【宮】，六十九竟【明】　❸(宜)＋作【三】【宮】　❹〔世俗〕－【三】【宮】　❺技＝呪【三】【宮】　❻又不得＝汝又【三】【宮】　❼〔房〕－【三】【宮】　❽〔錯〕－【三】【宮】　❾七十＝七十一竟【宋】【元】【宮】，七十竟【明】　❿瀑＝暴【明】【宮】　⓫七十一＝七十二竟【宋】【元】【宮】，七十一竟【明】　⓬何有二字明本缺　⓭愧耶二字明本缺　⓮有漏二字明本缺

犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼問比丘義者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。教授❶曰不知從誰求教授。有疑不知當何從問義。佛言。自今已去若欲問義者。當先求聽已然後問自今已去當如是結戒。若比丘尼欲問比丘義。先不求而問者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。問比丘義先不求而問。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先求而後問。若先當聽問。若先是親厚。若親厚者語言。汝但問。我當爲汝求請。若彼從此受。若二人俱從他受。若彼問此答。二人共誦。或戲笑語。或疾疾語。或屏處語。或夢中語。❷或欲說此乃錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❸七十二

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。先住後至後至先住。欲惱亂彼故。在前經行。若立若坐若臥。爾時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何。在先住後至比丘尼前。欲惱亂故。若經行若立若坐若臥耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等。先住後至比丘尼前。欲惱亂故。若經行若立若坐若臥耶。以無數方便呵責已。❹告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。先住後至後至先住。欲惱亂彼故。在前經行若立若坐若臥波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼比丘尼。不知先住不先住後至不後至。後乃知。或作波逸提懺者。有疑者。不知者無犯。若比丘尼。知先住後至後至先住。欲惱彼故。在前經行若立若坐若臥者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。知先住後至後至先住。欲惱彼故。在前經行若立若坐若臥者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先不知若問。若先聽經行。若是上座。若更互經行。若❺次經行。若是親厚。若親厚者語言。汝但經行。我當爲汝語。若病倒地。若强❻力者所執。或被繫縛。若命難若梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。❼七十三

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中有一多知識比丘尼命終。時諸比丘尼。在比丘僧伽藍中立塔。彼處處取大僧洗足石破用❽壘塔。有客比丘來。不知是比丘尼塔。便向禮拜。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。云何乃在大僧僧伽藍中立塔。令客比丘不知而禮拜耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。乃於大僧伽藍中立塔。令客比丘不知而向禮拜。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑。佛言無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。在有比丘僧伽藍內起塔波逸提。❾彼比丘❿尼。不知有比丘無比丘。後乃知。或作波逸提懺者或有疑者。⓫佛言。不知無犯。自今已去應如是結戒。若比丘尼。知有比丘僧伽藍中起塔波逸提⓬比丘尼義如上。若比丘尼。知有比丘僧伽藍中起塔。隨所取洗足石。若圍⓭埿若草圍多少。一一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先不知。若故壞僧伽藍。若先起塔後作僧伽藍無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。⓮七十四

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具。然彼諸比丘尼。不起迎逆禮拜恭敬問訊。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘。應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具。云何不起迎逆耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比

❶曰＝日【三】【宮】　❷或字明本缺　❸七十二＝七十三覺【宋】【元】【宮】，七十二覺【明】　❹告＝若【元】　❺次＝欲【三】　❻［力］－【三】【宮】　❼七十三＝七十四覺【宋】【元】【宮】，七十三覺【明】　❽壘＝累【三】【宮】　❾［彼］－【宮】　❿尼＋（義如上彼比丘尼）七字【三】【宮】　⓫［佛言］－【三】【宮】　⓬［比丘尼義如上］－【三】【宮】　⓭埿＝泥【三】【宮】＊　⓮七十四＝七十五覺【宋】【元】【宮】，七十四覺【明】

丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何汝等。百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若百歲比丘尼見新受戒比丘。應起迎逆恭敬禮拜問訊。若不者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。或有一坐食。不作餘食法食。或有病者。或有足食者。而不起疑。佛言。自今已去聽語言大德懺悔。我有如是如是因緣不得起迎逆。自今已去當如是說戒。若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐。不者除因緣波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。見比丘不起。除因緣波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若起迎逆。或一坐食。或不作餘食法食。或病或足食。語言。大德忍。我有如是如是因緣。或病倒地。或為強力所執。或命難梵行難者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❶七十五

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。著衣搖身趨行。為好故。時諸居士見皆譏嫌言。此比丘尼等。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。猶若婬女賊女*無異。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。汝等云何。為好故搖身趨行。猶❷若婬女賊女*無異。❸時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼為好故搖身趨行。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。為好故搖身趨行者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。為好故搖身趨行者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或為他所打避杖。或有暴象來。或遇賊。或遇惡獸。或有刺棘來以手遮。或渡河水。或渡溝渠汪水。若渡*埿。或時欲齊整著衣。恐有高下參差象鼻多羅❹樹葉細❺攝皺。如是左右顧視搖身看無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏❻七十六

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。自莊嚴身梳髮香塗❼摩身。諸居士見皆共嗤笑言。我等婦莊嚴其身梳髮香塗摩身。此比丘尼亦復如是。便生慢心不恭敬。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼言。汝等出家。云何如是莊嚴其身。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘尼莊嚴其身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。作婦女莊嚴香塗摩身乃至一點者。一切波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或時父母得病❽被繫閉。為洗沐❾梳髮。若有篤信優婆❿夷遇病被繫閉與洗浴。或為強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏⓫七十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有伽羅旃陀輸那比丘尼。是出家外道女姊。時彼比丘尼。使此外道妹香塗摩身。⓬諸居士見皆共嗤笑言。此比丘尼。無有慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。使外道妹香塗摩⓭身。如婬女賊女無異。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責伽羅旃陀輸那比丘尼言。汝云何乃使外道妹香塗摩身耶。呵責已即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責伽羅旃陀輸那比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼乃使外道妹香塗摩身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法

❶七十五＝七十六竟【宋】【元】【宮】，七十五竟【明】　❷若＝如【三】【宮】　❸時諸比丘尼＝即【三】【宮】　❹〔樹〕－【三】【宮】　❺攝＝襵【三】【宮】　❻七十六＝七十七竟【宋】【元】【宮】，七十六竟【明】　❼〔摩〕－【三】【宮】　❽被＝彼【明】　❾梳＝流【宋】，疏【宮】　❿夷＝私【宮】　⓫七十七＝七十八竟【宋】【元】【宮】，七十七竟【明】　⓬（時）＋諸【三】【宮】　⓭（其）＋身【三】【宮】

久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。使外道女香塗摩身波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。使外道女香塗摩身者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或為強[1]力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[2]一百七十八 波逸提法竟

[3]爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼乞[4]酥而食。[5]時諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧乞求無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乞*酥而食。如賊女婬女無異。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何乞*酥而食耶。呵責已即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比[6]丘尼言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼乞*酥而食耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼乞*酥[7]而食。犯應懺可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法。所不應為。今向大姊悔過。是法名悔過法。如是世尊與比丘尼結戒。彼有疑。不敢為病者乞。自身病亦不敢乞。他為乞復不敢食。佛言。自今已去聽自病乞為病者乞他為乞得食。自今已去當如是結戒。若比丘尼。不病乞*酥食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法。所不應為。我今向大姊懺悔。是名悔過法。比丘尼義如上。彼比丘尼。無病而乞*酥食。一咽一波羅提提舍尼。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。為己病乞。為病者[8]乞。或為他他為己。或不乞而自得無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。[9]一

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若肉。如乞*酥無[10]異

上四戒比丘式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。下四戒比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。下衆學戒與二大僧戒無異故不出[11]耳

*四分律卷第三[12]十

[1]〔力〕－聖　[2]（一百…竟）十字＝（七十九竟）四字宋元宮，（一百七十八竟）六字聖　[3]爾時前行宋元明宮四本俱有第二分八提舍尼法八字　[4]酥＝蘇宋元宮＊　[5]〔時〕－三宮　[6]丘＝比聖　[7]〔而〕－三宮　[8]乞＋（若得不為乞者而食）八字三宮　[9]〔一〕－三宮　[10]異＋（乞酥）聖　[11]〔耳〕－三宮　[12]十＋（第二分卷第九）細註宋元宮

四分[1]律卷第三十一 [2]二分之十

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[3]受戒揵[4]度[5]之一

我曾聞有作如是說。古昔有王最初出世。名大人衆所舉。時王有太子。名善王。善王有太子。名樓夷。樓夷王有子。名曰[6]齊。齊王有子。名[7]曰頂生。頂生王有子。名遮羅。遮羅王有子。名跋遮羅。跋遮羅王有子。名微。微王有子。名微驎陀羅。微驎陀羅王有子。名舍迦陀。舍迦陀王有子。名鞞[8]醯梨肆。鞞*醯梨肆王有子。名樓脂。樓脂王有子。名修樓脂。修樓脂王有子。名波羅那。波羅那王有子。名摩訶波羅那。摩訶波羅那王有子。名貴舍。貴舍王有子。名摩呵貴舍。摩呵貴舍王有子。名善現。善現王有子。名大善現。大善現王有子。名無憂。無憂王有子。名光明。光明王有子。名梨那。梨那王有子。名彌羅。彌羅王有子。名末羅。末羅王有子。名精進力。精進力王有子。名牢車。牢車王有子。名十車。十車王有子。名百車。百車王有子。名堅弓。堅弓王有子。名十弓。十弓王有子。名百弓。百弓王有子。名能師子。能師子王有子。名眞闍。從眞闍王次第已來。有十轉輪聖王種族。一名伽㝹支。二名多樓毘帝。三名阿濕卑。四名乾陀羅。五名伽陵迦。六名瞻鞞。七名拘羅婆。八名般闍羅。九名彌悉梨。十名懿師摩。伽㝹支次第相承五王。多樓毘帝次第五王。阿濕卑[9]七王。乾陀羅[10]八王。伽陵迦九王。瞻鞞[11]十四王。拘羅婆三十一王。般闍羅三十二王。彌悉梨次第八萬四千王。懿師摩王次第百王。從懿師摩王後。有王名大善生。大善生王有子。名懿師摩。懿師摩王有子。名[12]憂羅陀。*憂羅陀有子。名瞿羅。瞿羅有子。名尼浮羅。尼浮羅有子。名師子頰。師子頰有子。名悅頭檀。悅頭檀有子。名菩薩。菩薩有子。名羅睺羅。北方國界雪山側釋種子。生處豪族父母眞正。衆相具足。適生已時。諸相師婆羅門。皆共占相。記言大王。此兒有三十二大人之相。有此相者。必趣二道。終無差錯。若不出家。當爲剎利水澆[13]頂轉輪聖王。能勝一切。主四天下。名爲法王。爲衆生故。而作自在。七寶具足。所謂七寶者。一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉女寶六主藏臣寶七典兵寶。有千子。滿足雄猛勇健。能却衆敵。從海內諸地。不加刀杖。自以己力正法治化。無所畏懼。[14]而行王事。所爲自在不爲怯弱。若當出家入非家者。當成無上正眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼於魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆。自身作證而自娛樂。與衆生說法。上善中善下善。有義味具足。開現梵行。時摩竭王[15]洴沙。備慮邊國遣人處處衛邏。時王聞邏人所說。北方國界雪山側有釋種子。生處豪族父母眞正。有三十二大人之相。相師占相。如上所說。時邏人往至王所。白王言。大王當知。北方國界雪山側。有釋種子。生處豪族父母眞正。有三十二大人相。如上所說。王今宜設方便除去彼人。若不爾者。恐後必爲王作害。亡國失土將由此起。王報言。何得除去。若彼不出家者。當爲剎帝利水澆*頂轉輪聖王。七寶具足領四天下。所爲自在無所怯弱。我當臣屬給使。設當出家學道者。必成無上至眞等正覺。爲人說法。上中下言悉善。我當爲其作弟子。爾時菩薩漸漸長大。諸根具足。於閑靜處作是念。今觀此世間甚爲苦惱。有生有老有病有死。死此生彼以此身故。不盡苦際。如[16]是苦身何可得盡。時菩薩年少。髮紺青色顏貌殊特。年壯盛時心不樂欲。父母愁憂涕泣。不欲令出家學道。時菩薩強違父母。輒自剃鬚髮著袈裟。捨家入非家。爾時菩薩漸漸遊行。從摩竭國界往至羅閱城[17]於彼[18]止宿。明日清旦。著袈裟持鉢。入羅閱城乞食。顏貌端正。屈申俯仰行步庠序。視前直進不左右顧眄。著衣持鉢入羅閱城乞食。時摩竭王。在高樓上。諸臣前後圍遶。王遙見菩薩入城乞食。屈申俯仰行步庠序。視前直進不左右顧眄。見已即向諸大臣。以偈讚曰

汝等觀彼容　聖行爲最勝
相好甚嚴好　非是下賤人
諦視不顧眄　視地而前進
王即遣信問　比丘欲所詣

[1]律＋（藏）【三】【宮】【聖】　[2]〔二分之十〕－【三】【宮】　[3]（第二分）＋受【三】【宮】*　[4]度＋（法）【明】*　[5]之＝第【聖】　[6]齊齊＝齊王齊【三】【宮】　[7]〔曰〕－【三】【宮】
[8]醯梨＝鞞黎【明】*　[9]七＝六【聖】　[10]八＝七【聖】　[11]十四王＝十王四【宋】【元】　[12]憂＝優【三】【宮】*　[13]頂＝頭【三】【宮】*　[14]而＝不【宋】【明】　[15]洴＝荓【三】【宮】　[16]是＝此【三】【宮】　[17]於＝放【元】　[18]止＝山【三】

王所遣使人　隨逐比丘後
比丘欲所至　造詣何所宿
家家遍乞已　諸根寂然定
鉢飯速滿已　志意常悅豫
時乞食得已　聖還出城住
山[1]名班茶婆　當於彼止宿
已知彼宿處　一使在邊住
一使速還返　白王如是事
大王此比丘　今宿班茶山
坐臥如師子　如虎在於山
王聞彼使言　即嚴好象乘
衆人共尋從　即往禮菩薩
到彼問訊已　[2]却在一面坐
共相問訊已　復作如是說
今觀年盛壯　衆行甚清淨
應乘此大乘　群臣侍從好
顏貌甚端正　必從刹利生
我今與汝對　願說所生處
有國大王治　今在雪山北
父姓名為日　生處名釋迦
財寶[3]技術具　父母俱真正
捨彼行學道　不樂處五欲
觀欲多衆惱　出離永安隱
要求滅欲處　是我心所樂

時王語太子言。今可於此住。當分半國相與。菩薩報言。我不從此語。時王復重語言。汝可作大王。我今舉國一切所有。及脫此寶冠相與。可居王位治化。我當為臣。時菩薩報言。我捨轉輪王位出家學道。豈可貪於邊國王位而處俗耶。王今當知。猶如有人曾見大海水後見牛迹水。豈可生染著心。此亦如是。豈可捨轉輪王位習粟散小王位。此事不然。時王前白言。若成無上道者。先詣羅閱城與我相見。菩薩報言可爾。爾時王即從座起禮菩薩足遶三匝而去。時有人名阿藍迦藍。於衆人中為師首。與諸弟子說不用處定。時菩薩至阿藍迦藍所問言。汝今以何等法與諸弟子說令得證。報言瞿曇。我與諸弟子說不用處定。令其得證。時菩薩便作是念。阿藍迦藍而無有信。我今有信。阿藍迦藍無有精進。我今有精進。藍無智慧。我有智慧。藍今以此法得證。而況我不靜坐思惟以證智慧。我今寧可勤精進證此法耶。彼即勤精進。不久得證此法。時菩薩得證已。往阿藍迦藍所語言。汝但證此不用處定為人說耶。報言。我正有此法。更無有餘。菩薩報言。我亦證此不用處定。而不為人說。阿藍迦藍問言。瞿曇。汝正有此不用處定。而不為人說耶。我亦證不用處定為人說。瞿曇。如我所知汝亦知之。汝所知者我亦知之。汝似我我似汝。瞿曇。寧可共知僧事耶。時阿藍迦藍極生歡喜恭敬心。承事菩薩以之為[4]匹。正與我等。時菩薩復作是念。此不用處定。非息滅非去欲非滅盡非休息。非成等正覺。非沙門非得涅槃永寂之處。不樂此法。便捨阿藍迦藍而去。更求勝法。時有鬱頭藍子。處大衆中而為師首。其師命終後。教師諸弟子。與說有想無想定。時菩薩往鬱頭藍子所問言。汝師以何等法教諸弟子。報言。我師以有想無想定教諸弟子。時菩薩念言。藍今無信。而我有信。藍無精進。我有精進。藍無智慧。我有智慧。藍證此法而為人說。況我不證此法。我今寧可勤精進證此法。時菩薩即勤精進。不久得證此法。時菩薩往至鬱頭藍弗所問言。汝正有此有想無想定。更有餘法耶。報言瞿曇。我正有此法。更無餘法。菩薩報言。我亦證此有想無想定。彼問菩薩言。汝正有此有想無想定耶。我師藍亦有此有想無想定作證。我師知者汝亦知之。汝所知者藍亦知之。汝似藍藍似汝。瞿曇。今可共知僧事。時鬱頭藍子。極發歡喜心。承事菩薩推著師處。而師事之。爾時菩薩復作是念。我觀此有想無想定處。非息滅非無欲非休息。非滅盡。非沙門。非涅槃永寂之處。不樂此法。便捨鬱頭藍子而去更求勝法。時菩薩更求勝法者。即無上休息法也。從摩竭界遊化南至象頭山。詣鬱毘羅大將村中。見一淨地。平[5]正嚴好甚可娛樂。生草柔軟悉皆右旋。浴池清涼流水清淨。園林茂好。周遍觀之。左右村落人民衆多。見已便生念言。夫為族姓子。欲求斷結處。此是好處。我今求斷結處。此處即是。我今寧可於此處坐而斷結使。時有五人追逐菩薩念言。若菩薩成道當與我等說法。爾時鬱鞞羅有四女。一名婆羅。二名鬱婆羅。三名孫陀羅。四名金婆伽羅。皆

[1] 名＝石【三】【宮】　[2] 却＝卽【三】【宮】　[3] 技＝伎【三】【宮】　[4] 匹＝正【宮】　[5] 正＝政【宮】

繫心菩薩所。若使菩薩出家學道。我等當爲弟子。若菩薩不出家學道。在家習俗者。我等爲妻妾。時菩薩卽於彼處六年苦行。雖爾猶不證增上聖智勝法。爾時菩薩自念。昔在父王田上坐閻浮樹下。除去欲心惡不善法。有覺有觀喜樂一心。遊戲初禪。時菩薩復作是念。頗有如此道。可從得盡苦原耶。復作是念。如此道能盡苦原。時菩薩卽以精進力修習此智。從此道得盡苦原。時菩薩復作是念。頗因欲不善法得樂法不。復作是念。不由欲不善法得樂法。復作是念。頗有習無欲捨不善法得樂法耶。然我不由此自苦身得樂法。我今寧可食少飯麨得充氣力耶。爾時菩薩於異時食少飯麨。得充氣力。時菩薩食少食時五人各各厭捨而去。自相謂言。此瞿曇沙門狂惑失道。豈有眞實道耶。時菩薩氣力已充。復詣尼連禪水側。入水洗浴。身已出水上岸。往菩提樹下。時去樹不遠。有一人[1]刈草。名曰吉安。菩薩前至此人所語言。我今須草見惠少多。吉安報曰。甚善不爲愛惜。卽授草與菩薩。菩薩持草。更詣一吉祥樹下。自敷而坐。直身正意繫念在前。時菩薩除欲愛惡不善法。有覺有觀喜樂一心。遊戲初禪。是謂菩薩最初得勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩除有覺有觀。得內信喜樂一心念無覺無觀。遊戲二禪。是謂菩薩得此二勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩除去喜身受快樂。得聖智所見護念樂。遊戲三禪。是謂[2]菩薩得三勝法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩已捨[3]苦樂。先已去憂喜。無苦無樂護念淸淨。遊戲四禪。是謂菩薩得此四勝法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩得此定意。諸結使除盡。淸淨無瑕穢。所行柔軟住堅固處。證宿命智。[4]自識宿命。一生二生三生四生五生。十生二十生三十生四十生五十生。百生千生百千生。無數百生無數千生。無數百千生劫成劫敗。[5]無數劫成無數劫敗。無數劫成敗。我曾生某處字某姓某如是生。食如是食。壽命如是。壽命限齊如是。住世長短如是。受如是苦樂。從彼終生彼。從彼終復生彼。從彼終生此。如是相貌識無數宿命事。時菩薩於初夜得此初明。無明盡明生。闇盡光生。所謂宿命通證。何以故。由精進不放逸故。時菩薩復以三昧定意淸淨。無瑕無結使。衆垢已盡。所行柔軟。住堅固處。知衆生生者死者。以淸淨天眼觀見衆生。生者死者。善色惡色。善趣惡趣。若貴若賤。隨衆生所造行。皆悉知之。卽自察知。此衆生身行惡口行惡意行惡。邪見誹謗賢聖。造邪見業報。身壞命終。墮地獄畜生餓鬼中。復觀衆生身行善口行善意行善。正見不誹謗賢聖。造正見業報。身壞命終。生天上人中。如是天眼淸淨。觀見衆生生者死者隨所造行。是謂菩薩中夜得此第二明。無明盡明生。闇盡光生。是謂見衆生天眼智。何以故。由精進不放逸故。時菩薩得如是淸淨定意。諸結除盡。淸淨無[6]瑕。所行柔軟。所住堅固。得漏盡智。而現在前。心緣漏盡智。如實諦知苦。知苦集。知苦盡。知苦盡向道。以得聖諦。如實知之。如實知漏。知漏集。漏盡向道如實知之。彼作如是知如是觀。於欲漏意解脫。有漏意解脫。無明漏意解脫。已解脫得解脫智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受生。是謂菩薩後夜獲此三明。無明盡明生。闇盡光生。是謂漏盡智。何以故。由如來至眞等正覺發起此智。得無礙解脫故。爾時世尊。於[7]彼處盡一切漏。除一切結使。卽於菩提樹下結[8]加趺坐七日不動。受解脫樂。爾時世尊。過七日已從定意起。於七日中未有所食。時有[9]二[10]賈客兄弟二人。一名[11]瓜二名[12]優波離。將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過。時樹神篤信於佛。曾與此二*賈客舊知識。欲令彼得度。卽往至*賈人所語言。汝等知不。釋迦文佛如來等正覺。於七日中具足諸法。於七日中未有所食。汝等可以蜜麨奉獻如來。令汝等長夜得利[13]善安隱快樂。爾時兄弟二人。聞樹神語已歡喜。卽持蜜麨往詣道樹。遙見如來顏貌殊異。諸根寂定最上調伏。如[14]被調象無有卒暴。如水澄[15]靜無有塵穢。見已發歡喜心。於如來所前至佛所頭面禮[16]足在一面立。時二人白世尊言。今奉獻蜜麨。慈愍納受時世尊復作如是念。今此二人奉[17]獻蜜麨。當以何器受之。復作是言。過去

[1]刈＝牧(聖)　[2]〔菩薩〕－(三)(宮)　[3]苦樂＝樂苦(聖)　[4]自明本缺　[5]無＝天(元)　[6]瑕＋(穢)(三)(宮)(聖)　[7]彼＝後(元)　[8]加＝跏(宋)(明)(宮)　[9]〔二〕－(聖)
[10]賈客＝價人(聖)下同　[11]瓜＝爪(三)(宮)　[12]優＝憂(三)(宮)　[13]善＝益(三)(宮)(聖)　[14]被＝彼(三)(宮)　[15]靜＝淸(三)(宮)　[16]足＝已(宋)(明)(宮)　[17]〔獻〕－(三)(宮)

諸佛如來至眞等正覺。以何物受食。諸佛世尊不以手受食也。時四天王立在左右。知佛所念。往至四方。各各人取一石鉢。奉上世尊。白言。願以此鉢受彼賈人麨蜜。時世尊慈愍故。卽受四天王鉢。令合爲一。受彼賈人麨蜜受彼賈人麨蜜已。以此勸喩而開化之。卽呪願言

所爲布施者　必獲其利義
若爲樂故施　後必得安樂

汝等賈人。今可歸依佛歸依法。卽受佛敎言。大德。我今歸依佛歸依法。是爲優婆塞中最初受二歸依。是賈客兄弟二人爲首。時二賈人白佛言。我今從此欲還本生處。若至彼間。當云何作福。何所禮敬供養。時世尊知彼至意。卽與髮爪語言。汝等持此往彼作福禮敬供養。時賈人雖得髮爪。不能至心供養言。此髮爪世人所賤除棄之法。云何世尊持與我等供養。時世尊知賈人心中所念。卽語賈人言。汝等莫於如來髮爪所生毛髮許懈慢心。亦莫言世人所賤。云何如來使我供❶養。賈人當知。普天世界魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人。於如來髮爪❷興供養恭敬。令一切諸天世人魔衆梵衆及沙門婆羅門衆。得其功德不可稱計。賈人白佛言。設供養此髮爪有何證驗。佛告賈人言。過去久遠世時。有王名曰勝怨。統領閻浮提。爾時閻浮提內米穀豐熟人民熾盛。土地極樂。有八萬四千城郭。有五十五億村。有六萬小國土。時勝怨王所住治城。名蓮花。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。米穀❸平賤。人民熾盛。國土安樂。園林茂盛。城塹牢固。浴池清涼。衆事具足。❹街陌相當。賈人當知。時王勝怨。有婆羅門爲大臣。名曰❺提閻浮婆提。是王少小周旋。極相親厚。後於異時。王卽分半國與此大臣。時彼大臣所得國分。卽於中更起城郭。東西長十二由旬。南北廣七由旬。米穀豐賤人民熾盛。國土安樂園林茂盛。城塹牢固浴池清涼。衆事具足街陌相當。城名提婆❻跋提。勝彼蓮花城邑。賈人當知。其王無有繼嗣。以無嗣故。向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神。日月帝釋梵天。火神風神水神。魔醯首羅神。園神林神市神四徼巷神。鬼❼子母城神。天祀福❽神祀。所在求請。願生男兒。於異時。王第一夫人懷妊。婦人有三種智慧。如實不虛。一自知有❾娠。二自知從某甲許得。三知男子有愛心於我。時彼夫人。往白王言。大王當知。我今懷妊。王報言大善。卽勅左右。供給供養。第一飮食衣服臥具。一切所須皆加一倍。至十月滿已生一男兒。端正無比世之希有。始生在地無人扶侍。自行七步而說此言。我於天上世間最上最尊。我當度一切衆生生老病死苦。卽號曰定光菩薩。賈人當知。爾時國王。卽❿命婆羅門中善明相法者告言。汝等當知。我夫人生一男兒。顏貌端正世之希有。始生出胎無人扶侍。自行七步而說此言。我於天上世間最上最尊。能度一切衆生生老病死苦。汝等善明相法。與我占相。時相師白王言。願王出此兒。令我等相之。⓫王卽自入宮抱兒出⓬見之令相。諸相師相已。白王言。王生此兒。有大威神。有大功德福⓭願具足。若此王子在家者。應作剎利水澆*頂轉輪王。七寶具足。領四天下。千子滿足。勇健雄猛。能却衆敵。以法治化。不加刀杖。若出家者。成如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門⓮身自作證而自遊戲。彼當說法。上善中善下善。有義有味。具足修梵行。賈人當知。爾時王賞賜婆羅門已。差四乳母。扶侍瞻視定光菩薩。一者⓯肢節乳母。二者洗浴乳母。三者與乳乳母。四者遊戲乳母。*肢節乳母者。抱持案摩⓰支節迴戾令⓱政。洗浴乳母者。身洗濯衣服。與乳乳母者。隨時與乳。遊戲乳母者。諸童子等。乘象乘馬乘車乘輿。諸雜寶器樂器轉機關。作如是種種供養之具。供養娛樂定光菩薩。擎孔雀蓋從之。賈人當知。定光菩薩。年向八歲⓲九歲。時王敎菩薩學種種*技術。書算數印畫戲笑歌舞鼓⓳弦乘象乘馬乘車射御捔力。一切⓴技術無不貫練。賈人當知。定光轉年。至十五十六時。王卽爲設三時㉑殿。冬夏春給二萬㉒婇女。使娛樂之。與作園池。縱廣二十由旬。現閻浮提一切華㉓樹果樹香樹。諸奇異樹。盡㉔殖之於園。賈人當知。首陀會天日來侍衛。作是念言。㉕今菩薩在家已久。我今寧可*爲作厭

❶養＝義【宮】　❷興＝與【宮】　❸平＝卒【聖】　❹街＝階【宋】【元】【宮】　❺提＝闍【三】【宮】　❻跋＝婆【三】【宮】【聖】　❼子＝母【元】　❽〔神〕－【三】【宮】　❾娠＝身【三】【宮】【聖】　❿命＝召【三】【宮】　⓫(時)＋王【三】【宮】　⓬見＝覓【三】【宮】，現【聖】　⓭願＝相【聖】　⓮身自＝自身【三】【宮】　⓯肢＝胑【三】【宮】*　⓰支＝胑【三】【宮】　⓱政＝正【三】【宮】【聖】　⓲九＝十【三】【宮】【聖】　⓳弦＝絃【三】【宮】，吹【聖】　⓴技＝伎【三】【宮】【聖】　㉑殿＝堂【三】【宮】　㉒婇＝綵【聖】　㉓〔樹〕－【三】【宮】　㉔殖＝植【三】【宮】*　㉕〔今〕－【聖】

離菩薩得厭離已。早得出家。剃除鬚髮著袈裟。修無上道耶。伺菩薩入後園時。即往化作四人。一者老。二者病。三者死。四者出家作沙門。時菩薩見此四人已。極懷愁憂厭患世苦觀世如是有何可貪。買人當知。爾時[1]菩薩得厭離已。即日出家即日成無上道。買人當知。定光如來至眞等正覺。遍觀一切。未見有應度可為轉無上法輪者。時定光如來。去提婆跋提城不遠。化作一大城。高廣妙好。懸繒幡蓋。處處[2]剋鏤。作衆鳥獸形。周匝淨妙浴池園果。勝於提婆跋提城。化作人民顏貌形色。亦勝彼國人民。使己國人民共與往來交接為親友。買人當知。定光如來。觀察提婆跋提城人民諸根純[3]熟。即使化城忽爾火然。時提婆跋提城人見此已。極懷愁憂厭離心生。定光如來。於七日之中度六十六那由他人。五十五億聲聞。買人當知。爾時定光如來。有大名稱流布十方。莫不聞知。皆共稱言。定光如來至眞等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 普天世界魔若魔天梵衆沙門婆羅門天及人。自身作證而自娛樂。與人說法。上中下言悉善。有義有味。具足修梵行。買人當知。定光如來。凡常身光照一百由旬。諸佛世尊。常法光照無量。還攝光[4]照餘光七尺。買人當知。時勝怨王。聞王提閻婆提宮中。生一太子。福德威神衆相具足。即日出家即日成無上正眞等正覺道。名聞遠布。皆共稱言。定光如來至眞等正覺。乃至

具足修梵行。勝怨王。即遣使往與提閻婆提王相聞知卿生太子。福德威神衆相具足。即日出家即日成道。乃至具足修梵行。有大名稱流布十方。今可遣來吾欲看之。若卿不遣來者。吾當身自往。彼時提閻婆提王。聞此使語已。即懷愁憂。集諸群臣語言。汝等思惟。當以何報作何等方宜稱可彼意。諸臣答言。當問定光如來隨佛有所言教。我等當順從行之。時王提閻婆提與諸群臣。即往定光佛所頭面禮足。以此因緣具白世尊。世尊告王[5]言。今且止勿懷愁憂。我自當往彼。買人當知。時王提閻婆提。自於其國七日供養定光如來衣服飲食床臥具病苦醫藥。及比丘僧不令有乏。買人當知。定光如來過七日後。與諸比丘人間遊行[6]遥詣[7]藥山龍王池邊。買人當知。此龍王宮。縱廣五百由旬。爾時定光如來及比丘僧。在彼[8]住止。時定光如來放大光明。普照三千大千剎土。晝夜不別。若憂[9]鉢鉢頭摩鳩勿頭分陀利華等合。鳥獸不鳴。則知是夜。若憂鉢諸花開。及諸衆鳥獸鳴者。則知是晝。如是經歷十二年中。晝夜不別。時勝怨王。即集諸大臣告言。自憶昔日有晝有夜。如今何故無晝無夜。若憂鉢衆華開。及衆鳥獸鳴。則知是晝。若花合鳥不鳴。則知是夜。為[10]世有非法。為我行[11]有[12]闕。汝等有過耶。以誠[13]言告我。諸臣白言。王亦無咎。國無非法。我等無過。今定光如來。在呵梨陀[14]山龍王宮。放大光明。普照三千大千剎土。是

共威神。令晝夜不別。欲知晝夜者。花合鳥不鳴。則知是夜。若花開鳥鳴者。則知是晝。王亦無咎。國無非法。我亦無過。此是定光如來威神。不足畏懼。王問左右臣。呵梨陀山龍王宮。去此遠近。臣白王言。去此不遠可三十里。王勅左右。嚴駕羽[15]寶之車。今欲往彼禮拜定光如來。左右即承教。嚴駕羽*寶車已。前白王言。嚴駕已[16]辦。王知是時。買人當知。王即乘[17]車。諸臣侍從。詣呵梨陀山龍王宮所。到已齊不乘車處下車步進。前至龍王宮。買人當知。時王遙見定光如來。顏色端正諸根寂定。見已發歡喜心。即前至定光佛所。頭面禮足已在一面坐。時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜。時王聞佛說微妙法勸令歡喜已。前白佛言。如來今正是時。願入蓮花城。時定光如來默然受王請。時勝怨王。知佛默然受請已。便從座起頭面禮足而去。還至國界。告勅人民。汝等從[18]此蓮花城至[19]藥山。掘地至[20]膝。以杵擣令堅。以香汁灑地。左右道側種*殖種種花。道側作欄楯。然好油燈安置其上。作四寶香爐金銀琉璃[21]頗梨。時諸人民受王教令已。如上所說。時王即集大臣告言。汝等莊嚴此蓮花大城。除去糞土石沙穢惡。以好細土泥塗其地。懸繒幡蓋。燒種種好香。[22]復敷種種氍氀。以種種好花布散其地。時諸臣即受王教。如勅莊嚴。時勝怨王。復告諸大臣。告下國[23]土人民。莫使有賣香花者。若有賣者。莫使有買者。若有買

[1] (定光)+菩薩【聖】　[2] 剋=刻【三】【宮】【聖】　[3] 熟=淑【三】【宮】　[4] 照=時【三】【宮】　[5] 言+(王)【三】【宮】　[6] 遥=經【三】【宮】　[7] 藥=葉【宮】,【聖】*　[8] 住止=山住【三】【宮】,止住【聖】　[9] 鉢+(頭)【聖】　[10] 世+(間)【三】【宮】　[11] 有=者【元】【明】　[12] 闕=闞【聖】　[13] [言]－【宮】【聖】　[14] 山+(上)【三】【宮】　[15] 寶=葆【聖】　[16] 辦=辨【聖】　[17] (寶)+車【聖】　[18] [此]－【三】【宮】【聖】　[19] 藥=葉【聖】　[20] 膝=滕【聖】　[21] 頗梨=玻璃【三】【宮】　[22] [復]－【聖】　[23] 土=士【聖】

買者當重罰。何以故。我自欲供養定光如來至眞等正覺故。爾時彼國有一大臣婆羅門。名曰祀施。多饒財寶。眞珠[1]虎珀車𤦲馬瑙水精金銀琉璃。珍奇異寶不可稱計。時彼婆羅門。十二年中祠祀。若彼祠祀衆中。有第一多智慧者。當以金鉢盛滿銀粟。或以銀鉢盛[2]滿金粟。幷金澡瓶極妙好蓋履屣。及二張好氎。衆寶雜廁杖。幷莊嚴端正好女。名曰蘇羅婆提。與之。時彼祠祀衆中。第一上座[3]大婆羅門。是王大臣。有十二醜。[4]瞎僂凸背癭黃色黃頭眼靑鋸齒齒黑手脚曲戾身不與人等凸髖。賈人當知。彼祀施婆羅門作[5]是念。今此上座有十二醜。復是王臣。云何以我寶物幷女。與此[6]人耶。復作此念。我今寧可更延[7]祀日。若[8]更有端正聰明智慧婆羅門者。我當與之。賈人當知。雪山南有一仙人。名曰珍寶。少欲樂閑心無所貪。修習禪定獲五神通。教授五百梵志使令誦習。時五通仙人。有第一弟子。名曰彌[9]却。父母眞正七世淸淨。亦復教授五百弟子。賈人當知。時弟子彌*却。往至珍寶仙人所。白言。[10]我所學者已達。當更學何等。時彼珍寶仙人。卽更自造經書。一切婆羅門所不能知。造已告弟子言。汝可誦習之。此書。諸沙門婆羅門所無有者。設誦習者。於諸婆羅門中。可得最勝第一。賈人當知。爾時彼弟子。卽學習此書誦利已。往至珍寶仙人所。白言。所學已訖。當[11]受習何等。師告言。汝若誦竟、夫爲弟子應報師恩。汝今當報。卽問言。云何當報師恩。師報言。須五百金錢。時彌*却聞師語已。將五百弟子。雪山南人間遊行。從國至國從村至村。漸至蓮花城。聞諸人言。耶若達婆羅門。十二年中祠祀天神。若有聰明第一者。當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟。幷金澡瓶。及好蓋極好氎。七寶雜[12]廁杖。莊嚴蘇羅婆提端正好女。與之。我今寧可入彼衆中。或能得彼五百金錢。賈人當知。彌*却卽入彼祀中。當入時有大威神光明。時耶若達婆羅門作是念。此人來入祠祀。有大威神光明。今必當移上座去。以此摩納安置其處。若此摩納得上座處坐者。汝等當如我所作。皆共高聲稱善。作衆伎樂散花燒香恭敬禮事。時諸人等。卽受教言可爾。當如教爲之時彌*却摩納入彼衆已。從下而問。汝等誦何等經書誦得幾許。隨所誦多少者報言。我誦爾許。於摩納所誦。百倍萬倍巨億萬倍。不可爲比。不如摩納。次問二三人乃至百千人。汝等誦何等。知何經書所誦得幾許。隨所誦報言。我等誦爾所。於摩納所誦。百倍萬倍巨億萬倍。不相爲比。　次問第一上座。汝知何經書誦得幾許。其人隨所誦多少報言。我誦爾所。彌*却摩納復勝於彼。時彌*却摩納語言。我所誦知者出過汝上。卽語其人言。汝去。我坐汝處。上座報言。汝莫使我移。我設於此得好供養及金寶。兩倍與汝。彌*却摩納報言。正使滿閻浮提七寶與我者。我終不取。汝但移去。何以故。我有此法。應坐此座。賈人當知。時彼彌*却摩納。移彼上座卽自坐之。當移坐時。地六種震動。卽共高聲稱善。作衆伎樂花香[13]供養。賈人當知。彼耶若達。極懷歡喜自慶無量。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。金蓋七寶廁杖。金銀澡瓶。極妙好氎。莊嚴好女。至彌*却摩納前白言。唯願受此衆寶物幷受此好女。彌*却報言。我不須是。卽問言。欲須何等。報言。我須五百金錢。卽以五百金錢與之。賈人當知。時彌*却摩納。取此五百金錢。已從坐起而去。時蘇羅婆提女亦隨而去。時彌*却摩納還顧語女言。汝何故隨我後行。女報言。父母遣我與君作妻。彌*却摩納報言。我今修梵行不須汝。若有愛欲者乃須汝耳。時彼女卽還入父[14]園中。園中有淸淨浴池。池中有七莖蓮花。五花共一莖。[15]香氣芬馥花色殊妙。復有二花。共一莖。其香色殊妙。見已便生此念。我[16]今觀此花極爲妙好。我今寧可採此花。與彌*却摩納。令心喜悅。卽採花置水瓶中。出園外遍求彌*却摩納。時彌*却摩納還入鉢摩大國。見國內人民。掃除道路除去不淨。以好土塡治平正。以花布地香汁灑之。懸繒幡蓋敷好氍氀。見已問城中行人言。今觀此城嚴好乃爾。爲用歲節爲用星宿吉日而修治如是耶。行人報言。今定光佛當來入城。以此故修治如是。彌*却摩納心念言。我今宜可以五百金錢買好花鬘好香好伎樂幢幡好蓋。先當持用供養定光如來。後當更與師求財。卽於彼鉢摩

[1] 虎珀車𤦲馬瑙＝琥珀硨磲碼碯【三】【宮】　[2]〔滿〕－【聖】　[3]（一）＋大【三】【宮】　[4] 瞎僂凸背＝傴僂凸癭【三】【宮】　[5]（如）＋是【元】【明】　[6]〔人〕－【聖】　[7] 祀＝祠【聖】　[8] 更＝要【元】　[9] 却＝佉【聖】*　[10] 我＋（今）【三】【宮】　[11] 受＝更【三】【宮】【聖】　[12] 廁＝碁【三】【宮】　[13] 供＝共【明】　[14] 園＝國【元】　[15] 香＝杳【聖】　[16] 今＝念【明】

國所可求買者皆不可得。何以故。勝怨王制重故。時蘇羅婆提女。遙見彌*却摩納來。語言年少。何故行步速疾。汝有所須耶。即報女言。[1]我須好花。問言。摩納用花作何等。報言。我欲作佛種無上根栽。其女問言。此花已萎枯色變不可復種。云何由此作佛種無上根栽。摩納[2]報[3]女言。[4]此田良美。正使此花[5]萎枯色變種子燋爛種之故生耳。其女報言。汝可取此花去作佛種無上根栽。摩納報言。若受我價實與我者我當取之。其女報言。摩納何以惜我財物。我父名耶若達。自多饒財寶。摩納欲買花者。與我作要誓。所生之處常與我作夫耶。摩納報言。我行菩薩道。一切無所愛惜。有人乞者乃至骨肉不惜。唯除父母。但恐汝[6]常與我作[7]礙。其女報言。汝所生[8]之處。必與之。時以五百金錢買五莖蓮花。餘二莖有大威神。我亦有[9]威神。欲以我施隨汝花。與彌*却摩納言。此是我花寄汝。[10]以上定光如來。何以故。願與汝所生之處常不相離。賈人當知。爾時彌*却摩納得此七[11]花已。極懷歡喜不能自勝。即詣城東門。當爾[12]之時。不可數億千衆生。皆持花香。懸繒幡蓋。作衆伎樂。待定光如來。時彌*却摩納。欲前散花。而不能得前。即還問勝怨王言。汝以何故。修治城內。爲用歲節會日。爲用星宿吉日。而[13]作莊嚴國土。妙好乃爾耶。時王報言。今有定光如來當入城。是故治之耳。摩納問王言。云何得知如來三十二相耶。王報言。諸婆羅門書讖所記。是故知之耳。摩納報言。若爾者。我誦此書明知是事。王言。汝若審知者。[14]先可往瞻三十二相。然後我當見之。賈人當知。爾時摩納聞王語已。歡喜不能自勝。即往城東門外。時衆多人民。見摩納來。歡喜皆與開道。何以故。承王命故。賈人當知。時摩納遙見如來。心中歡喜。即以七莖花。散定光如來上。佛以威神。即於空中化作花蓋。廣十二由旬。莖在上葉在下。香氣[15]芬馥普熏其國。無不周遍。視之無厭。佛所遊行。花蓋隨從。時城中人民男女。盡脫新衣敷地。時摩納所[16]披二鹿皮衣。脫一敷地。時城中人。捉此皮衣擲棄。時摩納心自念言。定光如來不見愍念。時定光如來。即知彼心所念。化地作泥。無人能敷衣置上者。賈人當知。摩納復作是念。城內人愚癡無所分別。所應敷處不敷。即持鹿皮衣。敷彼泥中。然不[17]奄泥。賈人當知。摩納髮五百歲常[18]鬌未曾解。摩納即問如來。不審世尊。能蹈我髮上過耶。報言能。摩納即解*鬌髮以布泥上。心發願言。若今定光如來。不授我[19]別者。我當於此處形枯命終。終不起也。時定光如來。知此摩納至心宿*殖善根衆德具足。以左足蹈髮上而過。[20]語言。摩納汝還起。汝於當來無數阿僧祇劫。號釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。聞此*別已。即踊在空中。去地七多羅樹。髮猶布地如故。賈人當知。時定光如來至眞等正覺右顧猶如大象王。告諸比丘。汝等莫以足蹈摩納髮上。何以故。此是菩薩髮。一切聲聞辟支佛所不應蹈上。是時數千巨億萬人。皆散花燒香供養其髮。賈人當知。時勝怨王大臣十二醜者。聞定光如來授摩納*別號。尋往至勝怨王所。白言。我能堪任二萬歲中供養定光如來及衆僧。衣被飲食床臥具病瘦醫藥。王報婆羅門言。汝意快哉。宜知是時。時此婆羅門。於二萬歲中供養定光如來及比丘僧。衣服飲食床臥具病瘦醫藥。已發此願言我今二萬歲中供養定光如來及比丘僧。衣服飲食床臥具病瘦醫藥。然摩納移我坐處坐。奪我供養。毀我名譽。緣此福報因緣。在在生處常當毀辱此人。乃至成道。終不相捨離。賈人當知。爾時耶若達婆羅門者。豈異人乎。莫作異觀。今執杖釋種是。爾時蘇羅婆提女者。豈異人乎。今釋女瞿夷是。爾時勝怨王大臣十二醜婆羅門者。豈異人乎。莫作異觀。今提婆達身是。爾時珍寶仙人者。豈異人乎。莫作異觀。今彌勒菩薩是。爾時彌*却摩納者。豈異人乎。莫作異觀。今我身是。賈人當知。學菩薩道。能供養爪髮者。必成無上道。以佛眼觀天下。無不入無餘涅槃界而般涅槃。況復無欲無瞋[21]恚無癡。施中第一。爲福最尊。受取中第一。而無報[22]應也。爾時賈人兄弟二人。即從座起復道而去

爾時世尊。食賈人麨蜜已。即於樹下。結[23]加趺坐七日不動。遊解脫三昧。而自娛樂。七

[1] (是)＋我㊂㊪　[2] 報＋(言)㊄　[3] [女]－㊞　[4] (如)＋此㊞　[5] [萎]－㊄　[6] 常＝當㊄㊊　[7] 礙＝閡㊞　[8] [之]－㊂㊪　[9] (大)＋威神㊞　[10] [以]－㊂㊪㊞　[11] (莖)＋花㊂㊪㊞　[12] [之]－㊂㊪　[13] [作]－㊂㊪　[14] 先＝前㊊　[15] 芬馥＝馥芬㊂㊪　[16] 披＝被㊂㊪　[17] 奄＝淹㊌㊄㊪，掩㊊，沓㊞　[18] 鬌＝髻㊂㊪㊞*　[19] 別＝莂㊂㊪*　[20] 語＝說㊞　[21] (無)＋恚㊂㊪　[22] 應＝相㊂㊪　[23] 加＝跏㊌㊊㊪*

日已從三昧起。由食麨蜜故。身內風動。所以名闍浮提地者。樹名闍浮提。去彼不遠有呵梨勒樹。彼樹神篤信於佛。即取呵梨勒果來奉世尊。頭面作禮已在一面立。樹神白佛言世尊。由食麨蜜故。身內風動。願今可食此果。亦可當食兼以爲藥得除內風。時世尊慈愍彼故。即便受之告言。汝今歸依佛歸依法。答言如是。即歸依佛歸依法。諸神受歸依者。呵梨勒樹神最初。爾時世尊。食呵梨勒果已。於樹下結*加趺坐七日思惟不動。遊解脫三昧而自娛樂。七日後從三昧起。到時著衣持鉢。入欝鞞羅村乞食。漸至欝鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住。婆羅門見世尊默然住。發歡喜心。即出食施與世尊。世尊慈愍故。即受彼食告言。汝今歸依佛歸依法。答言如是世尊。我今歸依佛歸依法。時世尊受此婆羅門食已。更詣一離婆那樹下。七日中結[1]加趺坐思惟不動。遊解脫三昧而自娛樂。時世尊七日後從三昧起。到時著衣持鉢。入欝鞞羅村乞食。漸至欝鞞羅婆羅門舍中庭默然而住。時彼婆羅門婦。是蘇闍羅大將女。見如來中庭默然[2]而住。見已發歡喜心即出食施與世尊。世尊慈愍彼故。即受其食。食已告言汝今歸依佛歸依法。答言如是。我今歸依佛歸依法。諸優婆夷。受歸依佛歸依法者。此欝鞞羅婦。蘇闍羅大將女優婆夷爲最初。爾時世尊。食彼食已。即還詣離婆那樹下。七日結*加趺坐思惟不動。遊解脫三昧而自娛樂。時世尊七日後。到時著衣持鉢入欝鞞羅村乞食。漸次至欝鞞羅婆羅門舍中庭。默然而住。時欝鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心。即出食施。如[3]來。慈愍彼故。即受其食。食已告言。汝等今歸依佛歸依法。答言爾。我等今歸依佛歸依法。時世尊食彼食已。即詣文驎樹文驎水文驎龍王宮。到彼已結*加趺坐七日思惟不動。遊解脫三昧而自娛樂。爾時七日天大[4]雨極寒。文驎龍王自出其宮。以身遶佛頭蔭佛上。而白佛言。不寒不熱耶。不爲風飄日[5]曝。不爲蚊虻所觸嬈耶。爾時七日後雨止清明。時龍王已見雨止清明。還解身不復遶佛。即化作一年少婆羅門。在如來前。合掌[6]蹋跪禮如來足。時世尊七日後從三昧起。即以此偈而[7]讚曰

離欲歡喜樂　觀察法亦樂
世間無恚樂　不嬈於衆生
世間無欲樂　越度於欲界
能伏我慢者　此最第一樂

爾時文驎龍王。前白佛言。我所以身遶如來頭蔭如來者。不欲嬈[8]觸如來。但恐如來身爲寒熱風飄日*曝蚊虻所嬈。以是故。遶佛身頭蔭其上耳。佛告龍王。汝今歸依佛法。答言如是。我今歸依佛依法。是謂畜生中受二歸依。龍王爲首。爾時世尊。遊文驎龍王樹下住已。便往詣阿踰波羅尼拘律樹下。到已敷坐具結*加趺坐。作是念言。我今已獲此法。甚深難解難知永寂休息微妙最上智者能知非愚者所習。衆生異見異忍異欲異命。依於異見樂於[9]*樔窟。衆生。以是樂於*樔窟故。於緣起法甚深難解。復有甚深難解處。滅諸欲愛盡涅槃。是處亦難見故。我今欲說法。餘人不知。則於我唐勞疲苦耳。爾時世尊說此二偈。非先所聞。亦未曾說

我成道極難　爲在*樔窟說
貪恚愚癡者　不能入此法
逆流回[10]生死　深妙甚難解
著欲無所見　愚[11]癡身所覆[12]

四分[13]律卷[14]第[15]三十一

四分*律卷第三十二 [16]二分之十一

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

*受戒揵*度之二

爾時世尊作是思惟已。默然而不說法。時梵天王於梵天上。遙知如來心中所念已。念世間大敗壞。如來今日獲此妙法。云何默然而住。令世間不聞耶。爾時梵天如力士屈申臂頃。從彼而來到如來前。頭面禮已在一面立白世尊言。唯願如來說法。唯願善逝說法。世間衆生。亦有垢薄智慧聰明易度者。能滅不善法成就善法。爾時世尊告梵天王。如是如是。梵王。如汝所言。我向者在閑靜處而生此念言。我今已獲此法。此

[1] 加=跏㊂㊆　[2]〔而〕－㊂㊆　[3] 來＋（如來）㊂㊆　[4]（暴）＋雨㊂㊆　[5] 曝=暴㊂㊆㊇*　[6] 蹋=互㊂㊆　[7] 讚＋（歎）㊂㊆　[8] 觸=佛㊂　[9] 樔=巢㊂㊆*　[10] 生死=死生㊂㊆　[11] 癡=闇㊂㊆　[12] 此下聖本有光明皇后願文　[13] 律＋（藏）㊂㊅㊇　[14] 第三十一=第二十五㊇　[15] 三十一＋（第二分卷第十）㊅㊆㊇　[16]〔二分之十一〕－㊂㊆

法甚深難知難解。永寂休息微妙最上。賢聖所知非愚者所習。衆生異見異忍異欲異命。依於異見樂於❶欃窟。衆生以是樂。於欃窟故。於緣起法甚深難解。復有甚深難解處。滅諸欲愛盡涅槃。是處亦難見故。我今欲說法。餘人不知。則於我唐勞疲苦耳。時世尊曾見有此二偈。非先所聞。亦未曾說

我成道極難　為在欃窟說
貪恚愚癡者　不能入此法
逆流迴生死　深妙甚難解
著欲無所見　愚闇身所覆

是故梵天。我默然而❷不說法。爾時梵天。復白佛言。世間大敗壞。今如來獲此正法。云何默然不說。令世間不聞耶。唯願世尊。時演正法。流布於世。世間亦有垢薄聰明衆生易度者。能滅不善法成就善法。爾時梵天。說此語已。復說偈言

摩竭雜垢穢　而佛從中生
願開甘露門　為衆生說法

爾時世尊。受梵天勸請已。卽以佛眼觀察世間衆生世間生世間長。有少垢有多垢。利根鈍根。有易度有難度。畏後世罪能滅不善法成就善法。猶如❸憂鉢池。鉢頭池。拘牟頭池。分陀利池。*憂鉢。鉢頭。拘牟頭。分陀利華。有初出地未出水。或有已出地與水齊。或有出水塵水不著。如來亦復如是。以佛眼觀世間衆生。世間生世間長。少垢多垢。利根鈍根。易度難度。畏後世罪能滅不善法。成就善法。爾時世尊。卽與梵天而說此❹偈

梵天我告汝　今開甘露門
諸聞者信受　不為嬈故說
梵天微妙法　牟尼所得法

爾時梵天。知世尊受勸請已。禮世尊足右遶三匝而去。卽沒不現。爾時世尊。復作是念。我今當先與誰說法。聞便卽解。卽念阿蘭迦蘭垢薄利根聰❺明有智。我今寧可先與說法。念已復更智生。今阿蘭迦蘭命終已經七日。亦有諸天來白我言。阿蘭迦蘭命終來七日。時佛作是念言。何其苦哉。汝有所失。此法極妙如何不聞。若得聞者速疾得解。❻爾時世尊復作是念。我今當先與誰說法速疾得解。念言。欝頭藍子垢薄利根聰明有智。我今寧可先與說法。作❼是念已。復更智生。欝頭藍子昨日命終。諸天亦來白我言。欝頭藍子昨日命終。佛言。何其苦哉。汝有所失。此法微妙如何不聞。若得聞者速得解脫

爾時世尊復作是念。我今先當與誰說法。聞我法者速得解脫。念言。此五比丘執事勞苦。不避寒暑侍衛供養。我今寧可先與說法耶。時世尊復作是念。五比丘今於何❽處居止。卽以天眼清淨過於天人。觀五比丘。於波羅㮈國仙人鹿苑中。見已卽往詣彼仙人鹿苑所。時見優陀耶梵志。亦在路行。遙見世尊。前白佛言。瞿曇。諸根寂靜顏色怡悅。汝師是誰。為從誰學。為學何法。爾時世尊以偈報言

一切智為上　一切欲愛解
自然得解悟　云何從人學
我亦無有師　亦復無等侶
世間唯一佛　❾澹然常安隱
我是世無著　我為世間最
諸天及世人　無有與我等
欲於波羅㮈　轉無上法輪
世間皆盲冥　當擊甘露鼓

梵志問言。向瞿曇所說。我無著最勝者。願聞其義。佛以偈報言

我脫一切結　得盡於諸漏
我勝諸惡法　❿優陀我最勝

爾時梵志默然。時世尊捨去。往仙人鹿苑所。此五比丘遙見世尊來。各各相誡勅言。此瞿曇沙門。行不著路迷荒失志。若來至此汝等莫與言語。亦莫禮敬。更別施小座令坐。時世尊漸漸至五比丘所。時五比丘不自覺皆起迎禮敬。或有為敷座者。或有為執衣鉢者。或取水與洗足者。時世尊作是念。此愚癡人。不能堅固其志共作制限。而復自壞。何以故。不堪佛威⓫神故。我今寧可卽就座而坐。五比丘見如來坐已。皆稱名汝如來。時佛告五比丘言。汝等莫稱名汝如來。至眞等正覺。如來威神無量最勝。汝若稱名汝如來。長夜受苦無量。時五人語言。瞿曇。汝本所造苦行執持威儀。猶不能得上人法神通智見。有所增益得自娛樂。況今行不著路迷荒失志。佛告五人言。汝等曾聞我有二言返覆不。報言瞿曇。昔來不聞有二

❶欃窟＝巢窟【三】【宮】下同　❷不＋（與人）【三】【宮】　❸憂＝優【三】【宮】*　❹偈＋（言）【三】【宮】　❺明＝名【宮】　❻〔爾〕－【三】【宮】　❼（如）＋是【三】【宮】　❽〔處〕－【三】【宮】　❾澹然＝淡而【三】，冷而【宮】　❿優＝憂【宮】　⓫〔神〕－【三】【宮】

言。佛言。汝等來。我今已獲甘露。當教授汝等。汝等能承受我言者。如是不久必有所得。所以族姓子。以信牢固從家捨家爲道修無上梵行者。於現法中自身作證。而自娛樂。生分已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。比丘出家者。不得親近二邊。樂習愛欲。或自苦行。非賢聖法。勞疲形神。不能有所辦。比丘除此二邊已。更有中道。眼明智明永寂休息。成神通得等覺。成沙門涅槃行。云何名中道。眼明智明永寂休息。成神通得等覺。成沙門涅槃行。此賢聖八正道。正見正業正語正行正命正方便正念正定。是謂中道。眼明智明永寂休息。成神通等正覺。❶成沙門涅槃行❷四聖諦。何謂爲聖諦。苦聖諦。苦集聖諦。苦盡聖諦。苦出要聖諦。何等爲苦聖諦。生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦愛別離苦所欲不得苦。取要言之五盛陰苦。是謂苦聖諦。復次當知苦聖諦。我已知此。當修八正道。正見正業正語正行正命正方便正念正定。何等爲苦集聖諦。緣愛本所生。與欲相應❸愛樂。是謂苦集聖諦。復次當滅此苦集聖諦。我已滅作證。當修八正道。正見乃至正定。云何名苦盡聖諦。彼愛永盡無欲滅捨出要解脫永盡休息無有欄窟。是謂苦盡聖諦。復次當以苦盡聖諦爲證。我已作證當修八正道。正見乃至正定。何等是苦出要聖諦。此賢聖八正道。正見乃至正定。是謂苦出要聖諦。復次當修此苦出要聖諦。此苦出要聖諦我已修此。苦聖諦本未聞法。智生眼生覺生明生通生慧生得證。復次當知。此苦聖諦本所未聞法。智生乃至慧生。復次我已知苦聖諦本未聞法。智生眼生覺生明生通生慧生。是謂苦聖諦。此苦集聖諦本未聞法。智生眼生覺生明生通生慧生。復次當滅此苦集聖諦本未聞法。智生乃至慧生復次我已滅此苦集聖諦本未聞法。智生乃至慧生。是謂苦集聖諦。此苦盡聖諦本所未聞法。智生乃至慧生。復次此苦盡聖諦應作證本未聞法。智生乃至慧生。復次此苦盡聖諦。我已作證本未聞法。智生乃至慧生。此苦出要聖諦本未聞法。智生乃至慧生。復次當修苦出要聖諦本未聞法。智生乃至慧生。復次我已修此苦出要聖諦本未聞法。智生乃至慧生。是謂四聖諦。若我不修此四聖諦三轉十二行。如實而不知者。我今不成無上正眞道。然我於四聖諦三轉十二行。如實而知。我今成無上正眞道。❹而無疑滯。如來說此四聖諦。衆中無有覺悟者。如來則爲不轉法輪。若如來說四聖諦。衆中有覺悟者。如來則爲轉法輪。沙門婆羅門魔若魔天天及世間人所不能❺轉。是故當勤方便修四聖諦。苦聖諦苦集聖諦。苦滅聖諦。苦出要聖諦。當如是學。爾時世尊。說此法時。五比丘阿若憍陳如。諸塵垢盡得法眼生。爾時世尊。已知阿若憍陳如心中所得。便以此言而讚曰。阿若憍陳如已知。阿若憍陳如已知。從是已來名阿若憍陳如。時地神聞如來所說。便卽相告語。今如來至眞等正覺。於波羅㮈仙人鹿苑所轉無上法輪本所未轉。沙門婆羅門魔若魔天天及人。不能轉者。地神唱聲。聞四天王忉利天❻焰天兜術天化樂天他化天。展轉相告語言。今如來至眞等正覺。於波羅㮈仙人鹿苑中。轉無上法輪。沙門婆羅門魔若魔天天及人所不能轉。爾時一念頃須臾間。展轉相告語聲乃徹梵天。爾時尊者阿若憍陳如。見法得法成辦諸法已獲果實。前白佛言。我今欲於如來所修梵行。佛言來比丘。於我法中快自娛樂。修梵行盡苦原。時尊者憍陳如。卽名出家受具足戒。是謂比丘中初受具足戒。阿若憍陳如爲首。時尊者阿若憍陳如前白佛言。我今欲入波羅㮈城乞食。願聽。佛言。比丘宜知是時。時尊者阿若憍陳如。卽從座起頭面禮世尊足已。著衣持鉢入波羅㮈城乞食。爾時世尊。與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘說法。勸令歡喜。所謂法者布施持戒生天之法。呵欲不淨有漏繫縛。讚歎出離爲樂。卽於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法獲果實。前白佛言。我等欲於如來所出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中快自娛樂。修梵行❼盡苦源。卽名出家受具足戒。時阿濕卑摩訶摩男比丘。前白佛言。我等欲入波羅㮈城乞食。佛言。比丘宜知是時。時尊者阿濕卑等。卽從坐起頭面禮世尊足已。著衣持鉢入波羅㮈❽城乞食。時世尊與婆提婆敷二人說法。勸令歡喜。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨有漏繫縛。讚歎出離爲樂。卽於座上諸塵

❶成＝道㊂㊪　❷四＝田㊪　❸愛＝受㊂㊪　❹而＝如㊂㊪　❺轉＋(者)㊂㊪　❻焰＋(摩)㊂㊪　❼盡苦源＝得盡苦原㊂㊪＊　❽［城］－㊂㊪＊

垢盡得法眼淨。見法得法成辦諸法。前白佛言。我等欲於如來所修梵行。*盡苦源。佛言。來比丘。於我法中快自娛樂。修梵行*盡苦源。即名受具足戒。時婆提婆敗二人。前白佛言。我等欲詣波羅㮈*城乞食。佛言宜知是時。❶時尊者婆提等。即從坐起頭面禮世尊足已。著衣持鉢入波羅㮈城乞食時世尊與三人說法。❷二人乞食。二人所得食。足六人共食。若世尊五人中與二人說法。三人乞食。三人所得食。足六人共食。爾時世尊勸喩五比丘。漸漸教訓。令發歡喜心。時世尊食後告五比丘。❸比丘。色無我。若色是我者。色不增益而我❹受苦。若色是我者。應得自在。欲得如是色不用如是色。以色無我故。而色增長。故受諸苦。❺亦不能得隨意欲得如是色便得。不用如是色便不得。受想行識亦復如是。云何比丘。色是常耶。色無常耶。諸比丘白佛言。世尊。色無常。佛言。若色無常者。是苦是樂耶。諸比丘白佛言。世尊。色是苦。佛言。若色無常苦者。變易法。汝等云何。色是我是彼是彼所是我所不。對曰非也。受想行識亦復如是。是故諸比丘。一切色過去未來現在色。若內若外若麁若細。若好若醜。若遠若近。一切色。非我非彼。非彼所。非我所。應作是如實正觀智慧。受想行識亦復如是。如是比丘。賢聖弟子作是觀已。厭患色已。厭患便不著。已不著便得解脫。已解脫便得解脫智。我生已盡梵行已立所作已辦。更不復受有。受想行識亦復如是。爾時世尊說此法時。五比丘一切有漏心解脫。得無礙解脫智生。爾時此世間有六羅漢。五弟子如來至眞等正覺爲六

爾時世尊。遊波羅㮈國。時波羅㮈國有族姓子。名耶輸伽。父母❻只有此一子。愍念瞻視不去目前。❼時父母與設三時殿。春夏冬使共子常遊戲其中五欲娛樂。時童子於五欲中極自娛樂已。疲極眠睡。眠睡覺已。即觀第一殿。又見諸❽妓人所執樂器縱橫狼藉。更相荷枕頭髮❾蓬亂。却臥鼾睡齘齒寱語。見已恐怖身毛爲竪。即生厭離意不欲與會。此爲苦哉有何可貪。即捨所居殿更詣中殿。到彼觀其殿舍幷*妓人。如前無異。倍生恐怖身毛爲竪。即生厭離不欲與會。此爲苦哉有何可貪。即捨去詣第三殿。所見亦復如上。倍生恐怖身毛爲竪。生厭離心不欲與會亦復如上。即還出殿詣❿戶佉城門。時戶佉門神。遙見童子來。見已便生⓫是念。此童子來必欲見如來。更無餘道。我當開門使去。即與開門。時童子出戶佉城門已。詣婆羅河側。到已於河岸上。解金屐⓬度婆羅河。詣仙人鹿苑所。爾時世尊。在露處經行。遙見童子來。即敷座而坐。諸佛常法圓光遍照。耶輸伽童子。遙見如來顏貌端正。生喜悅心。前至世尊所。到已白言。我今苦厄無所歸趣。願救濟我。佛告童子。來此處無爲。此處無厄。此處安隱。欲求永寂無爲者。欲盡無愛⓭處。滅盡涅槃也。爾時耶輸伽童子。禮世尊已在一面坐。世尊漸與說法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讃歎出離爲樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。自身得果證。前白佛言。我欲於如來所淨修梵行。佛言。比丘來。於我法中快自娛樂。修梵行盡苦⓮源。時耶輸伽。即受具足戒。第一殿舍⓯宮人*妓女。盡皆睡⓰覺。覺已求覓耶輸伽不見。往至中殿求之亦不見。復至第三殿舍求索亦復不見。時諸宮人*妓女往至其母所。白言大家。今者耶輸伽不知所在。時母即速疾至其父所。告言知不。今不知兒爲何所在。時父在彼中殿前。沐浴梳頭速疾⓱斂髮。即勅左右人言。於波羅㮈國斷諸巷道。自出戶佉城門至婆羅河所。見子金屐在河側。便作是念。我子必當渡河。即尋迹渡河往仙人鹿苑中。爾時如來。遙見耶輸伽父來。即以神力使耶輸伽父見佛不見其子。至佛所白言。大沙門。頗見我子耶輸伽不。佛言。汝今且坐。或當見汝子。耶輸伽父念言。此大沙門甚奇甚特。乃見慰勞如是也。時耶輸伽父。禮佛足已在一面坐。世尊漸與說法。令發歡喜心。呵欲不淨。讃歎出⓲離爲樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成辦諸法。自審得果證已。前白佛言。我今歸依佛歸依法歸依僧。唯願世尊。聽爲優婆塞。自今已去盡形壽。不殺生乃至不飲酒。是爲最初優婆塞三自歸耶輸伽父爲首。爾時世尊。

❶〔時〕－宮　❷二＝一宮　❸〔比丘〕－三宮　❹（不）＋受三宮　❺亦＋（復）三宮*　❻只＝止三，正聖　❼〔時〕－元明　❽妓＝伎宋元宮*　❾蓬＝髼三宮　❿戶＝已宋　⓫〔是〕－三宮　⓬度＝渡三宮　⓭〔處〕－三宮　⓮源＝原三宮*　⓯宮＝官元　⓰〔覺〕－元明　⓱斂＝撿三宮　⓲離＝要三宮

與耶輸伽父說法。時耶輸伽身漏盡意解。得無礙智解脫。爾時世間有七羅漢。弟子有六。佛爲七。爾時世尊。即攝神足。使耶輸伽父見子。去佛不遠坐。即到耶輸伽所語言。汝母在後失汝。不知所在。極懷愁憂。乃欲自害。汝可往瞻省。勿令自害。時耶輸伽。瞻視世尊顏。時世尊告耶輸伽父言。云何族姓子。學智學道諸塵垢盡得法眼淨。[1]彼作如是觀。已有漏心得解脫。云何長者。汝已捨欲還復能習欲不耶。對曰不也。如是耶輸伽族姓子。已學智學道。諸塵垢盡得法眼淨。彼作如是觀。已有漏心得解脫。終不復習欲如本在俗時也。今耶輸伽族姓子。善獲大利。學智學道無漏心解脫。諸塵垢盡得法眼淨。作是觀已有漏心解脫。唯願世尊。今受我請。及耶輸伽并侍比丘。爾時世尊默然受請。然耶輸伽不肯受別請。世尊未聽我受別請。佛言。自今已去聽受別請。請有二種。有僧次請。有別請。時耶輸伽父。知如來默然受請。即從坐起禮佛足而去。語耶輸伽母及其本二言。汝今知不。耶輸伽身在大沙門所修梵行。我今日請大沙門及耶輸伽侍從。後來汝今知時。可供辦所須。耶輸伽母及其本二。即辦具種種所須飲食已。往白時到。爾時世尊。到時著衣持鉢。耶輸伽侍從通已二人往其父舍。到已就座而坐。時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食。食訖攝鉢。更取一小座。於如來前坐。爾時世尊漸次與說微妙法。勸令發歡喜心。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。即白佛言。自今已去歸依佛法僧。聽爲優婆[2]夷。我自今已去盡形壽。不殺生乃至不[3]飲酒。是謂最初受三自歸優婆*夷。耶輸伽母及其本二爲首。時世尊與耶輸伽母及其本二說法已。即從坐起而去。爾時世尊。遊波羅㮈國。時耶輸伽。有少小同友四人。在波羅㮈住。一名無垢。二名善臂。三名滿願。四名伽梵婆提。聞耶輸伽在大沙門所修梵行。各念言。此戒德必不虛。修沙門梵行亦不虛。何以故。乃使此族姓子從其受學修梵行。彼族姓子能於彼修梵行。我等寧可於大沙門所修梵行耶。爾時同友四人。即往詣耶輸伽所語言。汝今於大沙門所修梵行爲勝耶。耶輸伽報言。我從大沙門所修梵行甚爲微妙。此四人語耶輸伽言。我亦欲於大沙門所出家修梵行。時耶輸伽。即將往世尊所。頭面禮足在一面坐。白世尊言。此四同友。在波羅㮈住。今欲從如來出家修梵行。願慈愍聽出家修梵行。時世尊即聽。漸次爲說勝法。勝法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讃歎出離爲樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法得果證。前白佛言。我等欲從如來所修梵行。佛言。來比丘。於我法中快修梵行盡苦*源。即名爲出家受具足戒。即如先所見重觀察。便得盡有漏心得解脫無礙解脫智生。時此世間有十阿羅漢。弟子如來爲十一。爾時世尊。遊波羅㮈國。時耶輸伽少小同友有五十人。在波羅㮈城外住。聞耶輸伽在大沙門所修梵行。各生念言。此戒德所修梵行不虛。何以故知。今此族姓子。在大沙門所修梵行。以是故知。彼族姓子。能於彼修梵行。我今寧可往詣大沙門所修梵行耶。爾時同友五十人等。往詣耶輸伽所語言。此處勝耶。修梵行妙耶。耶輸伽報言。此處勝修梵行亦妙。此五十人語耶輸伽言。我亦欲於大沙門所出家修梵行。時耶輸伽。即將往世尊所頭面禮足在一面坐。[4]坐已白世尊言。此五十同友。在波羅㮈城外住。今欲從如來出家修梵行。願世尊。慈愍聽出家修梵行。時世尊即聽。漸次爲說勝法。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讃歎出離爲樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法得果證。前白佛言。我等欲從如來所出家修梵行。佛言來比丘。於我法中快修梵行盡苦*源。即名爲受具足戒。如先所見重觀已。有漏心解脫無礙解脫智生。時此世間。有六十阿羅漢。弟子如來爲六十一。爾時世尊。遊波羅㮈國。時有同友五十人。來向波羅㮈國。欲成婚姻。在波羅㮈城外處處遊觀。漸詣仙人鹿野苑。時五十人等遙見世尊顏貌端正衆相殊特。見已發歡喜心。於如來所。即前頭面禮足。在一面座已。時世尊與說勝法。勸令發歡喜心。所謂勝法者。布施持戒生天之福。呵欲不淨讃歎出離爲樂。即於坐上諸塵垢盡得法

[1]〔彼〕－【三】【宮】　[2]夷＝私【宮】*　[3]飲＝飯【聖】　[4]〔坐〕－【三】【宮】

眼淨。得法見法成就諸法得果證。前白佛言。世尊。我等欲從如來所出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中快修梵行盡苦*源。即名受具足戒。如先所見重觀❶察已。有漏心解脫無礙解脫智生。時世間有百一十阿羅漢。弟子佛爲百一十一。爾時世尊。遊波羅㮈國。時伊羅鉢羅龍王。自出恒河水所居宮。手執金鉢盛滿銀粟。銀鉢盛滿金粟。將諸龍女。八日十四日十五日而說此偈

何者王中上　染者與染等
云何得無垢　何者名爲愚
何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

龍王言。若有宣暢此偈義者。我當持金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。及所將龍女。盡當與之。我求如來等正覺。時衆人大集。或有人❷往觀金鉢銀粟銀鉢金粟。或有往觀諸龍女者。或有欲與龍王分別偈義者。爾時有一梵志。名那羅陀。住波羅㮈城側。少垢利根多智聰明。時那羅陀。出波羅㮈城。詣龍王所到已語龍王言。汝今說偈。我欲與汝廣演其義。爾時伊羅鉢羅龍王。即以偈向那羅陀說言

何者王中上　染者與染等
云何得無垢　何者名爲愚
何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

龍王言。若有宣暢分別此偈義者。我當持金鉢❸盛銀粟。銀鉢*盛金粟。及所將龍女。盡當與之。我求如來等正覺。時那羅陀梵志。語伊羅❹鉢龍王言。且止龍王。却後七日當廣演此偈義。時那羅陀梵志。誦此偈通利還入波羅㮈城。復作是念。此中何者高才大德沙門婆羅門。我當以此偈問之。復作是念。此不蘭迦葉。衆中長大爲人師導。衆人宗仰名稱遠聞。所知如海多人供養。我今宜可往彼問此偈義❺耶。時那羅陀梵志。往至迦葉所。以此偈與不蘭迦葉❻說。時迦葉聞此偈實不知。❼即蹙眉瞋目出惡音聲。❽努項脈脹瞋恚熾盛不答。彼即捨去。作是念。今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義。中路復作是念。末佉梨劬奢❾離阿夷頭翅❿舍欽婆羅⓫牟提修婆休迦⓬栴延訕若毘羅吒子尼揵子等。在於衆中爲師首。衆人宗仰名稱遠聞。所知如海多人供養。我今宜可往彼問此偈義。時那羅陀梵志。往至末佉梨尼乾子等所。以此偈⓭向說。彼聞此偈實不知。即蹙眉瞋目出惡音聲。努項脈脹瞋恚熾盛不能答。見已即復捨去。復作是念。更於何處求沙門婆羅門而問此義*耶。即念言。此大沙門瞿曇。在大衆中爲師首。衆人宗仰名稱遠聞。所知如海多人供養。我今宜可往彼問此偈義。復作是念。餘有沙門婆羅門。耆年出家學久。猶尚不能解此偈義。況此沙門瞿曇。年尚幼稚出家日淺。豈能解*耶。復作是念。年雖幼稚亦不可輕。亦有年少出家學道得阿羅漢神足自由者。我今當往詣彼沙門問此偈義。時那羅陀梵志。出波羅㮈城。往詣仙人鹿苑所。到已舉手與如來共相問⓮訊。在一面坐。白世尊言。欲有所問。若沙門瞿曇聽者我當相問。佛言梵志。汝欲有問隨意。時那羅陀復生此念。我見彼諸沙門婆羅門。無有賜我顏色。不與我解。亦不言隨所問。今所見者甚爲奇特。爾時梵志。即以偈向佛說

何者王中上　染者與染等
云何得無垢　何者名爲愚
何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

爾時世尊。以偈報那羅陀梵志言

第六王爲上　染者與染等
不染則無垢　染者謂之愚
愚者流所漂　能滅者爲智
能捨一切流　天及於世間
不與流相應　不爲死所惑
能以念爲主　諸流得解脫

爾時那羅陀。從如來聞此偈。善諷誦讀已。即從坐起禮世尊足。遶三匝而去。還入波羅㮈城。時伊羅鉢羅龍王。七日後自出龍宮。將諸龍女。持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟。而來⓯并說此偈

何者王中上　染者與染等
何者名無垢　何者名爲愚
何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

若有能演說此偈義者。當以此金鉢盛銀

❶〔察〕－【三】【宮】　❷往＋(諸)【三】【宮】　❸盛＋(滿)【三】【宮】*　❹鉢＋(羅)【三】【宮】　❺耶＝也【三】【宮】*　❻說＝聞【元】　❼即＋(便)【三】【宮】　❽努＝怒【三】【宮】　❾離＝羅【三】【宮】　❿舍＝金【元】　⓫牟＝年【宋】【元】【宮】，末【明】　⓬栴＝旃【三】【宮】　⓭向＝句【三】　⓮訊＋(已)【三】【宮】　⓯并＝並【宮】

粟銀鉢盛金粟。及所將龍女。❶盡當與之。欲求無上正眞等正覺。爾時多有人❷聚集會。或有看金鉢盛銀粟者。或有看銀鉢盛金粟者。或有看龍女者。或有欲聽那羅陀梵志解說偈義者。爾時那羅陀梵志。出波羅㮈城。往詣伊羅鉢龍王宮。語龍王言。所論偈者一一說之。吾當與汝分別解義。時龍王卽以此偈向那羅陀說

何者王中上　染者與染等
何者名無垢　何者名爲愚
何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

時那羅陀。復以❸偈報龍王言

第六王爲上　染者與染等
不染則無垢　染者謂之愚
愚者流所漂　能滅者爲智
能捨一切流　天及於世間
不與流相應　不爲死所惑
能以念爲主　諸流得解脫

時伊羅鉢龍王問言。云何梵志。汝自有此智。而說耶。爲從沙門婆羅門聞而說耶。報言龍王。我無此智說。今有沙門瞿曇釋子出家學道。成無上正眞等正覺。從彼聞而說。時龍王便作是念。釋迦文如來至眞等正覺。已出現於世耶。已出現於世耶。卽問那羅陀言。今日如來爲在何處住。報言。今近在仙人鹿苑住。時龍王語那羅陀。可共至❹仙人鹿苑所。禮如來至眞等正覺。時那羅陀及龍王將八萬四千衆。前後圍遶。往仙人鹿苑。到世尊所。到已禮世尊足。在一面立。那羅陀共相問訊。在一面坐。八萬四千衆。或有禮如來足在一面坐者。或有擧拳共相問訊在一面坐者。或有向如來自稱姓名。而在一面坐者。或叉手視如來在一面坐者。或有默然不語在一面坐者。八萬四千衆已坐定。世尊漸次爲說勝法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讚歎出離爲樂。時那羅陀及八萬四千衆。卽於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。得果證。前白佛言。我等自❺今歸依佛法僧。唯願世尊。聽爲優婆塞。盡形壽不殺生。乃至不飮酒。時伊羅鉢龍王。悲泣不能自勝。或時踊躍歡喜。時那羅陀語龍王言。今者悲泣。爲惜金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。及龍女等。而悲泣耶。龍王報言。我不以此諸物故悲泣。那羅陀當知。汝今取金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。應取無苦。若須波羅㮈城中。剎利女。婆羅門女。居士女。工師女者。我當勸令❻與。何以故。那羅陀。汝不能與龍女共會。那羅陀報龍王言。金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟我不須。龍女亦不須。我今欲於如來所修梵行。爾時那羅陀梵志。見法得法成就諸法。自知得果證。前白佛言。唯然世尊。我今欲於如來所出家修梵行。佛言來比丘。於我法中快修梵行盡苦*源。卽名受具足戒。如先所見重觀察已。有漏心解脫無礙解脫智生。時世間有一百一十一阿羅漢。佛爲❼一百一十二。爾時世尊告龍王言。汝何故悲泣不能自勝耶。時龍王白佛言。世尊。我念古昔迦葉佛時。修梵行故犯戒。壞伊羅鉢樹葉。此當有何報應。世尊。我由此業報故。生長壽龍中。如來般涅槃法滅盡後。我乃當轉此龍身。我失彼此二邊利。不得修梵行。以是故。悲泣不能自勝。爾時世尊。復問龍王言。汝以何緣復歡喜耶。龍王白佛言。我身自從迦葉佛聞而告我言。却後當有釋迦牟尼佛出現於世。爲如來至眞等正覺。如今所見如實不異。我作此念。未曾有。如來智慧所見。如實無二。以是故。歡喜踊躍不能自勝。佛告龍王。汝今歸依佛法僧。答言如是。我今歸依佛法僧。是爲畜❽生最初受三自歸。伊羅鉢龍王爲首。爾時世尊。以偈告諸比丘

我已脫一切　天及於世間
汝亦脫一切　天及於世間

爾時魔波旬。以偈向世尊說

汝爲諸❾縛縛　天及於世間
一切衆*縛縛　沙門不得脫

爾時世尊。復以偈報波旬言

我脫於諸縛　天及於世間
一切縛得脫　我今已勝汝

爾時波旬。復以偈報佛言

汝內有結縛　心在於中行
以是隨逐汝　沙門不得脫

爾時世尊。復以偈報波旬言

世間有五欲　意識爲第六

❶盡當＝當盡【三】【宮】　❷聚＝衆【三】【宮】　❸（此）＋偈【三】【宮】　❹（彼）＋仙【三】【宮】　❺今＋（已去）【三】【宮】　❻與＋（汝）【三】【宮】　❼〔一〕－【三】【宮】　❽生＋（中）【三】【宮】　❾縛＝結【三】【宮】*

我於中無欲　我今得勝汝

時魔波旬作是念。如來鑒察我意。皆悉知之。卽懷愁憂不樂自隱形還歸本處。爾時世尊。告諸比丘說此偈言

我今一切解　天及於世間
汝等一切解　天及於世間

佛告諸比丘。汝等人間遊行。勿二人共行。我今欲詣❶優留頻螺大將村說法。對曰。如是世尊。諸比丘受教已。人間遊行說法時。有聞法得信欲受具足戒。時諸比丘。將欲受具足戒者。詣如來所。未至中道。失本信意不得受具足戒。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去聽汝等卽與出家❷受具足戒。欲受具足戒者。應作如是教令。剃鬚髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌。教作如是語。我某甲歸依佛歸依法歸依僧。今於如來所出家。如來至眞等正覺是我所尊。如是第二第三竟。我某甲已歸依佛歸依法歸依僧。於如來所出家。如來至眞等正覺是我所尊。如是第二第三。佛言。自今已去聽三語。卽名受具足戒。爾時世尊。遊鬱鞞羅劫波園中。時有鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人。將諸婦女於此園中共相娛樂。其同友中一人無婦。以錢雇一婬女。將來共相娛樂。婬女卽偸其人財物逃走。時諸同友見其失物。卽於❸園中求覓此婬女。遙見如來顏貌端正諸根寂定。見已便發歡喜心。於如來所卽前白世尊言。大沙門。頗見一婦人來此不。佛問言。汝等是何童子。求何等婦女耶。答言。大沙門當知。鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人。於此園中與諸婦女共相娛樂。一同友無婦。以錢雇一婬女。將來在此共相娛樂。卽便偸其❹財物逃走。不知所在。我今同友等故來於此求覓此女。佛問言。云何童子。寧自求耶。求婦女耶。諸童子言。寧自求不求婦女。佛言。諸童子且坐。與汝說法。時童子等禮世尊足在一面坐。爾時世尊。與童子等說勝法勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讃歎出離爲樂。卽於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法得果證。前白佛言。我等諸童子。欲於如來所出家修梵行。佛言來比丘。於我法中快修梵行盡苦*源。卽名爲受具足戒

爾時世尊。遊鬱鞞羅。時鬱鞞羅婆界有梵志。名鬱鞞羅迦葉。於彼住止。將五百螺髻梵志。爲最尊❺長師首。鴦伽摩竭國中。皆稱爲阿羅漢。爾時世尊。詣鬱鞞羅迦葉所。到已語言。吾欲借室寄止一宿可爾❻以不。報言不惜。但此室有毒龍極惡。恐相害耳。佛言無苦。但見借。龍不害我。迦葉報言。此室寬廣欲宿隨意。時世尊卽入石室。自敷坐具結❼加趺時。直身正意。爾時毒龍。見如來默然坐已卽放煙。如來亦放烟。龍見如來放烟已復放火。如來亦復放火。時石室中烟火俱起。時迦葉遙見石室烟火俱起便作是念。瞿曇沙門極端正。可惜必爲毒龍所害無疑。時世尊作是念。我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之。卽以神力降之。不傷龍身。毒龍身放烟火。❽光漸漸滅少。如來身中放無數種種光明。靑黃赤白琉璃❾頗梨色。時如來卽降毒龍盛著鉢中。明日淸旦。往鬱鞞羅迦葉所語言。汝欲知不。所言毒龍者。吾已降之今在鉢中。迦葉念言。此沙門瞿曇。有大威德神足自在。乃能降此毒龍無所傷害。此沙門瞿曇。雖神足自在得阿羅漢。不如我得阿羅漢。迦葉言。大沙門。可於此止宿。吾當給食。佛告迦葉。汝能身自白時到者。我當受汝請。迦葉白言。大沙門。但在此止宿。我當自來白時到。時如來卽於迦葉所食已。還石室宿。時世尊其夜寂靜❿入火光三昧。照彼石室⓫烔然大明。時迦葉夜起見石室火光*烔然。見已便作是念。今大沙門極端正。止彼石室爲火所燒。卽將徒衆圍遶石室住。淸旦迦葉白佛言。⓬今時已到。可往就食。又復問言。大沙門。昨夜何故有大火光。佛告迦葉。我昨夜入火光三昧。令此石室*烔然大明。迦葉念言。此大沙門有大威神。於夜寂靜入火光三昧。照此石室。沙門瞿曇。雖得⓭阿羅漢。不如我得*阿羅漢。爾時世尊。食迦葉食已。更詣一林於彼止宿。明日迦葉往世尊所。白時到可往就食。佛告言。汝並在前。吾尋後往。爾時世尊。遣迦葉已。詣閻浮提樹。名閻浮提者。由有閻浮⓮提樹故。如來往彼取閻浮果。先至迦葉座上而坐。迦葉後到。見佛先在坐。見已白言。云何大沙門。

❶優＝憂【三】【宮】　❷受＝授【宋】【元】【宮】　❸（此）＋園【三】【宮】　❹〔財〕－【三】【宮】　❺長＝者【元】【明】　❻以＝已【三】【宮】　❼加＝跏【宋】【明】【宮】　❽〔光〕－【三】【宮】　❾頗梨＝玻瓈【三】【宮】　❿入＝大【宮】　⓫烔＝洞【明】*　⓬今＝食【三】【宮】　⓭〔阿〕－【三】【宮】*　⓮〔提〕－【三】【宮】

先遣我前來。今云何已在前至耶。佛告迦葉。我發遣汝在前已。我詣閻浮提取閻浮果。先來至此坐。此果色好香美。汝可食之。迦葉報言。止止大沙門。此便爲供養我已。大沙門自食。此是大沙門所應食。迦葉念言。此大沙門。有大神足自在得阿羅漢。不如我得阿羅漢。時世尊食迦葉食已。還本林住。時迦葉明日清旦往詣世尊所。到已白言。今時已到宜可就食。佛告迦葉。汝並在前。吾尋後至。時世尊遣迦葉已。詣閻浮提。去彼不遠。有呵梨勒樹。取呵梨勒果。❶先迦葉至在座而坐。時迦葉後至。見如來先至。問言大沙門。先遣我言當尋後至。❷今云何先至坐我座耶。佛告迦葉。我遣汝後。詣閻浮提。去彼不遠有呵梨勒樹。我詣彼取呵梨勒果。來到此。此呵梨勒果。色好香美。可取食之。迦葉報言。大沙門。止止此便爲得供養已。大沙門可自食。此是大沙門所應食。迦葉念言。此大沙門。有神足自在得阿羅漢。雖爾不如我得阿羅漢。阿摩勒果鞞醯勒果❸亦如是。時如來食迦葉食已。❹還本林止宿。明日迦葉往詣如來所白言。時已到可就食。佛告迦葉。汝並在前。吾尋後往。世尊遣迦葉已。❺北詣鬱單越。取自然粳❻米還。先至在座而坐。迦葉後至。見已問言。大沙門。先遣我言。並在前當尋後至。云何今者先至耶。佛言。吾遣汝後北至鬱單越。取自然粳米。來至此坐。此米色好香美。汝可取食之。迦葉報言。且止。此便爲得供養已。可自取食之。此是大沙門所應食者。迦葉念言。此大沙門。有神足自在得阿羅漢。雖爾不如我得阿羅漢。時世尊❼食已還詣本林止宿明日清旦。迦葉往詣佛所白言。時到可就食。佛告迦葉。汝並在前。吾正爾後往。時世尊遣迦葉已。往詣忉利天。取曼陀羅花。先至迦葉座上坐。時迦葉後至。見已白言。大沙門。先遣我言。吾尋後至。云何今❽者先至坐耶。佛告迦葉。吾遣汝已。到忉利天。取此花。先來至此坐。此花色好香氣❾芬馥。迦葉須者便可取之。迦葉報言。止止大沙門。我便爲得供養已大沙門可自取用之。迦葉念言。甚奇甚❿特。有大神足自在得阿羅漢。雖爾不如我得阿羅漢。時世尊食迦葉食已還詣本林止宿。其夜四天王持供養具來詣世尊所。皆欲聞法供養。夜暗時放光明照四方。猶如大火聚。合掌禮如來足已在前而住。時迦葉夜起。見彼林有大光明照四方如大火聚。明日清旦。往如來所白言。時已到可往就食。又問言。大沙門昨夜云何有此光明照四方如大火聚。佛告迦葉。昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽受法。是其光明照四方。非火也。迦葉言。甚奇甚特。大沙門有大神力。乃使四天王來聽法。大沙門有大神足自在得阿羅漢。雖爾故不如我得阿羅漢。時世尊食迦葉食已還詣本林。時釋提桓因持供養具來欲聞法。夜闇時放大光明照四方如大火聚。踰於前光。清淨無瑕穢。叉手合掌禮如來⓫足在前而住聽法。迦葉夜起。遙見光明照四方。踰於前光清淨無瑕穢。見已明日往世尊所白時到可往就食。又復問言。大沙門。昨夜有大火光照於四方。如大火聚踰於前光清淨無瑕穢是。何光明

四分律卷第⓬三十二

四分律卷第三十三⓭二分之十二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

受戒揵度之三

佛告迦葉。昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法。是其光耳。迦葉念言。甚奇甚特。大沙門威德乃爾。使釋提桓因持供養具來聽法⓮耶。大沙門神足自在得阿羅漢。雖爾故不如我得阿羅漢。時世尊食彼食已還詣本林。時梵天王欲興供養於如來所。夜闇時放大光明照四方如大火聚勝於前光清淨無瑕穢。叉手合掌禮如來已在前而住。迦葉夜起見林中有大光明照四方。如大火聚清淨無瑕穢勝於前光。見已明日往如來所白言時已到可往就食。又復問言。昨夜有大光勝於前光。云何得爾耶。佛告迦葉。昨夜梵天王來聽法。是其光耳。迦葉念言。此大沙門有大神德。甚奇⓯甚特。乃能令梵天王來聽法。此大沙門有大神足自在得阿羅漢。雖爾故不如我得

❶先迦葉＝如來先【三】，先如來【宮】　❷今＝令【元】　❸亦＋(復)【宮】　❹還＋(於)【三】【宮】　❺北詣＝詣北【三】【宮】　❻米＋(而)【三】【宮】　❼食＝即食此【三】【宮】　❽者＝日【明】　❾芬馥＝馥芬【宮】　❿特＋(此大沙門)【三】【宮】　⓫〔足〕－【三】【宮】　⓬三十二＋(第二分卷第十一)【宋】【元】【宮】　⓭〔二分之十二〕－【三】【宮】　⓮耶＝也【三】【宮】＊　⓯〔甚〕－【三】【宮】

阿羅漢。時世尊食彼迦葉食已。還彼林中。時迦葉欲大祠祀。於摩竭國界多人集會。迦葉念言。我祠祀多人集會。大沙門不來者不亦快*耶。何以故。我今大祠祀。摩竭國人皆集。大沙門顏貌端正世所希有。若衆人見者。必當捨我事彼爲師不承事我。時世尊知迦葉心所念。即詣鬱單越取自然粳米。於阿耨大泉坐。晝日坐處。時迦葉復生此念。大沙門今何以不來就食。我今大祠祀。摩竭國人大[1]集。寧可留分耶。即勅左右留分。明日淸旦。迦葉詣佛所白言。日時已到。宜知是時。又復問言。大沙門。昨日何以故不來耶。我昨日大祀。多人集會。我作是念。云何今日沙門不來至耶。我即留食分。佛告迦葉。我亦先知汝意。汝自念言。今日大沙門不來者。則成我大祠祀。何以故。我今大祠祀。摩竭國多人集會。大沙門顏貌端正。諸人見者。皆當捨我事彼爲師不復事我。我知汝心中所念已。便至鬱單越取自然粳米。詣阿耨大泉坐晝日坐處。時迦葉念言。此大沙門甚奇甚[2]特有大神德。知我心中所念已。乃至鬱單越取自然粳米。至阿耨大泉坐晝日坐處。此大沙門。雖有大神足自在得阿羅漢。故不如我得阿羅漢。爾時世尊。食迦葉食已還本林中。時世尊得一貴價糞掃衣念言。當云何得水浣[3]此衣[4]耶。爾時釋提桓因。知佛心中所念。即於如來前指地成大池。極爲淸淨無有垢濁。前白佛言。願世尊。用此水浣衣。時世尊復作是念。當於何物上浣衣。爾時釋提桓因。知如來心中所念。往詣摩頭鳩羅山。取四方大石置如來前。唯願世尊。於此石上浣衣。時世尊復作是念。浣衣已當於何處曬衣。釋提桓因。復知世尊心中所念。復詣摩頭鳩羅山。更取大方石置如來前。願於此石上曬衣。時世尊浣曬衣已。復生此念。我今寧可於此指地池中洗浴。即脫衣洗浴。世尊復作是念。我今當攀何物出此池。時彼池側有一大迦休樹。本曲外向。世尊生此念已。樹即迴向池。世尊得攀而出。時迦葉明日淸旦往世尊所白言。時已到可往就食。又問言。大沙門。何由有此好池本所不見。佛告迦葉。我近者得一貴價糞掃衣。我念言。當云何得水浣此衣。時釋提桓因。知我所念。即以指指地。便有此池。淸淨無有垢濁。願世尊可於此池浣衣。迦葉當知。此池名爲指地池。猶若神[5]祠無異。復問言。何由有此大方石。本所無有。佛告迦葉。我作是念。當於何處浣衣。時釋提桓因。知我所[6]念。即詣摩頭鳩羅山上。取此四方石來語我言。可於[7]此上浣衣。復問言。此第二方石。何由而有。本來不見。佛告迦葉。我浣衣已念言。當於何處曬衣。釋提桓因。知我心中所念。復詣摩頭鳩羅山上。取此方石來語我言。願於此石上曬衣。復問言。此池上樹。本曲外向。今何[8]曲內向。佛告迦葉。我浣[9]曬衣已作是念。我寧可入此池洗浴。即便入池浴。浴已念言。何所攀而出於。是此樹即迴曲內向。令我得攀而出。是故爾耳。即告迦葉。當知猶如神樹無異。時迦葉念言。大沙門甚奇甚特有大神力。釋提桓因供給所須。乃使無情物隨意。迦葉言。此大沙門。神足自在得阿羅漢。雖爾故不如我得阿羅漢。時世尊食迦葉食已。還詣本林。時迦葉復生此念。[10]有人來至此。我當與食。時世尊即化作五百比丘。著衣持鉢從遠而[11]至。時迦葉遙見五百比丘著衣持鉢從遠而至。生此念。咄哉此諸比丘。從何而來。我何由得食與之。時世尊即攝神足還使五百比丘不現。迦葉念言。此皆是大沙門神力所爲。時迦葉復作是念。若有人來至此者。我當與食。時世尊復以神力。化作五百螺髻梵志手持澡瓶從遠而來。時迦葉遙見。五百[12]編髮梵志手持澡瓶來。作是念言。咄[13]哉今五百梵志來。何由得食與之。時世尊即攝神足。令五百梵志不現。迦葉念言此大沙門所爲時迦葉復生此念若有人來至此。我當與食。時世尊復化作五百事火梵志。去石室不遠皆共[14]祀火神。時迦葉見已作是念言。咄哉此從何來。我當何由得食與之。時世尊即攝神足。令五百梵志不現。迦葉念言。此皆是大[15]沙門所爲。時迦葉弟子諸梵志。日三[16]入水浴。極寒[17]戰不堪。爾時世尊。即化作五百火爐。皆無烟焰。使諸梵志各得自炙。諸梵志念言。此皆是大沙門所爲。時諸梵志。皆欲破薪。而不能得破。諸梵志念言。此皆是大沙門威力所爲適

[1]集＝會【三】【宮】　[2]特＝奇【三】【宮】　[3]此＝上【宋】【元】　[4]〔耶〕－【三】【宮】　[5]祠＝祀【宋】【元】【宮】，池【明】　[6]念＋（已）【三】【宮】　[7]此＋（石）【三】【宮】　[8]曲＝由【三】【宮】　[9]曬＋（此）【三】【宮】　[10]（其）＋有【宋】【元】【宮】，（若）【明】　[11]至＝來【三】【宮】　[12]編＝辮【三】【宮】　[13]哉＝我【宋】【元】【宮】　[14]祀＝禮【三】【宮】　[15]沙＝法【明】　[16]入＝大【宮】　[17]戰＝顫【三】【宮】

得破。便復念言。是大沙門神力所爲。欲得舉斧不能得舉。念言。是大沙門所爲。適得舉斧。復念言。是大沙門所爲。諸梵志欲得下斧。而不能得下。念言。此大沙門所爲。適得下斧。念言。是大沙門所爲。諸梵志欲然火。不能得然。念言。皆是大沙門所爲。火既得然。念言。大沙門所爲。欲滅而不能得滅。念言。皆是大沙門所爲。適得滅。念言。是大沙門所爲。捉澡瓶水。欲❶瀉去而不能得出。念言。大沙門所爲。既得去水。念言。大沙門所爲。諸梵志欲得止澡瓶水。不能得止。念言。大沙門所爲。既得止。念言。大沙門所爲爾時四面有大黑雲起。天大雨墮如象尿。滂水齊腰。時迦葉念言。此大沙門。極爲端正人中第一。或能爲水所漂。即將徒衆乘一樹船往❷求世尊。世尊爾時在外露地經行。地燥如舊。時迦葉見佛露地經行。地燥如舊猶如屋內。念言。此大沙門。甚奇甚特。使無情之物迴轉如意。此大沙門。神足自在得阿羅漢。雖爾故不如我得阿羅漢。迦葉他日。復往世尊所。白言。食時已到可往就食。佛言迦葉。汝竝在前。吾後當往。時世尊遣迦葉已。猶如力士屈申臂頃。從經行地沒。即於彼貫迦葉船底而出。見已便作是言。此大沙門有大神德。先遣我言後至。今者乃先在船耶。佛告迦葉。吾遣汝已。如力士屈申臂頃於經行地沒。貫汝船底而出。迦葉作是念言。此大沙門有大神力。先遣我已。後來❸涌出船上。大沙門有大神力得阿羅漢。雖爾故不如我道眞。爾時世尊。知迦葉心中所念。告言。汝常稱言。如大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅漢。如今觀汝。非阿羅漢。非向阿羅漢道。迦葉念言。此大沙門。有大威神。知我心中所念。此大沙門有大神足。自在得阿羅漢。我今寧可從彼修梵行。即前白佛。我今欲從如來所修梵行。佛告迦葉。汝有五百弟子。從汝學梵行。汝應告彼使知。若彼有意樂者。自隨所樂修行。時迦葉即往弟子所告言。汝等知不。我今欲從沙門瞿曇所修梵行。汝等心所樂者。各自隨意諸弟子白言。我等久已有信心於彼沙門所。唯待師耳。爾時五百弟子。即持螺髻事火具淨衣澡瓶。往擲尼連禪水中已。來詣如來所。頭面禮足在一面坐。時世尊與五百人漸次爲說勝法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讚歎出離爲樂。五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法得果證。前白佛言。我等欲於如來所出家修梵行。佛言來比丘。於我法中快修梵行得盡苦際。即名爲受具足戒。時迦葉中弟。名那提迦葉。在尼連禪水下流居。有三百弟子。於中最爲尊上。爲衆人師首。時彼衆中有一弟子。至尼連禪水上看。見水中有事火具及髮澡瓶有淨衣爲水❹所漂。見已疾疾來至那提迦葉所語言。師當知。此尼連禪水中。有髮事火具淨衣澡瓶爲水所漂。不審上流大師將無爲惡人所害。時欝鞞羅迦葉小弟。名伽耶迦葉。居象頭山中。有二百弟子。於中爲師首。時那提迦葉語一弟子言。汝速往至象頭山中。到已語伽耶迦葉言。知不。今尼連禪水中。有事火具諸物盡爲水所漂。汝速來可共往看兄。將無爲惡人所害*耶。時弟子受那提迦葉語已。往伽耶迦葉所。小師知不。師有此語。尼連禪水中。有澡瓶淨衣髮諸事火具爲尼連禪水所漂。速來共往看大兄。將無爲惡人所害*耶。時小弟聞其語已。即將二百弟子。詣那提迦葉所。到已。那提迦葉伽耶迦葉。復語一弟子言。汝速往至大兄所看。將無爲惡人所害*耶。時彼弟子受二師語已。即往看大兄。到已問言。云何大師。從此大沙門學修梵行爲勝*耶。迦葉報言。汝等當知。我從世尊出家學道。極爲勝妙。時彼弟子還至二師所語言。諸師當知。我大師已將諸弟子。詣大沙門所出家修梵行。時二師念言。從家捨家從彼學梵行者必不虛。何以故。我兄聰明垢薄多有智慧。而將諸弟子從彼受學。必思量得所故爾耳。而況我等不從受學。時那提迦葉伽耶迦葉。各將諸弟子詣大兄所到已白兄言。大兄。此處勝*耶。兄報二弟言。此處極勝。從家捨家。從大沙門修梵行者。乃爲勝妙。二弟白兄言。我❺等亦欲從大沙門學修梵行。爾時欝鞞羅迦葉。將二弟并五百弟子。往詣世尊所頭面禮足在一面坐。時欝鞞羅迦葉前白佛言。我有中弟名那提迦葉。在尼

❶瀉＝寫【三】【宮】　❷求＝救【三】【宮】　❸涌＝勇【宋】【元】【宮】　❹所＝爲【明】　❺等＝弟【三】【宮】

連禪水邊住。常教授三百弟子。為人師首。次第三弟。在象頭山中住。教❶授二百弟子。為人師首。今各來集。欲從世尊求❷修梵行。唯願世尊。聽出家受具足得修梵行。世尊即聽。漸次為說勝法。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讃歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法得果證。各前白佛言。唯然世尊。我等欲從如來法中出家修梵行。佛言來比丘。於我法中快得修梵行得盡苦際。即名為受具足戒。時世尊度此千梵志授具足已。將至象頭山中。於象頭山中有千比丘僧。以三事教化。一者神足教化。二者憶念教化。三者說法教化。彼神足教化者。或化一作無數。或無數還為一。內外通達 石壁皆過如遊虛空無所妨礙。於❸虛空中結❹跏趺坐。亦如飛鳥周旋往來。入地如水出沒自在。履水如地而不沒溺。身放烟火如大火聚。日月有大神德。靡所不照。能以手捫摸身至梵天往來無礙。是謂世尊神足教化 千比丘憶念教化者。教言汝當思惟是莫思惟是。當念是莫念是。當滅是。當成就是。是謂世尊憶念教。❺授千比丘說法教化者。一切熾然。何等一切熾然。眼熾然。色熾然。眼識熾然。眼觸熾然。若復眼觸因緣生受。若苦若樂。若不苦不樂。亦名為熾然。何等為熾然。熾然者。欲火恚火癡火也。復云何名熾然熾然者。生老病死愁憂苦惱熾然。我說此苦所生處。乃至意亦如是。爾時世尊。以此三事教授千比丘。爾時千比丘。受此三事教授已。即時無漏心解脫無礙解脫智生。爾時世尊。化此千比丘已便作是念。我先許瓶沙王請。若我成佛得一切智。先來至羅閱城。我今應往見瓶沙王。即正衣服。將大比丘千人。皆是舊學螺髻梵志。皆已得定調柔永得解脫。從摩竭國界遊化漸至杖林中。爾時世尊。於杖林中善住尼拘律樹王下坐。時瓶沙王。聞沙門瞿曇出自釋種出家學道。將千弟子遊行摩竭界。皆是舊學螺髻梵志。皆已得定調柔永得解脫。從摩竭界遊行來至杖林中。止善住尼拘律樹王下坐。彼沙門瞿曇有大名稱。靡所不聞。所謂名稱者。如來至真等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於天及世間魔若魔天及梵天眾沙門婆羅門眾中。自知得神通智證。常自娛樂。與人說法。上中下言悉善。義味深邃。具足演布修諸梵行。善哉乃得見如是阿羅漢。我今寧可自往見。大沙門瞿曇。時王瓶沙。駕萬二千乘車。將八萬四千人前後圍繞。以王威勢出羅閱城。欲見世尊。時王瓶沙往杖林中。齊車所至處。即下車步進入林。遙見世尊顏貌殊特猶如紫金。便發歡喜心。於如來所前頭面禮足已在一面坐。時摩竭國人。或有禮足而坐者。或有舉手相問訊而坐者。或有稱姓名而坐者。或有叉手合掌向如來而坐者。或有默然而坐者。時摩竭國人作是念。為大沙門從鬱鞞羅迦葉學梵行*耶。為鬱鞞羅迦葉并弟子眾從大沙門瞿曇學梵行*耶。時世尊。知其國人心中所念。即以偈向鬱鞞羅迦葉說

汝等見何變　捨諸事火具
吾今問迦葉　云何捨火具

爾時迦葉。復以偈報世尊言

飲食諸美味　愛欲女及祀
我見如❻是垢　故捨事火具

世尊復以偈問迦葉言

飲食諸美味　於中無所樂
天上及世間　今說樂何處

迦葉。復以偈報世尊言

我見迹休息　三界無所礙
不異不可異　不樂事火祀

時摩竭國人復生是念。大沙門說二偈。鬱鞞羅迦葉亦說二偈。我等猶故未別。為大沙門從迦葉受學耶。為迦葉及弟子從大沙門受學耶。時世尊。知摩竭國人心中所念已。告迦葉言。汝起為吾扇背。答言爾。時迦葉受佛教已。即從坐起上昇虛空還下禮世尊足。以手摩捫如來足。以口嗚之自稱姓字。世尊是我師。我是弟子。即持扇在如來後而扇。時摩竭國人自相謂言。大沙門瞿曇。不從迦葉學梵行。迦葉及弟子眾從大沙門瞿曇學梵行。爾時世尊。知摩竭國人無有疑故。漸次為說法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讃歎出離為樂。時摩竭國人瓶沙王為首。八萬四千人十二那由他天。諸塵垢盡得法眼淨。

❶〔授〕－【宮】　❷修＋（學）【三】【宮】　❸〔虛〕－【三】【宮】　❹跏＝加【宮】　❺授＝化【三】【宮】　❻是＝來【元】【明】

見法得法成就諸法自知得果證前白佛言。我等歸依佛法僧。聽爲優波塞。盡形壽不殺生乃至不飮酒。瓶沙王見法得法。前白佛言。自念昔日爲太子時。心生六願。一者若父壽終我登位爲王。二者當我治國時願佛出世。三者使我身見世尊。四者設我見佛已生歡喜心。於如來所。五者已發歡喜心。得聞正法。六者聞法已尋得信解。今我父王已命終。得登位爲王。然我治國。正値佛出世。今復自見佛。見佛已發歡喜心。於佛所已發歡喜心。便得聞法。聞法已便得信解。今正是時。唯願世尊。入羅閱城。時世尊默然受。瓶沙王請已。即從座起。著衣將千比丘。皆是舊學螺髻梵志。皆已得定調柔。永得解脫。萬二千乘車。八萬四千衆前後圍遶。以佛威神。入羅閱城。爾時値天雨。世尊前後中。則淸明上有雲蓋。世尊現此變化。入羅閱城。時釋提❶桓因。化作一異婆羅門。手執金杖金澡瓶金柄扇。身在空中去地四指在如來前引導。復以無數方便讃歎佛法僧　時摩竭國人皆作是念。❷是誰威神化作此婆羅門形。手執金杖金澡瓶金柄扇。身在空中去地四指。在如來前引導❸驅却衆人。復以無數方便讃歎佛法僧*那時摩竭國人。向釋提桓因而說頌曰

　誰化作梵志　今在衆僧前
　歎❹誦佛功德　汝所事者誰

爾時釋提桓因。復以偈報摩竭國人

　勇猛一切解　愛欲及飮食
　慚愧念知足　我是彼弟子
　世無有與等　不見相似者
　如來至眞佛　我是給使者
　滅欲及瞋恚　無明永已盡
　漏盡阿羅漢　我是給使者
　猶如度溺者　體登是法船
　最勝度彼岸　我是給使者
　❺以度四流際　能說不死法
　最勝無礙法　我是給使者

爾時摩竭國王瓶沙。復作是念。若使世尊將諸弟子入羅閱城。先至❻園中者。我當即以此園地施之立精舍。時羅閱城諸園中。迦蘭陀竹園最勝。時世尊知摩竭王心中所念。即將大衆詣竹園已。王即下象。自疊象上褥。作四重敷地。前白佛言。願世尊坐。世尊即就座而坐。時瓶沙王。持金澡瓶水。授如來令淸淨。白佛言。今羅閱城諸園中。此竹園最勝。我今施如來。願慈愍故受。佛告王言。汝今持此竹園施佛及四方僧。何以故。若如來有園❼園物房舍房舍物衣鉢尼師❽檀鍼筒即是塔。諸天世人魔若魔天沙門婆羅門所不堪用。王言。我今以此竹園施佛及四方僧。時世尊。以慈愍心受彼園。已即爲呪願

　種植諸園樹　幷作橋船梁
　園果諸浴池　及施人居止
　如是之人等　晝夜福增長
　持戒順正法　彼人得生天

爾時瓶沙王。前禮世尊足已。更取一小床在如來前坐。欲得聞法。時世尊。漸次爲王說法。勸令發歡喜心。發歡喜心已。從坐起禮佛而去。爾時世尊。在羅閱城。時城中有刪若梵志。有二百五十弟子。優波提舍拘律陀爲上首。爾時尊者阿濕卑。給侍如來。時到著衣持鉢入城乞食。顏色和悅諸根寂定。衣服齊整行步庠序。不左右顧視。不失威儀。時優波提舍。時❾已到入園觀看。見阿濕卑威儀如是。便生是念。今觀此比丘威儀具足。我今寧可往問其義。復自念言。此比丘乞食時。非問義時。今且待❿彼乞食已。當往問義。時優波提舍。尋從其後。時阿濕卑比丘。入羅閱城乞食已竟。置鉢在地。疊僧伽梨。優波提舍念言。此比丘乞食已竟。今正是問義時。我今當問。即往問義。汝爲誰師字誰學何法。即報言。我師大沙門。是我所尊。我從彼學。優波提舍即復問言。汝師大沙門說何法。*耶報言。我年幼稚出家日淺。未堪廣演其義。⓫今當略說其要。優波提舍言我唯樂聞爲要不在廣略。阿濕卑言。汝欲知之。如來說因緣生法。亦說因緣滅法。若法所因生。如來說是因。若法所因滅。大沙門亦說此義。此是我師說。時優波提舍聞已。即時諸塵垢盡得法眼淨。時優波提舍念言。齊入如是法。至無憂處。無數億百千那由他劫本所不見。優波提舍拘律陀。先有要言。若先得妙法者。當相告語。時優波提舍。即往至拘律陀所。拘律陀見優波提舍來。便作是語。汝今顏色和悅諸根寂定。

❶桓＝洹【宋】【宮】　❷〔是〕－【三】【宮】　❸驅＝遮【三】【宮】　❹誦＝頌【三】【宮】　❺以＝已【三】【宮】　❻園＝國【三】【宮】　❼〔園〕－【三】【宮】　❽檀＝壇【三】【宮】　❾已到＝到已【三】【宮】　❿彼＋（彼）【三】【宮】　⓫（我）＋今【三】【宮】

如有所得將不見法耶。答曰。如汝所言。問言。得何等法。報言。彼如來說因緣生法。亦說因緣滅法。若法所因生。如來說是因。若法所因滅。大沙門亦說此義。拘律陀聞是語已。即時諸塵垢盡得法眼淨。拘律陀念言。齊入如此法。得至無憂處。無數億千那由他劫。本所不見。拘律陀問言。不審世尊。今在何處住。報言。如來今在迦蘭陀竹園住。拘律陀語優波提舍言。今日可共往如來所禮敬問訊。即是我等師。優波提舍報言。我等先有二百五十弟子。從我所修梵行。當語彼令知。隨彼意所欲。時優波提舍。與拘律陀。詣諸弟子所語言。汝等知不。我等二人。欲從大沙門學梵行。汝等各隨意所欲。諸弟子[1]白言。我等諸人。皆從師受學。今大師猶從彼學。我等豈得不從學耶。若師所得者。我等亦當得之。時優波提舍拘律陀幷諸弟子。相與俱詣竹園。時世尊。與無數百千衆[2]圍繞。而為說法。遙見優波提舍拘律陀幷諸弟子來。見已告諸比丘。彼遠來二人者。一名優波提舍。二名拘律陀。此二人於我諸弟子中最為上首。智慧無量無上得二解脫。未至竹園。如來已授記[3]別。二人為匹。同友二人幷諸弟子到如來所。頭面禮足已。在一面坐。時世尊漸次為說勝法。令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。自知得果證已。前白佛言。我等欲從如來法中出家修梵行。佛言。[4]善來比丘。於我法中快修梵行得盡苦[5]源。即名出家受具足戒。爾時世尊。遊羅閱城。時尊者欝鞞羅迦葉與諸弟子出家學道。復有刪若二百五十梵志。出家學道羅閱城中。[6]諸貴族姓子等亦出家學道時。羅閱城中諸長者自相誡勅言。汝等有兒者。各自慎護。婦有夫主者亦慎護之。今大沙門。從摩竭國界度諸梵志自隨。今來至此復當將此諸人去。爾時諸比丘乞食時聞此諸人所說。此大沙門將諸梵志自隨來此。今復當將此諸人去。諸比丘[7]聞已皆懷慚愧。往世尊所。以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。汝等入羅閱城中乞食。聞諸長者作是言。大沙門來至國界。度諸梵志將自隨。今復當度此諸人將去者。汝等便以此偈報之

如來大勢力　以法而將去
以法將去者　汝等何憂懼

爾時諸比丘。受佛教已入羅閱城乞食。聞諸長者說此語時。即以此偈報之

如來大勢力　以法而將去
以法將去者　汝等何憂懼

時諸長者作是念。我等如所聞。大沙門以法將去。不為非法

爾時尊者欝鞞羅迦葉。將諸弟子出家學道。刪若[8]弟子。亦將二百五十弟子出家學道。羅閱城諸豪姓子。亦出家學道。大衆皆集遊羅閱城。時彼未被教誡者。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時有一病比丘。無弟子無瞻視者命終。諸比丘以此因緣往白世尊。世尊言。自今已去聽有和尚。和尚看弟子。當如兒意看。弟子看和尚。當如父意。展轉相敬重相瞻視。如是正法便得久住。[9]長益廣大。當如是請和尚。請時當教。偏露右[10]肩。脫革屣右膝著地合掌。作如是語。我某[11]甲請大德為和尚。願大德為我作和尚。我依大[12]德受具足戒。第二第三亦如是說。和尚當報言可爾。若言如是。若言當教授汝。若言清淨莫放逸。佛言。自今已去捨[13]三語授具足戒。自今已去聽滿十人當授具足戒。白四羯磨當如是授具足戒。欲受戒者詣僧中。偏露右臂脫革屣禮僧足。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲。從某甲求受具足戒。我某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲為和尚。願僧濟度我。慈愍故。如是第二第三說。衆中當差堪能羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲為和尚。若僧時到僧忍聽。與某甲受具足戒。某甲為和尚。白如是。大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。此某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲為和尚。誰諸長老忍。僧與某甲受具足戒。某甲為和尚者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。[14]僧已與某甲受具足戒。某甲為和尚竟。僧忍默然故。是事如是持。

[1] 白＝各【三】【宮】　[2] 圍＝囲【明】　[3] 別＝莂【三】【宮】　[4] 〔善〕－【三】【宮】　[5] 源＝原【明】　[6] 諸＋（家）【三】【宮】　[7] 〔聞已〕－【三】【宮】　[8] 弟子＝梵志【明】，〔弟子〕－【宮】　[9] 長＝增【宮】　[10] 肩＝髆【三】【宮】　[11] 甲＋（今）【三】【宮】　[12] 德＋（故得）【三】【宮】　[13] 三＝去【元】【明】　[14] （衆）＋僧【三】【宮】

時諸比丘、知世尊制戒聽授人具足戒、新學比丘輒授人具足戒。不能教授。以❶不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘言。世尊制戒聽授人具足戒。云何汝等新受戒比丘。輒授人具足戒。而不能教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時尊者❷婆先始二歲。將一歲弟子。往世尊所。頭面禮足已。在一面坐。世尊知而故問。此是何等比丘。報言世尊。是我弟子。問言。汝今幾歲。報言二歲。復問言。汝弟子幾歲。報言一歲。爾時世尊。以無數方便呵責。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何*婆先。汝❸自身未斷乳。應受人教授。云何教授人。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊言。向者*婆先比丘二歲。將一歲弟子來至我所。頭面禮足在一面坐。一面坐已。我知而故問。此是何等比丘。報言。是我弟子。問言汝幾歲。報言二歲。汝弟子幾歲。報言一歲。我卽以無數方便呵責。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何*婆先。汝自未斷乳。應受人教授。云何教授人。佛既聽授人具足戒。而汝新受戒比丘。輒便授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊。以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去聽十歲比丘授人具足戒。彼諸比丘。聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒。十歲愚癡比丘。輒授人具足戒。而不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘言。世尊制戒。聽十歲比丘得授人具足戒。汝云何十歲愚癡比丘。輒授人具足❹戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。以無數方便呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。❺云何世尊制戒。聽十歲❻比丘❼授人具足戒。云何❽汝十歲愚癡比丘。輒授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按❾威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒。時諸比丘。聞世尊制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒便自言。我十歲智慧得授人具足戒。而輒授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘言。世尊制戒。聽十歲智慧比丘得授人具足戒。汝云何自言智慧。輒授人具足戒。而不❿知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。佛制戒。聽十歲智慧比丘得授人具足戒。云何汝等自言智慧。輒授人具足戒。不*知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊。以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去當制和尚。使行和尚法。和尚於弟子⓫所。當作如是法。應如是行。若弟子。衆僧欲爲作羯磨。作呵責。作擯。作依止。作遮不至白衣家。作擧。和尚當於中如法⓬料理。令僧不與弟子作羯磨。若作令如法。復次若僧與弟子作羯磨。作呵責作擯。作依止。

❶不＋(能)【三】【宮】 ❷婆＝和【三】【宮】* ❸自身＝身自【三】【宮】 ❹戒＋(而)【三】【宮】 ❺云何世尊＝云何佛【宋】【元】，佛【明】【宮】 ❻(智慧)＋比【三】【宮】 ❼(得)＋授【三】【宮】 ❽〔汝〕－【三】【宮】 ❾〔威〕－【元】 ❿〔知〕－【三】【宮】* ⓫〔所〕－【三】【宮】 ⓬料＝撩【宮】*

作遮不至白衣家。作擧。和尚於中當如法*料理。令弟子順從於僧不違逆求除罪。令僧疾與解羯磨。復次若弟子犯僧殘。和尚當如法*料理。若應與波利婆沙。當與波利婆沙。應與本日治。當與本日治。應與摩那埵。當與摩那埵。❶應與出罪。當與出罪。復次弟子得病。和尚當瞻視。若令餘人看。乃至差若命終。弟子若不樂住處。當自移若教人移。弟子若有疑事。當以法以律如佛所教如法❷教除之。若惡見生。當教令捨惡見住善見。當以二事將護。以法以衣食將護。是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經。是中衣食將護者。當與衣食床臥具病瘦醫藥。隨力所堪爲辦。自今已去制和尚法如是。和尚應行。若不行如法治。時和尚於弟子所行和尚法。弟子於和尚所不行弟子❸法。不白和尚。入村入白衣家。或從餘比丘。或將餘比丘爲伴。或與或受。或時佐助衆事。或時受他佐助。或時爲他剃髮。或受他剃髮。❹或不白和尚入浴室。或時爲他揩摩身。或時受他揩摩身。或時不白和尚至晝日住處房。或至塚間。或至界外。或至他方。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼諸比丘言。云何和尚於弟子所行和尚法。而弟子於和尚所不行弟子法。而不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊。爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何和尚於弟子所行和尚法。弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家。乃至不白至他方。爾時世尊。以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘。自今已去當制弟子。如弟子所行法。使弟子於和❺上所行弟子法。作如是行。若和尚。衆僧爲作羯磨。作呵責。作擯。作依止作遮不至白衣家。作擧。弟子當如法*料理。令僧不與和尚作羯磨。若作令輕。復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃至作擧。弟子當於中如法*料理。令和尚順從於僧不違逆求除罪。令僧疾疾與解羯磨。復次和尚犯僧殘。弟子當如法*料理。若應與波利婆沙當與波利婆沙。應與本日治當與本日治。應與摩那埵當與摩那埵。應與出罪。當與出罪。復次和尚若病弟子當瞻視。若令餘人看乃至差若命終。若和尚意不樂住處。當自移若教餘人移。若和尚有疑事。當❻如法*如律如佛所教如法除之若惡見生。當勸令捨惡見住善見。當以二事將護。以法以衣食。法將護者。勸令增戒增心增慧學問誦經。衣食將護者。當供養衣食床褥臥具醫藥所須之物隨力所堪。自今已去制弟子法如是。弟子應行。若不行應如法治。時弟子於和尚所不行弟子法。弟子不白和尚。不得入村。不得至他家。不得從餘比丘。或將餘比丘爲伴不得。與不得受。不得佐助衆事。不得受他佐助衆事。不得❼使他剃髮。不得❽爲他剃髮不得入浴室。不得爲人揩身。不得受他揩身。不得至晝日住處房。不得至塚間。不得至界外。不得行❾他方。彼當清旦入和尚房中。受誦經法問義。當除去小便器。❿若白時到。⓫應澡豆若牛屎灰淨洗手。若有可食物當爲取。若僧中有利養。當爲取。當持澡豆楊枝授與和尚令和尚洗手漱口。有可食物授與和尚。僧中有⓬別利養。當白和尚言。得如是如是物。是和尚分。彼當問和尚言。欲入村不。若言不入。當問言。從何處取食。若和尚言⓭從某處取。當如勅往取。若報言。我⓮欲入村。彼當洗手已衣架上徐徐取衣。勿使倒錯。當取安陀會舒張抖擻看。勿令有虫蛇蜂諸惡虫。次取腰帶僧祇支欝多羅僧舒張抖擻看。勿令有⓯蛇蜂諸惡虫。當授與和尚。應疊僧伽⓰梨著頭上若肩上。復次取鉢。當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中。若手巾裹。若鉢囊中持去。應取和尚⓱攝身衣擧擧。復取洗足物臥氈被擧之。若和尚出行⓲時。當捉和尚行道革屣出房舍時。當還顧閉戶。復以手⓳推看爲牢不。若不牢當更重閉。若牢已。當取戶⓴扇孔中繩內之。遍觀左右已。持戶關著屏處。若恐人見。若恐不牢。若不牢。若人見當持去。若移置深牢處。令和尚在前行。若道路逢相識人。當共語語善心憶念行時當避人道。彼若欲入村時。

❶應與乃至罪八字元本作夾註 ❷〔教〕－【宮】 ❸法＋（彼）【三】【宮】 ❹〔或〕－【三】【宮】 ❺上＝尙【三】【宮】 ❻如＝以【三】【宮】＊ ❼使＝與【三】【宮】 ❽爲＝使【三】【宮】 ❾他＝也【宋】【元】【宮】 ❿若＝應【三】【宮】 ⓫應＝若【三】【宮】 ⓬〔別〕－【三】【宮】 ⓭〔從〕－【三】【宮】 ⓮〔欲〕－【三】【宮】 ⓯蛇＋（蝎）【三】【宮】 ⓰梨＝黎【明】＊ ⓱攝＝襵【宋】【元】【宮】，褋【明】 ⓲時當＝當時【元】 ⓳推＋（扉）【三】【宮】 ⓴扇＝扉【三】【宮】

應小下道安鉢置一面頭上若肩上。下僧伽梨舒張看。勿令有蛇蝎百足諸惡虫授與和尚。若彼村外。有客舍坐肆舍若作坊。當持行道革屣置中。應問和尚。我得尋從不若言可爾。卽當尋從。若言不須在某處住。彼應如言在某處住。若和尚入村不時出。彼當作如是意。入村乞食。此分與和尚。此分屬我。彼出村已。還至革屣所。取革屣下道持鉢置地。疊僧伽*梨著頭上若肩上。若中路見相識人。當善意問訊。若和尚所住食處。當掃令淨。與敷坐具。具淨水瓶洗浴器盛食器。復當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭脚巾。若遙見和尚來。卽起奉迎取手中鉢。置鉢[1]榰上若鉢床上。若繩床角頭。若頭上肩上。取僧伽梨舒張看之。勿令有脂膩沾汚。或爲塵土坌。或爲泥汚。或飛鳥糞汚。若有如是汚應去之。宜浣者浣之。[2]捩去水舒張曬置。若木床若繩床上。復當與和尚敷坐與革屣洗足石拭足巾。與盛水器。抖擻革屣已。置左面看之。恐在下地濕處。若在下地濕處便取移彼。與和尚洗足竟當棄水。持洗足石拭足巾還置本處。復自淨洗手已授淨水與和尚洗手。自所有食。當取與和尚。白言。此是我食分可食。彼須者當取。若和尚食時。當待立看供給所須。若[3]彼食時。有酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿菜茹授與之。若熱[4]托令冷。若須水授水與。[5]相日時若欲過者。當卽同時食。若和尚食已。當手中取鉢行澡漱水。若自食竟。若有餘食當與人若非人。若著淨地無草處。若著淨[6]地無虫水中。取盛食器淨洗還置本處。取坐具洗足床淨水瓶澡洗瓶還置本處。食處淨掃除[7]糞彼以食鉢盛糞棄之。餘比丘見者皆共惡之。自今[8]已去不得持食鉢盛糞棄。聽用除糞器。若破器。若故竹筐。若掃箒上除去*糞。食鉢當好淨潔持之。復次入和尚房時。當看恐有塵土。若有塵土。當出繩床木床坐具大小褥枕氈被。若床[9]榰若地敷。當記本處出在外曬之。淨掃除房中。去糞土棄時當看。若有鍼[10]綖若刀。若弊故[11]段衣下至一丸二丸藥。當取舉置現處。若有主識者當取。復當拂拭繫上若杙上。若龍牙杙上。若衣架上。若房有破壞處。若虫鼠孔穴。可補塞者當治之。可泥者便泥之。可擣便擣。可平治便平治。當以泥漿汚灑極令淨潔。當取地敷曬令燥抖擻內房中。若本敷坐不齊當更齊整。若本齊整。當如本齊整。先內床脚*榰拂拭之當急繩床繩床脚。向身內房中。安置床*榰上。取大小褥枕氈被衣內著房中。先敷大褥。次敷少褥氈被。安枕置上彼取所著衣。不著衣。幷置一處。取時各各錯亂。自今已去。不得持所著衣不著衣幷置一處。應各各別一處。彼取鉢囊革屣囊針筒油器置一處。諸比丘見惡之。佛言。不應爾。自今已去。聽持鉢囊針筒置一處革屣囊與油器著一處。彼應在房內[12]安閣[13]壯[14]看。令不高下出房外。應還探戶觀中庭。恐有塵土不淨。若有卽掃除去。當取水瓶淨洗已。還盛淨水置本處。復當與和尚具水瓶洗浴瓶飮水器。若浴室中有洗浴時。當往問和尚。欲洗浴不。若言洗浴。當先至浴室中看地。若有塵土草芥當除去。應灑便灑。應掃便掃。若有不淨澇水應棄便棄。應內水便內水。應內薪便內薪。應破薪便破薪。應內竈中便內[15]竈中。應與和尚具溫室中瓶。及坐机。刮汗刀水器。泥土器。若澡豆。諸洗浴具。彼當先白[16]和上已然後然火。然火已白時到。若和尚病羸若老極。當自扶抱。若繩床木床上。若以衣[17]舁往溫室中。當從和尚手中取衣。若浴室中有杙。若龍牙杙。若衣架。當持衣置是諸處。若有油持油與塗身。若盛油器處處在地。當取貫著龍牙弋上。若和尚病羸瘦老極。當扶抱至浴室中。至已當取浴机床浴瓶。若刮汗刀與若水器。若泥器。若澡豆。諸洗浴具。若煙熏面當持巾與障。若頭背熱。當以巾覆彼。當白和尚已然後入浴室。若和尚先入已。恐浴室中鬧不敢入。當作是念。我今不自爲己。以和尚洗浴故入。可作是意入。入已當與和尚揩摩身。當立和尚後。若欲與異人揩身。若受他揩身。當白和尚使知。然後當與揩身。若受他揩身。彼與和尚洗自洗已。若和尚病羸瘦若老極。當扶出浴室外。取座與坐。取拭身巾。若拭面巾。若拭眼巾授與和尚已。當安洗脚石。與水洗脚。取

[1] 榰＝枝〔三〕〔宮〕　[2] 捩＝絞〔三〕〔宮〕　[3] 彼＝後〔三〕〔宮〕　[4] 托＝搋〔三〕〔宮〕　[5] 相＝想〔三〕〔宮〕　[6]〔地〕－〔三〕〔宮〕　[7]〔糞〕－〔三〕〔宮〕*　[8] 已＝以〔三〕〔宮〕　[9] 榰＝支〔三〕〔宮〕*　[10] 綖＝線〔三〕〔宮〕　[11] 段＝假〔三〕〔宮〕　[12] 安＝當提戶〔三〕〔宮〕　[13] 壯＝牀〔宮〕　[14]（好）＋看〔三〕〔宮〕　[15]〔竈中〕－〔三〕〔宮〕　[16] 和上＝上座〔三〕〔宮〕　[17] 舁＝與〔三〕〔宮〕*

拭脚巾。與當取洗足革屣拂拭抖擻授與。次取衣舒張看抖擻授與。若有眼藥若丸香授與。若有甜漿蜜漿黑石蜜漿。洗手已授與。若和尚病瘦老極。當以繩床木床上*舁。若衣上*舁還房中。還房中已。手捫摸臥處看。與敷臥氊令臥。先與[1]襯身衣。次以被衣覆之出房。已還向閉戶。還至浴室中。遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥土器細末藥若澡豆諸洗浴物。還置本處。若浴室中有不淨潑水。應除去便除去。應滅火便滅之。應覆火便覆。應閉戶便閉。應持戶鑰去便持去。彼當日三問訊和尚。朝中日暮。當為和尚執二事。勞苦不得辭。[2]設一修理房舍。二為補浣衣服。和尚如法所教事。盡當奉行。若違往方面周旋不得辭*設假託因緣住。若辭*設者。當如法治。自今已去。制弟子修弟子法。弟子於和尚所。不修弟子法。當如法治

四分*律卷第[3]三十三

四分*律卷第三十四 [4]二分之十三

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

*受戒揵*度之四

時諸新受戒比丘。[5]和尚命終。無人教授。以不被教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上高聲大喚。如婆羅門[6]聚會法無異時諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去聽有[7]阿闍梨。聽有弟子。阿闍梨於弟子當如兒想。弟子於阿闍梨如父想。展轉相敬。展轉相奉事。如是於佛法中倍增益廣流布。當作是請。阿闍梨偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作[8]是言。大德一心念。我某甲。今求大德為依止。願大德與我依止。我依止大德住。第二第三亦如是說。彼當言可爾。與汝依止。汝[9]等莫放逸。時諸比丘。聞世尊制戒聽作依止。彼新受戒比丘與他依止。不知教授。以不[10]教授故。不案威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。[11]受不淨鉢食。在大食小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。[12]其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘言。世尊制戒聽受人依止。而汝等新受戒比丘。云何受他依止而不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。*受不淨鉢食。在大食小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世[13]尊以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘。世尊制戒聽受[14]人依止。汝等新受戒比丘。受他依止不知教授。以不*教授故。不按威儀。著。衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。[15]受不淨鉢食。在[16]大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽十歲比丘與人依止。彼諸比丘。聞世尊制戒聽十歲[17]比丘與人依止。彼十歲比丘愚癡無智慧。便與人依止。不知教授。以不*教授故。不按威儀。著衣不齊整乞食不如法。處處受不淨食。*受不淨鉢食。在[18]大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘。云何世尊制戒。聽十歲比丘與人依止。而汝等雖十歲愚癡。與人依止不知教授。以不*教授故。不按威儀著衣不齊整乞食不如法。處處受不淨食。*受不淨鉢食。在*大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。呵責已往白世尊。世*尊。以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何我制戒聽十歲比丘受人依止。汝等雖十歲。愚癡受人依止。不知教授。以不教授故。著衣不齊整。乃至如婆羅門聚會法[19]耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽十歲智慧比丘與人依止。[20]時諸比丘。聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止。彼自稱言。我十歲[21]有智慧。便與人依止。然彼與依止已。[22]不*教授。以*不*教授故。著衣不齊整乞食不如法處處*受不淨食。*受不淨鉢食。在*大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學

[1]襯＝櫬【聖】　[2]設＝誑【宋】【元】【明】，假【聖】*　[3]三十三＋（第二分第十二卷）【宋】【元】【明】　[4]〔二分之十三〕－【宋】【元】【明】　[5]和尚＝和上【聖】下同　[6]聚會法＝會坐【聖】　[7]阿闍梨＝阿闍黎【宮】下同　[8]（如）＋是【宋】【元】【明】　[9]〔等〕－【宋】【元】【明】【聖】　[10]（被）＋教【宋】【元】【明】*　[11]（或）＋受【宋】【元】【明】【宮】*　[12]〔其〕－【宋】【元】【明】　[13]尊＋（爾時）【宋】【元】【明】*　[14]〔人〕－【聖】　[15]（或）＋受【宋】【元】【明】【宮】【聖】*　[16]大＋（食）【宋】【元】【明】　[17]〔比丘〕－【宮】【聖】　[18]大＋（食）【宋】【元】【明】【宮】【聖】*　[19]〔耶〕－【宋】【元】【明】　[20]〔時諸…止〕二十字－【宋】【元】【明】　[21]〔有〕－【宋】【元】【明】　[22]不＋（被）【聖】*

戒。知慚愧者。呵責彼比❶丘。云何世尊制戒。聽十歲有智慧比丘應與人依止。而汝輒自言。我有智慧便與人依止。既與已而*不*教授。以*不*教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。*受不淨鉢食。在*大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘。往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊。以此因緣。集比丘僧。呵責彼*比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何我制戒。聽十歲有智慧比丘與人依止。而汝自言有智慧與人依止。既與依止。而不教授。以*不*教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。*受不淨鉢食。在*大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。❷爾時世尊。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。當制阿闍梨法。使行阿闍梨法。阿闍梨。於弟子所當作如是法。應如是行。(阿闍梨。於弟子所。行阿闍梨法。一一如上和尚於弟子所。行和尚法。弟子。於阿闍梨所。行弟子法。一一亦如上弟子。於和尚所。一一行弟子法。文同不異。故不出❸耳)

爾時諸弟子。不承事恭敬和尚。亦不順弟子法。時諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去當與作呵責。彼不知云何呵責。佛言。聽以五事呵責。和尚當作如是語。我今呵責汝。汝去。汝莫入我房。汝莫爲我作使。汝亦莫至我所。不與汝語。是謂和尚呵責弟子五事。阿闍梨呵責弟子。亦有五事語言。我今呵責汝。汝去。❹汝莫入我房。莫爲我作使。汝莫依止我住。不與汝語。是謂阿闍梨呵責弟子五事。世尊既聽呵責。不知當以何事呵責。諸比丘往白佛。佛言。弟子有五事。❺和尚阿闍梨應與作呵責。無慚無愧不受教。❻作非威儀不恭敬。弟子有如是五事。和尚阿闍梨。應與作呵責。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往婬女家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往婦女家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往大童女家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往黃門家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往比丘尼精舍。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往式叉摩那沙彌尼精舍。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往看❼捕獵鷂弟子有如是五事。和尚阿闍梨應與作呵責。世尊既聽呵責弟子。彼盡形壽呵責。佛言。不應盡形壽呵責。彼竟安居呵責。佛言不應爾。彼呵責病者。和尚阿闍梨不看。餘比丘亦不看。病者困篤。佛言。不得呵責病者。彼不在前呵責。餘比丘語言。汝已被呵責。彼言。我不被呵責。佛言。不應不現前呵責。彼不與出過而呵責。時諸弟子言。我犯何過而見呵責耶。佛言。不應不出其過。而呵責。當出其過言。汝犯如是如是罪。彼既被呵責已便供給作使。佛言不應爾。彼與作呵責已。便受供給作使。佛言不應爾。彼被❽呵責已❾故依止。佛言不應爾。彼與作呵責已❿與依止。佛言不應爾。彼被呵責已不懺悔。和尚阿闍梨便去。佛言不應爾。彼被呵責已。便於餘比丘邊住。不與和尚阿闍梨⓫執事。亦復不與餘比丘執事。佛言不應爾。彼被呵責已。無人爲將順。或遠行。或休道。或不樂佛法。佛言。聽餘人作如是意受。爲其和尚阿闍梨。欲令懺悔和合故受。爾時六群比丘。誘將他弟子去。諸比丘往白佛。佛言。不應誘將他弟子去。若將去應如法治。彼和尚阿闍梨。或破戒破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯。於沙門法無利益。時諸比丘往白佛。佛言。聽作如是意。所以誘進將去。欲令其長益沙門法故。彼被呵責已。不向和尚阿闍梨懺悔。佛言。被呵責已。應向和尚阿闍梨懺悔。當如是懺悔。偏露右臂脫革屣右膝著地合掌。作如是語。大德。我今懺悔。更不復作。若聽懺悔者善。若不聽者。當更日三時懺悔。早起日中日暮。若聽懺悔者善。若不聽者。當下意隨順。求方便解其所犯。若彼下⓬意隨順無有違逆。求解過師當受。若不受當如法治。時有新受戒樂靜比丘。當須依止。彼觀看房舍。見阿蘭若處有窟。彼作是念。我若得依止。當於此處住。語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。新受戒比丘樂閑靜須依止者。聽餘處依止。即日得往還。若不得。新受戒比丘樂靜處者。聽無依止而住。爾時新受戒舊住比丘須依止。彼作是念。世尊有制。不得無依止

❶丘＋(言)【宋】【元】【宮】*　❷〔爾〕－【聖】　❸耳＝也【宋】【元】【宮】　❹〔汝〕－【宋】【元】【宮】　❺(知)＋和【聖】　❻作＋(非)【聖】　❼〔捕〕－【聖】　❽呵＝可【聖】　❾故＋(受)【宋】【元】【宮】【聖】　❿(故)＋與【宋】【元】【宮】【聖】　⓫執＝報【聖】　⓬意＋(方便)【聖】

而住。彼輒捨所住處去。住處壞。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。有新受戒舊住比丘須依止。聽無依❶止住。爲護住處故。時有比丘。決意出界外去。不作還意。而彼出界外。即其日還。諸比丘白佛。佛言此失依止不。佛言。此失依止。彼和尚阿闍梨決意出界外去。作不還意而出界外。即其日還。諸比丘白佛言。此失依止不。佛言失依止。時有比丘。白和尚阿闍梨。暫出界外出界外。❷即日還。諸比丘白佛言。爲失依止不。佛言不失依止。❸時❹和尚阿闍梨念言。暫出界外。出界❺外。即其日還。諸比丘白佛言。爲失依止不。佛言不失依止。爾時諸比丘。將受戒人出界外。喚六群比丘來授戒。彼六群比丘不來。不得受戒。時諸比丘以此事往白佛。佛言。自今已去。若作波利婆沙。本日治。摩那埵。阿浮呵那。作羯磨。若立制。若受戒。若衆差人。若有所解。如此衆事。喚應赴不赴。❻當如法治。爾時諸比丘。將欲受戒者出界外。語上座言。作白羯磨報言。我不誦。復語中座下座言作白。亦言不誦。便留難不得受戒。諸比丘以此因緣往白佛。佛言。自今已去。五歲比丘當誦白羯磨。若不者當如法治。時有比丘。將受戒者出界外。語上座言。作白。上座報言。我曾誦今不利。復語❼中下座言。作白。亦言。我曾誦今不利。便❽不得受戒。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。聽五歲比丘當誦白羯磨使利。不者當如法治。爾時有比丘將受戒者出界外。聞有賊來。皆恐怖。從坐起去。不得受戒。諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。自今已去。有八難事及餘因緣。二人三人聽一時作羯磨。不得過。所謂難處者。一王二賊三火四水五病六人七非人八失梨蛩虫。所謂餘因緣者。有大衆集坐具少若多病人。聽二人三人一時作羯磨。若有大衆集房舍少。若天雨漏。聽二人三人一時作羯磨。爾時尊者優波離即從坐起偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白佛言。若❾有諸事。得❿過二人三人一時作羯磨不。佛言不得過。彼遣使受依止。佛言不應爾。彼遣使與依止。佛言不應爾。時和尚阿闍梨出界外行。弟子念言。和尚阿闍梨行不久當還我即依止而住。便無依止而住。諸比丘以此因緣往白佛。佛言。自今已去。聽和尚阿闍梨出界外行日。即日應受依止。若不受當如法治。彼諸弟子出界外遠行彼自念言。我等行不久還。即以此依止和尚阿闍梨住。便無依止而住。時諸比丘以此因緣往白佛。佛言。自今已去。聽新受戒⓫客比丘。須依止者。不得先洗足。不得先飲水。先當受依止。爾時客新受戒比丘須依止。彼作是念。世尊制⓬言。新受戒客比丘須依止。不得先洗足。不得先飲水。當先受依止。當受依止。時迷悶倒地便得病。爾時諸比丘以此因緣往白佛。佛言。自今已去。聽客新受戒比丘須依止。先洗足先飲水小停息已受依止。彼不還擇人受依止。而師破戒破見破威儀。若作呵責。作擯。若作遮不至白衣家。若被擧。無有長益沙門行。佛言。自今已去。不得不選擇師受依止。彼不選擇與依止。而弟子或破戒破見破威儀。若被作呵責若擯作依止作遮不至白衣家作擧。佛言不得不選擇與依止。爾時新受戒比丘病須依止。彼作是念。世尊制言不依止不得住。即日捨住處去病增劇時諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。新受戒比丘病須依止聽無依止得住。時瞻視新受戒病比丘者須依止。彼作是念。世尊制言。無依止不得住。彼捨病人去。病者命終。諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。聽瞻視新受戒病比丘者無依止得住。彼諸比丘和尚阿闍梨衆僧與作羯磨。與作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作擧。諸比丘念言爲失依止不。佛言。不失依止。彼諸弟子衆僧與作羯磨。作呵責乃至遮不至白衣家作擧羯磨。諸比丘念言爲失依止不佛言不失依止。彼和尚阿闍梨。衆僧爲作滅擯羯磨。諸比丘念言。爲失依止不。佛言失依止。彼諸弟子。衆僧爲作滅擯羯磨。諸比丘念言爲失依止不。佛言失依止。爾時世尊遊羅閱城。時欝⓭比羅迦葉。將諸徒衆捨家學道。删若⓮弟子將二百五十弟子捨家學道。羅閱城中有大富豪貴家子亦出家學道。如此大衆等住羅閱城。時諸大臣自相謂言。今諸外道出家學道。春秋冬夏人間遊

❶止＋(而)【三】【宮】　❷即＋(其)【三】【聖】　❸時＋(有)【三】【宮】　❹和尚阿闍梨＝有師【宋】【聖】　❺外＋(已)【聖】　❻〔當〕－【聖】　❼中＋(座)【三】【宮】　❽不得＝失【聖】　❾有＝於【三】【宮】　❿過＝遇【聖】　⓫客＝容【明】　⓬言＝戒【聖】　⓭比羅＝鞞【聖】　⓮〔弟子〕－【三】【宮】【聖】

行此沙門釋子。眾住此間不。餘處遊行。將由此處爲最勝故。爾時諸比丘聞已以此因緣具白世尊。世尊爾時告阿難。汝往房房勅諸比丘言。世尊今欲至南方人間遊行。若有欲侍從者各隨意。阿難受教。往房房語諸比丘言。世尊今欲往南方遊行。諸比丘若有欲侍從者❶各隨意。時有信樂新受戒比丘。白阿難言。若我等和尚阿闍梨去我當去。若不去我等不去。何以故我等新受戒比丘。若去須依止。還此復當受依止。人當謂我輕躁無志。爾時世尊。將少比丘遊行南方。後還王舍城。時世尊觀南方遊行比丘眾少。知而故問阿難。諸比丘何以故少。阿難具以上事白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧告言。自今已去。聽五歲有智慧比丘。十歲有智慧比丘。五歲比丘。應從十歲比丘受依止。若愚癡無智❷慧者。盡形壽依止。有五法失依止。一師呵責二去三休道四不與依止五入戒場上。復有五事。一者死二者去。三休道。四不與依止。五若五歲若過五歲。復有五事。若死若去若休道若不與依止若見本和尚。復有五事。若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨休道。復有❸五法。若死若去若休道若不與依止若弟子休道。復有五事。若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨命終。復有五事。若死若去若休道若不與。❹依止若弟子命終。復有五事。若死若去若休道若不與依止若還在和尚目下住。

是爲五事失依止。有五法不成就。不得授人具足戒。戒不成就。定不成就。智慧不成就。解脫不成就。解脫知見不成就。此五法不成就。不得授人具足戒。若成就五法者。得授人具足戒(卽反上句是)　復有五法成就。不得授人具足戒。自身戒不成就。不能教人堅住於戒。自身定智慧解脫解脫知見不成就。不能教人堅住於定智慧解脫。解脫知見。成就此五法。不得授人具足戒。五法成就。得授人具足戒(卽反上句是)　復❺有五法成就。不得授人具足戒。無信無慚無愧懶墮多忘。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授❻人具足戒(卽反上句是)　❼復*有五法成就。不得授人具足戒。破增上戒。破增上見。破增上威儀。少聞。無智慧。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒(卽反上句是)　復*有五法成就。不得授人具足戒。不能瞻視病弟子。不能使人瞻視。乃至差若命終。若弟子不樂住處方便當移異處。若有生疑事。不能開解其意如法如律如佛所教如法除之。不能教❽使捨惡見住善見。若滅十歲。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就得授人具足戒(卽反上句是)　復❾有五法成就。不得授人具足戒。不知犯。不知不犯。不知若輕若重。滅十歲。成就此五法者。不得授人具足戒。若成就五法。得授人具足戒。(卽反上句是)　復有五法成就。不得授人具足戒。不知教授弟子。增上威儀。增上淨行。增上波羅提木叉。白羯磨。成就此五法者。不得授人具足戒。成就五法。得授人具足戒。(卽反上句是)　復有五法成就。不得授人具足戒。不知增戒。增心。增智慧。不知白。不知羯磨。成就此五法。不得授人具足戒。成就五法。得授人具足戒。❿知。⓫增戒*增心*增智慧知白羯磨。成就此五法者。得授人具足戒。如是不得與依止。得與依止。不得畜沙彌。得畜沙彌。盡如上

爾時佛在羅閱城。時城中有裸形外道。名布薩。善能論義。常自稱說言。此間若有沙門釋子能與我論者來。時舍利弗言。我堪與汝論。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。論有四種。或有論者義盡文不盡。或有文盡義不盡。或有文義俱盡。或有文義俱不盡。有四辯。法辯義辯了了辯辭辯。若論師有此四辯者。而言文義俱盡。無有是處。今舍利弗成就此四辯。而言文義俱盡。無有是處。彼裸形即難問舍利弗義。舍⓬利弗即還答遣。時彼裸形以五百迫難⓭難舍利弗。舍利弗即稱彼五百迫難。而更以深義難問。而彼裸形得難問不解。時彼裸形即生念言。甚奇甚特沙門釋子。極爲智慧聰明。我今寧可從彼出家學道耶。即往僧伽藍中。遙見跋難陀釋子。生此⓮念。沙門釋子少知識者。猶智慧乃爾。況多知識者。豈得不多⓯耶。前至跋難陀釋子所白言。我欲出家學道。時跋難陀即度爲弟子授具足戒。後於異時問跋難陀義。而不能答。時彼裸形復生

❶各＋（自）【三】【宮】　❷［慧］－【三】【宮】　❸五＋（事）【聖】　❹依＝衣【明】　❺有＝次【三】【宮】【聖】*　❻［人］－【聖】　❼復＋（次）【三】【宮】　❽使＝授【三】【宮】　❾有＝次【聖】　❿知＝智【聖】　⓫增＋（上）【聖】*　⓬利＝和【元】　⓭難舍利弗＝舍利弗難【聖】　⓮念＋（言）【三】【宮】　⓯耶＝也【宮】

此念。沙門釋子愚闇無所知。我今宜可休道。即著袈裟入外道衆中。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。自今已去。聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨。當作如是與。先剃髮已。著袈裟脫革屣右膝著地合掌。教作如是言。大德僧聽。我某甲外道。歸依佛歸依法歸依僧。我於世尊所求出家。爲道。世尊即是我如來至眞等正覺。如是第二第三說。我某甲外道。歸依佛法僧已。從如來出家學道。如來是我至眞等正覺。如是第二第三說。當教受戒。盡形壽不殺生。是沙彌戒。乃至盡形壽不畜金銀[1]寶物。是沙彌戒。此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。彼外道應先至衆僧中偏露右臂脫革屣禮僧足已。右膝著地合掌教作如是說。大德僧聽。我某甲外道。從衆僧乞四月共住。願僧慈愍故。與我四月共住。如是第二第三說已。安彼外道著眼見耳不聞處。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。彼某甲外道。今從衆僧乞四月共住。若僧時到僧忍聽。與彼某甲外道四月共住。白如是。大德僧聽。彼某甲外道。從衆僧乞四月共住。僧今與彼四月共住。誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然。誰不忍者說。[2]僧已忍。與彼外道四月共住竟。僧忍[3]默然故。[4]是事如是持。彼外道行共住竟。令諸比丘心喜悅。然後當於衆僧中受具足戒。白四羯磨。云何外道不能令諸比丘心喜悅。彼外道心。故執持外道白衣法。不親比丘親外道。不隨順比丘誦習異論。若聞人說外道不好事。便起瞋恚。若聞人毀呰外道師教。亦起瞋恚。聞說佛法僧非法事。便踊躍歡喜。若有異外道來讚歎外道[5]好事。歡喜踊躍。若有外道師來。聞讚歎外道事。亦歡喜踊躍。若[6]聞說佛法僧非法事。亦歡喜踊躍。是[7]謂外道不能令諸比丘喜悅。云何外道能令比丘喜悅。[8]即反上句。是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅。爾時有一外道。衆僧與四月共住。當與共住時。得正決定心。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。若得正決定心者。當白四羯磨與授具足。時裸形布薩闍聞此語。便作是念。沙門釋子智慧聰明。我今寧可還彼出家學道耶。即詣僧伽藍中語諸比丘言。我欲出家學道。時諸比丘。以此事[9]白佛。佛言。此壞內外道者。於我法中無[10]所長益。若未受具足戒者。不應與[11]授具足。[12]已受者當滅擯。爾時世尊遊羅閱城。時摩竭王瓶沙。告語國人言。欲於沙門釋子中能出家學道者。聽如來法中善修梵行盡諸苦際。時有一奴來詣僧伽藍中。語[13]諸比丘言。我欲出家作比丘。時諸比丘。即與出家爲道。漸漸人間乞食。爲本主所捉。衆聲喚言。止莫捉我。止莫捉我。左右諸居士問言。何故[14]喚耶。報言。此人捉我。[15]即問彼人言。何故捉耶。報言。是我家奴。諸居士語言。汝放去。不應捉。汝或不能得此人。或爲官所罰。何以故知。摩竭王瓶沙。先有教令。若有能於沙門釋子中出家學道者。聽如來法中善修梵行得盡苦際。莫有留難。其主即放。大喚瞋恚[16]言。禍哉是我奴。而不得自由。如今[17]觀之。沙門釋子盡是奴衆。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去不得度奴。若度者當如法治。爾時有賊囚突獄逃走。來至園中語諸比丘言。我欲出家學道。時諸比丘。輒度出家與受具足。時監獄官。撿按名[18]簿問守獄者言。某甲賊囚今爲所在。守獄者報言。某甲賊囚突獄逃走。[19]從沙門釋子出家。時監獄官。皆[20]嫌言。沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是何有正法。今觀此沙門釋子。盡是賊衆。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去不得度賊。若度者當如法治。爾時有負債人。逃避債主。來至園中語諸比丘言。度我出家爲道。時諸比丘。輒與出家受具足。已人間乞食。爲財主所捉。高聲喚言。止莫捉我。止莫捉我。左右諸居士聞。即問言。何故喚耶。報言。此人捉我。問其人言。汝何故捉耶。報言。負我財物。諸人語言。汝放去莫捉。汝既不得財。或爲官所罰。何以故。摩竭國王瓶沙。先有教令。若有能出家學道[21]者。聽善修梵行得盡苦際。隨意莫有留難。財主即便放之。而生瞋恚言。負我財物而不能得。以此推之。沙門釋子盡是負債人。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去不得度負債人出家。若度者當如法治。爾時佛遊羅閱城迦蘭陀竹園。時有十七群童子。共爲親

[1]寶＝實【宋】【元】【宮】　[2]（衆）＋僧【三】【宮】　[3]默然故＝故默然【宮】　[4]〔是事〕－【宮】　[5]好＝如【宮】　[6]聞＋（是）【三】【宮】　[7]謂＝爲【聖】　[8]即反上句是五字宋元明宮四本俱作夾註　[9]（往）＋白【三】【宮】　[10]所長＝長長【元】　[11]授＝受【三】【宮】　[12]已受＝戒已受具足戒【三】【宮】，戒已受【聖】　[13]〔諸〕－【聖】　[14]（大）＋喚【三】【宮】　[15]即＝耶【聖】　[16]〔言〕－【三】【宮】【聖】　[17]觀＝方【聖】　[18]簿＝薄【明】【宮】　[19]從＝投【三】【宮】，沒【聖】　[20]（慚）＋嫌【三】【宮】　[21]〔者〕－【三】【宮】【聖】

[1]厚。最大者年十七。[2]最小者年十二。最富者八十百千。最貧者八十千。中有一童子。名優波離。父母唯有此一子。愛之未曾離目前。父母念言。我當教此兒學何等[3]技術。我等死後。快得生活無所乏[4]短。即自念言。當教先學書。我等死後。快得生活無所乏短。不令身力疲苦。復作是念。教兒[5]學書亦有身力疲苦耳。更教學何[6]等技術。我等死後。快得生活無所乏短。身力不疲苦。念言。今當教此兒學算數技術。我等死後。快得生活無所乏短。身力不疲苦。父母念言。今教兒學算數亦有身力疲苦耳。今當更教此兒學何等技術。我等死後。快得生活無所乏短。身力不疲苦。今當教此兒學畫像技術。我等死後。快得生活無所乏短。復[7]念言。今教此兒學畫像技術。恐兒眼力疲苦。當教此兒更學何等技術。我等死後。快得生活無所乏短。眼力不疲苦。即*念言。沙門釋子善自養身。安[8]樂無衆苦惱。若當教此兒於沙門釋子法中出家爲道。我等死後。快得生活無所乏短。身不疲苦。後於異時。十七群童子。語優波離童子言。汝可隨我等出家爲道。答言。我何用出家爲。汝自出家。十七群童子。第二第三語優波離言。可共出家爲道。何以故。我等今共相娛樂。於彼亦當如是嬉戲共相娛樂。時優波離童子。語諸童子言。汝等小待須我白父母。優波離童子。即往父母所白言。我今欲出家爲道。願見聽許。父母報言。我等唯有汝一子。心甚愛念。乃[9]至不欲令死別。況當生別。優波離童子如是再三白父母言。願聽我出家。父母亦如是報言。我等唯有汝一子。心甚愛念。乃至不欲令死別。況當生別。爾時父母。得優波離童子再三慇懃。作如是念。我等先已有此意。當教此兒學何技術。我等死後。令兒快得生活無所乏[10]短。令身力不疲苦。即作是念。若教學書乃至畫像。我等死後快得生活無所乏短。令身力不疲苦。而恐勞兒身力眼力以致疲苦。念言。唯有沙門釋子。善自養身無衆苦惱。若令此兒在中出家。快得生活無有衆苦。時父母報兒言。今正是時。聽汝出家。時優波離。還至十七群童子所語言。我父母已聽我出家。汝等欲[11]去者今正是時。時諸童子。即往僧伽藍中白諸比丘言。大德。我欲出家學道。願諸大德。見與出家爲道。爾時諸比丘。即與出家受具足戒。諸童子小來習樂。不堪一食。至於中夜患飢。高聲大喚言。與我食與我食。諸比丘語言。汝小待須天明。若衆僧有食。當共汝食。若無當共汝乞食。何以故。此[12]中先都無作食處。爾時世尊。夜在靜處思惟。聞小兒啼聲。知而故問阿難。中夜何等小兒啼聲。阿難以此因緣具白世尊。世尊告阿[13]難。不應授年未滿二十者具足戒。何以故。若年未滿二十。不堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒虫。及不忍惡言。若身有種種苦痛[14]不堪忍。又不堪持戒及一食。若度令出家受具足戒者。[15]當如法治。阿難當知。年滿二十者。堪忍如上衆事。爾時摩竭國界五種病出。一者癩二者癰三者[16]白癩四者[17]乾痟五者[18]顚狂。彼國人有此病者。皆詣耆婆童子所語言。唯願見爲治。我等當與如是如是財物。耆婆童子報言。我不能治汝。時病者復語言。唯願救濟。我等當以家一切所有身及妻子供給使令。耆婆報言。我不能療治汝患。時諸病者自相謂言。此人意[19]正。必不與我等治病。我曹當往至彼所欲樂治處。時諸病者。來至僧伽藍中語諸比丘言。我欲出家學道。時諸比丘輒度出家。時耆婆童子。療治佛及比丘僧。給與吐下藥。或可與藥者[20]作與。不可與者不與作。或與野鳥肉作羹隨病者所食。蒙此轉得除差。既得除差已。皆還休道。時耆婆童子。在道行見罷道道人在道而來。見已語言。汝先不出家耶。報言曾出家。問言。汝何故休道。報言。我先有患。詣汝所求治。言當與汝如是如是財物。而汝報我言。我不能治。我復重求汝治。當以家一切所有[21]及身妻子供給使令。而汝猶意正不見爲治。我等自相謂言。此人意正。必不爲我等治病。我曹當更往至彼所樂治處。而必爲我治。我等爲此病故往僧伽藍中。權求出家治病。本無信心於佛法衆[22]所出家。時耆婆聞已不悅。即往世尊所。頭面禮足在一面坐。白世尊言。昔我先療治衆僧病。故捨王事。而諸比丘。度五種病者。癩癰白癩乾痟*顚狂。唯願

[1]厚＝友【三】【宮】　[2]〔最〕－【聖】　[3]技術＝伎術【三】【宮】【聖】下同　[4]短＝知【聖】　[5]〔學〕－【聖】　[6]〔等〕－【三】【宮】　[7]（自）＋念【三】【宮】*　[8]樂＋（也）【聖】　[9]〔至〕－【聖】　[10]短＋（類）【聖】　[11]去＝出家【三】【宮】　[12]〔中〕－【聖】　[13]難＋（言）【三】【宮】　[14]不＋（能）【三】【宮】　[15]〔當〕－【聖】　[16]〔白〕－【聖】　[17]乾＝干【聖】*　[18]顚＝癲【三】【宮】*　[19]正＝敢【聖】　[20]作與不可與＝與作不可【三】【宮】【聖】　[21]及身＝身及【明】　[22]〔所〕－【明】

世尊。見啟為勅諸比丘。自今已去。勿復度此五種病者為道。爾時世尊。默然可之。時耆婆。知世尊默然可已。從坐起頭面禮足遶三匝而去。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。告諸比丘。汝等當知。耆婆童子。先療治衆僧病苦。故捨於王事。而諸比丘輒度五種病人。自今已去。不得度五種病人。授具足[1]戒。若度者當如法治。爾時佛在羅閱城。城中有一比丘。字難提。常樂坐禪得世俗定心解脫。[2]彼從四禪起。時魔女來在前立。彼比丘捉欲犯。魔即出外。比丘亦隨出外。彼魔出屋[3]欄外。比丘亦隨出屋欄外。彼出中庭。比丘亦至中庭。魔復出至寺外。比丘亦至寺外。寺外有死[4]騲馬。時魔至死馬所即滅。天身不現。時難提比丘。即於此死馬所作不淨行。行不淨已。都無覆藏心便作是念。世尊與比丘制戒。若比丘作不淨行波羅夷不共住。我今犯不淨行。無有覆藏心。將不犯波羅夷耶。我今當云何。即詣親友比丘言。世尊與比丘結戒。若犯不淨[5]行者。得波羅夷不共住。今我犯婬不淨行。都無覆藏心。[6]將無犯波羅夷耶。善哉長老。[7]與我白世[8]尊。若有教勅我當奉行。時諸比丘。以此因緣具白世尊。世[9]尊以此因緣。集比丘僧告言。僧今與難提[10]比丘波羅夷戒白四羯磨。作如是與。[11]使難提比丘到僧中偏露右臂脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我難提比丘。犯不淨行都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。願僧與我波羅夷戒。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此難提比丘。犯不淨行[12]無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。若僧時到僧忍聽。僧今與難提比丘波羅夷戒。白如是。大德僧聽。此難提比丘犯不淨行無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。僧今與難提比丘波羅夷戒。誰諸[13]長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已[14]忍。與難提比丘波羅夷戒竟。僧忍[15]默然故[16]是事如是持。與波羅夷戒已。當事事隨順行之。隨順行法者。不得授人具足戒。不得與人依止。不得畜沙彌。若差教[17]誡比丘尼。不得受設差不應往教[18]誡。不應為僧說戒。不應在僧中問答毘尼。不應受僧差使作知事人。不應受僧差別處斷事。不應受僧差使命。不應早入聚落[19]暮還。當親近比丘。不得親近外道白衣。當順從比丘法。不得說餘俗語。不得衆中誦律。若無能誦者聽。不得更犯此罪。餘亦不應。若相似若從此[20]生若惡於此者。不得非僧羯磨及作羯磨者。不得受清淨比丘敷座洗足水拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊。不應受清淨比丘捉衣鉢。不得舉清淨比丘。為作憶念作自言治。不應證正人事。不得遮清淨比丘說戒自恣。不得與清淨比丘共諍。與波羅[21]夷比丘僧說戒及羯磨時。來與不來。衆僧無犯。諸比丘[22]作是言。若與波羅夷[23]戒比丘。彼比丘重犯婬不淨行。復得[24]更與[25]波羅夷戒不。佛言不應爾。應滅擯。

爾時佛在釋翅[26]搜迦維羅衛[27]城尼拘律[28]園。時世尊時到著衣持鉢入迦維羅衛城乞食。乞食已還出城。於時羅[29]睺羅母。與羅睺羅在高閣上。見佛來。語羅睺羅言。彼來者是汝父。爾時羅睺羅。疾疾下樓至如來所。頭面禮足在一面立。時世尊以手摩羅睺羅頭。羅睺羅自念。從生已來未曾得如是細滑柔軟樂。佛問言。汝能出家學道不。答言。我能出家。爾時佛舒一指與羅睺羅。捉將至僧伽藍中。告舍利弗言。汝度此羅睺羅童子。當如是度。與剃髮教著[30]袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。當如是說。我羅睺羅。歸依佛歸依法歸依比丘僧。我於如來所出家學道。如來[31]是我至眞等正覺。如是第二第三說。我羅睺羅。歸依佛法僧竟。於如來所出家學道。如來即是我至眞等正覺。如是第二第三說。當教受戒言。盡形壽不得[32]殺。是謂沙彌戒。乃至不得捉金銀寶物。是謂沙彌戒。此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。時舍利弗答言。如是受教。度羅睺羅童子已。將至如來所。頭面禮足已在一面立。時舍利弗白世尊言。我已度羅睺羅竟。云何與沙彌房舍臥具。佛言。自今已去從大比丘下次第與。時小沙彌等大小便吐污泥織繩床座臥具。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。不得令沙彌坐臥此織繩床上。若能愛護不污聽坐

[1]〔戒〕－【三】【宮】 [2]〔彼〕－【三】【宮】 [3]欄＝蘭【宋】【元】【宮】＊，闌【明】＊ [4]騲＝草【三】【宮】【聖】 [5]〔行〕－【三】【宮】 [6]（我）＋將【三】【宮】 [7]與我＝為我往【三】【宮】 [8]尊＋（世尊）【三】【宮】 [9]尊＋（爾時）【三】【宮】 [10]〔比丘〕－【聖】 [11]使＝教【三】【宮】 [12]（都）＋無【三】【宮】 [13]長老＝大德【聖】 [14]〔忍〕－【聖】 [15]默然故＝故默然【聖】 [16]〔是事〕－【聖】 [17]誡＝授【三】【宮】 [18]〔誡〕－【三】【宮】 [19]（過）＋暮【聖】 [20]生＝坐【聖】 [21]夷＋（戒）【三】【宮】 [22]作＋（如）【三】【宮】 [23]戒比丘＝比丘戒已【聖】 [24]〔更〕－【三】【宮】 [25]波＝彼【宋】【元】【宮】 [26]搜＝瘦【聖】 [27]〔城〕－【三】【宮】 [28]〔園〕－【聖】 [29]睺＝維【聖】 [30]袈＝迦【聖】 [31]（即）＋是【聖】 [32]殺＋（生）【聖】

臥。舍利弗白佛言。若衆僧得施物時。云何與沙彌分。佛告舍利弗。若衆僧和合應等與。若不和合。當與半。若復不和合。當三分與一分。若不爾衆僧不得分。若分當如法治。舍利弗白佛[1]言。小食大食。云何與沙彌。佛言。隨大僧次第與。爾時輸頭檀那王。聞佛度羅睺羅出家。悲泣來僧伽藍中。至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。一面坐已白世尊言。世尊出家。我有少望心。而難陀童子當爲家業。而世尊復度令出家。難陀[2]既出家已。我復有少望[3]心。羅睺羅當爲家業紹嗣不絕。而今世尊復度出家。父母[4]於子多所[5]饒益。乳養瞻視遂其成長。世人所觀。而諸比丘。父母不聽輒便度之。唯願世尊。自今已去勅諸比丘。父母不聽。不得度令出家。爾時世尊。默然受王語。王見世尊默然受語已。即從坐起頭面禮足遶三匝而去。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。告諸比丘。父母於子多所饒益養育乳哺冀其長大。世人所觀。而諸比丘。父母不聽輒便度之。自今已去。父母不聽。不得度令出家。若度當如法治。爾時佛。遊拘睒毘瞿師羅園中。時[6]有巧師家兒。來至僧伽藍中。求諸比丘出家爲道。諸比丘輒與出家度爲道。時其父母。啼泣來僧伽藍中。問諸比丘頗見。[7]如是小兒來不。不見者報言不見。即便於諸房中求覓得。時諸長者皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。而作妄語。外自稱言。我修正法。如是有何正法。今度我小兒已。皆言不見。時諸比丘。以此因緣往白世尊。世尊言。汝等善聽。自今已去。若欲在僧伽藍中剃髮。當白一切僧。若不得和合。房房語令知已與剃髮。僧若和合當作白。白已然後與剃髮。當作如是白。大德僧聽。此某甲。欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。與某甲剃髮白如是。若欲僧伽藍中度令出家。當白一切僧。自已聽與出家。當作如是白。大德僧聽。此某甲。[8]從某甲出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是。作如是白已。與出家教使著袈裟。偏露右臂脫革屣。右膝著地合掌。教作如是語。我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。隨如來出家。某甲爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊。如是第二第三說。我某甲。歸依佛法僧。隨如來出家竟。某甲爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊。如是第二第三說。當[9]受戒。盡形壽不殺生。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不盜。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不婬。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不妄語。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不飮酒。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不得著花鬘香塗身。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不得歌舞[10]倡伎及往觀聽。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不得高廣大床上坐。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不得非時食。是謂沙彌戒。能者報言能。盡形壽不得執持生像金銀寶物。是謂沙彌戒。能持者報言能。此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。能持者報言能。時有[11]小沙彌。衆僧不聽入近村寺及阿蘭若處住。沙彌遂爲豹所害。諸比丘以此事往白佛。佛言。不得兩邊遮小沙彌。彼時或村邊寺無。阿蘭若處遮沙彌。佛言不應爾。彼阿蘭若處無村邊寺彼遮沙彌。佛言不應爾。彼復遮沙彌不聽至多人處溫室食堂經行堂。沙彌無有止宿處。佛言。不應遮入多人處。乃至經行堂處。若閣上多人宿處。閣下多人行處。閣下多人宿處。閣上多人行處。聽語言莫入我宿處。時沙彌不爲和尚阿闍[12]梨作使。亦不爲餘人作使。而彼遮不與沙彌僧中利養物。佛言不應遮。此是施主物。佛言。自今已去應語沙彌言。汝應如法供給和尚阿闍梨及衆僧。若僧作使次至應作。爾時有長老比丘。將兒出家已[13]將入村乞食。若到諸市肆前。見有餅飯。舒手言。與我餅與我飯。時諸長者見已。皆共嫌之。沙門釋子不知慚愧。犯梵行。外自稱言。我知正法。云何出家。故生兒而將自隨。如是有何正法。時諸比丘。以此因緣往白世尊。世尊言。自今已去不得度年減十二者[14]。

爾時阿難。有檀越家死盡。唯有一小兒在。將至佛所頭面禮足在一面坐。佛知而故問。此是何等小兒。阿難以此因緣具白世尊。世尊告言。何故不度令出家。答言。世尊先有制。不得度年減十二者。是以不度佛問阿難。此小兒能驅烏。能持戒。能一食

[1]〔言〕－【三】【宮】　[2]既＝已【聖】　[3]〔心〕－【三】【宮】【聖】　[4]於＝與【明】　[5]饒＝繞【明】　[6]〔有〕－【聖】　[7]如是＋（如是）【三】【宮】【聖】　[8]從＝求【三】【宮】【聖】　[9]受＝授【三】【宮】【聖】*　[10]倡＝唱【三】【宮】　[11]小＝少【聖】　[12]梨＝黎【明】*　[13]〔將〕－【三】【宮】　[14]◎四分律藏卷第二十七終【聖】，此下同本有光明皇后願文

不。若能如是者。聽令出家。阿難報言。此小兒能驅烏能持戒能一食。佛告阿難。若此小兒盡能爾者。聽度令出家。爾時跋難陀有二沙彌。一名羇那二名摩佉。無慚無愧。更互犯不淨行。時諸比丘。❶白佛。佛爾時。呵責跋難陀已。告諸比丘。自今已去。不得畜二沙彌。爾時有一比丘兒。來至僧伽藍中看。時比丘即為說法言。當知地獄苦畜生苦餓鬼苦。佛出世難值。如優曇鉢花時乃一出耳。汝何不出家為道。彼報言。若大德即為作和尚者。我當出家。而彼比丘。先有沙彌。念言。世尊制戒。不得畜二沙彌。彼疑不畜二沙彌。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。若能教持戒增心增慧學問諷誦聽畜。爾時有年不滿二十者。受具足已後便生疑。諸比丘往問佛。佛言。自今已去。若受具足已。有如是疑。聽數❷胎月。若數閏❸月。若數十四日說戒日。若得阿羅漢。即名為出家受具足。時有欲受戒者至界外。六群比丘往遮受戒。諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。汝等善聽。自今已去。不同意未出界。在界外疾疾一處集結小界。作白二羯磨已授戒。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。僧集一處結小界。若僧時到僧忍聽結小界。白如是。大德僧聽。今此僧一處集結小界。誰諸長老忍僧一處集結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍結小界竟。僧忍默然故是事如是持。若不同意者。在界外遮不成遮。彼不解界便去。餘比丘疑白佛。佛言。自今已去。應解界去。不應不解界而去。作白二羯磨解。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。今衆僧集解界。若僧時到僧忍聽解界。白如是。大德僧聽。今衆僧集解界。誰諸長老忍僧集解界者默然。誰不忍者說。僧已忍解界竟。僧忍默然故是事如是持。爾時無和尚受具足戒。佛言。不得受戒。二和尚得受戒不。佛言。不得受戒。三和尚得受戒不。佛言。不得受具❹足。衆多和尚得受戒不。佛言。不得受具足戒。爾時和尚九歲受戒。得名受具足戒。而衆僧有罪。爾時佛遊波羅㮈國。時國土飢儉米穀勇貴。乞求難得人民飢色。時佛❺及衆僧多得供養。有一年少外道見佛衆僧多得供養。見已便自剃髮。著袈裟出家受戒。後僧供養斷。諸比丘語言。汝往入村乞食。問言。衆僧無食耶。報言無。彼言。我當云何。比丘報言。汝當乞食。彼言。若乞食此亦乞彼亦乞。我當彼間乞食。其人即休道。爾時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。自今已去聽先與四依。爾時復有一年少外道。來詣僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家。諸比丘即與出家。先與四依法。彼外道報言。大德我堪受二依。乞食依樹下坐。我堪此❻二事。納衣腐爛藥。我不堪此二事。何以故。誰能自觸己物。即便休道不出家。諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。此外道不出家大有所失。若出家者當得道證。佛言。自今已去。先受戒已。後受四依。爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一勇健大將。來至僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家為道。時諸比丘。即與出家受具足戒。於異時波斯匿王土界人民反叛。即遣軍往伐。❼逆為彼所破。重遣軍往。復為彼所破。王即問言。我健將某甲。今為所在。報言。從沙門釋子出家為道。時王即譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。多欲無厭外自稱言我知正法。云何度我勇健大將出家為道。如是何有正法。以此推之。沙門釋子盡是官人。時諸比丘。以此因緣❽具白佛。佛言。自今已去。不得度官人。若度者當如法治。爾時與無衣鉢者出家受具足戒。諸比丘語言。汝入村乞食。彼言。我無衣鉢。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去無衣鉢者。不得受具足戒。時有借他衣鉢受具足戒。受戒已其主還取。裸形蹲❾羞慚。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。自今已去不得借❿他衣鉢受具足戒。⓫若與衣者。當令乞⓬與。不與者當與價直。爾時衆多比丘。從拘薩羅國道路行。往黑闇河側。其中一比丘言。此中曾有白衣。與著袈裟者共行婬。衆人問言。汝云何知。答曰。我即彼之一數。爾時諸比丘。以此因緣白佛。佛言。若犯比丘尼者。於我法律中無所長益。不應與出家受大戒。若出家受大戒者應滅擯。爾時佛在波羅㮈國。時國界米穀勇貴。乞求難得人皆飢色。時佛及比丘僧多得供養。時有一年少外道。見佛及僧多得供養。

❶[白佛…丘]十五字＝[以此因緣往白世尊世尊言]十一字【三】【宮】　❷胎＝閏【宮】　❸[月]－【三】【宮】　❹足＋(戒)【三】【宮】　❺及＝反【元】　❻二＝一【明】
❼逆＝途【明】【宮】　❽具＝見【宋】【元】　❾羞＝著【宮】　❿[他]－【三】【宮】　⓫若＋(不)【宮】　⓬與＝取若【三】，取與【宮】

便生此念。當以何方便得此食。而不出家。彼即自剃髮著袈裟手執[1]鉢入衆中食。諸比丘問言。汝爲幾歲。彼不知。復問。汝何時[2]出家。彼言不知。汝和尚誰阿闍梨誰。亦言不知。復問言。汝是誰耶。答言。我是某甲外道。見佛及僧大得供養。見已便生此念。以何方便得此食而不出家。是故我便輒自剃鬚髮著袈裟入衆中求食。時諸比丘。以此因緣具白佛。佛言。自今已去。賊心入道者。於我法中無所長益。不應與出家受具足戒。若出家受具足戒應滅擯。是中賊心入道者。或至一比丘二比丘[3]三比丘衆僧所共羯磨說戒。或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不說戒。或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒。或至一比丘二比丘三比丘所。不至衆僧所。不共羯磨說戒。或至一比丘二比丘所。不至三比丘衆僧所。不共羯磨說戒。或至一比丘所。不至二比丘三比丘衆僧所。不共羯磨說戒。是中賊心入道者。至一比丘所。不至二比丘三比丘衆僧所。不共羯磨說戒。如是人若未出家受具足戒。不應與出家受具足戒。若[4]已與出家受具足戒。聽即名出家受具足戒。是中賊心入道者。至一比丘二比丘所。不至三比丘若衆僧所。不共羯磨說戒。若未出家受具足戒。不得與出家受具足戒。若*已與出家受具足戒。聽即名爲出家受具足戒。是中賊心入道者。至一比丘二比丘三比丘所。不至衆僧所。不共羯磨說戒。若未出家受具足戒。不得與出家受具足戒。若*已與出家受具足戒。聽即名出家受具足戒。是中賊心入道者。至一比丘二比丘三比丘若[5]衆僧所。不共羯磨說戒。若未出家受具足戒者。不得與出家受具足戒。若已[6]與出家受具足戒。聽即名出家受具足戒。是中賊心入道者。至一比丘二比丘三比丘衆僧所。[7]共羯磨不共說戒。若未出家受具足戒。不得與出家受具足戒。若已與出家受具足戒者應滅擯。是中賊心入道者。至一比丘二比丘三比丘衆僧所。[8]羯磨說戒。若未出家受具足戒者。不得與出家受具足戒。若已與出家受具足戒者。應滅擯

四分*律卷第[9]三十四

四分*律卷第三十五 [10]二分之十四

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

*受戒揵[11]度之五

爾時有黃門。來至僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家受具足戒。諸比丘即與出家[12]受具足戒。受具足戒已。語諸比丘言。共我作如是如是事來。比丘答言。汝滅去失去。何用汝爲。彼復至守園人及沙彌所。語言。共我作如是如是事[13]來。守園人沙彌語言。汝滅去失去。何用汝爲。彼黃門出寺外。共放牛羊人作婬欲事。時諸居士見已譏嫌言。沙門釋子幷是黃門。中有男子者共作婬欲事。時諸比丘以此因緣白佛。佛言。黃門於我法中無所長益。不得與出家受具足戒。若已出家受具足戒應滅擯。是中黃門者。生黃門。犍黃門。妒黃門。變黃門。半月黃門。生者。生已來黃門。犍者。生已都截去作黃門。妒者。見他行婬已有婬心起。變者。與他行婬時失男根變爲黃門。半月者。半月能男半月不能男。爾時佛遊波羅㮈國。善現龍王[14]壽極長。生厭離心而作是念。今生此長壽龍中。何時得離此身。復作是念。此沙門釋子修清淨行。我今寧可就彼求出家。爲道可得離此龍身。即變身作一年少外道形。往至僧伽藍中語諸比丘言。我欲出家受具足戒。時諸比丘。不觀其本輒與出家*受具足戒。與一比丘同一房住。時彼比丘出外小行。善現龍王放身睡眠。諸龍常法。有二事不離本形。若眠時若婬時。不離本形。時龍王身脹滿房中。窓戶嚮孔中。身皆凸出。時彼比丘還以手排戶。手觸龍身。覺內有異。即便高聲唱言。蛇蛇。比房比丘聞其聲便問言。何故大喚。即以此事具爲說之。時彼龍王。亦聞比丘喚聲。即還覺結[15]加趺坐直身正意繫念在前。時比丘即入問言。汝是誰。答言。我是善現龍王。我生長壽龍中。厭離此身作此念。我何時當得離此龍身。復生此念。沙門釋子修清淨行。我今寧可從其出家學道免此龍身。時諸比丘。

[1]鉢＝本【明】　[2]（出家）－【三】【宮】　[3]三＝二【宮】　[4]（已）－【三】【宮】＊　[5]〔衆〕－【三】【宮】　[6]〔與〕－【三】【宮】　[7]〔共〕－【三】【宮】　[8]（共）＋羯【三】【宮】　[9]三十四＋（第二分卷第十三）【宋】【元】【宮】　[10]〔二分之十四〕－【三】【宮】　[11]度＋（法）【三】【宮】＊　[12]受＝授【明】＊　[13]〔來〕－【三】【宮】　[14]壽＋（命）【三】【宮】　[15]加＝跏【明】

以此因緣往白佛。佛言。畜生者於我法中無所長益。若未出家。不得與出家受具足戒。若已與出家受具足戒[1]者。當滅擯。爾時有一年少外道。故殺母。既殺已。常懷愁憂念言。誰能爲我除此憂者。卽復念言。此沙門釋子多修善法。我今寧可從其出家學道得滅此罪。卽來詣僧伽藍中。語諸比丘。我欲出家學道。時諸比丘。見已復讃。是善現龍王。卽問言。汝是何等人。答言。我是某甲外道。我故殺母。既殺已常懷愁憂念言。誰能爲我除此憂[2]苦。復作是念。沙門釋子多修善法。我今寧可從其出家學道得滅此罪。是故來求出家。時諸比丘以此事往白佛。佛言。殺母者。於我法中無所長益。若未出家。不得與出家受具足戒。若與出家受具足戒。應滅擯。時復有一外道。故殺父。既殺已。常懷愁憂念言。誰能爲我除此憂苦。卽念言。沙門釋子多修善法。我今寧可從其出家學道可得滅此罪。卽往僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家爲道。諸比丘見已。謂爲善現龍王。問言。汝是何等人。答言。我是某甲外道。故殺父。既殺已。常懷愁憂念言。誰能爲我除此憂苦。卽復念言。沙門釋子多修善法。我今寧可從其出家學道可得滅此罪。是故來求出家。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。殺父者。於我法中無所長益。若未出家。不得與出家受具足戒。若與出家受具足戒。應滅擯。時有衆多比丘。從拘薩羅國在道行。見有阿蘭若處。自相指示言。此是某甲阿蘭若處。於中殺阿羅漢。中有一人言。此當是阿羅漢。何以故。當殺時心無有異。有人問言。云[3]何知。答言。我卽是其人之一數。時諸比丘。以此事具白佛。佛言。殺阿羅漢人。於我法中無所長益。若未出家。不得與出家受具足戒。若與出家受具足戒。當滅擯。時尊者優波離。從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言。若有破壞僧者。當云何。佛言。如提婆達比。若未出家受具足戒不得與出家受具足戒。若與出家受具足戒者。當滅擯。又問。惡心出佛身血者當云何。佛言。如提婆達比。若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒。若與出家受具足戒。[4]應滅擯。爾時有一比丘。變爲女形。諸比丘念言。應滅擯不。佛言。不應滅擯。聽卽以先受具足戒年歲和尙阿闍[5]梨送置*比丘尼衆中。爾時有一比丘尼。變爲男子形。諸比丘尼念言。應滅擯不。佛言。不應滅擯。聽卽以先受戒年歲和尙阿闍梨當[6]安置比丘衆中。爾時有一比丘變爲男女二形。諸比丘念言。應滅擯不。佛言應滅擯。爾時有一比丘尼變爲男女二形。諸比丘尼念言。應滅擯不。佛言應滅擯。爾時有比丘被賊截其男根幷卵。諸比丘念言。應滅擯不。佛言不應滅擯。爾時有比丘爲怨家截其男根及卵。諸比丘念言。應滅擯不。佛言。不應滅擯。爾時有比丘爲惡獸嚙男根及卵。諸比丘念言。應滅擯不。佛言不應滅擯。爾時有比丘。業報因緣男根自落。諸比丘念言。應滅擯不。佛言。不應滅擯。爾時有比丘。自截其男根。諸比丘念言。應滅擯不。佛言應滅擯。爾時有欲受具[7]足者將出界外。諸比丘問。汝是誰。不自稱字。復問言。汝和尙是誰。復不稱和尙名。教乞戒而不乞。諸比丘白佛。佛言。有三種人名爲不得受具足戒。不自稱字。不肯稱和尙名。教乞戒而不乞。是爲三種人不得受具足戒。爾時有著白衣衣服受具足戒。受具足戒已卽著入村中乞食。諸居士見問言。汝是誰。答言。我是沙門釋子。居士言。沙門釋子不如是。佛言。不得著白衣衣服受具足戒。爾時復有著外道衣服受具足戒。受具足戒已入村乞食。諸居士見問言。汝是何等人。答言。我是沙門釋子。居士言。沙門釋子不如是。佛言。著外道衣服者。不應與受具足戒。爾時有著衆莊嚴身具者。*受具足戒。受具足戒已入村乞食。諸居士見問言。汝是何等人。答言。我是沙門釋子。居士言。沙門釋子不如是。佛言。著衆莊嚴身具者不得與受具足戒。有三種人。不名爲受具足戒。著俗服外道服[8]衆莊嚴身具。是謂三種人不成受具足戒。爾時有與眠人受具足戒。覺已還家。諸比丘言。止莫還家。汝已受具足戒。彼答言。我不受具足戒。諸比丘往白佛。佛言。不得[9]授眠者具足戒。爾時有與醉者受具足戒。酒解已卽還家。諸比丘言。汝已受具足戒。止莫還家。答言。我

[1]〔者〕－【三】【宮】　[2]苦＝愁【三】【宮】　[3]何＋(得)【三】【宮】　[4]應＝當【三】【宮】　[5]梨＝黎【宮】*　[6]安＋(止)【三】　[7]足＋(戒)【三】　[8]〔衆〕－【三】【宮】　[9]授＝受【宮】*

不受具足戒。佛言。不得授。醉者具足戒。爾時有與狂者[1]授具足戒。狂者得心已便還家。諸比丘言。汝止莫去。汝已受具足戒。答言。我不受具足戒。佛言。不得與狂者*授具足戒。有三種人不得受具足戒。眠醉狂。是謂三[2]種不得*授具足戒。爾時有[3]裸形人受具足戒。後得衣服已還家。諸比丘言。汝已受具足戒。止莫還家。答言。我不受具足戒。佛言。不得與裸形人[4]受具足戒。爾時有與瞋恚人受具足戒。後瞋恚止還家。諸比丘語言。汝已受具足戒。莫還家。答言。我不[5]受具足戒。佛言。不得與瞋恚者*受具足[6]戒。爾時有強授人具足戒。後便逃走還家。諸比丘言。汝已受具足戒。止莫還家。答言。我不受具足戒。佛言。不得強授人具足戒。有三種人非受具足戒。裸形瞋恚強與*受具足戒者。是謂三種人非受具足戒。如是截手。截脚。截手脚。[7]或截耳或截鼻。或截耳鼻。或截男根。或截卵。或截男根卵。或截臂。或截肘。或截指。或常患疥瘡。或死相現。或身如女身。或有名籍。或避官租賦。或癰瘡。或身[8]駮或尖頭。或左臂壞。或右臂壞。或[9]舉齒。或虫身。或虫頭。或頭髮瘋瘓。或曲指。或六指。或縵指。或有一卵。或無卵。或[10]瘻或[11]身內曲。或*身外曲。或內外曲。或上氣病。或痶病。或吐沫病。或病。或諸苦惱。或男根病。或青眼。或黃眼。或赤眼。或爛眼。或有紅眼。或[12]黃赤色眼。或青翳眼。或黃翳眼。或白翳眼。或水精眼。或極深眼。或三角眼。或[13]彌離眼。或大張眼。或凸眼。或一眼。或睞眼。或盲眼。或尖出眼。或[14]斜眼。或瞋怒眼。或瞷眼。或眼有瘡患。或[15]身斑。或身疥[16]瘙。或身侵淫瘡。或瘂。或聾。或瘂聾。或捲足指。或跛。或曳脚。或一手一脚一耳。或無手無脚無耳。或無髮無毛。或無齒。或青髮。黃髮。白髮。大長。大短。婦女蹲。天子。阿修羅子。揵闥婆子。或有象頭。或有馬頭。或有[17]駱駝頭。或有牛頭。或[18]有驢頭。或有猪頭。或[19]羖羊頭。或有白羊頭。或有鹿頭。或有蛇頭。或有魚頭。或有鳥頭。或有二頭。或有三頭。或有多頭。一切青。一切黃。一切黑。一切赤。一切白。一切似獼猴色。或有風病。或有熱病。或有痰癊病。或癖病。或有喉戾。或有兎缺。或無舌。或截舌。或不知好惡。或身前凸。或後凸或前後凸。[20]或蟲病。或水病。或內病。或外病。或內外病。或有癖病。常臥不轉病。或有常老極。或有乾痟病。或有失威儀行下[21]極一切汚辱衆僧。如此人不得度*受具足戒。爾時有神足在虛空中受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚在虛空中。與下人受具足戒。佛言。不名受具足戒。神足在虛空[22]中足數受具足戒。佛言。不名受具足戒。爾時有隱沒不現者受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚隱沒受具足戒。佛言。不名受具足戒。足數比丘隱沒受具足戒。佛言。不名受具足戒。爾時離見聞處受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚離見聞處受具足戒。佛言。不名受具足戒。足數人離見聞處受具足戒。佛言。不名受具足戒。爾時在界外受具足戒。佛言。不名受具足戒。和尚在界外受具足戒。佛言。不名受具足戒。足數人在界外受具足戒。佛言。不名受具足戒。時有不與沙彌戒便受具足戒。佛言。得受具足戒。衆僧有犯。世尊有如是敎。一切汚辱衆僧者不得受具足戒。時有欲受戒者。彼將至界外脫衣看。時受戒者慚耻。稽留受戒事。爾時諸比丘以此事往白世尊。世尊言。不得如是露形看而為[23]授戒。自今已去。聽問十三難事。然後授具足戒。白四羯磨當作如是問。汝不犯邊罪。[24]汝不犯比丘尼。汝非賊心入道。汝非壞二道。汝非黃門。汝非殺父殺母。汝非殺阿羅漢。汝非破僧。汝不惡心出佛身血。汝非是非人。汝非畜生。汝非有二形[25]耶。佛言。自今已去。聽先問十三難事。然後[26]授具足戒。當作白四羯磨。如是*授具足戒。爾時立欲受具足者。置眼見耳不聞處。時戒師當作白羯磨言。大德僧聽。彼某甲從某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。某甲為教授師。白如是。時教授師當往彼語言。此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢。此衣鉢是汝有不。彼答言是。應語言。善男子諦聽。今是至誠時。我今當問。汝隨我問答。若不[27]實當言不實。若實當言實。汝字何等。和尚字誰。年滿二十不。衣鉢具足不。父母聽汝不。汝非負債人不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽

[1]授具＝受具【宋】【元】【宮】　[2]種＋（人）【三】【宮】　[3]（與）＋裸【三】【宮】　[4]受＝授【三】【宮】　[5]受＝授【宋】【元】【宮】*　[6]〔戒〕－【三】【宮】　[7]〔或〕－【三】【宮】　[8]駮＝駁【明】　[9]舉＝齲【三】【宮】　[10]瘻＝瘺【三】【宮】　[11]〔身〕－【三】【宮】*　[12]（有）＋黃【三】【宮】　[13]彌離＝彌寂【三】【宮】　[14]斜＝邪【三】【宮】　[15]身斑＝有斑【三】【宮】　[16]瘙＝臊【三】【宮】　[17]駱＝馲【三】【宮】　[18]〔有〕－【三】【宮】　[19]（有）＋羖【三】【宮】　[20]〔或蟲病或水病〕－【三】【宮】　[21]極＋（至）【三】【宮】　[22]〔中〕－【三】【宮】　[23]授＝使【元】，受【明】　[24]（不）＋汝【三】【宮】下同　[25]耶＝也【宋】【宮】，不【元】【明】　[26]授＝受【明】*　[27]實＋（者）【三】【宮】

白癩乾❽痟❾顚狂病。汝今有此諸病不。若❶無。答言無。應語言。如我今問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。衆僧中亦當如是答。彼敎授師。如是問已。還來衆僧中。如常威儀。相去舒手相及處立。當如是白。大德僧聽。彼某甲從某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我已問竟聽將來。白如是。❷彼喚言汝來。彼來已。當爲捉衣鉢。敎禮僧足已。敎在戒師前右膝著地合掌。當敎作如是語。大德僧聽。我某甲從某甲求受具足戒。我某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尙。願僧慈愍❸故拔濟我。第二第三❹亦如是說。時戒師當作白羯磨。❺如是白。大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尙。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白❻如是。善男子聽。今是至誠時實語時。我❼今問汝。汝當隨實答我。汝字何等。和尙字誰。汝年滿二十未。三衣鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽白癩乾痟顚狂病。汝今有如是病❿無。若言無者。當作白四羯磨。應如是白。大德僧聽。此某甲。從某甲求⓫受具足戒。此某甲。今從僧乞受具足戒。某甲爲和尙。某甲。自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。某甲爲和尙。白如是。大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。此某甲。今從僧乞*受具足戒。某甲爲和尙。某甲。自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。僧今⓬授某甲具足戒。某甲爲和尙。誰諸長老忍。僧與某甲*授具足戒。某甲爲和尙者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是⓭說。僧已忍。與某甲⓮受具足戒。某甲爲和尙竟。僧忍默然故是事如是持。時有比丘*受具足戒已。衆僧盡捨去。時所⓯受具足⓰戒人本二。去彼不遠。卽前問言。汝向者何所爲。答言。我*受具足戒。本二語言。汝今可共作如是如是⓱事。可謂最後作。如是如是事。時受具足者。卽共行不淨已。後還詣衆中。諸比丘問。汝何故在後。彼卽以此因緣具向諸比丘說。諸比丘語言。汝速滅去失去。何用汝爲。不應住此。其人言。我所作事不應爾⓲耶。諸比丘報言。不應爾。其人語言。汝何不先語我。我當避之不作。爾時諸比丘。以此事往白世尊。世尊言。自今已去。作羯磨已。當先說四波羅夷法。善男子聽。如來至眞等正覺說四波羅夷法。若比丘。犯一一法。非沙門非釋種子。汝一切不得犯婬作不淨行。若比丘犯不淨行受婬欲法。乃至畜生。非沙門非釋⓳種子。爾時世尊。與說譬喩。猶如有人截其頭終不能還活。比丘亦如是。犯波羅夷法已。不能還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不。答言能。一切不得盜下至草葉。若比丘。盜人五錢若過五錢。若自取敎人取。若自破敎人破。若自斫敎人斫。若燒若埋若壞色者。彼非沙門非釋*種子。譬如斷多羅樹心終不復更生長。比丘。犯波羅夷亦如是。終不還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不。答言能。一切不得故斷衆生⓴命。下至蟻子。若比丘。故自手斷人命。求刀授㉑與人。敎死歎死勸死。與人非藥。若墮胎若厭㉒禱殺。自作方便若敎人作。非沙門非釋*種子。譬喩者說言。猶如鍼鼻㉓決不堪復用。比丘亦如是。比丘。犯波羅夷法不復成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不。答言能。一切不得妄語。乃至戲笑。若比丘。非眞實非已有。自說言。我得上人法。得禪得解脫。得定。得四空定。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天來龍來鬼神來。彼非沙門非釋*種子。譬喩者說。譬如大石破爲二分終不可還合。比丘亦如是。犯波羅夷法不可還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不。能者答言能。善男子聽。如來至眞等正覺說四依法。比丘。依此得出家受具足戒。成比丘法。比丘。依糞掃衣。依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。檀越施衣。割壞衣得受。比丘依乞食。比丘依是得出家受具足。得成比丘法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。若僧差食檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。若僧常食。檀越請食得受。依樹下坐。比丘。依此得出家受具足。成比丘法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。若別房尖頭屋小房石室。兩房一戶得受。依

❶[無答]－【三】【宮】　❷[彼喚言汝來]－【三】【宮】　❸[故]－【三】【宮】　❹[亦]－【三】【宮】　❺(應)＋如【三】【宮】　❻如＝知【宋】【宮】　❼今＋(諸所)【三】【宮】　❽痟＝枯【三】【宮】　❾顚＝癲【宋】【元】【宮】　❿無＝不【三】【宮】　⓫受＝授【宋】【元】【宮】*　⓬授＝受【明】*　⓭說＋(衆)【三】【宮】　⓮受＝授【三】【宮】　⓯受＝授【宋】【元】【宮】*　⓰[戒]－【宮】　⓱[事]－【三】【宮】　⓲耶＝也【三】【宮】　⓳[種]－【三】【宮】*　⓴命＝者【宋】【元】【宮】　㉑與＝若【三】【宮】　㉒禱＝蠱【三】【宮】　㉓決＝缺【三】【宮】

腐爛藥。比丘依此得出家受具足成比丘法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利[1]酥油生酥蜜石蜜得受。汝受戒已。白四羯磨如法成就得處所和尚如法。阿闍*梨如法。衆僧具足滿。汝當善受教法。應當勸化作福治塔。供養佛法衆僧和尚阿闍*梨。若一切如法教不得違逆。應學問誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不絕。餘所未知。當問和尚阿闍梨。自今已去。令受具足者在前而去。爾時有比丘。衆中被擧已即休道。後來至僧伽藍中。語諸比丘言。我欲還出家。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言當問彼人汝自見罪不。若報言我不見罪。不應與出家。若言我見罪與出家。與出家已。復當問言。[2]汝見罪不。[3]若言不見罪。不應與受具足戒。若言見罪。應與[4]授具足戒。與授具足戒已當語言。汝能懺悔不。若言不能懺悔不得[5]與解羯磨。若言能懺悔。當與解羯磨。與解羯磨已當語言。汝懺悔罪。若懺悔善。不者若僧得和合更與作擧。若僧不和合。與共住止。無犯。爾時舍利弗從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。年不滿二十而受具足戒。當言是受具足人不。佛言。是受具足人。復問。所*授具足人是善*授不。佛言。是善*授。作羯磨者。是善作羯磨不。佛言。善作羯磨。自制已後。如是受具足戒不名善受具足戒。復問。三語受具足戒是受具足戒不。佛言。是受具足戒。所*授具足戒者。是善*授不。佛言。是善*授。作羯磨者。是善作羯磨不。佛言。是善作羯磨。自制已後。如是受具足者。不名受具足戒。又問。不問十三難事。而受具足戒。當言是受具足戒不。佛言是善受具足戒。問言。所*授具足者。爲善*授具足戒不。佛言。是善*授具足戒。問言。作羯磨者[6]是善作羯磨不。佛言善作羯磨。自[7]制後。如是受具足者不名受具足戒。爾時阿難。卽從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。若和尚十三難事中有一[8]一事。授弟子具足戒。當言善受具足不。佛言。善受具足戒。問言。所*授具足人。名爲善*授具足戒不。佛言。是善*授。作羯磨者善作羯磨不。佛言。是善作羯磨。自*制後。若如是授人具足戒衆僧有罪。爾時有從不持戒和尚受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尚不持戒不。答言不知。佛言。得名受具足戒。復有從不持戒和尚受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尚不持戒不。報言知。汝知不應從如此人受具足戒不。報言不知。佛言。此得受具足戒。爾時復有從不持戒和尚受具足戒後有疑。佛問言。汝知和尚不持戒不。答言知。汝知如此人不應從受具足戒不。答言知。佛言。汝如從如此人受具足戒不得具足戒不。報言不知。佛言得名受具足戒。爾時有從不持戒和尚受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尚不持戒不答言知。佛言。汝知如此人不應從受具足戒不。答言知。佛問言。汝知從如此人受具足戒不成受具足戒不。答言知。佛言。不名受具足戒

[9]受戒揵度具足竟

[10]說戒揵*度[11]上

爾時佛在羅閱城。時城中諸外道梵志。[12]月三時集會月八日十四日十五日。衆人大集來往周旋。共爲知友給與飮食。極相愛念經日供養。時瓶沙王在閣堂上。遙見大衆往詣梵志聚會處。卽便問左右人言。今此諸人。爲欲何所至。答言。王今[13]知之。此城中梵志。月三集會。八日十四日十五日衆人來往周旋。共爲知友。給與飮食極相愛念。是故衆人往詣梵志聚[14]集處。時瓶沙王。卽下閣堂往詣世尊所頭面禮足已在一面坐。白佛言。今此羅閱城中諸梵志。月三時集會。八日十四日十五日。周旋往[15]返共爲知友給與飮食善哉世尊。今勅諸比丘。令月三時集會。八日十四日十五日。亦當使衆人周旋往來。共爲知友。給與飮食。我及群臣亦當來集。時世尊默然受。王瓶沙見世尊默然受語已。卽從座起頭面禮足遶已而去。時世尊以此因緣集比丘僧告言。今此羅閱城中諸梵志。月三時[16]會。八日十四日十五日。共相往來周旋。共爲知友給與飮食極相愛念。汝亦月三[17]時會。八日十四日十五日集。亦使衆人來往周旋。共爲知友。給與飮食。瓶沙王及群臣亦當來集。答言如是世尊。時諸比丘受教已。月三*時集。八日十四

[1]酥＝蘇【宋】【元】【宮】　[2]汝＋(自)【三】【宮】　[3]若＝答【三】【宮】　[4]授＝受【麗】*　[5]〔與〕－【三】【宮】　[6]〔是〕－【三】【宮】　[7]制＋(已)【三】【宮】　[8]一＋(難)【三】【宮】　[9]〔受戒…竟〕七字－【三】【宮】　◎[10]四分律藏第二分之十二卷第八首【聖】，(第二分)＋說【三】【宮】　[11]上＝二之初【宋】【元】【宮】，之一【聖】，第二【聖】　[12]〔月〕－【三】【宮】　[13]知之＝當知【三】【宮】，知不【聖】　[14]集＝會【聖】　[15]返＝反【三】【宮】　[16](集)＋會【三】【宮】【聖】　[17]〔時〕－【聖】*

日十五日。時大衆集周旋往來。共爲知友給與飲食。王瓶沙。亦復將諸群臣大衆來集。時諸比丘來集已。各各默然而坐。諸長者白諸比丘言。我等欲聞說法。諸比丘不敢說。以此事白佛。佛言。聽汝等與說法。既聽已。不知當說何法。佛言。自今已去。聽說契經。時❶諸比丘。欲分別說義。當說義時。不具說文句。各自生疑。佛言。聽說義不具說文句。時二比丘。共一高座說法。佛言不應爾。二比丘同一高座說法共諍。佛言不應爾。彼相❷近敷高座說義。互求長短。佛言。不應爾。彼因說義共相逼切。佛言不應爾。時諸比丘二人。共同聲合唄。佛言。不應爾。時諸比丘。欲歌詠聲說法。佛言聽。時有一比丘。去世尊不遠。極過差歌詠聲說法。佛聞已卽告此比丘。汝莫如是說法。汝當如如來處中說法。勿與凡世人同。欲說法者。當如舍利弗目揵連。平等說法。勿與凡世人同說法。諸比丘。若過差歌詠聲說法。有五過失。何等五。若比丘過差歌詠聲說法。便自生貪著愛樂音聲。是謂第一過失。復次若比丘過差歌詠聲說法。其有聞者生貪著愛樂其聲。是謂比丘第二過失。復次若比丘過差歌詠聲說法。其有聞者令其習學。是謂比丘第三過失。復次比丘過差歌詠聲說法。諸長者聞皆共譏嫌言。我等所習歌詠聲。比丘亦如是說法。便生慢心不恭敬。是謂比丘第四過失。復次若比丘過差歌詠聲說法。若在❸寂靜之處思惟。❹緣憶音聲以亂禪定。是謂比丘第五過失。時諸比丘。欲夜集一處說法。佛言聽說。諸比丘不知何日集。佛言。聽十五日十四日十三日若十日若九日若八❺日若五日若三日若二日若日日說。若說法人少。應次第請說。彼不肯說。佛言不應爾。聽應極少下至說一偈。一偈者。諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。若不肯者。當如法治。時諸比丘。夜集欲說法。時坐卑座有疑。佛言。若夜集說法者。座高卑無在。時諸比丘。夜集欲坐禪。佛言聽。時諸比丘睡眠。佛言。比坐者當覺之。若手不相及者。當持戶鑰若拂柄覺之。若與同意者。當持革屣擲之。若猶故睡眠。當持禪杖覺之。中有得禪杖覺已呵不受。佛言不應爾。若呵不受者。當如法治。若復睡❻眠。佛言。聽以水灑之。其中有得水灑者若呵不受。亦當如法治。若故復睡眠。佛言當❼拔眼。若以水洗面。時諸比丘猶故復睡眠。佛言。當自摘耳鼻。若摩額上。若復睡眠。當披張欝多羅僧以手摩捫其身。若當起出戶外瞻視四方仰觀星宿。若至經行處守攝諸根令心不散。爾時世尊在閑靜處思惟。作是念言。我與諸比丘結戒。說波羅提木叉。中有信心新受戒比丘。未得聞戒。不知當云何學戒。我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒。爾時世尊。從靜處出以此因緣集諸比丘告言。我向者在靜處思惟。❽心念言。我與諸比丘結戒。及說波羅提木叉戒。有信心新受戒比丘。未得聞戒。不知當云何學戒。復自念言。我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木❾叉。以是故❿聽諸比丘共集在一處說波羅提木叉戒。作如是說。諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善心念之。若自知有犯者。卽應自懺悔。不犯者默然。默然者。知諸大德清淨。若有他問者。亦如是答。如是比丘。在衆中乃至三問。憶念有⓫罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘。憶念有罪。欲求清淨者應懺悔。懺悔得安樂。波羅提木叉者戒⓬也。自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就。我當說當結當發起演布開現反復分別是故諸大德。我今當說戒。共集在一處者。同羯磨集在一處。應與欲者受欲來。現前應呵者不呵。是故言應集在一處。諦聽善⓭心念者。端意專心聽法故。曰諦聽善⓮心念之。有犯者。所作犯事未懺悔。無犯者不犯。若犯已懺悔。若有他問亦如是答者。譬如一一比丘相問答。故妄語。佛說障道法者。障何等道。障初禪二禪三禪四禪空無相無願。障須陀洹果乃至阿羅漢果。懺悔則安樂。得何等安樂。得初禪乃至四禪空無相無願。得須陀洹果乃至阿羅漢果。故曰懺悔則安樂。時諸比丘。欲歌詠聲說戒。佛言。聽歌詠聲說戒。時諸比丘。日日說戒疲倦。佛言。不應日日說戒。自今已去。聽布薩日說戒。時諸長者問比丘言。今日是何日。比丘言。不知皆慚愧。時諸比丘。以此因緣白佛。佛言。

❶〔諸〕－【三】【宮】　❷近＝應【明】　❸寂靜＝靜寂【三】【宮】，寂靜【聖】　❹（但）＋緣【三】【宮】【聖】　❺日＋（若七日若六日）【三】【宮】　❻〔眠〕－【聖】　❼拔＝挑【三】【宮】【聖】
❽心＋（自）【三】【宮】　❾叉＋（戒）【三】【宮】　❿〔聽〕－【三】【宮】　⓫罪＝疑【聖】　⓬也＝耶【聖】　⓭心念者＝思念之【聖】　⓮心＝思【聖】

自今已去當數日。既數日而多忘。佛言。當作數法。時諸比丘。以寶作數法。佛言不應爾。聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作。諸比丘患數法零落。佛言。聽作孔以繩縷貫。置僧常大食①少食處。夜集處。說戒處。若置杙上。若龍牙杙上。若一日過。一時諸長者來問比丘言。今日是黑月是白月耶。諸比丘不知。皆懷慚愧。以此事往白佛。佛言。聽作三十數法。十五屬黑月。十五屬白月。時諸比丘。用數法錯亂。黑月數法墮白月數法中。白月數法墮黑月數法中。佛言。自今已去。聽黑月數法染使黑。白月數法染使白。若患數法相②雜破壞者。佛言。聽中間安隔。時諸比丘。欲十四日若十五日說戒。佛言。若王或改日。隨王者法。時諸比丘。不知③爲今日說戒爲明④日說戒。往白佛。佛言。聽上座布薩日唱言。今日衆僧說戒。時諸比丘不知何時。佛言。聽作時若量影時。若作破竹聲。若打地聲。若作烟。若吹貝。若打鼓。若打揵⑤稚。若告語言。諸大德。布薩說戒時到。時六群比丘。聞世尊聽說戒。便於園中若別房中。與和⑥尚阿闍*梨和同⑦尚同阿闍*梨。同意親⑧厚知識。別部說戒。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何聞世尊聽說戒。便自於園中。若別房中。與和*尚阿闍*梨。若同和*尚同阿闍*梨。親厚知識。別部說戒耶。爾時大迦賓㝹。在仙人住處黑石山側。在靜處思惟。而作是念。我今若往說戒若不往。我常第一清淨。爾時世尊。知長老大迦賓㝹心中所念。譬如力士屈申臂頃。從耆闍崛山忽然不現。乃⑨在仙人住處黑石山側。在迦賓㝹前敷座而坐。時迦賓㝹。禮世尊足已在一面坐。時世尊知而故問。汝在此閑靜處思惟。心作是念。我今若往說戒若不往。⑩我常第一清淨。爲爾已不答言爾。佛言。如是如是迦賓㝹。如汝所言。汝若往就說戒若不往。汝常第一清淨。然迦賓㝹。說戒法當應恭敬尊重承事。若汝不恭敬布薩尊重承事者。誰當恭敬尊重承事。是故汝應往說戒。不應不往。應當步往。不應乘神足往。我亦當往。爾時迦賓㝹。默然受佛教勅。時世尊以此因縁。告迦賓㝹已。譬如力士屈申臂頃。沒仙人住處黑石山。還耆闍崛山。就座而坐。爾時諸比丘。往至佛所頭面禮足在一面坐。以此事白佛。佛⑪具以上事爲說已。佛告諸比丘。我聽諸比丘。一住處和合說戒。汝等云何與和*尚阿闍*梨同和*尚阿闍*梨親厚知識別部說戒。若一⑫住處不和合說戒者。得突吉羅。自今已去。聽集一處說戒。爾時諸比丘。知世尊聽一處說戒。或在仙人所住山黑石處相待。或在毘呵勒山七葉樹窟相待。或在塚間相待。或在溫泉水邊相待。或在竹園迦蘭陀所相待。或在耆闍崛山相待。或⑬在大堂食堂經行堂河邊樹下生軟草處相待而疲惓。時諸比丘⑭往白佛。佛言。自今已去。隨所住處人多少共集一處說戒。諸比丘不知。當於何處說戒。佛言。聽作說戒⑮堂白二羯⑯磨。作如是白。當稱名處所大堂若閣上堂經行堂若河側若樹下⑰若石側若生草處衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。在某甲處作說戒堂白如是。大德僧聽。今衆僧。在某甲處作說戒堂。誰諸長老忍。僧在某甲處作說戒堂者默然。誰不忍者說。⑱僧已忍。聽在某甲處作說戒堂竟。僧⑲忍⑳默然故。㉑是事如是持。爾時於耆闍崛山中先立說戒堂。復欲於迦蘭陀竹園立說戒堂。時諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽解前說戒堂然後更結。白二羯磨解。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。解某處說戒堂。白如是。大德僧聽。今㉒僧解某處說戒堂。誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然。㉓誰不忍者說。僧已忍。聽解某處說戒堂竟僧忍*默然故。是事如是持。時一住處。作二說戒堂。經營者二人共諍。二人各言。衆僧應先於我堂說戒。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。聽二人更互從上座爲始。爾時有住處。布薩日大衆集。而說戒堂小。不相容受。諸比丘念言。世尊制戒。不結說戒堂。不得說戒。今當云何。諸比丘以此事往白佛佛言。僧得自在。若結若不結得說戒。時上座比丘。先至說戒堂。掃灑敷座。具淨水瓶具洗足瓶。然燈具舍羅疲極。諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。年少比丘應作。年少

①少＝小【宮】　②雜＝觽【三】【宮】　③〔爲〕－【宮】　④日＝王【宮】　⑤稚＝椎【三】【宮】*　⑥尚＝上【聖】*　⑦尚＝上【宋】【元】【宮】【聖】　⑧厚＝友【聖】　⑨在＝至【三】【宮】　⑩〔我〕－【宮】【聖】　⑪具＝說【宮】　⑫〔住〕－【聖】　⑬在＝有【三】【宮】　⑭〔往〕－【三】【宮】　⑮堂＝當【聖】　⑯磨＝摩【聖】　⑰〔若〕－【三】【宮】　⑱（衆）＋僧【三】【宮】　⑲（已）＋忍【三】【宮】【聖】　⑳默然故＝故默然【聖】*　㉑〔是事〕－【聖】*　㉒〔僧〕－【三】【宮】【聖】　㉓〔誰〕－【聖】

比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷座具。具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅。若年少比丘不知者。上座當教。若上座不教者突吉羅。若不隨上座教者亦突吉羅。時上座說戒竟。在後自收攝床座水瓶洗足瓶及燈火具舍羅。復本處疲極。時諸比丘以此事往白佛。佛言。自今已去說戒竟。年少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍羅復本處。若年少不知上座當教上座不教者突吉羅。不隨上座教者亦突吉羅。時六群比丘。於說戒日。與諸白衣言語問訊。作羯磨說戒說法。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。此是上座應作。爾時有一住處。癡和[1]先為上座。彼不能於說戒日與白衣言。談問訊作羯磨說戒說法。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。聽請能作者[2]作。若上座不請能者突吉羅。若不受上座[3]請突吉羅。時諸白衣問。比丘說戒時有幾人。問已不知數有慚愧。諸比丘往白佛。佛言。聽數比丘。雖數猶復[4]忘。佛言。當具舍羅。彼以寶作。佛言不得以寶作。當用骨牙若角銅鐵白鑞鉛錫草若竹若木。[5]作患零[6]落。佛言。當纏。纏猶故零*落。佛言。當作函筒盛。彼用寶作筒。佛言。不應爾。當用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫草竹木。若從筒中出佛言。當作蓋。彼用寶作蓋。佛言。不應爾。當以骨牙角銅鐵白鑞鉛錫草竹木。不知安筒何處。佛言。安著繩床若木床下。若懸著杙上若龍牙杙上衣架上。爾時諸比丘。聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒。在諸方聞者。來集說戒疲極。時諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住處。若村若邑境界處說戒。聽結界白二羯磨。當作如是結。唱界方相。若空處。若樹下。若山若谷。若巖窟。若露地。若草[7]積處。若近園邊。若塚間。若水[8]澗。若石[9]積所。若樹杌若荊蕀邊。若[10]汪水。若渠側。若池。若糞聚所。若村若村界。彼稱四方相已。眾中應差堪能羯磨者。如上當[11]作白。大德僧聽。如所說界相。若僧時到僧忍聽。於此一住處一說戒結界。白如是。大德僧聽。如所說界相。僧今於此一住處一說戒結界。誰諸長老忍。僧於此一住處一說戒結界者默然。誰不忍者說。[12]僧已忍。於此一住處一說戒結界竟。僧忍*默然故。*是事如是持。佛言。自今已去。聽結界應如是結。當敷座。當打揵稚。盡共集一處。不聽受欲。是中舊住比丘。應唱大界四方相。若東方有山稱山有塹稱塹。若村若城。若[13]疆畔若園。若林若池。若樹若石。若垣牆。若神祀舍。如東方相。餘方亦爾。眾中應差堪能羯磨者。如上當如是白。大德僧聽。此住處比丘。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相[14]內結大界。同一住處同一說戒。白如是。大德僧聽。此住處比丘。唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸長老忍。[15]僧於此四方相內結大界。同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此四方相內。同一住處同一說戒。結大界竟。僧忍默然故。*是事如是持。時諸比丘。有須四人眾羯磨事起。五比丘眾。十比丘眾。二十比丘眾羯磨事起。是中大眾集會疲極。諸比丘白佛。佛言。聽結戒場。當如是結。白二羯磨稱四方界相。若安杙若石若疆畔作齊限。眾中當差堪能羯磨人如上。大德僧聽。此住處比丘。稱四方小界相。若僧時到僧忍聽。[16]僧今於此四方小界相內結作戒場。白如是。大德僧聽。此住處比丘。稱四方小界相。今僧於此四方小界相內結戒場。誰諸長老忍。僧於此四方相內結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相*內結戒場竟。僧忍*默然故。*是事如是持。時諸比丘。意有欲廣作界者。有欲狹作者。佛言。自今已去。若欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意。當[17]作白二羯磨解。眾中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。今此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽解界。白如是。大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒今解界。誰諸長老忍。僧[18]今同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已[19]忍。同一住處同一說戒解界竟。僧忍*默然故。是事如是持。時有厭離比丘。見阿蘭若處有一好窟。自念言。我若得離衣宿者。可卽於此窟住。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。當結不失衣界。白二羯磨結。眾中當差堪能羯磨者。如上[20]作如是白。大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽結不

[1]先＝上【宮】　[2]作＋（上座）【三】【宮】【聖】　[3]請＋（亦）【聖】　[4]忘＝妄【宮】　[5]作患＝患作【三】【宮】　[6]落＝洛【宮】*　[7]積＝稸【聖】*　[8]澗＝間【三】【宮】　[9]積＝藉【三】【宮】　[10]汪＝江【宮】　[11]〔作〕－【聖】　[12]（衆）＋僧【宮】【聖】　[13]疆畔＝便方【宋】　[14]內＝納【宮】*　[15]僧＋（今）【三】【宮】　[16]〔僧今〕－【三】【宮】【聖】　[17]〔作〕－【宮】　[18]〔今〕－【三】【宮】【聖】*　[19]忍＋（聽）【宮】　[20]〔作〕－【三】【宮】

失衣界白如是。大德僧聽。此①住處同一住處同一說戒。今僧結不失衣界。誰諸長老忍。僧*今同一住處同一說戒結不失衣界者默然。誰不忍者說。僧已忍。此*住處同一住處同一說戒。結不失衣界竟。僧忍*默然故。*是事如是持。時諸比丘。脫衣置白衣舍。當著脫衣時形露。時諸比丘以此事往白佛。佛言。自今已去。聽比丘結不失衣界。除村村外界。白二羯磨。衆中當差堪能羯磨人。如上當作如是白。大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。結不失衣界。除村村外界。白如是。大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。今僧結不失衣界。除村村外界。誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界者默然。②誰不忍者說。僧已忍聽。同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界竟。③僧忍*默然故。*是事如是持。時諸比丘二界相接。佛言。不應爾。當作④幖幟。彼二界共相錯涉。佛言。不應爾。應留中間。彼諸比丘。先解大界。却解不失衣界。佛言。不應爾。先解不失衣界。却解大界。時隔駛流河水外結不失衣界。⑤諸比丘往取衣爲水所漂。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。不得*隔駛流水外結不失衣界。除常有橋者。

爾時有二住處。別利養別說戒。諸比丘。欲結共一說戒共一利養。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽解界已然後結。白二羯磨如是解。彼此各自解界。應盡集一處。不得受欲。當唱界四方相。阿蘭若處。樹下空處。若山若谷。若巖窟⑥露地。草積園林。塚間河側。若石*積若杌樹。若荊蕀若塹。若渠若池。若糞聚若村村界。唱界齊限處已。衆中當差堪能羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。如所說界相。若僧時到僧忍聽。於此處彼處。結同一利養同一說戒。白如是。大德僧聽。如所說界相。今僧於此處彼處。結同一說戒同一利養。誰諸長老忍。僧於此處彼處。結同一說戒同一利養。結界者默然。*誰不忍者說。僧已忍。於此處彼處同一說戒同一利養結界竟。僧忍*默然故。*是事如是持。爾時有二住處。別說戒別利養。時諸比丘。意欲同一處說戒別利養。佛言。自今已去。聽解界⑦已然後結。白二羯磨。彼此各自⑧解應盡集一處。不得受欲。當唱界方相。若阿蘭若空處。乃至村界如上。稱二住處名。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此界四方相內。結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此界四方相內。結同一說戒別利養竟。⑨僧忍*默然故。*是事如是持。時有二住處。別說戒別利養。時諸比丘。欲得別說戒同一利養。欲守護住處故。佛言。⑩聽白二羯磨結。衆中當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。於此彼住處。結別說戒同一利養。爲欲守護住處故。白如是。大德僧聽。今僧於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。誰諸長老忍。僧於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。僧忍者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故竟。*僧忍*默然故。*是事如是持。時有二住處同一說戒同一利養。時諸比丘。欲得別說戒別利養。佛言。自今已去。聽集在一處。解界已隨彼所住處各自更結界。爾時有二住處相去遠。同一說戒同一利養。若彼得少飲食供養具。持來至此。日時已過。若此得利養持至彼。日時已過。時諸比丘往白佛。佛言。不得相去遠處同一說戒同一利養。佛言。自今已去。聽作如是語。若此處得少⑪食飲供養。即於此⑫處分。若彼得少供養。即於彼處分。爾時布薩日。有衆多比丘。於無村曠野中行。心自念言。世尊制法。當集一處和合說戒。我等當云何。以此事往白佛。佛言。比丘善聽。若布薩日。於無村曠野中行。衆僧應和合集在一處共說戒。若僧不得和合。隨同和*尚同阿闍*梨善友知識。當下道集一處結小界說戒。白二羯磨當作如是結界。衆中⑬當差堪能羯磨者。如上當如是白。大德僧聽今有爾許比丘集。若僧時到僧忍聽結小界。白如是。大德僧聽⑭今有爾許比丘集結小界。誰諸長老忍⑮今有爾許比丘集結小界者默然。誰不忍者說僧已⑯忍。爾許比丘。集

①〔住〕－【三】【宮】【聖】*　②〔誰〕－【聖】*　③僧＋（已）【三】【宮】　④幖幟＝摽式【三】【宮】【聖】　⑤諸＝時【三】【宮】　⑥露＝路【聖】　⑦〔已〕－【三】【宮】【聖】　⑧解＋（界）【聖】　⑨僧＋（已）【三】【宮】【聖】*　⑩聽＋（集僧解界已）【三】【宮】　⑪食飲＝飲食【宮】　⑫〔處〕－【宮】　⑬〔當〕－【三】【宮】　⑭〔今〕－【聖】　⑮〔今有〕－【宮】【聖】　⑯忍＋（聽）【三】【宮】【聖】

結小界竟。僧忍*默然故。*是事如是持。時
時比丘結界不解而去。餘者嫌❶責往白佛。
佛言。不應不解而去。作白二羯磨解。衆中
當差堪❷能者。如上作如是白。大德僧聽。
今有爾許比丘集。若僧時到僧忍聽。解此處
小界。白如是。大德僧聽。今有爾許比丘集
解此處小界。誰諸長老忍。僧解此處小界
者默然。誰不忍者說。僧已忍解此處小界
竟。僧忍*默然故。*是事如是持。時天暴雨。
河水大❸漲。時諸比丘隔河水結同一住處
同一說戒。十五日欲往就彼說戒。而不能
得渡。即不成就說戒。諸比丘以此事往
白佛。佛言。不得合河水結同一說戒界。
除有船橋梁。時有二住處相去遠結同一
說戒。時諸比丘十五日欲往相就說戒不
能。即日達彼不成就說戒。諸比丘往白佛。
佛言。不得住處相去遠結同一說戒。若住
處隔河水相去遠。結同一住處同一說戒
者。諸比丘十五日說戒。應十四日先往。十四
日說戒。十三日應先往。不得受欲。爾時說
戒日。住處有一比丘。入房閉戶而眠。諸比
丘說戒已。從座起而去。時眠者聞聲即起。
問諸比丘言。諸大德。欲何處去。不說戒
耶。諸比丘報言。我等已說戒。即問。汝向者何
處來耶。報言。我白日在自房閉戶眠耳。諸
比丘往白佛。佛言。不得於說戒日在房
中眠。自今已去。❹比坐者當共相檢校知
有來者不來者。自今已去。聽先白然後說
戒。作如是白。大德僧聽。今十五日衆僧說
戒。若僧時到僧忍聽和合說戒。白如是。作
如是白已。然後說戒❺◎

四分*律卷第❻三十五

四分*律卷第三十六 ❼二分之十五

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

❽說戒揵度下

◎❾爾時說戒日。有一比丘住處。心自念言。佛
制❿戒應和合集一處說戒。我今當云何。即
語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽
若說戒日。有一比丘住者。彼比丘應詣說
戒堂掃灑令淨。敷座具具澡水瓶洗足瓶
然燈火具舍羅。若有客比丘來。若四若過
四。應先白已然後說戒。若有三人各各相
向說。今僧十五日說戒。我某甲清淨。如是三
說。若有二人亦相向說。今僧十五日說戒。
我某甲清淨。如是三說。若有一人應心念
口言。今日衆僧十五日說戒。我某甲清淨。如
是三說。若三人不得受第四人欲清淨白
說戒。二人不得受第三人欲清淨應各各
三語說。若一人不得受第二人欲清淨。應
心念三說。時六群比丘。非法別衆羯磨說戒。
非法和合衆法別衆羯磨說戒。爾時諸比丘
往白世尊。世尊言。不得非法別衆羯磨說
戒。非法和合衆。不得法別衆羯磨說戒。說
戒有四種。時諸比丘。非法別衆。非法和合
衆。法別衆。法和合衆。羯磨說戒。若彼比丘
非法別衆羯磨說戒者。彼不成說戒。若非法
和合衆法別衆羯磨說戒者。不成說戒。法和
合衆羯磨說戒者。此名為說戒。應如是說
戒。是我所教法。時說戒日。衆僧集有僧事。
世尊告。諸比丘寂靜今僧有事。有異比丘
白佛言。大德。有病比丘不來。佛言。自今
已去聽與欲。受欲人當往受欲來。彼應如
是與欲。若言與汝欲。成與欲。若言我說欲
成與欲。若言為我說欲成與欲。若現身相
與欲成與欲。若⑪言廣說與欲成與欲。若不
⑫現身相不口說欲者。不成與欲。當更與
欲。若受欲比丘。往病比丘所受欲。受欲
已便命過。若餘處行。若罷道。若入外道衆。
若入別部衆。若至戒場上。若明相出。若自
言犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心作沙門。若
破二道。若黃門。若殺父母。⑬若殺阿羅漢。
若鬪亂衆僧。若惡心出佛身血。若非人。若
畜生。若二形。若被舉。若滅擯。若應滅擯。若
神足在空。若離⑭見聞處不成與欲。應更
與餘者欲。若至中道。若至僧中亦如是。若
受欲人。若睡若入定或忘。若不故作如是。
名為成與欲。若故不說者突吉羅。若能如
是者善。⑮若不能如是者。彼比丘。應扶將
病比丘。若床若繩床。上⑯舁來至僧中。若慮
此病比丘。或能動病或能死。一切衆僧。應
往病比丘所。圍遶與作羯磨。若病者衆多。
能集一處者善。若不能者。諸比丘當出界
外作羯磨。更無方便得別衆作羯磨。爾時

❶〔責〕－【三】【宮】　❷能＋（作羯磨）【三】【宮】　❸漲＝長【宮】　❹（聽）＋比【三】【宮】，比＋（丘）【聖】　◎　❺　❾不分卷【宮】　❻三十五＋（第二分卷第十四）【宋】【元】【宮】　❼〔二分之十五〕－【宋】【元】【宮】　❽說戒揵度下＝第二分說戒揵度法之二餘【三】【宮】，但明本無餘字　❿戒＝法【三】【宮】【聖】　⑪〔言〕－【三】【宮】【聖】　⑫現＝見【宮】　⑬〔若〕－【三】【宮】　⑭見聞＝聞見【三】【宮】【聖】*　⑮〔若〕－【三】【宮】　⑯舁＝輿【宮】*

說戒日。衆僧集一處欲說戒。時世尊告諸比丘。汝等寂靜今欲說戒。時有異比丘白世尊言。今有病比丘不來。佛言。自今已去聽與清淨。聽比丘往受清淨。彼應如是與。若說清淨成與清淨。若乃至廣說與清淨。如上與欲法。成與清淨。若不動身不口言清淨。不成與清淨。亦如上與欲法。當更與清淨。若受清淨人。到病比丘所。受清[1]淨已便命終。若餘道行。若休道。若入外道衆。若入別部衆。或至戒場上。若明相出。若自言犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心作沙門。若破二道。若黃門。若殺母殺父。若殺阿羅漢。若鬪亂衆僧。若惡心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若被擧。若滅擯。若應滅擯。若神足在空。若離*見聞處。不成與清淨。當更與餘者。如是若至中道。若至衆中亦如是受清淨人。若眠若入定若忘。若不故作如是。成與清淨。若故不說者突吉羅。若能如是[2]者善。不能如是者。當扶病人。若床若繩床若輿上。*舁來至僧中。時諸比丘作是念。若*舁病比丘來。恐病增動。[3]或不至便命終者。我等當往就與作羯磨說戒。若有衆多病者集一處善。若不得集。諸比丘應出界外作羯磨說戒。若不出界外。不得別衆作羯磨說戒。更無有方便得別衆[4]作羯磨說戒。爾時六群比丘。與欲不與清淨。僧中有事起。不得說戒。時持欲來。比丘言。我持欲來。不得清淨。而稽留羯磨說戒。諸比丘皆疲惓。時諸比丘往白佛。佛言。自今已去與欲時應與清淨。應如是言。我與汝欲清淨。時六群比丘稱事言。我以此事與汝欲及清淨。僧中有餘事起。時持欲比丘言。我持某事欲清淨來。不持餘事欲清淨來。以此事故有稽留。諸比丘皆疲惓。諸比丘往白佛。佛言。不應稱事與欲清淨。聽如法僧事與欲清淨。[5]時受欲清淨比丘。或命終。或休道。或入外道衆。或入別部衆。或至戒場上。若明相出。諸比丘念言。爲失與欲清淨不。佛言失。時受欲清淨比丘。過道路隔塞。有賊難。有惡[6]獸難。若河水大[7]浿不得至。[8]便從界外來至僧中。與欲清淨。諸比丘念言。爲失與欲清淨不。佛言不失。自今已去。聽與欲清淨比丘。若命難梵行難。若界內不得至僧中。[9]聽從界外來至僧中。與欲清淨。如是不失與欲清淨。是我所說。時諸比丘受一人與欲清淨已疑。不受二人欲清淨。佛言聽受。彼受二人欲清淨已復疑。不受三人欲清淨。佛言聽受。彼受三人欲清淨疑。不受四人欲清淨。佛言聽受。佛言。若能盡記識字者。隨[10]能憶多少受。若不能憶字者。當稱姓。不能記識姓者。當稱相貌。若不能記相貌。但言衆多比丘如法僧事與欲清淨。時說戒日。一處有大衆來集說戒者。聲音小[11]大衆不悉聞。諸比丘往白佛。佛言。自今已去聽當在衆中立說戒。猶故不聞。應在衆中敷高座極令高好。座上說戒。猶故不聞。應作轉輪高座平[12]立手及在[13]上座說戒。誦時若忘[14]誤。次座比丘當授語。若故忘者。次第二比丘當代說。即以次說。不得重說。爾時持欲清淨比丘。有事起。或有僧事佛事法事病比丘事。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。聽轉授欲清淨與餘比丘。當作如是言。我與衆多比丘。受欲清淨。彼及我身如法僧事與欲清淨。時六群比丘。汝和尚阿闍梨及字。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。不得汝和尚[15]阿闍梨[16]稱字。時諸比丘相問。汝和尚阿闍梨字何等。疑不敢稱字。諸比丘以此事往白佛。佛言。若有問者。聽稱和尚阿闍梨字。若比丘。行波利婆[17]沙本日治若摩那埵阿浮呵那時。若羯磨[18]若立制時。若受戒時。若差人時。若解時。應稱和尚阿闍梨字。時比丘。有事因緣應稱字。疑不敢稱和尚阿闍梨名字。時諸比丘往白佛。佛言。若有[19]事因緣。聽稱和尚阿闍梨字。若比丘。爲事故與欲清淨。與欲已事休。便生疑不敢就說戒處。諸比丘以此事往白佛。佛言。若事休應往。若不往當如法治。時六群比丘作如是念。不往說戒處。恐餘比丘爲我[20]作羯磨。遮我說戒。諸比丘往白佛。佛言。不應爾。彼復作如是念。我不往說戒處。恐爲我親厚知識作羯磨。若遮說戒。佛言。不應爾。彼復作如是念。我往說戒處不坐。恐餘比丘爲我作羯磨[21]若遮說戒。佛言不應爾。若爲親厚知識往說戒處不坐亦如是。爾時有住處。說戒日衆僧大集欲說戒。時聞有賊來。皆恐怖。從座起去

[1] 淨＋（受清淨）【宋】【元】【明】　[2]〔者〕－【宋】【元】【明】　[3]（若）＋或【宋】【元】【明】【宮】　[4]〔作〕－【宋】【元】【明】【宮】　[5]〔時〕－【宋】【元】【明】　[6] 獸＝狩【明】　[7] 浿＝漑【宋】【元】，長【明】　[8] 便＝更【宋】【元】　[9]〔聽從〕－【宋】【元】　[10]〔能〕－【宋】【元】【明】　[11] 大＝太【宮】　[12] 立手＝手立【宮】　[13] 上座＝座上【宮】　[14]（若）＋誤【宮】【聖】【明】　[15] 阿闍梨＝阿闍黎【宮】下同　[16]（若）＋稱【宋】【元】，稱＝若【明】　[17] 沙＝娑【明】　[18]〔若〕－【宋】【元】*　[19]〔事〕－【宮】　[20]〔作〕－【宮】　[21]〔若〕－【明】

不成說戒。諸比丘往白佛。佛言。自今已去聽。八難事起若有餘緣。聽略說戒。八難者。若王若賊若火若水若病若人若非人若惡虫。餘事緣者。若有大衆集。床座少若衆多病。聽略說戒。若有大衆集。座上覆蓋不周或天雨。聽略說戒。若布薩多夜已久。或鬪諍事。或論阿毘曇毘尼。或說法夜已久。自今已去。聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒。更無方便可得宿受。欲清淨羯磨說戒。彼比丘作是念。今以此難因緣。聽略說戒。難來猶遠未至。我等可得廣說戒。時彼比丘。應廣說戒。不廣說者如法治。時彼比丘作是念。此難事近。我曹不得廣說戒。可說至九十事。彼比丘應說至九十事。若不說者當如法治。時諸比丘作是念。此難事近。我等不得廣說至九十事。可說至三十事。應廣說至三十事。不說者當如法治。時諸比丘作是念。此難事近。我等不得廣說至三十事。可說至二不定法。比丘應說至二不定法。若不說者當如法治。時諸比丘作是念。❶難事近。我等不得廣說至二不定法。可說十三事。彼應說至十三事。若不說者當如法治。彼諸比丘作是念。此難事近不得❷廣說至十三事。可說四事。彼比丘應說四事。若不說者如法治。彼比丘作是念。此難事近。我等不得說四事。可說戒序。彼應說戒序。若不說者如法治。時諸比丘作是念。此難事近。我等不得說戒序。諸比丘。以此難事因緣。應即從座起去。❸有五種說戒。說序已。餘者應言僧常聞。若說序四事已。餘者應言僧常聞。若說序四事十三事已。餘者應言僧常聞。若說序四事十三事二事已。餘者應言僧常聞。廣說第五。是謂說戒五種。復有五事。說序四事。餘者應言僧常聞。說序四事十三事已。餘者應言僧常聞。說序四事十三事二事❹已。餘者應言僧常聞。說序四事十三事二事三十事已。餘者應言僧常聞。廣說第五。復有五事。說序四事十三事*已。餘者應言僧常聞。說序四事十三事二事*已。餘者應言僧常聞。說序四事十三事二事三十事已。餘者應言僧常聞。說序四事十三事二事三十事九十事已。餘者應言僧常聞。廣說第五。是謂說戒五種

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中。時有一比丘。名那那由。心亂狂癡。或時憶說戒。或不憶說戒。或時來或不來。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。與那那由比丘作心亂狂癡白二羯磨。作如是與。衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。此那那由比丘。心亂狂癡。或憶說戒或不憶說戒。或來或不來。若僧時到僧忍聽。與此比丘作心亂狂癡羯磨。若憶若不憶。若來若不來。僧作羯磨說戒。白如是。大德僧聽。此那那由比丘心亂狂癡。或憶說戒或不憶。或來或不來。今僧與那那由比丘作心亂狂癡羯磨。若憶若不憶。或來或不來。作羯磨說戒。誰諸長老❺忍。與此那那由❻比丘作狂癡心亂憶不憶或來或不來。作羯磨說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。與那那由比丘作狂癡心亂憶不憶來不來作羯磨竟。僧忍❼默然故。❽是事如是持。有三種狂癡。一者說戒時憶不憶來不來。二者或有狂癡憶說戒而來。三者或有狂癡不憶說戒❾不來。是謂三種狂癡。是中有憶說戒不憶說戒。有來不來。如是比丘者。衆僧應與作癡狂羯磨。彼憶說戒而來者。衆僧不應與作癡狂羯磨。彼狂癡不憶說戒亦不來者。不應與作❿癡狂羯磨。彼比丘與作羯磨已。後狂癡病止作是念言。我今當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若狂者。與作羯磨已。後狂癡病止。應與作白二羯磨解。應作如是解。那那由比丘。應往衆僧中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白。大德僧聽。我那那由比丘。先得狂癡病。說戒時。或憶或不憶。或來或不來。衆僧與我作狂癡病羯磨。作已還得⓫止。今求解狂癡羯磨。如是三說。衆中當差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此那那由比丘。先得狂癡病。彼說戒時。或憶或不憶。或來或不來。衆僧與作狂癡羯磨。與作已⓬狂癡病還得止。今求解狂癡病羯磨。若僧時到僧忍聽。⓭僧與解狂癡病羯磨。白如是。大德僧聽。此那那由比丘。先得⓮狂癡病。說戒時。或憶或不憶。或來或不來。衆僧與作狂癡病羯磨。與作已狂癡病還得止。今求解狂癡病羯磨。誰諸長老忍。⓯聽與那那由比丘解狂癡

❶（此）＋難【三】【宮】　❷〔廣〕－【三】【宮】【聖】　❸〔有〕－【三】【宮】　❹〔已〕－【聖】*　❺忍＋（僧）【三】【宮】　❻〔比丘〕－【三】【宮】　❼默然故＝故默然【宮】*　❽〔是事〕－【聖】*　❾（而）＋不【聖】　❿癡狂＝狂癡【三】【宮】　⓫止今＝正念【三】【宮】【聖】　⓬狂癡＝癡狂【聖】　⓭〔僧〕－【三】【宮】　⓮狂癡＝癡狂【三】【宮】【聖】*　⓯聽＝僧【三】【宮】

病羯磨者默然。[1]誰不忍者說。僧已忍。與那
那由比丘解狂癡病羯磨竟。僧忍*默然故。
*是事如是持。時諸比丘各心念言。與狂癡
病者作羯磨已。後還得止得解狂癡羯
磨。若復更狂癡。後得與作羯磨不。佛言。自
今已去。隨狂[2]癡病時。與作羯磨。狂止還
解。爾時世尊。在瞻婆國伽伽河側。十五日說
戒時。世尊露地坐。衆僧前後圍遶。時阿難。初
夜過中夜初。從座起偏露右肩脫革屣右
膝著地合掌白佛言。初夜已過。願世尊說
戒。世尊默然。阿難見世尊默然還就座。阿
難。初夜中夜過已。從座起偏露右肩脫革
屣右膝著地合掌白佛言。初夜中夜已過。
願世尊說戒。世尊默然。阿難見世尊默然
還就座。阿難。初夜過中夜過後夜已過明相
出衆鳥鳴。阿難從坐起偏露右肩脫革屣
右膝著地合掌白佛言。初中後夜已過明相
已出衆鳥鳴。衆僧坐久。願世尊說戒。佛告
阿難。衆中有不淨者。若衆中有不淨者。欲
令如來[3]於中說戒者。無[4]此理也。時阿難
默然還坐。時尊者大目連作是念。今衆中何
者不淨。如來乃說言。衆中有不淨者。而於
中說戒。無此理。[5]耶時目連。即觀衆人心。
見有不淨人。去如來不遠坐。[6]既非沙門
而稱沙門。非梵行而言梵行。犯戒惡法不
淨汚穢。邪見覆藏惡業。內懷腐爛。猶如空
樹。見已念言。佛正爲此人故。語阿難言。衆
中有不淨。如來於中說戒者。終無此理。時
目連。即往其人所語言。汝起。如來已見。汝

已知汝。速[7]起去。不須住此。時目連捉手
牽出門外已。還至世尊所頭面禮足白佛
言。衆僧已淸淨。願世尊說戒。佛語目連。
汝今不應爲後亦不應爲。目連自今已去。
聽作自言治。若不自言不應治。自今已去。
汝等自作羯磨說戒。[8]
佛告目連。此如來最後說戒。何以故。有犯
者不得與說戒。有犯者不得聞[9]說戒。不
得向犯戒者解罪。有罪者。不得受他
解罪。佛告目連。海水有八奇特法。所以阿
修羅娛樂住者。以此八事故。何等爲八。諸
一切衆流皆往投之。是謂一奇特。阿修羅
所娛樂。復次目連。海水常住不失潮法。是
謂目連海水二奇[10]特。阿修羅所娛樂。復次
目連。今五大河。恒河閻摩那薩羅阿夷羅婆
提摩河。皆投於海而失本名。名之爲海。
是謂目連海水三奇特。阿修羅所娛樂。復次
目連。此五大河及天雨。盡歸於海。而海水無
有增減。是謂[11]目連海水四奇特。阿修羅所
娛樂。復次目連。海水盡鹹同爲一味。是謂
目連海水五奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。
海水不受死屍。設有死屍。風飄出置岸上。
是謂日連海水六奇特。阿修羅所娛樂。復次
目連。海水多出珍奇異寶。陸地所無有盡
出於海。所謂寶者。金銀眞珠琉璃珊瑚車𤦲
馬瑙。是謂目連海水七奇特。阿修羅所娛
樂。復次目連。大海水大形者所居處。所謂大
形者。身有長百由旬二百由旬三百由旬乃
至七百由旬。是謂目連海水八奇特。阿修羅

所娛樂。[12]是謂目連大海水有八奇特。阿修
羅所娛樂。如是目連。我法中亦有八奇特。
使諸弟子見已於中而自娛樂。何等[13]爲八。
如彼大海水一切衆流皆往投之。如是目
連。我諸弟子漸次學戒。皆歸我法。於中學
諸善法。是謂目連[14]我法中一奇特。令諸弟
子見已而自娛樂。目連。猶如大海常住不
失潮法。我諸弟子住於戒中。乃至於死終
不犯戒。是謂於我法中二奇特。令諸弟子
見已而自娛樂。目連。猶如五大河盡歸於
海。失於本名名之爲海。如是目連。於我
法中。四種姓剎利婆羅門毘舍首陀。以信
堅固從家捨家學道。滅本名皆稱爲沙門
釋子。是謂目連於我法中三奇特。令諸弟
子見已而自娛樂。目連猶如五大河及天雨
皆歸於海。而海水無有增減。如是目連。於
我法中。諸族姓子。以信堅固從家捨家學
道。入無餘涅槃界。而無餘涅槃界無增無
減。是謂目連於我法中四奇特。令諸弟子
見已而自娛樂。[15]猶如目連大海水鹹同一
味。於我法中同一解脫味。是謂目連於我
法中五奇特。令諸弟子見已而自娛樂。目連
猶如大海不受死屍。設有死屍大風飄置
岸上。於我法中亦復如是。不受死屍。所謂
死屍者。非沙門自稱爲沙門。非梵行自稱
爲梵行。犯戒惡法不淨汚穢邪見覆[16]障善
業。內懷腐爛如空中樹。雖在衆中坐常離
衆僧遠衆僧。亦離彼遠。是謂目連於我法
中六奇特。令諸弟子見已而自娛樂。猶如

[1]〔誰〕－宮　[2]〔癡〕－三宮　[3]於＝在三宮　[4]此＝所宮　[5]耶＝也三宮　[6]既＝自宮　[7]〔起〕－宮　[8]卷第二十八終宮，此下聖本有光明皇后願文　[9]〔說〕－三宮　[10]特＝持宮　[11]〔目連〕－三宮　[12]是謂＝謂是三宮　[13]〔爲〕－三宮　[14]（於）＋我三宮　[15]猶如目連＝目連猶如三宮下同　[16]障＝藏不三宮

目連大海水❶中多出珍奇異寶陸地所無有。所謂珍寶者。金銀眞珠琉璃珊瑚車𤦲馬瑙。於我法中亦多出珍寶。所謂珍寶者。四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意❷賢聖八正道。是謂目連於我法中七奇特。令諸弟子見已而自娯樂。猶如目連大海水大形所居處。所謂大形者。百由旬乃至七百由旬。如是目連。於我法中亦受大形所謂大形者。衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特。令諸弟子見已而自娯樂。爾時說戒日。❸衆多癡比丘。集一處住語上座言說戒。答言。我先不誦戒。次語中座下座說戒。皆言不誦即不成說戒。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。衆多癡比丘。不應共集一處。既不知戒。復不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。自今已去。制五歲比丘誦戒羯磨。若不誦戒羯磨❹者如法治。爾時有衆多癡比丘。共集一處住。語上座言說戒。報言。我等先誦。今者悉忘。次問中座下座。皆言先誦。今者悉忘。即不成說戒。時諸比丘以此事往白佛。佛言。衆多癡比丘。不應集在一處。既不知戒。復不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。自今已去。制五歲比丘。當誦戒誦羯磨。使利。若不者如法治。自今已去。聽依能誦戒比丘夏安居。爾時有比丘。依誦戒者夏安居。誦戒者安居中命終。諸比丘念言我等當云何。即白諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有比丘。依誦戒比丘夏安居。安居中誦戒者命終。若遠行若休道。若至外道衆。若至別部衆中。若犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心作沙門。若壞二道。若黃門❺或殺父母。或殺阿羅漢。或鬪亂衆僧。或惡心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若後安居未至。當詣比近處結後安居。若不者當請比近能誦戒者來過安居若已結後安居。諸比丘。應詣比近處。有學誦序者若誦四事者。若十三❻事者。若二不定者。若三十事者。若九十事者。若誦餘殘法者。彼各誦所得已。還至本住處教一人使誦。若一人不能盡誦者。隨先所誦得。各次第誦不得重誦。若爾者善。不者但說法誦經已。從坐起而去。爾時難陀。有弟子聰明善能營事。時跋難陀語言。汝與我人間遊行。其人報言。小留待我。往問和尚還。即往難陀所白言。聽我與跋難陀人間遊行。難陀報言。隨汝意。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責難陀。汝云何聽弟子隨跋難陀人間遊行耶。此人癡。不知戒不知說戒。不知布薩不知布薩羯磨。爾時諸比丘。往❼詣佛所頭面禮足在一面坐。以此事具白佛。佛爾時以此事集比丘僧。知而故問難陀言。汝❽實遣弟子與跋難陀人間遊行耶。跋難陀癡人。不知戒不知說戒。不知布薩不知布薩羯磨。答言如是。時世尊以無數方便呵責難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何難陀。汝遣弟子。與跋難陀人間遊行。癡人。既不知戒不知說戒。不知布薩不知布薩羯磨。爾時世尊。以無數方便呵責難陀已告諸比丘。汝等善聽。若有弟子。辭和尚師方面遠行。和尚當問弟子。汝爲何事行。同伴是誰。爲詣何處。若所營事非若同伴非共人及所詣處非者。當遮令莫去。若所營事非。所詣處亦非。同伴雖好。亦當遮令莫去。若所營事非。所詣處好。同伴不善亦當遮令莫去。若所營事非。所詣處好。同伴善。亦當遮令莫去。若所營事好。所詣處不好。同伴亦不善。當遮令莫去。所營事好。所詣處好。同伴不好。亦遮令莫去。若所營事好。所詣處好。同伴亦好。當聽令去。爾時有一住處。衆多癡比丘共集一處。時尊者優波離。爲客來至此衆中。而諸癡比丘。都不瞻視迎逆承事。優波離以不瞻視迎逆承事。即於其日離彼處去。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。善聽。若有住處有衆多癡比丘共集一處。若有客比丘來至。能說法持律持摩夷能說契經義。諸比丘聞。當往至半由旬迎逆承事瞻視安處❾浴洗給其所須飮食。若不爾者當如法治。爾時有住處二比丘當說戒日犯罪。心自念言。世尊制戒。犯者不得說戒。不得聞戒。不得向犯戒者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有比丘犯罪自念言。世尊制戒。若有犯者。不得說戒不得聞戒。

❶〔中〕－【三】【宮】　❷賢聖八正＝八賢聖【三】【宮】　❸（諸）＋衆【三】【宮】　❹〔者〕－【三】【宮】*　❺或＝若【明】　❻〔事〕－【三】【宮】　❼〔詣〕－【三】【宮】　❽實＝寄【三】【宮】　❾浴洗＝洗浴【三】【宮】

不得向[1]犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼比丘當詣清淨比丘所。偏露右臂脫革屣右膝著地合掌。若上座應禮足自稱所犯名字。口作是說。大德[2]憶念。我某甲比丘。犯某甲罪。今向大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩。如是三說彼應語言。汝當生厭離心。彼當報言爾。作如是已。得聽說戒。爾時說戒日。有一比丘。於犯中生疑。彼自念言世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽說戒日。若比丘於犯有疑者。自念言。世尊制戒。若有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他[3]懺。彼比丘當詣清淨比丘中。偏露右臂脫革屣右膝著地合掌。若上座禮足已稱所犯名字。口作是言。我某甲於所犯罪生疑。今向大德自說。須後無疑時當如法懺悔。如是已得聞戒。爾時說戒日。衆僧集在一處欲說戒。當欲說戒時。有比丘犯罪彼即作是[4]念。世尊制戒犯者不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺。我今當云何。語彼說戒人言。小止莫說戒。我犯某甲罪。我欲從長老懺悔。作是語頃。擧衆鬧亂。時諸比丘以此事往白佛。佛言。汝等善聽。若有異處。衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。有比丘犯罪彼比丘。若有人擧若不擧。若作憶念不作憶念。其人自憶罪而發露自知有是罪。彼比丘當語邊人言。我犯某甲罪。今向長老懺悔。復作是念。設語傍人者。恐鬧亂衆僧。不成說戒。彼比丘當心念。須罷坐已當如法懺。作如是已得聽說戒。爾時衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。有比丘於罪有疑。彼作是念言。世尊制戒。有犯者不得說戒不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。即語彼說戒人言汝小止。我疑某甲罪欲向長老說。作是語已。擧衆鬧亂。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。汝等善聽。若衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。有比丘於罪有疑。而彼比丘。有擧有不擧。有作憶念不作憶念。彼自憶過。當語比座言。我於罪有疑。今向長老說。須罷座已無疑時。當如法懺悔。若復作是念。我向比座語。恐衆僧鬧亂不成說戒。彼應心念。須座罷已無疑時。如法懺悔。作如是者。得聞說戒。爾時當說戒日。有異住處。一切僧盡有犯。皆自念言。世尊制戒。有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有異住處一切僧盡犯。皆[5]自念言。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺。若有客比丘來。清淨無犯當往彼所。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。若上座禮足已。口自稱所犯戒名。作[6]是言。我某甲犯某甲罪。今向大德說。彼當語言。生厭離心。此報言爾。若無客比丘來者。即當差二三人詣[7]比近清淨比丘衆中。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。自稱所犯戒名。口作是言。我犯某[8]甲罪。今向諸大德說。彼當語言。汝生厭離心。報言爾。此比丘當還來至所住處。[9]所住處諸比丘當向此比丘說犯作如是已當說戒。爾時有一異住處一切僧於罪有疑。各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘[10]往白佛。佛言。汝等善聽若異住處一切僧於罪有疑。各作是念。世尊制戒有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺。若有客比丘來。清淨無犯當往詣彼所。偏露右肩脫革屣。若上座禮足已。右膝著地合掌[11]自稱所犯戒名。口作是語。我於某罪生疑。今向大德說。須後無疑時。當如法懺悔。若無有客比丘者。當遣二三比丘。詣*比近清淨比丘衆中。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已。自稱所犯戒名。口作是語。我於某罪生疑。今向大德說。須後無疑時。當如法懺悔。彼比丘當還本住處諸比丘當向此比丘說犯戒[12]名。作如是已。然後說戒。爾時衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切衆僧盡犯罪。各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不

[1] 犯＋（戒）【三】【宮】　[2] 憶念＝聽【宮】　[3] 懺＋（悔）【三】【宮】下同　[4] 念＋（言）【三】【宮】　[5] 〔自〕－【三】【宮】　[6] （如）＋是【三】【宮】　[7] 比＝毘【宮】＊　[8] 〔甲〕－【三】【宮】
[9] 所住處諸＝住處【三】【宮】　[10] 〔往〕－【三】【宮】　[11] 自＝白【宋】　[12] 〔名〕－【三】【宮】

得向。①犯比丘懺悔。犯者不得受他懺悔。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切衆僧盡犯罪。彼各各作是念。世尊制戒。犯者不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺。彼比丘白已當懺悔。當作如是白。大德僧聽。此一切衆僧犯罪。若僧時到僧忍聽。此一切僧懺悔。白如是。作是白已。然後說戒。爾時衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切衆僧於罪有疑。彼各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我等當云何。即語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切僧於罪有疑。各念言。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺。彼一切僧。作白已應說其罪。當作如是白。大德僧聽。此一切僧。於罪有疑。若僧時到僧忍聽。此衆僧自說罪。白如是。作如是白已。然後得說戒。爾時說戒日。一切僧盡犯罪。然不識所犯罪名。不識罪相。諸比丘作是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。說戒日一切僧盡犯罪。而不識罪名。不識罪相。若有客比丘來。持法持律持摩夷者。當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。白言。大德若有比丘。作如是如②是③罪者犯何等。彼持律報言。犯如是如是罪。客比丘知彼比丘易教授者。將在屏處。令餘比丘眼見耳不聞處立。教令如法懺悔。懺悔已還至。彼比丘所作是言。此比丘所犯罪者。今已懺悔。餘比丘信如是比丘懺悔者善。若不信懺悔者。餘比丘。不得強逼令懺悔。爾時說戒。日有客比丘至。彼客比丘十四日說戒。舊比丘十五日說戒。諸比丘不知云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有住處。說戒日有④客比丘來少。客比丘十四日。舊比丘十五日。客比丘少當從舊比丘。若不者如法治。爾時有住處。說戒日有。客比丘來。與舊比丘等。客比丘十四日說戒。舊比丘十五日。客比丘等應從舊比丘。若不⑤從當如法治。若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒。舊比丘十五日舊比丘少應從客比丘求和合。若彼與和合者善。若不與和合舊比丘。應出界外說戒時說戒日。有異住處。客比丘來少。客比丘十五日舊比丘十四日。客比丘少應從舊比丘求和合。若與和合者善。若不與和合。客比丘應出界外說戒。時說戒日。有異住處。客比丘來與舊比丘等。客比丘十五日。舊比丘十四⑥日。應從舊比丘求和合。若與和合者善。*若不與和合。客比丘應出界外說戒。時說戒日。有異住處。客比丘來多。客比丘十五日。舊比丘十四日。舊比丘少。應從客比丘求和合。若從者善。若不從如法治。當說戒日。客比丘來少。客比丘十六日。舊比丘十五日。亦如是。時說戒日有住處。舊比丘。集欲說戒。說戒時客比丘來少。彼作如是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若說戒日。有住處舊比丘集欲說戒。說戒時客比丘來少。舊比丘若已說戒序竟。客比丘當告清淨。餘者當次第聽。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來少。當告清淨。不告者如法治。⑦爾時說戒日。舊比丘欲說戒。客比丘來等。舊比丘當更與說戒。不說者⑧如法治。若說戒竟。若舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來等。舊比丘當更與說戒。不者應如法治。爾時說戒日。有一住處。舊比丘集欲說戒。時有客比丘來多。舊比丘應更與說戒。不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來多。舊比丘應更與說戒。不者如法治。爾時有住處。說戒日客比丘坐欲說戒。舊比丘來少。客比丘若已說戒序竟。當告清淨。餘者當次第聽。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來少。當告清淨。不者如法治。爾時有住處。說戒日客比丘坐欲說戒。舊比丘來等。客比丘應更與說戒。不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更與說戒。不者如法治。爾時有住處。說戒日客比丘坐欲說戒。舊比丘來多。客比丘應更與說戒。不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來多。客比丘應更與說戒。不者如法治。舊比丘說戒。舊比丘來亦如是。客比丘說戒。客比丘來亦

①犯＋（戒）【三】【宮】　②〔是〕－【宋】　③〔罪〕－【聖】　④客＝容【宮】　⑤〔從〕－【聖】　⑥日＋（客比丘等）【三】【宮】　⑦〔爾〕－【三】【宮】　⑧（當）＋如【三】

如是。爾時有異住處。說戒日有客比丘來。知舊比丘未來。我等若有四人。若過四人。可作羯磨共說戒。即便作羯磨共說戒。作羯磨說戒時舊比丘來。客比丘作是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有住處。有客比丘來。知有舊比丘未來。我等若有四人。若過四人。可作羯磨共說戒。彼[1]人即共作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來少。若已說戒序。當[2]語清淨。餘者[3]當次第聽。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來少。當告清淨。不者如法治。[4]時有住處。說戒日有客比丘來至。知有舊比丘未來。我等有四人。若過四人。可作羯磨說戒。即作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來等。客比丘應更說戒。若不*者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更說戒。不者當如法治。爾時有住處說戒日有客比丘來。知有舊比丘未來。我等有四人。若過四人。可作羯磨說戒。即作羯磨說戒作羯磨說戒時。舊比丘來多。客比丘應更說戒。若不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起舊比丘來多。客比丘應更說戒。不者如法治。爾時有住處說戒日舊比丘來。知客比丘未來。*若少若等若多亦如是。客比丘說戒客比丘來亦如是。舊比丘說戒。舊比丘來亦如是。或言應說戒。或言不應說戒。若不來者失去滅去。欲作種種方便破壞他便作羯磨說戒。彼作羯磨羯磨不成。得偸蘭遮。爾時說戒日。有客比丘來。見舊比丘住處房舍。舊比丘相敷繩床木床座具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶。見相已不求。便作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來。客比丘作是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若一住處說戒日。有客比丘來。見舊比丘相敷繩床木床敷具氈[5]褥枕具洗足石淨水淨水瓶。見有相不求。便作羯磨說戒。若作不成羯磨說戒有罪。見相便求求而不得即應喚。若不喚便作羯磨說戒。不成羯磨說戒有罪。見相便求。求而不得。求既不得。便言滅去失去。作種種方便。欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨。犯偸蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘羯磨不成不犯。見相便求。求而得之。和合作羯磨說戒。成羯磨說戒無犯。見疑亦如是。爾時有住處。舊比丘來。見客比丘相。見衣鉢針筒尼師壇洗脚處。見已不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒有罪。若見相便求。求而不得即應喚。若不喚便作羯磨說戒。不成羯磨說戒有罪。見相便求。求而不得。便言失去滅去。種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨。犯偸蘭遮見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨。[6]說戒不犯。見相便求。求而得和合作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。見疑亦如是。爾時說戒日。有一異住處。客比丘來。聞舊比丘聲經行聲謦欬聲。聞誦經聲。聞說法聲。聞已不求。便作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來。彼不知云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有一住處。客比丘來。聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲。聞已不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒得罪。若聞已求。求已不得不喚。作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒得罪。若聞已求。求已不得。不得而復不喚。既不喚便言。失去滅去。種種方便欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。得偸蘭遮。聞已求。求已不得。不得便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘羯磨不成無罪。聞已求。求已得。得已和合共作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。若聞疑亦如是。時有一住處。說戒日舊比丘來。聞客比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲抖擻衣聲。聞已不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒有罪。聞已求。求已不得。不得已不喚。作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒有罪。聞已求。求而不得。不得已不喚。不喚已便言。失去滅去。種種方便欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。得偸蘭遮。聞已求。求已不得。不得已便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨*說戒無罪。聞已求。求[7]已得。得已和合共作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。聞疑亦如是。爾時有一異住處。說戒日客比丘來。見

[1]〔人〕－宮　[2]語＝告宋元宮　[3]〔當〕－宋元宮　[4]（爾）＋時宋元宮　[5]褥＋（被）宋元宮　[6]〔說戒〕－宋元宮*　[7]〔已得〕－宋元宮

舊比丘在[1]界場上。見而不求。便作羯磨說戒。諸比丘作是念。我等當云何。卽告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有異住處。說戒日客比丘來。見舊比丘在界場上。見而不求。便作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒有罪。若見已便求。[2]求[3]不得不喚。[4]便作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒有罪。見已求。求已喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。見疑亦如是。爾時有[5]異住處。說戒日舊比丘來。見客比丘在界場上。見而不求便作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒有罪。若見已便求。求已不得。而不喚便作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒有罪。見已求求已喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。見疑亦如是。爾時有異住處。說戒日客比丘來。聞舊比丘在界場上。聞已不求。便作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒有罪。聞已求。求已不喚。不喚已便作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒有罪。聞已求。求已喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。聞疑亦如是。舊比丘來。聞客比丘在界場上亦如是。聞疑亦如是。爾時有一異住處。說戒日客比丘來。見舊比丘在界內。見而不求便作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來。彼作是念。我等當云何。卽告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有一異住處。說戒日客比丘來。見舊比丘在界內。見而不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒有罪。見而求。求而不喚。便作羯磨說戒。不成羯磨說戒有罪。[6]見便求。求已喚喚已和合作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒無罪。見疑亦如是。爾時有住處。說戒日有舊比丘來。見客比丘在界內亦如是。見疑亦如是。客比丘聞舊比丘在界內亦如是。聞疑亦如是。舊比丘聞客比丘在界內亦如是。聞疑亦如是。時六群比丘作如是念。從有比丘有住處。至無比丘有住處。恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒。時諸比丘往白佛。佛言。不應作如是念。從有比丘有住處。至無比丘有住處。恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒。彼比丘作是念。從有比丘有住處。至無比丘無住處。恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒。佛言。不應作如是念。從有比丘有住處。至無比丘無住處。恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒。彼比丘作是念。我從有比丘有住處。至無比丘有住處無住處。若往比丘界場上。恐餘比丘爲我作羯磨若。遮說戒。佛言。不應作是念。從有比丘有住處。至無比丘有住處無住處。若往比丘界場上。恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒。若無僧共去。若無難事。去者。突吉羅。從有比丘無住處。至無比丘有住處。亦如是。從有比丘無住處。至無比丘無住處。亦如是。從有比丘無住處。至無比丘有住處無住處。亦如是。從有比丘有住處無住處。至無比丘有住處。亦如是。從有比丘有住處無住處。至無比丘無住處。亦如[7]是。從有比丘有住處無住處。至無比丘有住處無住處亦如是。若爲親厚知識亦如是。時六群比丘尼作如是念。往寺內遮餘比丘言勿爲六群比丘作羯磨[8]遮說戒。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。比丘尼不應作如是念。往寺內遮餘比丘言。勿爲六群比丘作羯磨遮說戒。亦不應於比丘尼前作羯磨若遮說戒。時諸比丘尼。遣式叉摩那沙彌沙彌尼。至寺內遮餘比丘。勿爲六群比丘作羯磨遮說戒。諸比丘往白佛。佛言。比丘尼不應作是念。遣式叉摩那沙彌沙彌尼。至寺內遮餘比丘。勿爲六群比丘作羯磨遮說戒。亦不應在式叉摩那沙彌沙彌尼前作羯磨遮說戒。彼諸比丘尼復作是念。遣白衣知識往寺內遮餘比丘。勿爲六群比丘作羯磨遮說戒。諸比丘往白佛。佛言。比丘尼不應作如是念。遣白衣知識往寺內遮餘比丘。勿爲六群比丘作羯磨若遮說戒。不應在白衣前作羯磨若遮說戒。爾時摩竭國甁沙王。爲佛衆僧故。遣諸將守護僧伽藍。時諸比丘語諸將言。汝等且出在外。我等欲作羯磨說戒。諸將報言。王甁沙見遣來爲佛衆僧故守護。王意難犯。我等不能出外。爾時諸比丘以此事往白佛。佛言。當和喩語使出。若出者善。*若不出者。汝等自相將出。至不見不聞處作羯磨共說戒。不應在未受大戒人前作羯磨說戒。時有天龍鬼神來聽說戒。有得天眼比丘見之皆生畏愼心。念言。世尊制

[1] 界＝戒【三】【宮】下同　[2] 求＋(已)【三】【宮】　[3] 不得＝不喚【宮】　[4] 〔便〕－【三】【宮】　[5] 〔異〕－【三】【宮】　[6] 見＋(相)【三】【宮】　[7] 是＋(作如是念)【三】【宮】　[8] (若)＋遮【三】【宮】下同

戒。不聽我等於未受大戒人前作羯磨說戒。爾時諸比丘以此事往白佛。佛言。自今已去。聽除人未受大戒。餘者聽在前作羯磨說戒。爾時拘睒彌衆僧破為二部。時諸比丘欲於舍衛和合。佛言。自今已去。聽白已然後和合。當作如是白。大德僧聽。所由諍事。令僧鬪諍彼此不和。彼人犯罪。為作舉已還為解罪。僧塵❶垢已滅。若僧時到僧忍聽僧和合。白如是。應作如是白已作和合。爾時尊者優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言。世尊。所因事令僧鬪諍。而不和合衆僧破壞。令僧塵垢。令僧別異。分為二部。而此事未決斷除滅。令衆僧為成如法和合不。佛告優波離。若衆僧所因事令僧鬪諍。而不和合衆僧破壞。令僧塵垢。令僧別異。分為二部。若能於中改悔不相發舉。此則名為衆僧以法和合。自今已去。聽先白然後說戒。當作如是白。大德僧聽。衆僧所因諍事令僧鬪諍。而不和合衆僧破壞。令僧塵垢。令僧別異。分為二部。彼人自知犯罪事。今已改悔除滅僧垢。若僧時到僧忍聽和合說戒。白如是。作如是白已。然後和合說戒❷說戒揵度竟

四分*律卷第三十❸六

❹四分*律卷第三十七 ❺二分之十六

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

❻安居揵度

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。於一切時春夏冬人間遊行。時夏月天暴雨水大❼漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧。蹈殺生草木。❽外自稱言。我知正法。如是何有正法。於一切時春夏冬人間遊行。夏天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木斷他命根。諸外道法尚三月安居。此諸釋子。而於一切時春夏冬人間遊行。天暴雨水大漲。漂失衣❾鉢坐具針筒。蹈殺生草木斷他命根。至於蟲鳥尚有巢窟。止住處。沙門釋子。一切時春夏冬人間遊行。天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木斷他命根。時諸比丘聞。其中有少欲知❿足行頭陀樂學戒⓫知⓬慚愧者。呵責六群比丘言。汝云何於一切時春夏冬人間遊行。夏天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。諸居士於草木中有命根想。令居士譏嫌。故得罪⓭耶。時諸比丘。往世尊所⓮頭面禮佛⓯足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。以無數方便。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非淨行非沙門法非隨順行。所不應為。云何六群比丘。於一切時春夏冬人間遊行。夏天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。居士於草木有命根想。譏嫌故。令居士得罪。以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。汝不應於一切時春夏冬人間遊行。從今已去。聽諸比丘三月夏安居。白所依人言。我於此處夏安居。長老一心念。我比丘某甲。依某甲聚落。某甲僧伽藍。某甲房前。三月夏安居。房舍破修治⓰故。如是第二第三說。後三月夏安居法亦如是。時諸比丘住處。無所依人。不知何所白。諸比丘有疑。不知成安居不。即白世尊。世尊言。發意為安居故。便得成⓱安居。從今日聽諸比丘若無所依人心念安居。爾時比丘。於住處欲安居。無所依人無白處。忘不心念安居有疑。不知成安居不。往白世尊。世尊言若為安居故來。便成安居。時諸比丘。往安居處。欲安居入界內。便明相出。彼有疑為成安居不。即白世尊。世尊言。若為安居故來。便成安居。爾時比丘。往安居處欲安居入僧園內明相出。彼有疑不知成安居不。即白世尊。世尊言。若為安居故來。便成。*安居。爾時比丘。往住處欲安居。一脚入界內一脚在界外明相出。有疑不知成安居不。即白世尊。世尊言。若為⓲安居故來。便成。*安居。時諸比丘。往住處欲安居。一脚入僧園內一脚在僧園外明相出。有疑不知成安居不。⓳即白世尊。世尊⓴言。若為安居故來。便成。*安居。

❶〔垢〕－【三】【聖】　❷〔說戒揵度竟〕－【三】【宮】　❸六＋（第二分卷第十一）細註【宋】【元】，（第二分卷第十五）細註【宮】　❹〔四分…十六〕十三字＝（四分律藏第三分之第一安居揵度卷第三十八）十九字【宮】　❺〔二分之十六〕－【宮】　❻安居揵度＝第三分安居揵度法三【三】【宮】但中上明本無第九字三，〔安居揵度〕－【聖】　❼張＝漲【聖】*　❽外自稱言＝自言【三】【宮】【聖】　❾鉢＝本【聖】　❿足＋（知慚愧）【三】【宮】　⓫〔知慚愧〕－【三】【宮】　⓬〔慚愧〕－【聖】　⓭〔耶〕－【聖】　⓮（前）＋頭【聖】　⓯足＋（已）【聖】　⓰〔故〕－【聖】　⓱〔安居〕－【三】【宮】【聖】*　⓲（夏）＋安居【聖】　⓳即＝往【聖】　⓴言＋（言）【聖】

若安居竟。客比丘來移舊比丘。佛言。不應移亦不應去。時諸比丘。於住處不看房舍臥具便❶受房。得不好房惡臥具。便瞋舊住比丘言。汝不平等。所喜者。便與好房好臥具。不喜者便與惡房惡臥具。不喜我故。與我惡房惡臥具。時諸比丘。以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。若比丘於住處欲安居。應先自往看房舍臥具。然❷後受房。從今已去。聽分房分臥具。應差分房分臥具人白二羯磨。有五法者。不應差分房❸舍臥具。若愛若瞋若怖若癡不知可分不可分。有如是五法。不應差分臥具房舍。有五法。應差分房舍分臥具。若不愛不瞋不怖不癡知可分不可分。有如是五法。應差分房舍分臥具。應如是差。堪能羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能❹作羯磨者。應如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差某甲比丘分臥具房舍。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘分臥具房舍。誰諸長老忍僧差某甲比丘分房舍臥具者默然。❺誰不忍者說。僧已忍。❻僧差某甲比丘分房舍臥具竟。僧忍默然故。是事如是持。差分房舍臥具人覺。應數比丘數房舍數臥具。彼應問幾房有人住。幾房空。幾房有臥具。幾房無臥具。幾房有被。幾房無被。幾房有利養。幾房無利養。幾房有器物。幾房無器物。幾房有檀越施衣。幾房無檀越施衣。幾房有福饒。幾房無福饒。誰是經營房主。若有經營者。應問長老欲住何處房。不住何處房。彼盡數房舍臥具竟。至上座前。❼作如是言。大德上座。如是房舍臥具隨意所樂便取。先與上座房竟。次與第二上座。第二上座竟。次與第三上座。第三上座竟。次與第四上座。如是展轉乃至下座若有餘房舍臥具座應從上座更分。若復有餘房舍。復應更從上座分。若餘故多。應開客比丘住處。若有客比丘來應與。若惡比丘來不應與。善比丘來應與。若有餘應留。若留房不應遮。若遮應如法治。時有比丘得缺壞房。❽心念。我不受是房。恐使我修治。諸比丘即白世尊。世尊言。應受隨力當治。時諸比丘分僧集處若溫室若夏堂若經行堂。客比丘來不得房無住處。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊言。不應分僧都集處若溫室若夏堂若經行堂。若❾閣下堂是眾集處。閣上應分。若閣上眾❿集處。閣下堂應分時諸比丘。遍看房舍見阿練若窟。彼自念言。我當於此處安居。後更有餘比丘見阿練若窟。彼如是言。我當於此處安居。初十六日。眾多比丘共集在窟內。住處迮狹多諸疾病。諸比丘即白世尊。世尊言。若比丘欲在如是處安居。⓫先⓬往作相。若作手迹。若作輪。若⓭作摩醯陀羅像。若⓮勝像。若作⓯蔔萄蔓像。若作華。若作五色。若書作名字。某甲欲於⓰此安居。佛聽先作相者住。此比丘若於此住處⓱去。不滅名字便去。餘比丘見先已有⓲占者。不敢住。諸比丘以此白佛。佛言。不應不滅名便去。應滅名而去。

爾時波斯匿王。邊國人民反叛。時王自領軍往討。諸比丘往邊國。彼⓳間房舍⓴迮狹。不相容受。諸比丘作如是言。佛勅我等應分臥具。諸比丘白佛。佛言。聽齊床分。若㉑不容受。應等繩床分。若故不容受。應等臥處分。若故不容受。㉒應共分坐處。彼比丘移此定床褥臥具。置餘房中。諸比丘往白佛。佛言。不應移轉。或有房多臥具。或有房少臥具。諸比丘以此因緣白佛。佛言。聽諸比丘語舊住人。若佛圖主。若經營人。若有三月安居得房者。問如是人等。然後得移轉臥具。諸比丘不還復臥具。著本處便去。後比丘來。謂是此房臥具便用。諸比丘以此因緣往白佛。佛言。不應不還復臥具便去。應還復臥具而去。若不者應如法治。時有房舍缺壞。諸比丘有畏慎。佛不聽移轉臥具。從此房至彼房。諸比丘以此因緣白佛。佛言。若房舍破壞。聽移此房臥具。㉓置餘房。彼移臥具不用而虫爛壞。諸比丘白佛。佛言應用。佛既聽用。彼不洗脚不拭脚用作襯體衣。諸比丘以此因緣白佛。佛言。不應不洗脚不拭脚及作襯體衣。諸比丘畏㉔愼以㉕此白佛。佛言。不應用作襯體衣。故不敢手脚觸。諸比丘以此事白佛。佛言膝已上腋已下。不得襯體。手脚觸無苦。時諸檀越㉖有布施諸比丘襯體衣。諸比丘畏愼不敢受。佛不聽用襯體㉗衣。諸比丘白佛。佛言。聽隨檀越施意。若治房舍竟。先此房臥具。不還移來本處。諸比丘以此事

❶受=授【三】【宮】 ❷後+(方)【三】【宮】 ❸[舍]－【三】【宮】【聖】下同 ❹[作羯磨]－【三】【宮】 ❺[誰]－【聖】 ❻[僧]－【三】【宮】 ❼[作]－【三】【宮】【聖】 ❽心念=念心【聖】 ❾[閣]－【聖】 ❿集=槃【宋】【元】 ⓫(應)+先【聖】 ⓬往作=作往【聖】 ⓭[作]－【三】【宮】 ⓮勝=藤【三】【宮】，榛【聖】 ⓯蔔萄=蒲桃【宋】【元】【宮】【聖】，蒲萄【明】 ⓰此+(處)【聖】 ⓱去不=不去【聖】 ⓲占=名【三】，口【聖】 ⓳間=閣【宮】 ⓴迮=窄【三】【宮】 ㉑不+(相)【三】【宮】 ㉒[應]－【聖】 ㉓置=買【聖】 ㉔愼=順【聖】 ㉕[此白佛]－【三】【宮】 ㉖有布施=布施【三】【宮】，數施【聖】 ㉗[衣]－【三】【宮】

白佛。佛言。若治房舍竟。應還移臥具著本處。不者應如法治。彼比丘移此寺定臥具著餘寺。諸比丘以此事白佛。佛言。不應移此寺定臥具著餘寺。若有恐怖。若有怨家。若人民反叛。若國邑荒壞。人民破喪。住處亦壞。諸比丘畏愼。佛不聽移此寺定臥具著彼寺。諸比丘以此事白佛。佛言。若有恐怖怨家。若反叛國邑荒壞。人民破喪。住處亦壞。聽移餘處。移臥具。時諸比丘畏愼。佛敎不聽以僧臥具襯體。故不得好覆藏。諸比丘以此因緣白佛。佛言。隨宜覆藏應移。若有餘比丘來索不應索亦不應與。除可信後必還得者。應與。後國邑還靜。人民還復。寺舍還成。不還臥具。比丘以此事白佛。佛言。若國邑已靜。人民還復。寺舍已成。應還臥具。若不還者應如法治。爾時有住處。四方衆僧。大得不定臥具繩床木床麁細褥枕[1]氍氀毾毲地敷澡瓶杖扇。諸比丘。不知[2]云何處分。以此事白佛。佛言。聽房中無臥具者付與。若有餘從上座付。爾時舍利弗目連。欲共世尊安居。十五日從所住處往。十七日乃至。不知當云何。即白諸比丘。諸比丘以此事白佛。佛言。聽後安居。有二種安居。有前安居。有後安居。若在前安居應住前三月。若後安居應住後三月。前安居者欲自恣。後安居者不知得自恣不。諸比丘以此事白佛。佛言。聽受自恣住待日足。前安居人自恣已數歲。後安居人不知得數歲不。諸比丘以此事白佛。佛言。不應三月未足便數歲。前安居者自恣竟。驅遣後安居者。諸比丘以此事白佛。佛言。不應遣亦不應去。前安居人自恣竟分夏所得物。後安居者畏愼不敢受分。佛不聽我等三月未竟乞求受物。諸比丘以此事白佛。佛言。聽比丘受。餘日應足令滿。前安居者自恣竟分臥具。後安居者畏愼不敢受。以[3]夏三月日未滿故。諸比丘以此事白佛佛言。聽爲未來故受。爾時諸比丘。露處安居。得風飄日[4]曝。形體黑瘦[5]皮膚剝裂。往詣佛所頭面禮足却坐一面。世尊知而故問。汝等何故形體黑瘦皮膚剝裂耶。諸比丘白佛言。在露地安居故爾。[6]佛言。不應在露地安居。自今已去。聽諸比丘作覆障處安居。爾時諸比丘樹上安居。即在樹上大小便利。時樹神瞋嫌。伺其便欲斷[7]命根。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。不聽比丘在樹上安居。亦不應上樹。除齊人頭。不應遠樹左右大小便利澆灒汚樹。爾時諸比丘。在拘薩羅國人間遊行。道有惡獸。時諸比丘。上樹過人畏愼還下。佛不聽我等上樹過人。遂爲惡[8]獸所害。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。聽爲命難淨行難故得上樹過人頭。諸比丘欲取樹上乾薪。聽作鉤鉤取。聽作梯取。若繩羂取。後諸比丘畏愼。不敢上乾樹[9]上。佛言。若樹通身乾聽上。爾時諸比丘。欲於樹下安居往白佛。佛言。自今已去。聽在樹下安居。若樹高過人頭者。枝葉足覆蔭一坐。時六群比丘。用蠟蜜塗帳坐中安居。彼作如是心。我等夜在中宿。朝則藏[10]舉。其有見者。當謂我等得神通人。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。不聽以蠟蜜塗帳在中安居。亦不得諂曲爲身故改常威儀。爾時比丘欲在小屋內安居。諸比丘白佛。佛言。自今已去聽諸比丘在小屋內安居。起不[11]礙頭坐趣容膝。亦足障水雨。爾時比丘。欲在山窟中安居。即往白佛。佛言。自今已去聽[12]在山窟中安居。起不礙頭坐趣容膝。亦足障水雨。爾時比丘。欲於自然山窟中安居。時諸比丘往白佛。佛言。自今已去聽比丘在自然山窟中安居。起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨。爾時比丘。欲於樹空中安居。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘在樹空中安居。起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨。爾時比丘。欲依牧牛者安居往白佛。佛言。自今已去。聽依牧牛者安居。安居中移徙隨牧牛者所去處應去。爾時諸比丘欲依[13]客[14]壓麻油人安居往白佛。佛言。自今已去。聽依壓油人安居。安居中移徙隨壓油人所去處應去。爾時比丘。欲於船上安居。往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘在船上安居。安居中移徙隨船所去處應去。爾時比丘。欲依斫材人安居。往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘依斫材人安居。安居中移徙隨斫材人所去處應去。爾時比丘。欲依聚落安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依聚落安居。安居中若聚

[1] 氍氀毾毲＝毹氀毾毲【宋】【元】，褕[illegible]毛[illegible]【宮】　[2] 云＝言【宮】　[3] 夏三月＝前未來【宮】　[4] 曝＝暴【三】【宮】【聖】　[5]〔皮膚〕－【宮】*　[6]（時）＋佛【宮】　[7]（其）＋命【宮】　[8] 獸＝狩【宮】　[9] 上＋（白佛）【宮】　[10] 舉＝案【明】　[11] 礙＝閡【宮】*　[12]（比丘）＋在【宮】　[13]〔客〕－【三】【宮】　[14] 壓＝押【宮】*

落分爲二分。隨所供給所須具足處住。安居中移徙隨所去處應去。爾時有擅越。請比丘言。我欲布施及房舍。彼比丘自念。彼處遠不得即日還。佛未聽有如是因緣得①去。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽受七日去。不應專爲飮食故受七日去。除餘因緣。若爲衣鉢坐具針筒乃至藥草。至第七日應還。爾時諸比丘。請餘比丘長老來。我等得僧殘。爲我治覆藏法本日治摩那埵出罪。比丘自念。彼處遠不得即日還。佛未聽有如是因緣去。諸比丘以此事白佛。佛言。聽有如是事受七日去及七日還。爾時比丘尼。請比丘長老來。我等得僧殘。爲我作摩那埵出罪。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽我等有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽②有如是事受七日去及七日還。爾時有式叉摩那。請比丘言長老來。我等犯戒。爲我等懺悔更受戒。若受大戒。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽③有如是事受七日去及七日還。爾時有沙彌請比丘。長老來。我欲受戒。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽*有如是事受七日去及七日還。爾時有沙彌尼請比丘。大德來。我欲受六法。比丘自念。彼處遠不得及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽如是事受七日去及七日還。爾時有不信樂大臣。請比丘大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事受七日去。若有益無益及七日還。爾時有信樂大臣。請比丘。大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事受七日去。此信樂優婆塞。若病若有諸憂惱事。若爲利養故。及七日應還。爾時有④不信樂父母請比丘。大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。有如是事。聽受七日去。若不信樂教令信樂。若惡戒教令持戒。若慳貪教令布施。若⑤無智教令有智。及七日應還。爾時有信樂父母。遣信請比丘。大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事受七日去。若信樂父母。若病若有諸憂惱事。若有利益事。及七日還。爾時有母請比丘。大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。有如是事。聽受七日去及七日應還。爾時有父。請比丘亦如是。兄弟姊妹及諸親里知識亦如是。爾時有比丘。誦六十種經。如梵動經。爲求同誦人故。欲人間遊行。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽我等有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事受七日去及七日還。爾時經⑥勞比丘。有作事須往林樹間。自念。彼處遠不及即日還。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事受七日去及七日還。爾時波斯匿王。邊國人民反叛。王自領軍往討。王所供養佛及衆僧。衣被飮食所須之物。不信樂大臣便奪不與。諸比丘欲往白王。自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。有如是事。聽受七日去及七日還。爾時波斯匿王。邊國人民反叛。時王自領軍往討。爾時有不信樂大臣。懷嫉妬惡心。欲壞祇桓通渠。比丘欲往白王。自念。彼處遠不及即日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去有如是事。聽受七日去及七日還。爾時有擅越。遣信請比丘。大德來。我欲布施及房舍。比丘自念。彼處遠不及七日還。佛未聽有如是事去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事受過七日法。若十五日若一月。白二羯磨。如⑦是差。堪能羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律。⑧能作羯磨者應作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。某甲比丘受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居⑨白如是。大德僧聽。某甲比丘受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居。誰諸長老忍。僧聽某甲比丘受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居者默然。誰不忍者說。僧已忍。某甲比丘受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居

①去＋（不）[illegible]　②〔有如是事〕－[illegible]　③〔有〕－[illegible]*　④不信＝信不[illegible]　⑤無＝惡[illegible]　⑥勞＝營[illegible]　⑦是＋（結）[illegible]　⑧能作＝能[illegible]，堪能[illegible]　⑨白如是＝如是白[illegible]

覺僧忍默然故。是事如是持。比丘遣信請比丘受過七日羯磨亦如是。比丘尼。請比丘受過七日羯磨亦如是。式叉摩那。請比丘羯磨亦如是。沙彌。請比丘受戒亦如是。沙彌尼。請比丘受過七日羯磨亦如是。不信大臣。請比丘受過七日法羯磨亦如是。[1]識信大臣羯磨亦如是。不信父母。信父母。兄弟姉妹。諸親[2]里知識。誦六十種經比丘。經營事比丘不信樂大臣。奪供養通渠亦如是。一切受過七日羯磨法盡同上。爾時世尊在拘睒彌國。時有大臣勇健能鬪。往詣佛所以信捨家爲道。時[3]憂塡王語言。汝何不休道。當與汝婦賚生田宅財寶。比丘自念。我在此安居。必與我淨行作留難作此念已往白佛。佛言。若有此難事便應去。爾時有比丘。於住處安居。時有大童女來誘調比丘。汝何不休道。我當爲汝作婦。彼比丘自念。我在此安居。必爲淨行作留難。作此念已往白佛。佛言。若有此難事應去。爾時有比丘。在住處安居。時有婬女來誘調比丘。汝可休道。我當爲汝作婦。或嫁女與汝。彼比丘自念。我在此安居。必爲淨行作留難。作此念已往白佛。佛言。若有此難應去。爾時有比丘。在住處安居。有黃門貪愛比丘故。數喚比丘共行不淨。比丘自念。我在此安居。必爲我淨行作留難。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。爾時有比丘。在住處安居。 時有鬼神語比丘言。此中有伏藏。比丘自念 我在此安居。必爲[4]我淨行作留難。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。爾時有比丘在住處安居。時有鬼神伺比丘便欲斷其命根。比丘自念。我在此安居必爲命作留難。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。爾時有比丘。在住處安居。有賊伺比丘便欲斷命根。比丘自念。我在此安居。必斷我[5]命。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。爾時有比丘在住處安居。毒蛇瞋恚伺比丘便欲斷命根。比丘自念。我在此安居。必有斷命留難。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。爾時有比丘。在住處安居。諸惡[6]獸瞋伺比丘便欲斷命根。比丘自念。我在此安居。必有斷命留難。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。 爾時有比丘。在住處安居。不得如意飮食。不得隨意醫藥。不得隨意使人。彼自念言。我當云何。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊言。若比丘於安居處。若不得隨意飮食。不得隨意醫藥。不得隨意使人。卽應以此事去。爾時有比丘。在住處安居。經行處多諸毒蟲。此比丘[7]狎習經行。經行體安。不經行不安。彼比丘自念。我在此住。必爲我命作留難。作此念已往白佛。佛言。若有此事應去。爾時有比丘。在住處安居。見有比丘作方便欲破僧。時彼自念言。破僧事重。甚爲醜惡。莫爲我故破僧。我當云何。卽白諸比丘。諸比丘以此事白佛。佛言。若比丘於住處安居。見有比丘。勤方便欲破僧。時彼作如是念。破僧事重甚爲醜惡。莫爲我故破僧。彼比丘卽應以此事去。爾時有比丘。在住處安居。見有比丘尼勤方便欲破僧。彼如是念 破僧事重。甚爲醜惡。莫爲我故破僧。彼卽應以此事去。若比丘於住處。[8]安居時聞有比丘勤方便欲破僧。彼如是念。破僧事重甚爲醜惡。莫爲我故破僧。彼卽應以此事去。若比丘於住處安居。聞有比丘尼欲方便破僧。彼如是念。破僧事重甚爲醜惡。莫爲我故破僧。彼卽應以此事去。爾時[9]有比丘。於住處安居。聞彼有比丘欲方便破僧 彼自念言。我若往呵諫責數。必用我言止不破僧。復作是念。若我自往。或不用[10]我語不能止其破僧事。我有親友能止彼破僧事。我若語彼必用我言。爲我止彼[11]破僧事。我當云何。卽語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若比丘於住處安居。聞有比丘欲方便破僧。比丘自念。我若自往彼呵諫責數[12]必用我言令其止不破僧。復作是念。我或不能止彼諍事。我有親友能止彼諍事。我當語彼令止破僧事。彼卽應以此事去。若比丘住處安居。聞彼有比丘尼勤方便欲破僧。彼比丘自念。彼若往彼呵諫責數必用我言止破僧事。復作是念。我或不能。我有親友能止彼諍。若我語彼。必能爲我止破僧事。彼卽應以此事去。若比丘是中安居。聞彼僧破。比丘自念。我若往彼呵諫責數 必用我言 令僧和合。復作是念。我或不能。我有親友能止彼諍。

[1] 識＝有【三】【宮】，〔識〕－【聖】 [2] 里＝理【聖】 [3] 憂＝優【三】【宮】下同 [4] 〔我〕－【三】【宮】 [5] 命＋（根）【聖】 [6] 獸＝狩【聖】 [7] 狎＝治【聖】 [8] 安居＋（已）【三】【宮】
[9] 〔有〕－【聖】 [10] 〔我〕－【聖】 [11] 破僧＝僧破【聖】 [12] 必＋（有）【聖】

我若語彼。必用我言[1]和合彼僧。比丘即應以此事去。若比丘是中安居。聞彼比丘尼[2]僧破。我若往彼呵諫責數。必用我言令僧和合。復作是念。我或不能。我有親友。能止彼諍。若我語彼。必用我言和合彼僧。彼即應以此事去。爾時有比丘受七日出界外。為[3]其母所留。至意欲還。而遂不及七日。彼自念言為失歲為不失歲。即白諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。不失歲。父母兄弟姊妹本二[4]若本私通者。若夜叉鬼神難亦如是。爾時比丘受七日出界外住。水陸道不通若賊難虎狼師子諸難。作如是念。我為失歲為不失歲。即白諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。不失歲。爾時佛在拘睒彌國。[5]瞿師羅園。爾時王憂陀延與跋難陀釋子為親友。請跋難陀夏安居。跋難陀。拘睒彌國結安居。聞餘住處大得利養大得衣物。即便往彼住處。小住彼已。復還拘睒彌。[6]時王憂陀延聞已嫌言。云何跋難陀釋子。受我請在此住[7]夏安居。聞彼住處大得[8]利養[9]大得衣物。便往至彼。在彼住已復還來此。諸比丘聞。[10]中有少欲知足行頭陀知[11]慚愧樂學戒者。呵責跋難陀釋子。云何汝在彼夏安居。聞異住處大得利[12]養大[13]得衣物。便往彼住。住既不久而還此。即往佛所頭面禮足各坐一面。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責跋難陀[14]言。汝無知。非威儀非淨行非沙門法非隨順行。所不應為。云何跋難陀。汝於拘睒彌夏安居。聞彼異處大得利養大得衣物。便往彼住。而復還拘睒彌。呵責已告諸比丘。若比丘在前安居處。聞彼處大得利[15]養大得衣物。即便往彼。彼比丘不得前歲。違本要得罪。若比丘。於此受他前安居請。至界外布薩已便往餘處。彼比丘。破前安居違本要得罪。若比丘受他前安居請。在界外布薩已來至請處即日還[16]去。彼比丘。破前安居違本要得罪。若比丘。受他前安居請。界外布薩已來至請處。受房舍臥具。無事便去。彼[17]便破前安居違本要得罪。若[18]比丘受他前安居請。界外布薩已來至住處。受七日出界外。意欲來過七日。彼比丘。破前安居違本要得罪。若比丘受他前安居請。在界外[19]布薩已來至住處。受七日出界外及七日還。彼比丘。成前安居。不違本要無罪。若比丘受他前安居請。在界外布薩已來至住處。末後受七日出界外。彼比丘。若來若不來住處。彼比丘。成前安居不違本要無罪。若比丘。受他前安居請。來至界內布薩已到住處。即日還去。彼比丘。破前安居違本要得罪。若比丘受他前安居請。來至界內*布薩已到住處。受房舍臥具。無事便去彼比丘。破前安居違本要得罪。若比丘受他前安居請。來至界內。*布薩已到住處。受七日出界外。意欲還不及七日。彼比丘。破前安居違本要得罪。若比丘受他前安居請。來至界內布薩已到住處。受七日出界外及七日還。彼比丘。不破前安居不違本要無罪。若比丘。受他前安居請。界內布薩已到住處。末後受七日出界外。若還若不還住處。不破前安居不違本要無罪。後安居亦如是。爾時有比丘。受他前安居請。在[20]彼見有命難若淨行難。彼作如是念。我當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若比丘在住處。若受前安居後安居。見有命難若淨行難。彼比丘。若自往若遣[21]信使往白檀越求移去。若聽者善。若不聽便應去。[22]安居揵度竟

[23]自恣揵[24]度

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘。在拘薩羅國。於異住處夏安居。彼作如是念。我曹當云何得安樂住。不以飲食為疲苦。彼作如是語。我等當共作制結安居。不得共語禮拜問訊。若先入聚落乞者。先還掃除食處。敷座具具水器具洗足器具盛食器。各自持食來置食處。若得食多者。先應減留。若足便食。食訖默然還房。若次有入聚落乞者。得食便還。持食至食處。若得食多者。[25]應先減留。若足便食若不足者。取先所留食足食。食訖默然還房。若末後入聚落乞者。得食便還。持食至食處。若得食多者。先應減留。若足食便食。若不[26]足者。取先所留者足食之。有餘殘食。若與乞人若非人。若無與處。應置淨地無草處。若置無蟲水中。洗治食器。還復本處。臥具水器洗足器及座具還復本處。掃除食處。若見

[1]和＝如聖　[2]僧破＝破僧三宮　[3]〔其〕－三宮聖　[4]〔若本〕－聖　[5]瞿＝拘聖　[6](彌)＋時三宮　[7]〔夏〕－三宮　[8]〔養〕－聖　[9]〔大得〕－三宮　[10](其)＋中聖　[11]慚愧＝慚知愧聖　[12]〔養大得〕－三宮　[13]得＝德聖　[14]〔言〕－三宮聖　[15]〔養大得衣物〕－三宮，養大得衣物＝裝聖　[16]去＝至聖　[17]〔便〕－三宮　[18]比丘＝丘比明　[19]布薩＋(布薩)三宮*　[20]彼＝後三宮聖　[21]信＝親聖　[22]〔安居揵度竟〕－三宮聖　[23](第三分)＋自三宮　[24]度＋(法四)宋元宮，(法)明　[25]應先＝先應三宮聖　[26]足＋(食)三宮

水器洗足器空。若能勝者。即應持還。若不能勝。以手招伴。共持器還復本處。默然還房。不應以此因緣有所說。如是我等可得安樂住。不以食飲為苦。作如是制。結安居自恣竟。詣舍衛國祇[1]桓中至佛所頭面禮足各坐一面。時世尊慰勞諸比丘。汝曹安樂不。飲食足不。住止和合不。不以飲食為疲苦耶。諸比丘白佛言。住止安樂飲食不乏。彼此和合不以飲食為苦。佛問諸比丘。汝等以何方便住止安樂彼此和合不以飲食為苦。諸比丘以向因緣事具白佛。佛告諸比丘。汝曹癡人。自以為樂。其實是苦。汝曹癡人。自以無患。其實是患。汝曹癡人。共住如似怨家。猶如白羊。何以故。我無數方便教諸比丘。彼此相教共相受語展轉覺悟。汝曹癡人。同於外道共受瘂法。不應如是行瘂法。若行瘂法突吉羅。時六群比丘[2]作如是言。佛教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟。便舉他清淨比丘罪。諸比丘往白世尊。世尊言。不應舉他無罪比丘事。若欲舉有事比丘。應先當語令知求聽然後應舉。時六群比丘。聞佛教應先當語令知求聽然後舉。先清淨比丘。曾從六群比丘求聽。六群比丘[3]以嫌故[4]覆復從清淨比丘求聽。諸比丘以此事往白佛。佛言。不應先清淨比丘曾從六群比丘求聽。六群比丘。不應以嫌故復從清淨比丘求聽。自今已去。聽具五法得求聽。何等五。知時不以非時。如實[5]不以虛妄。有利益不以無利益。柔軟不以麁[6]獷。慈心不以瞋恚。彼六群比丘。內無五法。餘清淨比丘。具足五法者。從六群比丘求聽。六群比丘不聽。諸比丘以此因緣往白佛。佛言。聽比丘具足五法者若求聽應聽。時六群比丘。從他求聽已去。或與他聽已便離住處[7]去。諸比丘以此事白佛。佛言。不應求他聽既聽已便去。亦不應與他聽已便去。自今已去。[8]聽言要莫去。六群比丘。便要他已而自去。或與他言要而復自去。諸比丘以此事往白佛。佛言。不應要他已而自去。不應與他言要已而復[9]去。自今已去。聽安居竟自恣。聽遮自恣不應求聽。何以故。自恣即是聽。諸比丘作是念。佛聽諸比丘自恣。諸比丘一時自恣閙亂。諸比丘以此事白佛。佛言。不應一時自恣。自今已去。聽一一自恣。諸比丘不求次第隨意自恣。上座疲極。諸比丘以此事白佛。佛言。不應隨意自恣。應從上座自恣。聽差授自恣人白二羯磨。若有五法者。不應差作[10]受自恣人。若愛若瞋若怖若癡不知自恣未自恣。具如是五法者。不應差*受自恣。有五法者應差作*受自恣人。若不愛不瞋不怖不癡知自恣未自恣。具如是五法者。應差*受自恣。應如是差。堪能人。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能羯磨者。白二羯磨當作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘作*受自恣人。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘作*受自恣人。誰諸長老忍。僧差某甲比丘作*受自恣人者默然。誰不忍者說。僧[11]已忍。差某甲比丘作*受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。時諸比丘在座上自恣。諸比丘以此事白佛。佛言。不應在座上自恣。聽離座[12]胡跪自恣。時上座離座自恣。一切僧故在座自恣。佛言。[13]若上座離座*胡跪。一切僧亦應離座*胡跪。時上座自恣竟*胡跪。[14]乃至一切僧自恣竟。上座疲極。諸比丘以此事白佛。佛言。聽[15]隨自恣竟復坐。時六群比丘念言。我曹稱語自恣。彼比丘或能為我作羯磨若遮我自恣。諸比丘以此事往白佛。佛言。不應作如是念稱語自恣。恐餘比丘為我作羯磨若遮我自恣。應了了自恣。足使他聞。彼六群比丘[16]復作是念。我當疾疾自恣。恐餘比丘為我作羯磨或遮自恣。諸比丘白佛。佛言。不應作如是念。我當疾疾自恣。恐餘比丘為我作羯磨若遮[17]我自恣。自今已去。聽安居已徐徐自恣。彼六群比丘作是念。我當一說自恣。恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣。諸比丘白佛。佛言。不應作是念。我當一說自恣。恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣。彼六群比丘自念。我當再說自恣。恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣。諸比丘白佛。佛言。不應作[18]如是念。我當再說自恣。恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣。自今已去。聽諸比丘三說自恣。時[19]六群比丘。反抄衣自恣。衣纏頸自恣。裹頭自恣。通肩[20]披衣自恣。著革屣自恣。若地坐自恣。若床

[1] 桓＝洹【明】　[2]〔作〕－【聖】　[3] 以嫌＝嫌責【聖】　[4]〔覆〕－【三】【宮】　[5] 不以虛妄＝不虛【聖】　[6] 獷＝鑛【宋】【元】【宮】【聖】　[7]（而）＋去【聖】　[8] 聽＝德【元】　[9]（自）＋去【三】【宮】　[10] 受＝授【三】【宮】【聖】*　[11]〔已忍〕－【聖】　[12] 胡＝互【三】【宮】【聖】*　[13] 若＝如【聖】　[14]〔乃〕－【聖】　[15] 隨＋（意）【三】【宮】　[16]〔復〕－【三】【宮】【聖】　[17]〔我〕－【聖】　[18]〔如〕－【三】【宮】　[19]（諸）＋六【三】【宮】【聖】　[20] 披＝被【三】【宮】*

上坐自恣。諸比丘往白佛。佛言。不應反抄衣纏頸裹頭通肩*披衣著革屣。若地坐若床自上坐自恣今已去。聽諸比丘偏露右肩脫革屣*胡跪合掌。作如是語。大德衆僧今日自恣。我某甲比丘亦自恣。若見聞疑罪。大德長老。哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。如是第二第三說。時有病比丘。偏露右肩脫革屣*胡跪合掌時[1]頃久病即更增。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽病比丘隨身所安受自恣。爾時有異住處比丘自恣。有比丘在說戒堂外。諸比丘自恣竟。[2]起出去外。比丘問言。長老何處去。不自恣耶。彼答言。我已自恣竟。汝從何來。答言。我在說戒堂外。諸比丘白佛。佛言。自今已去。自恣時不應在說戒堂外。聽比坐應知若來若不來。聽先白已然後自恣。如是白。大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍聽。僧和合自恣。[3]白如是。如是白已自恣。六群比丘非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣。諸比丘白佛。佛言。不應非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。有四種自恣。若比丘非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。法和合自恣。若比丘作非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。如是不應自恣。法和合自恣。應如是自恣。是我所聽自恣。爾時自恣時。異住處前安居後安居人雜住。不知云何隨前安居爲隨後安居自[4]恣。諸比丘白佛。佛言。隨上座所在處自恣。上座或前安居或後安居。應隨舊住者自恣。舊住者亦有前安居有後安居。隨多者應自恣。時諸比丘。欲十四日十五日自恣。佛言。聽如是自恣。若王改日時。應隨時。諸比丘不知。今日自恣明日自恣。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽若小食上中食上上座唱令。今日衆僧自恣。復不知用何時。佛言。聽作時相。若打揵稚。若吹[5]唄。打鼓。若起烟。若量影。若唱言。今自恣時到。六群比丘。聞佛聽自恣。便於別房中共同[6]和尚[7]阿闍梨親厚同學得意者別部作自恣。諸比丘白佛。佛言。不應於別房共同和尚阿闍梨親厚同學得意者別部作自恣。自今已去。一處和合自恣。諸比丘復不知在何處自恣白佛。佛言。聽在說戒處自恣。爾時有衆多比丘於自恣日。在非村阿練若未結界處道路行。諸比丘自念。佛教我等和合自恣。我等當云何。諸比丘白佛。佛言。若衆多比丘於自恣日。在非村阿練若未結界處道路行。諸比丘。若和合得自恣者善。若不得和合者。隨所同和尚阿闍梨隨親厚同意移異處。結小界作自恣。白二羯磨[8]應如是結小界。差堪能者。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能羯磨者如是白。大德僧聽。諸比丘坐處已滿。齊如是比丘坐處。若僧時到僧忍聽。僧於此處結小界。白如是。大德僧聽。齊如是比丘座處。僧於此處結小界。誰諸長老忍。齊如是比丘座處僧於中結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。齊如是比丘座處結小界竟。僧忍默然故。是事如是持時比丘不捨界便去。諸比丘不喜。即往白佛。佛言。不應不捨界而去。應捨界[9]竟然後去。應如是捨白二羯磨。差堪能人。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能作羯磨者。應作如是白。大德僧聽。齊如是比丘座處。若僧時到僧忍聽。僧解此處小界。白如是。大德僧聽。齊如是比丘座處。僧於中解小界。誰諸長老忍僧齊如是比丘座處解小界者默然。誰不忍者說。僧[10]已忍。齊如是比丘座處解小界竟。僧忍默然故。是事如是持[11]

四分[12]律卷第三十[13]七

四分[14]律卷第三十八 [15]三分之二

姚秦[16]罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念[17]等 譯

[18]自恣揵度[19]之二

[20]爾時自恣日。有異住處。有一比丘住。彼自念言。世尊有教。和合一處共自恣。我當云何。即白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。自恣日於異處有一比丘住。彼應往說戒處。掃灑敷[21]座具具盛水器具洗脚器。然燈具舍羅。爲客比丘。若客比丘來五人若過五人。應作白羯磨差[22]受自恣人。若有四人[23]更互爲自恣言。今日衆僧自恣。我某甲比丘亦自恣清淨。第二第三亦如是說。若有三人二人亦如是自恣。若一人心念口言自恣。今

[1]頃久＝須人(宮) [2]起＝欲(三)(宮) [3]白如是如是白＝如是白如是(宮) [4]恣＋(耶)(三)(宮) [5]唄＝貝(三)(宮) [6]和尚＝和上(宮)下同 [7]阿闍梨＝阿闍黎(明)下同 [8]〔應〕－(三)(宮)* [9]〔竟〕－(三)(宮) [10]〔已〕－(宮) [11]此下聖本有光明皇后願文 [12]律＋(藏)(三)(宮)(聖) [13]七＋(第三分卷第一)(宋)(元)(宮)，〔七〕－(聖) [14]律＋(藏)(三)(宮)(聖) [15]〔三分之二〕－(三)(宮) [16]〔罽賓〕－(三)(宮)(聖) [17]〔等〕－(三)(宮)(聖) [18](第三分)＋自(三)(宮) [19]之二＝法四之餘(宋)(元)(宮)(聖)，法之餘(明) [20](律藏三分卷第二)＋爾時(聖) [21]座具具＝坐具(三) [22]受＝授(三)(宮)(聖)* [23]〔更〕－(三)(宮)(聖)

[1]日衆僧自恣。我某甲比丘自恣清淨。第二第三亦如是說。若有五人一人受欲。不得自差受自恣人。若有四人不得受。第五人欲。[2]更互自恣。若有[3]三人不得受。第[4]四人欲。更互自恣。若有[5]二人不得受。第[6]三人[7]欲。更互自恣。若有一人不得受。第二人欲。心念自恣。爾時自恣日。衆僧集聚欲自恣。佛告諸比丘。[8]寂靜今月衆僧自恣。餘比丘白佛言。有病比丘不來。佛言。聽與自恣。聽囑授自恣。應如是與。病人言。與汝自恣。若言。我語汝自恣。若言。爲我說自恣。若動身與自恣。若廣說自恣。如是名爲與自恣。若不動身。若不口言。不成與自恣。應更與自恣囑授比丘。若到病人所[9]便命過。若出界去。若休道[10]若至外道所住處。若入破僧伴黨。若至戒場上。若明相出若自言犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心入道。若從外道中還。若黃門。若殺父母。若殺阿羅漢。若破僧。若惡心出佛身血。若是非人。若是畜生。若二根人。若爲他所舉。若滅擯若應與滅擯者。若與如是人等。不成囑授自恣。應更與餘人。若在道中。若至僧中。有如是事起。若僧爲作不見罪羯磨。若作不懺悔罪羯磨。若作不捨惡見羯磨。如是不成囑授自恣。應更與餘人。若眠不說。若入定。若忘誤。若不故作至自恣處。是爲囑授自恣到。若故不說突吉羅。若能如是作者善。若不能爾者。彼應扶將病比丘去。若以繩床木床。若合衣[11]舁去。至自恣處。彼比丘作如是念。我曹扶將病比丘。或能增病或能死。衆僧應盡來至病人所作羯磨自恣。若有多比丘病集在一處者善。若不能者。諸比丘應出界外作羯磨自恣。不應別衆自恣。爾時有比丘。受[12]囑授自恣便命過。若休道。若至戒場上。若至明相出。諸比丘自念。爲失囑授自恣不。佛言失。爾時有比丘。囑授自恣。[13]二道斷。賊虎狼師子難水大[14]漲。界內道斷不得往。出界外持囑授自恣來。諸比丘作如是念。不失囑授自恣不。佛言不失。自今已去受囑授自恣。比丘若有命難淨行難。界內無道。聽從界外持囑授自恣來。我說不失囑授自恣。諸比丘受一人囑授自恣。畏愼不敢復[15]受。卽白佛。佛言聽受。[16]時比丘受二人囑授自恣。畏愼不敢復[17]受。卽白佛。佛言聽受。時比丘受三人囑授自恣。畏愼不敢受。四人[18]囑授自恣。卽白佛。佛言聽受。乃至隨能憶字多少應受。若憶字盡應說字。若不憶字應說姓。若說相貌。若言我受。衆多比丘囑授自恣。彼如法僧事與欲說自恣。年少比丘不知自恣。告諸比丘。諸比丘白佛。佛言。自今已去。應和尙[19]阿闍梨敎詔。[20]若敎憙忘不憶。應使授自恣者敎詔。若故復忘。應共句句說。若比丘受囑授自恣已有事起。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽更轉與[21]餘人。應如是與。我爲衆多比丘受囑授自恣。我今有事。爲彼與欲。幷復自與欲。如法僧事與欲說自恣。彼比丘與欲竟事還息。彼畏愼。我已轉囑授自恣竟。不知云何。諸比丘往白佛。佛言。[22]事還息應往。若不往應如法治。時六群比丘作是念。我不往自恣處。恐爲我作羯磨。若遮自恣。諸比丘白佛。佛言。不應作如是念。我不往自恣處。恐諸比丘爲我作羯磨。若遮自恣。若爲知識親厚。不往自恣處亦如是。時六群比丘作是念。我往自恣處不坐。恐諸比丘爲我作羯磨。若遮自恣。諸比丘往白佛。佛言。不應作如是念。[23]我往自恣處不坐。恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣。若爲知識親厚亦如是。彼作如是念。我若往彼不說自恣。恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣。諸比丘白佛。佛言。不應作如是念。我往彼不說自恣。恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣。[24]若爲知識親厚亦如是。爾時自恣日。有異住處。衆僧和合欲自恣。聞有賊來恐怖離座而去。竟不自恣。諸比丘以此事白佛。佛言聽。若有八難事來。聽略說自恣。是中難者。王難賊難火難水難病難人難非人難毒蟲難。是中事者。若衆僧多坐處[25]迮。若多人病。應略說自恣。若衆僧多。若房屋少。若天雨。應略說自恣。若[26]布薩夜過多。若鬪諍事。若論阿毘曇。若毘尼[27]折喩。若說法[28]夜已久。衆僧未起。明相未出。應羯磨自恣。受他囑授自恣。不得至明相出。若至明相出不得羯磨自恣。諸比丘作如是言。爲難事略說自恣。而難事尙遠。我等[29]容得廣說自恣。彼比丘應廣說自恣。若不廣說者應如法治。諸比

[1]〔日〕－【三】【宮】　[2]〔共〕＋更【三】【宮】【聖】　[3]三＝二【聖】　[4]四＝三【聖】　[5]二＝一【聖】　[6]三＝二【聖】　[7]欲＝其餘二人共【三】【宮】　[8]寂靜＝靜聽【三】【宮】【聖】　[9]便＝使卽【聖】　[10]〔若〕－【三】【宮】　[11]舁＝與【三】【宮】，舉【聖】　[12]囑授＝授囑【聖】　[13]二＝水【聖】　[14]漲＝涱【聖】　[15]受＋（二人囑授自恣）【三】【宮】　[16]〔時〕－【三】【宮】　[17]受＋（三人囑授自恣）【三】【宮】　[18]〔囑授自恣〕－【聖】　[19]阿闍梨＝阿闍梨師下同　[20]〔若〕－【聖】　[21]〔餘〕－【聖】　[22]事還息＝還自【三】，還息【宮】，自息還【聖】　[23]〔我〕－【三】【宮】　[24]〔若〕－【聖】　[25]迮＝窄【三】【宮】　[26]布薩＝布施【聖】　[27]折喩＝斷事【三】【宮】　[28]夜＝若【三】【宮】　[29]容＝客【聖】*

丘作如是言。為難事略說自恣。今難事不遠。我曹不得廣說三語自恣。當再說自恣。彼即應再說自恣。若不再說應如法治。諸比丘如是言。為難事略說自恣。今難事近。不*容得再說自恣。可得一說自恣。彼比丘即應一說自恣。若不應如法治。諸比丘❶作如是言。為難事故略說自恣。難事近。不得一說自恣。我等可容各各共三語自恣。諸比丘即應作白各各共三語自恣。❷應如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今各各共三語自恣。白如是。如是白已。各各共三語自恣。再說一說亦如是。諸比丘❸作如是言。為難事故各各共三語自恣。難事近。不得各各共三語自恣。亦不得白。彼比丘即應以此難事去。爾時有異住處比丘犯僧殘。彼不知云何。告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若比丘於異住處犯僧殘。彼比丘。若應與覆藏。當與覆藏。與覆藏羯磨。竟應自恣。應與本日治。當與本日治。與本日治羯磨竟應自恣。應與摩那埵。當與摩那埵。與摩那埵❹羯磨竟應自恣。應與出罪。當與出罪。與出罪羯磨竟應自恣。爾時自恣日。異住處有比丘。犯波逸提。或言犯波逸提。或言犯波羅提提舍尼。彼作如是言。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘❺白佛。佛言。若自恣日。異住處有比丘犯波逸提。是中比丘。或言犯波逸提。或言犯波羅提提舍尼。若知犯波逸提者。即應將此人在一處令彼言犯波羅提提舍尼者。眼見耳不聞處。教令懺悔已。到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語言。彼犯罪比丘。我教懺悔已。應作如是方便已自恣。爾時自恣日。異住處有比丘。犯偸蘭遮。諸比丘。或言犯偸蘭遮。或言犯波羅夷。言犯偸蘭遮者。皆是多聞通阿含阿毘曇。持律多知識比丘比丘尼。優婆塞優婆❻私。若王若大臣。若種種外道沙門梵志。言犯波羅夷比丘。亦是多聞。通❼阿含阿毘曇。持律亦復多知識。比丘比丘尼。乃至沙門梵志。諸比丘作如是言。若今日自恣。衆僧必❽當有諍事。或能破僧。或生僧塵垢。汚染❾衆僧。使僧別異。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若自恣日。異住處有比丘。犯偸蘭遮。諸比丘。或言犯偸蘭遮。或言犯波羅夷。言犯偸蘭遮者。❿皆是多聞通阿含阿毘曇。持律多知識比丘比丘尼。優婆塞優婆*私。若王若大臣。若種種外道沙門梵志。言犯波羅夷者比丘。亦是多聞。通阿含阿毘曇。持律亦復多知識。比丘比丘尼乃至沙門梵志。諸比丘作如是言。若今日自恣。衆僧必當有諍事。或能破僧。或生僧塵垢。汚染衆僧。使僧⓫別異者。若畏破僧。不應即日自恣。應小停⓬自恣。自恣時。六群比丘。聞佛聽遮自恣。即遮清淨比丘不令自恣。諸比丘往白佛。佛言。不應遮清淨比丘自恣。若遮猶如不遮。若遮無根不作者。是謂不遮自恣。若遮有根有作者。是謂遮自恣。若遮無根有餘不作者。是謂不遮自恣。若遮有根有餘作者。是謂遮自恣。若遮無根無餘不作者。是謂不遮自恣。若遮有根無餘作者。是謂遮自恣。未說三語自恣若遮。是謂不遮自恣。⓭說三語自恣竟若遮自恣。是謂不遮自恣。當三⓮說自恣時若遮自恣。是謂遮自恣。一說再說亦如是。遮自恣人。若身業不清淨。口⓯業不清淨。意業不清淨。無智不分明。不知問不能答。餘比丘應語此比丘。止長老。不須起此鬪諍事。莫用此比丘語。便應自恣。若遮自恣人身業清淨。口意業不清淨。無智不分明。不知問不能答。餘比丘語此比丘。止長老。不須起此鬪諍事。莫用此比丘語。便應自恣。若遮自恣人。身口業清淨。意業不清淨。無智不分明。不知問不能答。餘比丘語此比丘。止長老。不須起此鬪諍事。莫用此比丘語。便應自恣。若遮自恣人。身口意業清淨。有智分明。能問能答。餘比丘語此比丘言。汝以何事故遮此比丘自恣⓰耶。為以犯戒故遮。破見故遮。破威儀故遮*耶。若答言。以犯戒故⓱遮。應問犯何等戒。若言犯波羅夷。若僧殘偸蘭遮。是謂犯戒。若言不以破戒故遮以破見故遮。應問云何破⓲見。若言六十二見諸邪見。是謂破見。若言不以破見以破威儀故遮。應問云何破威儀。若言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說。是謂破威儀。復應更問。以何事故遮他自恣耶。為以見故聞故疑故耶。⓳若言見故。應問見何事云何見。汝⓴何因故㉑見彼比丘復以何因緣使汝見*耶。汝

❶〔作〕－【三】【宮】*　❷〔應〕－【三】【宮】　❸〔作〕－【三】【宮】【聖】　❹羯磨＝羯摩【明】　❺（往）＋白【聖】*　❻私＝夷【三】【宮】【聖】*　❼阿含阿毘曇＝阿毘曇阿含【三】【宮】　❽〔當〕－【三】【宮】　❾〔衆〕－【聖】　❿皆＝比丘【三】【宮】　⓫〔別〕－【三】【宮】　⓬〔自恣〕－【聖】　⓭說三語＝三說【聖】　⓮說＝語【三】【宮】　⓯〔業不清淨〕－【聖】　⓰耶＝也【三】【宮】*　⓱〔遮〕－【聖】*　⓲見＋（也）【三】【宮】　⓳若＝答【三】【宮】　⓴（以）＋何【三】【宮】【聖】　㉑見＋（耶）【三】【宮】【聖】

在何處住。[1]彼復在何處住。見何事。爲犯波羅夷。爲[2]僧殘。爲波逸提。爲波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說耶。若言不見以聞故。應問聞何事。云何聞。從誰聞。爲從比丘聞。比丘尼優婆塞優婆夷聞耶。聞犯何事。爲波羅夷爲僧殘。乃至惡說耶。若言不聞以疑故。應問疑何事云何疑從誰聞而生疑。爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞耶。若疑何事。爲疑波羅夷僧殘乃至惡說耶。若遮自恣人。不能答有智人。若以波羅夷遮。應與僧殘罪然後[3]僧自恣。若以僧殘罪遮。應與波逸提罪然後*僧自恣。若以波逸提罪遮。應與餘罪然後*僧自恣。若以餘事遮。應如法治然後僧自恣。若遮自恣人能答有智人。若以波羅夷遮。應滅[4]擯已然後僧自恣。若以僧殘遮。[5]應與波利婆沙若本日治若摩那埵若出罪與已應自恣。若以波逸提遮。懺悔已應自恣。若以餘事遮。應如法治然後自恣。爾時自恣日。有住處病比丘遮病比丘自恣。彼不知云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若有住處。自恣日。病比丘遮病比丘自恣。彼比丘語此比丘言。佛如是語。今日病[6]比丘不應遮。須待[7]此病[8]差長老應如法說。彼亦當如法說。如是[9]作已然後自恣。爾時有住處。自恣日。病比丘遮無病比丘自恣。彼比丘語此比丘言。長老。佛如是語。須待病*差。應如法說。彼亦當如法說。如是作已然後自恣。爾時有住處。自恣日。有無病比丘。遮病比丘自恣。彼比丘語此比丘言。佛如是語。須待病*差。長老應如法說。彼亦當如法說。如是作已然後自恣。爾時有異住處。衆多比丘結安居精勤行道得增上果證。彼作如是念。我曹若今日自恣者。便當移[10]住餘處。恐不得如是樂。我曹當云何。即告諸比丘。諸比丘[11]往白佛。佛言。若有住處。衆多比丘結[12]安居。精勤行道得增上果證。諸比丘作如是念。我曹若今日自恣。便當移*住餘處。恐不得如是樂。彼比丘即應作白增益自恣。*作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今日不自恣。四月滿當自恣白如是。應作如是白四月自恣。爾時有異住處衆多比丘共住。自恣日諸比丘聞彼住處比丘鬪諍不和合。欲來此自恣。我曹當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若有住處衆多比丘共住。自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣。彼比丘應若二若三減日自恣。若十五日自恣。減作十四日。若十四日自恣。減作十三日。若聞今日來。便應集僧疾疾自恣。若聞已至界內。便應出[13]外自恣。若聞已入寺內。應爲具洗浴器。應具浴床浴瓶具。[14]刮垢刀水器[15]泥器澡豆藥草。白上座然火。請僧入浴室。舊比丘。應密從浴室一一出至界外自恣。若客比丘喚自恣。應答言。我曹已自恣竟。若舊比丘自恣竟。客比丘遮自恣不得遮。客比丘自恣時舊比丘遮得遮若能如是方便得作者善。若不能者。彼比丘應作白增上自恣。作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。[16]僧今日不自恣。至黑月十五日當自恣。白如是。應作如是白增上自恣。若客比丘住至黑月十五日。舊比丘應作白第二增上自恣。*作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今日不自恣。後白月十五日當自恣。如是白。應作如是白第二增上自恣。若客比丘不去。舊比丘應如法如律強和合自恣。爾時自恣日。有住處自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人。彼作如是念。我曹當云何。即告諸比丘。諸比丘[17]往白佛。佛言。有住處自恣時不識罪不識人。自恣竟識罪識人。若自恣竟。不應以前聽舉他罪。爾時有住處。自恣時不識罪識人。自恣竟識罪識人。若自恣竟。不應以前聽舉他罪。爾時有異住處。自恣時有識罪不識人。自恣竟識罪識人。若自恣竟。不應以前聽舉他罪。爾時有異住處。自恣日。有客比丘來十四日。舊比丘十五日。諸比丘不知云何。即告諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若有住處自恣日。有客比丘來[18]少。客比丘十四日。舊比丘十五日。客[19]比丘應從舊比丘。若不從應如法治。若有住處自恣時。有客比丘來。與[20]舊比丘等客比丘十四[21]日。舊比丘十五日。客比丘等。應從舊比丘。若不從應如法治。若自恣時。有住處。客比丘來多。客比丘十四*日。舊比丘十五日。舊比丘少。應從客比丘求和合。若彼與和合者善若不[22]與者。舊比丘應出界外自恣。若自恣

[1]〔彼復在何處住〕－聖　[2]（犯）＋僧三宮　[3]僧＋（應）三宮*　[4]擯＝儐聖　[5]（若）＋應三宮聖　[6]〔比丘〕－三宮　[7]（彼）＋此聖　[8]差＝瘥三宮*　[9]作＝白聖　[10]住＝往三宮*　[11]〔往〕－三宮*　[12]（夏）＋安居三宮　[13]（界）＋外三宮聖　[14]刮＝剞聖　[15]泥＝埏聖　[16]僧今日＝今日僧三宮聖　[17]〔往〕－三宮聖　[18]（多）＋少三宮　[19]比丘＋（少）三宮　[20]舊＋（住）三宮　[21]日＋（自恣）三宮*　[22]與＋（和合）三宮

日。有異住處客比丘來少。客比丘十五日。舊比丘十四日。客比丘少。應從舊比丘求和合。若與和合者善。若不與客比丘應出界外自恣。若自恣日。有異住處客比丘來。❶此舊比丘等。客比丘十五日。舊比丘十四日。客❷比丘等。應從舊比丘求和合。若與和合者善。若不與客比丘應出界外自恣。若自恣日。有異住處。客比丘來多。客比丘十五日。舊比丘十四日。舊比丘少。應從客比丘。❸若不從如法治。十五日十六日亦如是。

爾時自恣日。有住處舊比丘集欲自恣。自恣時。客比丘來。彼比丘*作如是念。我曹當云何。卽告諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若自恣日。有住處舊比丘集欲自恣。自恣時。客比丘來少。客比丘上座。隨上座次自恣。下座隨下座次自恣若說自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。若客比丘來少❹應與清淨。若不與如法治。爾時自恣日。舊比丘欲自恣。客比丘來等。舊比丘應更自恣。若不自恣如法治。自恣竟。若舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來等。舊比丘應更自恣。若不者如法治。爾時自恣日。有住處。舊比丘欲自恣。有客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不自恣應如法治。若自恣竟舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不者如法治。爾時有住處自恣日。客比丘坐欲自恣。舊比丘來少。舊比丘上座。隨上座自恣處自恣。下座隨下座處自恣。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來少。應說清淨自恣。若不說者如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘坐欲自恣。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘坐欲自恣。舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不自恣如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多❺不起。若都已起。舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不如法治。舊❻比丘舊比丘來亦如是。客*比丘客比丘來亦如是。

爾時有住處。自恣日。客比丘來。客比丘知舊比丘未來。我等若有五人若過五人。可作羯磨自恣。❼卽作羯磨自恣。作羯磨自恣時。有舊比丘來客比丘自念。我當云何。卽告諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若自恣日。有住處。客比丘來。客比丘知有舊比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。彼❽比丘卽作羯磨自恣。作羯磨自恣時。舊比丘來少。舊比丘上座隨上座次自恣。若下座隨下座次自恣。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來少。❾舊比丘應說清淨自恣。若不❿說如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘來。客比丘知舊比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。卽作羯磨自恣。作羯磨自恣時。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不如法治。*作自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘來。客比丘知有舊比丘未來。我等⓫若五人若過五人。可共羯磨自恣。卽作羯磨自恣。作羯磨自恣時。有舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來多客比丘應更自恣。若不如法治。爾時有住處。自恣日。舊比丘來。舊比丘知有客比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣時。有客比丘來少。客比丘上座隨上座自恣。下座隨下座自恣。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘⓬來少。應說清淨自恣。若不說如法治。爾時有住處。自恣日。有舊比丘來。舊比丘知有客比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣時。客比丘來等。舊比丘應更作自恣。若不如法治⓭自恣竟。若舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘應更自恣。若不如法治。爾時有住處。自恣日。舊比丘來。舊比丘知有客比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣時。客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不如法治。客*比丘客比丘來亦如是。舊*比丘舊比丘來亦如是。或⓮言應自恣。或言不應自恣。若不來者失去滅去。欲作種種方便欲破壞他便作羯磨自恣。彼若作⓯羯磨。彼比丘不成*羯磨。得偸蘭遮。爾時自恣日。若客比丘來。

❶此＝與【三】【宮】，〔此舊比丘〕－【聖】　❷比丘＋（來）【三】【宮】　❸（若不…十六）十一字＝（求和合若從者善若不從如法治客比丘十六日舊比丘十五）二十四字【三】【宮】　❹應＋（白）【聖】　❺不＝未【三】【宮】　❻比丘＋（自恣）【三】【宮】＊　❼（彼比丘）＋卽【聖】　❽〔比丘〕－【三】【宮】＊【聖】　❾〔舊比丘〕－【聖】　❿〔說〕－【三】【宮】　⓫〔若〕－【聖】　⓬來＋（客比丘來）【聖】　⓭（若）＋自【三】【宮】　⓮（不）＋言【聖】　⓯羯磨＋（自恣）【聖】＊

見有舊比丘[1]相敷繩床木床敷具[2]氈褥枕具洗脚處。見有相不求覓。便作羯磨自恣。作羯磨自恣時。舊比丘來。客比丘自念。我當云何。卽告諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若自恣日。有客比丘來。見有舊比丘*相敷繩床木床敷具氈褥枕具洗脚處。見有相不求覓。便作羯磨自恣。若作羯磨自恣。不成羯磨自恣有罪。見相便求。求而不得。卽應喚。若不喚[3]而作羯磨自恣。不成羯磨自恣有罪。見相便求。求而不得。求旣不得。便言失去滅去。作種種方便。欲使他破壞。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨。得偸蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨自恣。彼比丘羯磨不成不犯罪。見相便求。求而得之。和合羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣。不得罪。見疑亦如是。爾時有住處。自恣日。舊比丘來。見客比丘相。見衣鉢坐具針筒洗脚處。而不求覓。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨自恣得罪。見相便求。求而不得。卽應喚。若不喚而作羯磨自恣。不成羯磨自恣有罪。見相便求。求而不得。旣求不得。便言失去滅去。種種方便欲使他破壞。便作羯磨自恣。彼比丘不成*羯磨。得偸蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨不犯罪。見相便求。求而得[4]之。和合羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣不得罪。見疑亦如是。爾時自恣日。有住處。客比丘來。聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲。聞而不求便作羯磨自恣。作羯磨自恣時。舊比丘來。彼不知云何。卽告諸比丘。諸比丘*白佛。佛言。若自恣日。有住處。客比丘來。聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲。聞而不求。便作羯磨自恣。不成羯磨自恣得罪。從聞而求。乃至和合自恣亦如是。聞疑亦如是。爾時有住處。自恣日。有舊比丘來。聞客比丘來聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲[5]抖擻衣聲。聞而不求。便作羯磨自恣。彼比丘不成*羯磨有罪。從聞而求。乃至和合自恣亦如是。聞疑亦如是。爾時有住處。自恣日有客比丘來。見舊比丘在戒場上。見而不求。諸比丘便作羯磨自恣。諸比丘不知云何。卽白佛。佛言。有住處。自恣日有客比丘來。見舊比丘在戒場上。見而不求。諸比丘便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨有罪。若見便求。[6]求而不喚。便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣有罪。若見而求。[7]求而喚作羯磨自恣。彼比丘不破羯磨無罪。見疑亦如是。爾時有住處。自恣日。有舊比丘來。見客比丘在戒場上。見而不求。諸比丘便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣有罪。若見便求。[8]求而不喚。便作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣有罪。若見而求。*求而喚作羯磨自恣。彼比丘[9]成羯磨無罪。見疑亦如是。客比丘[10]聞舊[11]比丘亦如是。*聞疑亦如是。舊比丘[12]聞客比丘亦如是。*聞疑亦如[13]是爾時有住處。自恣日。有客比丘來。見有舊比丘在界內。見而不求。便作羯磨自恣。作羯磨自恣時。見有舊比丘來。不知云何。卽告諸比丘。諸比丘*白佛。佛言。若有住處。自恣日。有客比丘來。見有舊比丘在界內。見而不求。便作羯磨自恣。彼比丘不成*羯磨有罪。[14]見而求。求而不喚。便作羯磨自恣。彼比丘不成*羯磨有罪。見便求。求已喚。和合作羯磨自恣。彼比丘成*羯磨無罪。見疑亦如是。爾時有住處。自恣日。有舊比丘來。見客比丘在界內。見而不求便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨自恣有罪。若見便求。求而不喚。便作羯磨自恣。彼比丘不成羯磨自恣有罪。若見而求。求而喚。和合作羯磨自恣。彼比丘成羯磨自恣無罪。見疑亦如是。客比丘聞舊比丘亦如是。[15]聞疑亦如是。舊比丘*聞客比丘亦如是。*聞疑亦如是。時六群比丘作[16]如是念。從有比丘有住處。至無比丘有住處。恐餘比丘爲我作羯磨。若遮自恣。諸比丘卽白佛。佛言。不應作如是意。從有比丘有住處。至無比丘有住處。恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣。彼*比丘作如是念。從有比丘有住處。至無比丘無住處。恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣。佛言。不應作如是念。從有比丘有住處。至無比丘無住處。恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣。彼作如是念。從有比丘有住處。至無比丘有住處無住處。若[17]往比丘戒場上。恐餘比丘爲我作羯磨。若遮自恣。佛言。不應作如是意。從有比丘有住處。至無比丘有住處無住處。若*往比

[1]相＋(好)【聖】* [2]氈＝毯【聖】* [3][而]－【聖】 [4][之]－【三】【宮】【聖】 [5]抖擻＝枓捒【聖】 [6](旣)＋求【三】【宮】【聖】 [7][求而]－【宮】【聖】* [8]求而＝旣求不得而【三】【宮】【聖】 [9]成＝不成【聖】 [10][聞]－【聖】* [11]比丘＋(聞)【聖】 [12]聞客比丘＝客比丘聞【聖】* [13]是＋(舊比丘客比丘聞亦如是疑亦如是)【聖】 [14](答)＋見【聖】 [15][聞疑亦如是]－【聖】 [16][如]－【三】【宮】 [17]往＝住【三】【宮】*

丘戒場上。恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣。若無僧共去無難事去者。得突吉羅。從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是。從有比丘無住處至無比丘無住處亦如是。從有比丘無住處至無比丘有住處無住處亦如是。從有比丘有住處無住處。至無比丘有住處亦如是。從有比丘有住處無住處至無比丘無住①處亦如是。從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是。若爲親友知識亦如是。爾時六群比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘莫爲六群比丘作羯②磨若遮自恣。諸比丘*白佛。佛言。比丘尼不應作如是意。往寺內遮餘比丘言。莫爲六群比丘作羯磨③若遮自恣。不應在比丘尼④前作羯磨若遮自恣。時諸⑤比丘尼。遣式叉摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六群比丘作羯磨若遮自恣。諸比丘*白佛。佛言。比丘尼不應遣式叉摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘。莫爲六群比丘作羯磨若遮自恣。不應在式叉摩那沙彌尼前作羯磨若遮自恣。⑥彼諸比丘尼。⑦復遣白衣知識往寺內遮餘比丘。莫爲六群比丘作羯磨若遮自恣。諸比丘*白佛。佛言。比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘莫爲六群比丘作羯磨若遮自恣。不應在白衣前作羯磨。*若遮自恣。爾時王波斯匿。遣兵衛護衆僧。諸比丘語衆兵人言。小⑧却我曹欲作羯磨自恣。彼人言。王遣我等衛護衆僧。今不敢往餘處。諸比丘*白佛。佛言。應更⑨語使避餘處去。若去者善。若不去自應去。至不見不聞處。作羯磨自恣。不應在未受大戒人前作羯磨自恣。時諸天龍夜叉來聽自恣。有天眼比丘見。⑩見已生畏愼心。佛不聽我曹⑪在未受大戒人前自恣。即白佛。佛言。除人未受大戒。⑫餘者聽在前羯磨自恣。彼自恣竟說戒坐久疲極。諸比丘白佛。佛言。不應自恣竟復說戒。自恣即是說戒。佛說如是⑬自恣揵度竟

⑭皮革揵⑮度

爾時世尊在王舍城。時⑯瞻婆城有大長者子。字守籠那。其父母唯有此一子。甚愛念之。生來習樂。未曾躡地而行。足下生毛。時摩竭國王。聞瞻婆城中大長者有子。父母甚愛念之。生來習樂。未曾躡地而行。足下生毛。遲欲見之。即勅瞻婆城主。使諸長者各將其兒來至我所。時瞻婆城主。即各將其兒詣摩竭王所。到已頭面禮。王⑰足在一面住。即白王言。王欲見瞻婆城中大長者子。此子生來習樂。父母愛之。未曾躡地而行。足下生毛。願⑱王聽以衣敷地。王言。聽以衣敷地。時長者子守籠那。即以衣敷地。詣王所頭面作禮。王見足下生毛心甚歡喜。王即與現世利益已語言。我已與汝現世利益。世尊在王舍城耆闍崛山中。汝可往見禮拜問訊。當與汝後世利益。時瞻婆城主及諸長者聞王語已。共詣耆闍崛山。時有長⑲老娑竭陀。爲佛給使在異處⑳盤石上坐。時瞻婆城主。詣長*老娑竭陀所問言。今世尊在何處。我等欲見如來。娑竭陀言小待長者。須我白佛。爾時長老娑竭陀。即沒石上。如㉑力士屈申臂頃。從彼來㉒踊出佛前白言。瞻婆長者欲見世尊。佛告言。汝往屋蔭中敷座。我當往坐。時娑竭陀。即受教敷座已。還到佛所頭面禮足在一面住。白世尊言。我已敷座竟。今正是時。爾時世尊。從屋中出坐已。告娑竭陀言。語瞻婆長者來。時長㉓老娑竭陀。沒於佛前。如力士屈申臂頃。踊出於石上。時諸長者。見歎未曾有。世尊弟子神足猶爾況復如來。娑竭陀言。長者宜知。是時瞻婆城主來詣佛所。頭面作禮却坐一面。世尊。爾時即爲諸長者子及瞻婆城主種種方便說法勸化。令大歡喜。布施持戒生天之法。即於座上得法眼淨。見法得法得果證。不復迴還。白世尊言。大德。從今已去歸依佛法僧。聽爲優婆塞。從今已去。不殺生乃至不飮酒。爾時長者子守籠那在會中坐。作是念言。我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。我今寧可從佛求除鬚髮捨家爲道意欲令衆罷散。爾時瞻婆城主。聞佛種種方便說法。心大歡喜。即從坐起。作禮遶佛而去。長者子守籠那。還詣佛所。頭面作㉔禮却住一面。即白世尊言。如我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。今欲從世尊求除鬚髮捨家爲道。佛㉕問守籠那。汝父母聽㉖汝不。答言世尊。父母未聽。佛

① 處+(有住處)【聖】 ② 磨+(遮)【聖】 ③〔若遮自恣〕－【聖】* ④ 前+(若)【三】【宮】 ⑤ 比丘尼+(言)【聖】 ⑥〔彼〕－【聖】 ⑦ 復+(作如是念)【聖】 ⑧ 却＝出外【三】【宮】 ⑨ (餘)+語【聖】 ⑩〔見〕－【聖】 ⑪〔在〕－【聖】 ⑫ 餘者＝者餘【三】【宮】 ⑬〔自恣揵度竟〕－【三】【宮】【聖】 ⑭ (第三分)+皮【三】【宮】 ⑮ 度+(法上)【宋】【元】【宮】，(法)【明】 ⑯ 瞻婆城＝瞻波城【三】【宮】下同 ⑰ 足+(已)【聖】 ⑱ 王聽＝聽王【聖】 ⑲ 老＝者【聖】* ⑳ 盤＝槃【宋】【元】，般【聖】 ㉑ (大)+力士【三】【宮】 ㉒ 踊＝勇【宋】【元】【聖】，涌【明】下同 ㉓ 老＝者【元】【明】 ㉔ 禮+(已)【三】【宮】【聖】 ㉕ 問＝語【三】【宮】【聖】 ㉖〔汝〕－【聖】

言。若父母不聽。如來不聽出家。答言。我今當作方便令父母聽。佛言。今正是時。時守籠那還瞻婆城。至父母所白言。[1]如我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。今欲於佛所求除鬚髮捨家爲道。願父母聽。父母[2]答言。出家之法甚難。爲沙門亦不易。不如在家樂於愛欲自恣作福。不須出家。[3]時守籠那。聞父母如是語。猶故不息。乃至第二第三亦如是。守籠那如是三白父母猶故不聽。時守籠那。卽從坐起而坐地。作如是言。從今已去。止不洗浴香不塗身。不飮不食。若或當死。若或得出家。一日不食乃至五日。時守籠那諸親[4]里知識。聞守籠那欲從佛求除鬚髮欲出家爲道。父母不聽一日不食乃至五日。時守籠那諸親*里知識。往守籠那所語言。可起守籠那。洗浴身體以香塗身。飮食自[5]樂恣作福德。出家不易沙門亦難。且止不須出家。守籠那聞諸親*里知識如是語。猶故不止第二第三亦如是。是親友亦如是。爾時守籠那伴等。詣守籠那父母所。作如是言。可聽守籠那捨家爲道。若樂出家有[6]常相見。若不樂出家便當還。此守籠那。若死當復云何。父母卽言。隨意出家。時守籠那。聞父母聽許。心自念言。我今羸瘦如是。不堪一食可小自將養。時守籠那少多有力。往父母所白言。我今出家去。父母言。今正是時。時守籠那。卽往王舍城耆闍崛[7]山到世尊所頭面[8]作禮在一面住。[9]白言。父母已聽。我出家爲道。願佛度我得受大戒。佛卽聽出家受大戒。爾時守籠那父母。於兩城中間七處安驛。爲守籠那送熱食。及時令到。時守籠那。以此食與上座已。自入城乞食。其父母聞。守籠那以所送食與諸[10]比丘自乞食。從今已去。止不復與送食。爾時守籠那。往溫水河邊[11]尸陀林中住。勤行精進。經行之處血流污地。如屠殺處。時守籠那。在靜處思惟。心自念言。我今勤行精進。如佛弟子中無有[12]勝我者。我今何故不得無漏[13]解脫。我家中大[14]有財寶。可自娛樂自恣作福。今寧可捨戒還家。不復爲道。爾時世尊知其心念。譬如力士屈申臂頃。從耆闍崛山至尸陀林中。往經行處。見血污地如屠殺處。世尊知而故問餘比丘。此誰經行處。血污地如屠殺處。諸比丘白佛[15]言。是守籠那比丘勤行精進。是其血污地。佛言。喚來。比丘受教。往守籠那所語言。世尊喚汝。守籠那聞佛喚卽往佛所禮佛[16]足却坐一面。佛知而故[17]問。汝於屛處作如是念。我勤行精進。如佛弟子中無勝我者。我今何故不得無漏解脫。我家中大有財寶。可自娛樂自恣作福。今寧可捨戒還家。不復爲道*耶。實爾世尊。世尊言。我今問汝。隨意答我。汝在家時。能彈琴不。如是世尊。在家實能彈琴。守籠那云何[18]琴。絃若急音聲好不。不也世尊。守籠那云何琴絃若緩音聲好不。不也世尊。云何守籠那。琴絃不緩不急。音聲好不。如是世尊。[19]佛言。如是守籠那。若大動精進[20]掉動若少精進懈怠。應等精進等於諸根。爾時守籠那。聞佛略說教[21]誡已。獨在靜處[22]勤修精進心不放逸。初夜後夜[23]警意修行助道之法。所爲出家得果不久。無上淨行現世得證。我生已盡梵行已立。所作已辦不復受身。知守籠那比丘得阿羅漢道。時守籠那比丘。得阿羅漢道已。往佛所頭面禮足在一面住白佛言。若有比丘。得阿羅漢。盡諸[24]有漏樂於六處。樂於出離樂不瞋恚。樂於寂靜。樂盡愛欲。樂盡受陰。樂於無癡。若*有比丘。得[25]羅漢漏盡。樂此六處。世尊。頗有不依於信得出離不。不應作如是意。不依於信得羅漢道。盡[26]於有漏。盡欲無欲。盡恚無恚盡癡無癡。樂於出離。世尊。頗有不依持戒故得樂無恚不。不應作如是意。不依[27]持戒得羅漢道。盡於有漏盡愛無愛。盡恚無恚。盡癡無癡。樂於無恚。世尊。頗有不斷諸利養樂寂靜不。不應作如是意。不斷利養得羅漢道。盡恚無恚。盡癡無癡。樂於寂靜。彼盡欲無欲。盡恚無恚。盡癡無癡愛盡受陰[28]盡。樂於無癡。如是比丘。心解脫有漏眼見多色。慧解脫心解脫二俱不染污識。不與色雜住。第四禪耳鼻舌身意亦如是。世尊。[29]由如大石山全爲一段不缺無孔不漏。若東方有大疾風雨來。此山不移不可[30]傾動南西北方亦復如是。[31]如是世尊。若比丘得阿羅漢道心得解脫盡於有漏。眼見多色慧解脫心

[1]如＝知㊄　[2]答＝報㊂㊆㊇　[3]［時］－㊂㊆　[4]里＝理㊇*　[5]［樂］－㊂㊆　[6]常＝尙㊇　[7]山＋（中）㊂㊆　[8]作禮＝禮作㊇　[9]白＋（佛）㊂㊆　[10]比丘＋（已）㊂㊆㊇　[11]尸陀林＝巳陀林㊄　[12]勝＋（於）㊂㊆　[13]解脫＋（也如）㊂㊆，（也）㊇　[14]［有］－㊇*　[15]［言］－㊂㊆　[16]足＋（已）㊂㊆*　[17]問＋（言）㊂㊆　[18]（彈）＋琴㊂㊆　[19]［佛言］－㊂㊆　[20]掉＝調㊇　[21]誡＝戒㊂㊆㊇　[22]勤修＝勤行㊂㊆　[23]警＝驚㊇　[24]［有］－㊂㊆　[25]（阿）＋羅漢㊇　[26]［於］－㊂㊆㊇*　[27]［持］－㊂㊆　[28]［盡］－㊇　[29]由＝猶㊂㊆㊇　[30]傾＝頃㊇　[31]［如是］－㊇

解脫。二俱不[1]染污識。不與色雜住。第四禪耳鼻舌身意亦如是。說是語已。重說偈言

樂出離者　樂寂比丘　樂不瞋[2]恚
及盡愛者　樂盡受陰　心不愚癡
審知[3]不起　從[4]是解脫　以正解脫
便爲息滅　已得無觀　更無有作
譬如大山　風不能壞　如是色聲
香味觸法　於善惡法　智者不動
心住解脫　見於滅盡

如是守籠那說此偈已。佛[5]卽可之。從坐起前禮佛足而去。去未久。佛告諸比丘言。應作如是自記得道。但說其義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜自記後無所得空自疲苦。爾時守籠那。於[6]異時往佛所頭面禮*足却住一面。佛告守籠那。汝生來習樂不[7]串涉苦。聽汝於寺內著一重革屣。卽白佛言。我捨五象王出家爲道。或致人[8]笑言。守籠那捨五象王出家爲道貪一重革屣。若世尊聽諸比丘畜者。我亦當畜。佛時默然可之。卽以是因緣集比丘僧。爲諸比丘隨順說法。無數方便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者。告諸[9]比丘。爲護身護衣護臥具故。聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞。聽以樹皮若皮補之。當以縷[10]縫。若斷壞應[11]以筋若毛若皮縷縫。彼時須錐。比丘白佛。佛言聽畜錐[12]

四分[13]律卷第[14]三十[15]八

四分*律卷第三十九　[16]三分之三

姚*秦罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[17]皮革揵[18]度之餘

爾時大迦旃延。在阿槃提國。在拘留歡喜山曲中住。與億耳優婆塞使人俱。時億耳心自念言。如*我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。寧可除鬚髮捨家爲道。卽往大迦旃延所。作如是言。如我聞佛所說。若我在[19]家與妻子俱。不得修清淨行。願大德度我出家受大戒。迦旃延言。出家事難沙門不易。汝但在家護持佛戒。當以時節修行佛教。爾時億耳如是再三白迦旃延。時大迦旃延。見億耳慇懃至三。便聽出家受戒難得三年乃受大戒。何以故。以不滿十僧故。億耳受戒未久便得阿羅漢道。自記得道。亦如上說。爾時億耳。聞佛功德相好端正諸根寂靜得上調伏猶如象王又如澄淵。聞之歡喜便欲見佛。詣迦旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所著等正覺。迦旃延言。佛功德如汝所說迦旃延言。汝持我名詣佛[20]所。頭面禮足。問訊起居少病安樂。不持五事往白佛。阿濕婆阿槃提國。少比丘受大戒難。三年中乃得受戒。何以故。以不滿十僧故。從今已去。願世尊少開方便。聽阿濕婆阿槃提國得受大戒。阿濕婆阿槃提國多諸刺棘瓦石。一重革屣不得經久。願世尊。聽著重革屣。阿濕婆阿槃提國世人好洛。願世尊。聽比丘數數洗浴。如餘方多好臥具。伊[21]梨延陀耄羅耄耄羅氀氀如是。阿濕婆阿槃提國以皮爲臥具。羖羊皮白羊皮鹿皮。願世尊聽得畜皮臥具。或有比丘。往異方[22]後住處得衣便不肯受。何以故。恐犯尼薩耆。願世尊。聽開少方便。時億耳比丘。聞大迦旃延語。默然受持卽從坐起頭面禮足遶已而去。億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住。時億耳持三衣鉢[23]往到佛所頭面禮足已却[24]住一面。佛卽慰勞[25]言。住止安樂不。不以飲食爲苦耶。白佛言。住止安樂。不以飲食爲苦。佛勅阿難。與客比丘敷座。爾時阿難自知常法世尊欲與客比丘共宿。便使阿難敷座時阿難聞佛語已還佛屋內對佛敷座。敷座已還頭面禮足却住一面白世尊言。已爲客比丘敷座竟。宜知是時。爾時世尊卽起還屋就座而坐。億耳亦入佛屋對佛而坐。爾時世尊靜坐須臾告億耳言。汝可說法。億耳聞佛教已。在佛前說十六[26]句義。不增不[27]減音聲清好。章句次第了了可解。爾時世尊作是念。善哉比丘。十六*句義。不增不減不壞經法。音聲清[28]好。章句次第了了可解。佛問億耳。本何所作。[29]答言。久見欲過難得受戒。乃經三年。何以故。以不滿十僧故。億耳念言。今正是時。和尚迦旃延所遣五事。卽白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居。康强少

[1]〔染〕－(聖)　[2]恚＝者(聖)　[3]不起＝從起(宮)　[4]是＝見(宮)　[5]卽＝印(三)(宮)　[6]異時＝時異(聖)　[7]串＝慣(三)(宮)　[8]笑＝難(三)　[9]比丘＋(聽)(三)(宮)　[10]縫＝線(聖)　[11]以＋(若)(三)(宮)　[12]此下聖本有光明皇后願文　[13]律＋(藏)(三)(宮)(聖)　[14]三十八＝三十一(聖)　[15]八＋(第三分卷之一)(宋)(元)(宮)　[16]〔三分之三〕－(三)(宮)　[17](第三分)＋皮(三)(宮)　[18](法五)＋度(宋)(元)，(法)＋度(明)，度＋(法五)(宮)　[19]家＋(者)(三)(宮)　[20]〔所〕－(三)(宮)　[21]梨＝黎(明)下同　[22]後＝閑彼(三)(宮)　[23]往＝具(三)(宮)　[24]住＝坐(三)(宮)　[25]言＝苦(宋)(元)　[26]句義＝義句(三)(宮)*　[27]減＋(不壞經法)(三)(宮)　[28]好＝淨(三)(宮)　[29]答言＝言答(宋)(元)

病安樂。白此五事如前所說。佛時默然聽許。時世尊明日清旦。以此事集比丘僧。為諸比丘隨順說法。無數方便稱讚頭陀威儀齊整少欲知足樂處空❶閑。告諸比丘言。聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒。若有餘方亦聽。餘方者。東方有❷國。名白木調❸國。❹已外便聽。南方有塔。名❺靜善塔。❻已外便聽。西方有國山名一師*梨仙人種山。方外便聽。北方有國名柱方外便聽。如是諸方外聽持律五人得受❼大戒。聽阿濕婆阿槃提國著重革屣。聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴。聽敷羖羊皮白羊皮鹿皮臥具。聽諸比丘得衣入手數滿十日。若過應捨。捨已懺悔。爾時比丘得皮補革屣去。佛不遠。便❽摘壞恐犯。重革屣事。爾時世尊知而故問比丘汝何故*摘壞革屣耶。答言。恐犯重革屣事。佛言。革屣若穿壞聽重。時諸比丘得未治皮。佛言聽❾鞣治。若自鞣若使人鞣。鞣皮竟❿裁作一重革屣。須刀。佛言。聽畜刀。須裁板。佛言。聽畜板。須筋若毛若皮縷等。佛言聽畜須錐。佛言聽畜若刀鈍⓫聽畜磨石。時諸比丘刀錐筋毛皮縷錐迸散在地無安處。佛言。聽作囊盛。若織竹作籠。若樹皮籠。聽以毛囊裹。外十種衣中。聽趣用一⓬一衣作囊。時諸比丘用皮作。佛言。不聽以皮作。時諸比丘著新衣革屣上坐汚衣。佛言。不應著新衣革屣上坐。比丘亦不應皮上坐。除阿濕婆阿槃提國。時諸比丘持革屣在前便唾狗銜去。佛言。不應持革屣在前而睡。應以草覆。若兩底相合。置尼師壇下。爾時比丘持革屣置邊而睡。轉反墮革屣上。有畏慎心。恐犯眠皮上。佛言不犯。時比丘持革屣置鉢中行。餘比丘見甚惡之。佛言。不應以革屣置鉢中。應清淨持鉢。時比丘一手捉革屣鉢。餘比丘見惡之。佛言。不聽一手捉革屣鉢。應一手捉鉢一手捉革屣。時諸比丘⓭渡泥水。不得褰衣。衣墮泥水中。佛言。聽指鉤革屣鉢置掌中一手褰衣。時諸比丘。拘薩羅國人間遊行。到無比丘住處村宿陶師舍。時泥作邊有皮。比丘在上眠。清旦見畏犯皮上眠。佛言不犯。時六群比丘。畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野⓮貓皮迦羅皮野狐皮。諸比丘白佛。佛言。一切大皮不得畜。時六群比丘坐高大床上。若獨坐繩床木床象牙床敷馬皮敷象皮錦褥雜色臥具氍氀若⓯獮毛用⓰貯褥。諸比丘白佛。佛言。不應高大床上坐乃至獮⓱毛貯褥。時諸比丘。到白衣舍為比丘敷好高大床。請比丘坐。諸比丘言。佛不聽我等坐高大床。諸白衣言。我等更何處得床。諸比丘白佛。佛言。聽除寶床餘者在白衣舍應坐。時諸比丘。至白衣舍為比丘敷皮床獨坐床。諸比丘畏慎不敢坐。念言。佛不聽我等皮上坐。除阿濕婆阿槃提國。諸白衣言。我等更何處得床。諸比丘白佛。佛言。聽在白衣舍⓲內坐。時諸比丘至白衣舍。為敷長繩床木床。諸比丘畏慎不敢坐。佛不聽我等與上座同床坐。諸白衣言。我等更何處得人人別床。諸比丘白佛。佛言。聽白衣舍得坐。時諸比丘至白衣舍。白衣為敷皮褥。比丘有畏慎心。念言。佛不聽我等坐皮上。諸白衣言。我等更何處得別⓳坐。諸比丘白佛。佛言。聽在白衣舍得坐。爾時跋難陀釋子。有放牛人為作檀越。清旦著衣至檀越舍敷座而坐。時⓴牧牛兒來坐聽法。跋難陀釋*子善為說法種種方便勸進檀越令大歡喜。即問言。大德何所須欲。跋難陀言。可止無所須。便為得供養已。復言。願說所須。跋難陀言。止不須語。若我說俱不與我。答言大德。但說當與。去前不遠。見一雜色犢子。跋難陀言。我須此皮。答言。小待須我殺之。彼即殺之。剝皮與跋難陀。跋難陀得皮已。從坐起持去。時牛母大吼喚逐跋難陀至祇㉑桓門。諸比丘見問㉒言。此牛何故吼喚逐汝後。答言。此是其子皮。我持來故爾耳。諸比丘白佛。佛言。不應乞生皮。若乞如法治。㉓諸比丘畏慎。不敢帶浮囊渡水。佛言聽。時諸比丘捉牛尾渡水。渡已方見是牸牛。畏慎。佛言無犯。自今已去。不應捉牸牛尾渡水。時諸比丘不敢坐皮床上渡水。佛言聽。時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水。佛言聽。在皮船上若坐若臥隨意。時諸比丘。皮作刀囊。不以物裹刀生壞。佛言聽。若以㲲若以劫貝若以大皮裹刀。㉔時比丘畜兩重革屣。佛言。不得畜兩重革屣。時諸比丘畜迦那富羅革屣。佛言。不㉕聽畜迦那富羅革屣。爾時比丘。與白

❶閑＝間【聖】　❷國＝山【三】　❸國＋(國)【三】【宮】　❹已＝邑【三】【宮】　❺靜＝靖【三】【宮】　❻〔已〕－【三】【宮】　❼〔大〕－【三】【聖】　❽摘＝擿【三】【宮】*　❾鞣＝柔【三】【宮】下同　❿裁＝截【三】【宮】　⓫聽＋(磨礪)【三】【宮】　⓬〔一〕－【三】　⓭渡＝度【三】【宮】　⓮貓＝狸【三】【宮】*　⓯獮＝狙【三】【宮】下同　⓰貯＝紵【宋】【宮】　⓱毛＋(作)【三】【宮】　⓲內＝得【三】【宮】　⓳坐＋(處)【三】【宮】　⓴牧＝放【三】【宮】　㉑桓＝洹【明】下同　㉒言＝之【三】【宮】　㉓(時)＋諸【三】【宮】　㉔時＋(諸)【三】【宮】*　㉕聽＝應【三】【宮】

衣拘薩羅國道路共行。爲木刺刺脚血大出甚患之不能行。時白[1]衣郎以所著革屣與比丘。時比丘畏愼不敢取。恐犯迦那富羅革屣。佛言。有如是因縁聽受。時六群比丘畜旋角革屣。佛言。不應畜旋角革屣。諸比丘畜鹿角革屣。佛言。不[2]應[3]畜。諸比丘畜阿羅梨革屣。佛言。不應[4]畜。六群比丘以雜色皮作革屣帶。佛言不應畜。六群比丘持絹布作革屣帶。佛言不應畜。六群比丘。畜富羅跋陀羅革屣。佛言不應畜。六群比丘著眞誓梨革屣。佛言不應畜。六群比丘著編邊革屣。佛言不應畜。六群比丘著多帶革屣。佛言不應畜。六群比丘著[5]捲形革屣。佛言不應畜。六群比丘著大皮革屣[6]師子皮虎皮豹皮獺皮野*貓皮雜色皮野狐皮。佛言。一切不得畜。六群比丘用大皮縁革屣或用作帶或用縫。佛言。不得用縁及帶縫。時六群比丘著青色革屣。佛言不應畜。六群比丘以青縁革屣或用作帶縫。佛言不應以青縁革屣及作帶縫。六群比丘著黃革屣。佛言不應畜。六群比丘著黃縁革屣若作帶若縫。佛言。不應用黃縁革屣及帶縫。六群比丘著赤革屣。佛言。不應著赤革屣縁帶縫亦如是。六群比丘著白革屣。佛言不應著白革屣縁帶[7]縫亦如是。六群比丘著似孔雀毛革屣。佛言不應畜。六群比丘著錦色革屣。佛言不應畜。彼比丘得成錦色革屣。佛言不應畜。若壞色者聽畜。六群比丘著毳[8]衧革屣。佛言不應畜。六群比丘著劫貝衧革屣。佛言不應畜。六群比丘以[9]弊帛衧革屣。佛言不應畜。六群比丘。以芒草婆娑草舍羅草漢陀羅草衧革屣。佛言不應畜。六群比丘癡人。是我所遮。便更作餘事。自今已去。一切衧革屣不應畜。時比丘天雨泥汚脚汚坐具汚身臥具。佛言。聽護身護座具故在僧伽藍內著蒲革屣洗足。既著蒲革屣洗足已。水入[10]蒲革屣內。汚脚汚座具汚身汚臥具。佛言。聽以樹皮若皮縫著底。爾時舍衛國六群比丘。著欽婆羅屐。佛言不應畜。如是四種草屐不得[11]畜。爾時佛在王舍城。六群比丘。剝多羅樹[12]葉作屐樹便枯乾。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子無有慚愧。斷絶生命。自言我知正法。如是觀之何有正法。云何乃取多羅樹*葉作屐。使樹枯乾。比丘白佛。佛言不應畜。爾時世尊。在拘睒彌國。時六群比丘著木屐。猶如馬行聲亂諸坐禪者。諸比丘白佛。佛言。不應畜木屐。時諸比丘畏愼。不敢上大小便屐上。不敢著洗足屐。佛言。除可著行者。餘者應上。爾時世尊在婆竭提國。時毘舍離跋闍子比丘。著金屐銀屐。佛言不應畜。即復著琉璃屐。佛言不應畜。復著寶屐。佛言。不應畜。復著寶[13]填屐。佛言不應畜。佛言。如是癡人。是我所遮輒更作餘事。自今已去。一切屐不得著

爾時世尊在毘舍離國。六群比丘著革屣共佛經行。佛告諸比丘。外諸巧師受學弟子。亦有恭敬於師。此六群比丘癡人。著革屣與佛共經行。佛言。自今已去。一切革屣不得畜。時六群比丘。於和尙和尙等。阿闍梨阿闍梨等前。已在好經行處。和尙等在惡[14]處。已在高處。和尙等在下處。已在前和尙等在後。與和尙等並語與並經行。反抄[15]衣纒頸裹頭。通肩[16]披衣著革屣。諸比丘白佛。佛言。不應。和尙和尙等若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處。已在好處。乃至著革屣。一切不得。爾時六群比丘。於和尙和尙等阿闍梨阿闍梨等前。通肩披衣著革屣若有所取與。不露右肩不脫革屣。諸比丘白佛。佛言不應爾。佛言。自今已去聽在和尙和尙等阿闍梨阿闍梨等前偏露右肩脫革屣有所取與。時諸比丘。在白衣舍於和尙和尙等阿闍梨阿闍梨等前。有所取與偏露右肩脫革屣。時形露。諸比丘白佛。佛言。聽白衣舍在和尙和尙等阿闍梨阿闍梨等前不露右肩不脫革屣有所取與。

爾時比丘。共餘比丘在[17]道行。一比丘從餘比丘索水。諸比丘作是念。佛不聽著革屣有所取與。彼比丘即脫革屣取水。於是失革屣。諸比丘白佛。佛言聽。若在道行著革屣隨意有所取與。爾時[18]有比丘幕從比丘索水。彼作是念。佛不聽著革屣有所取與。時彼住處去水遠畏毒虫。時彼比丘。脫革屣往取水毒虫嚙脚痛苦不樂。諸比丘白佛。佛言。若日入後。聽去水遠若畏毒虫得著革屣隨[19]意取與。時六群比丘。見和尙和尙等阿闍梨阿闍梨等不起迎諸

[1]衣＋(見)【宮】【聖】　[2]應＝得【宮】【聖】　[3]畜＋(鹿角革屣)【宮】【聖】　[4]畜＋(也)【宮】【聖】　[5]捲＝膝【宮】【聖】　[6]師子＝獅子【明】　[7](縁)＋縫【宮】【聖】　[8]衧＝貯【宮】【聖】下同　[9]弊＝幣【宮】【聖】　[10]〔蒲〕－【宮】【聖】　[11]畜＝著【宮】【聖】　[12]葉＝皮【宮】【聖】*　[13]填＝瑱【宮】【聖】　[14](經行)＋處【宮】【聖】　[15]衣＋(衣)【宮】【聖】　[16]披＝被【宮】【聖】下同　[17]道＋(路)【宮】【聖】　[18]有比丘乃至餘比丘五百十字淺草寺所藏元本亦落脫　[19]意＝所【宋】【明】

比丘白佛。佛言應起。若一坐食。若作餘食法不食。若病。聽作如是語。大德忍。我有[1]因緣故不起。和尚者。從受得戒。和尚等者。多已十歲。阿闍梨者。有五種阿闍梨。有出家阿闍梨。受戒阿闍梨。教授阿闍梨。受經阿闍梨。依止阿闍梨。出家阿闍梨者。所依得出家者是。受戒阿闍梨者。受戒時作羯磨者是。教授阿闍梨者。教授威儀者是。受經阿闍梨者。所從受經處讀修妬路。若說義乃至一四句偈。依止阿闍梨者。乃至依止[2]住一宿。阿闍梨等者。多已五歲。除依止阿闍梨。若比丘所住房。[3]應掃[4]灑。掃*灑已若故有塵。聽[5]泥漿汚*灑。泥漿汚*灑已。若故有塵。聽作地敷。若伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀若十種衣隨所得敷之。時諸比丘不洗足上地敷。佛言。聽在戶邊安拭足物。若故不淨。應戶外安水器洗足。比丘洗足已。足未乾便上地敷。地敷爛壞。佛言。足未乾不得上地敷。若有急事。應以足拭膝若拭[6]蹲若以手拭若[7]以弊物[8]拭。時諸比丘。爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等。有所取與。數數洗足疲勞。諸比丘白佛。佛言。自今已去。若爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與。聽用銅[9]盤若案若机飲食所須之物。盡持置[10]上一時授與。時有比丘。足下惡腫。於天雨中。餘比丘扶往廁上。臥泥中。極患苦。諸比丘白佛。佛言。聽爲護身護衣護臥具故。僧伽藍內聽著一重革屣。時諸比丘。在道行爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與。偏露右肩脫革屣疲極。諸比丘白佛。佛言。聽若在道行爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與。卽於頭上若肩上取與

爾時佛在舍衛國。時六群比丘。著革屣入聚落。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子自言。我知正法。云何著革屣入聚落。如今觀之有何正法。如似國王大臣。諸比丘白佛。佛言。不應著革屣入聚落。時諸病比丘有畏愼心。不敢著革屣入聚落。諸比丘白佛。佛言。聽病比丘著革屣入聚落。時六群比丘。託病著革屣入聚落。餘比丘見語言。佛不言不[11]得著革屣入聚落耶。彼言我病。卽問言。何所患苦。答言長老。佛不作如是說。若人言。須臾間不樂。是謂病人耶。我等託病。諸比丘白佛。佛言。不應託病著革屣入聚落。爾時長老畢陵伽婆蹉。脚跟破須靴跟革屣。諸比丘白佛。佛言。聽著靴跟革屣。爾時長老畢陵伽婆蹉。在道行眼闇。脚指蹴地壞足。諸比丘白佛。佛言。聽著靴足指革屣。爾時畢陵伽婆蹉。多知識在道行。大得大麥小麥斑豆粳米。諸比丘疑不敢受白佛。佛言聽受。諸比丘受已不知置何處白佛。佛言。聽若甕若[12]箱盛。爾時長老畢陵伽婆蹉。在道行得酥油蜜石蜜不敢受。諸比丘白佛。佛言聽受。受已不知著何處白佛。佛言。聽若以鍵[13]瓷小鉢次鉢受。鍵*瓷者入小鉢。小鉢者入次鉢。次鉢者入大鉢。諸比丘。不知畜鍵*瓷小鉢次鉢。當淨施不白佛。佛言。聽不作淨施畜。時長老畢陵伽婆蹉。老羸不堪步涉。白佛。佛言。聽作步挽車若輿若乘。除女人牸牛馬。爾時畢陵伽婆蹉。在道行得氈不敢受白佛。佛言聽受。[14]得皮氈不敢受。白佛。佛言聽[15]取却皮。十種衣中隨以[16]一衣裹之。復得織皮氈不敢受白佛。佛言。[17]聽却皮繩髮繩以餘繩織應畜。諸比丘須氈轅白佛。佛言聽作。諸比丘須氈繩白佛。佛言聽畜。若繩數斷聽用皮作。若擔氈肩痛。聽安枕薦。若患脚寄痛。聽作橙安枕薦。時不知何人應擔白佛。佛言。聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌。若得車亦如是。若皮車應却皮。十種衣中隨以*一衣裹之應畜。若得織皮車。除皮繩髮繩餘得畜。不知何人應牽白佛。佛言。聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌牽。爾時長老畢陵伽婆蹉。得守僧伽藍人。佛言應畜。爾時六群比丘。作皮床皮獨坐床。諸比丘白佛。佛言不應畜。復作皮褥皮枕皮臥具皮地敷。[18]破地生虫屋內臭穢。諸比丘白佛。佛言不應畜。時有婆羅門出家爲道。持伊師皮作拭足物置戶內。佛言聽畜。時諸比丘汲水[19]罐繩數斷。佛言。聽以皮作索。若*罐破聽以皮作。若繩斷以皮作繩。若戶繩數斷。佛言。聽以皮作。若閉戶若閉戶患手痛聽以大皮裹之。若戶樞不轉應著皮。若上樞壞。聽以皮[20]縺。若[21]向亦如是。若繩床木床脚壞。聽以皮*縺。時有[22]比丘脚痛。佛言以大皮裹脚令

[1] (如是)+因【宋】【元】【明】【宮】　[2] 住=作【宋】【元】【明】【宮】　[3] 應=處【宋】　[4] 灑=洒【宋】【元】【明】【宮】　[5] (用)+泥【宋】【元】【明】【宮】　[6] 蹲=腨【宋】【元】【明】【宮】　[7] 以=捉【宋】【元】【明】【宮】　[8] 拭+(足)【宋】【元】【明】　[9] 盤=槃【宋】【元】【明】【宮】　[10] (其)+上【宋】【元】【明】【宮】　[11] 得=聽【三】【宮】　[12] 箱=櫃【三】【宮】　[13] 瓷=鎔【三】【宮】*　[14] (復)+得【三】【宮】　[15] 取=受【三】【宮】　[16] 一+(一)【三】【宮】*　[17] 聽+(受)【三】【宮】　[18] 破=皷【三】【宮】　[19] 罐=灌【宋】【元】【宮】*　[20] 縺=連【三】【宮】*　[21] 向=嚮【三】【宮】　[22] (諸)+比丘【三】【宮】

得患[1]差便却。若比丘覆屋繩斷。佛言。聽以皮作。若戶扂繩數斷。聽以筋若毛[2]作。時六群比丘。畜皮鉢囊革屣囊鍼[3]綖囊。諸比丘白佛。佛言不應畜。爾時有木師出家比丘。畜皮囊盛作器白佛。佛言不應畜。木師出家比丘。一切作器不應畜。爾時衆僧。得木作器白佛。佛言聽畜。不知用何物盛。佛言。聽十種衣隨以一一衣作囊盛。爾時比丘酥油瓶露。佛言。聽以濕皮覆。若虫嚙[4]應以泥[5]泥。爾時比丘。得花形皮油器。畏愼不敢畜。佛言聽畜。爾時比丘。得角作油器。畏愼不敢畜。佛言聽畜。若下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆

爾時世尊。在王舍城。有比丘。木刺刺脚破須軟革屣。聽畜。時世尊與阿難俱行。去尸陀林塚間不遠。見有貴價重革屣。世尊知而故問阿難。汝何不取此革屣。阿難言。[6]恐畜重革屣。佛言。聽此糞掃物得畜。爾時比丘在道行。去塚不遠。見有木貫死人皮厚。便剝取還房。作一重革屣。房內臭穢。餘比丘[7]問。房內何以臭。即以事答。諸[8]比丘白佛。佛言。不應畜人皮。若畜偸蘭遮。及餘不淨可惡皮不應畜。若畜突吉羅。爾時有比丘。從寒雪國來脚凍壞。詣佛所頭面禮[9]足却坐一面。佛知而故問。比丘。汝[10]何故脚破。白佛言。寒雪處來故凍壞。佛問比丘。彼國法何所著。比丘言。著富羅著鞮。佛言聽著。若須[11]靺。聽作*靺。聽從非親里居士居士婦乞作。不得作餘用。若餘用如法治。時六群比丘皮作腰帶。佛言不應畜。皮作褊帶。佛言不應畜。比丘畜皮器。佛言不應畜。比丘畜皮幅。佛言不應畜。比丘作皮緊殊炭。佛言不應畜。比丘不拂拭革屣汚脚汚臥具。佛言。不應不拂拭革屣。時比丘洗足已。未乾便著革屣。革屣濕爛壞。佛言不應爾。時比丘不數浣拭脚物。諸比丘見汚穢不喜。佛言[12]聽浣。彼浣已不振不曬蟲生。佛言。應浣振曬燥　[13]皮革揵度竟

[14]衣揵[15]度

爾時世尊。在波羅[16]㮈國鹿野苑中。時五比丘往世尊所。頭面禮足却住一面。五人白佛。我等當持何等衣。佛言。聽持糞掃衣及十種衣。　拘舍衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍[17]㲲衣麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣讖羅鉢尼衣。如是十種衣。應染作袈裟色持。爾時比丘得塚間衣。佛言聽畜。爾時比丘得願衣。佛言聽畜。爾時比丘在道行。去塚不遠見貴價糞掃衣。畏愼不敢取。佛言聽取

爾時世尊在舍衛國。時有大姓子出家。於市中巷陌糞掃中。拾弊故衣作僧伽梨畜。時波斯匿王夫人見慈念心生。取大價衣破之。以不淨塗棄之於外。爲比丘故。比丘畏愼不敢取。比丘白佛。佛言。若爲比丘者應取。爾時有比丘。大姓出家。於市中巷陌廁上糞掃中。拾弊故衣作僧伽梨畜。時舍衛長者見心生慈愍。以多好衣棄置巷陌若廁上。爲比丘故。使人守護。不令人取。時有諸比丘直視而行。入村時守護衣人語言。大德。何不左右顧視也。時比丘見畏愼不敢取。諸比丘白佛。佛言。若爲比丘聽取。爾時比丘塹中得死人衣畏愼白佛。佛問言汝用何心取。答言。以糞掃衣取。不以盜心取。佛言不犯。自今已去。不應取坑塹中死人衣。爾時有居士。浣衣已曬置壁上。時納衣諸比丘。見謂是糞掃衣便取時居士見語言。莫取是我衣。比丘言。我謂是糞掃衣故取耳。便放之而去。彼比丘畏愼白佛。佛言。汝以何心取。答言。糞掃衣取。不以盜心取。佛言無犯。自今已去。不應取在[18]圖上若籬上塹中糞掃衣。時有比丘。於大官斷事處前。有死人衣。比丘取此人衣。時大官勅旃陀羅。取死人棄之。旃陀羅言。何不使取衣者棄之。大官問言。何人取衣。答言。是沙門釋子取。諸比丘白佛。佛言。不應在斷事處取死人衣。爾時比丘在道行。去塚不遠。見未壞死人有衣。即取而去。死人即起語言。大德。莫持我衣去。比丘言。汝死人何處有衣。故持去不止。死人逐比丘至祇桓門外。脚跌倒地。餘比丘見問此比丘。彼何所說。比丘答言。此死人我取其衣來。諸比丘白佛。佛言。不應取未壞死人衣。爾時有牧牛人。以衣置頭上而眠。時糞掃衣比丘。見謂是死人。彼作如是念。世尊不聽比丘取未壞死人衣。即取死人臂骨打此牧牛人頭破。彼即起語言。大德。何故見打。答言。我向謂汝死。牧牛人言。汝不別我死生耶。即打比丘欲死。諸比丘

[1] 差＝瘥【三】【宮】下同　[2] 作＋(之)【三】　[3] 綖＝線【三】【宮】　[4] (穿)＋應【三】【宮】　[5] 泥＋(之)【三】【宮】　[6] 恐＋(犯)【三】【宮】　[7] 問＝阿【聖】　[8] 比丘＋(諸比丘)【三】【宮】　[9] 足＋(已)【三】【宮】　[10] 何＋(以)【三】【宮】　[11] 靺＝韈【三】【宮】*　[12] 聽＝應【三】【宮】　[13] 〔皮革揵度竟〕－【三】【宮】　[14] (第三分)＋衣【三】【宮】　[15] 度＋(法六之初)【宋】【元】【宮】，(法之一)【明】　[16] 㮈＝奈【三】【宮】　[17] 㲲＝氀【三】【宮】　[18] 圖＝垣【三】【宮】

白佛。佛言。死人未壞不應打令壞。時六群比丘畜非衣。作鉢囊革屣囊針筒。畜錦文臥氈褥枕氍𣰆獺皮。諸比丘白佛。佛言。不應以非衣作鉢囊及針筒。不應畜錦文臥具氈褥枕氍𣰆獺皮。爾時比丘。塚間得錦文①臥氈褥枕。諸比丘畏愼不敢取白佛。佛言聽取用。時有比丘塚間得伊梨延陀毳羅毳毳羅氍𣰆。有畏愼不敢取白佛。佛言聽取。却皮却②草著餘者。用作地敷畜。時有比丘。於塚間得皮繩床木床獨坐床白佛。佛言聽取。却皮十種衣中隨以何衣作聽畜。爾時比丘。在塚間得繩床木床獨坐床。有畏愼不敢取白佛。佛言聽取。除二種繩皮繩髮繩。餘者應畜。時比丘在塚間。得鼇得蓋得步挽車。畏愼不敢取白佛。佛言聽取畜。時比丘在塚間。得瓶澡灌得杖扇。畏愼不敢取白佛。佛言聽取畜。時有比丘在塚間。得鑷鈎刀鎌。畏愼不敢取白佛。佛言聽取畜。時有比丘。在塚間得錢自持來。比丘白佛。佛言不應取。彼比丘須銅白佛。佛言。打破壞相然後得自持去。時有比丘。得牛嚼衣白佛。佛言聽取用。時有比丘得鼠嚙衣白佛。佛言聽取用。有比丘得燒衣白佛。佛言聽取。糞掃衣有十種。牛嚼衣。鼠嚙衣。③燒衣。月水衣。產婦衣。神廟中衣。若鳥銜風吹④離處者。⑤塚間衣。求願衣。受王職衣。往還衣。是謂十種糞掃衣。爾時拘薩羅國波斯匿王。與摩竭提王阿闍世。中間共鬪多人死。時比丘欲往取死人衣白佛。佛言聽往彼若有人先語取。若無人輒取。爾時阿闍世王。與毘舍離梨奢。中間共鬪多人死。時比丘欲往取彼死人衣白佛。佛言。應往語然後取。若無人輒自取。爾時衆多居士。於塚間脫衣聚置一處埋死人。時糞掃衣比丘。見謂是糞掃衣取之而去。時諸居士見語言。此是我衣莫持去。比丘言。我謂是糞掃衣。即放地而去。比丘畏愼白佛。佛言。⑥汝以何心取。答言。以糞掃衣取。不以盜心。佛言不犯。不應取大聚衣。爾時衆多居士。於塚間燒死人。時糞掃衣比丘。見烟已喚餘比丘。共往塚間取糞掃衣去。彼言可爾。即共往至彼。默然一處住。時居士見。即與比丘一貴價衣。第二比丘言。持來當共汝分。彼言。共⑦何誰分彼自與我。二人共諍。諸比丘白佛。佛言。應還問居士。此衣與誰。若居士言。隨所與者是彼衣。彼若言不知。若言俱與。應⑧分作二分。爾時有比丘。往塚間取糞掃衣。遙見有糞掃衣。一比丘即占言。此是我衣。第二比丘即走往取。二人共諍。各言是我衣。諸比丘白佛。佛言。糞掃衣無主。屬先取者。時有二比丘。俱往塚間取糞掃衣。遙見有衣便占言是我衣。二人俱走往取衣。共諍各言是我衣。比丘白佛。佛言。糞掃衣無主。隨共取分作二分。爾時有衆多居士。載死人置塚間。糞掃衣比丘。見即語餘比丘言。我曹今往取糞掃衣可多得。彼比丘言。汝等自去我不往。比丘即疾往大得糞掃衣。持來至僧伽藍中淨浣治。彼比丘見。語此比丘言。汝作何事。而不共我往取衣。我往取衣大得來。此比丘言。持來共汝分。答言。汝不共我取云何共分。二人共諍。比丘白佛。佛言。屬彼往取者。爾時有衆多糞掃衣比丘。共期要往塚間取糞掃衣。有⑨一比丘得貴價衣。餘比丘言。持來共汝分。彼答言。我得此衣何故共汝分。多人共諍。比丘白佛。佛言。隨先要所得。多少應共分

爾時佛在舍衞國。時諸居士祖父母父母死。以幡蓋衣物裹祖父母父母塔。糞掃衣比丘見剝取之。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子無有慚愧。盜取人物自言我知正法。如今觀之⑩有何正法。我等爲祖父母父母起塔。以幡蓋裹塔供養。彼云何而自剝取。如似故爲沙門釋子裹塔供養。我等實爲祖父母父母以幡蓋裹覆塔供養。諸比丘白佛。佛言。不得取如是物。若風吹漂置餘處。若鳥⑪銜去著餘處。比丘見畏愼不敢取。比丘白佛。佛言。若風吹水漂鳥*銜著餘處聽取。爾時比丘。見有莊嚴供養塔衣即取。取已畏愼。比丘白佛。佛言。汝以何心取。答言。以糞掃衣取不以盜心。佛言無犯。不應取莊嚴供養塔衣

爾時世尊在王舍城。時毘舍離有婬女字菴婆羅婆利。形貌端正。有欲共宿者。與五十兩金。晝亦與五十兩金。時毘舍離以此婬女故。四方人集於毘舍離。時國法。以爲觀望極好。時王舍城諸大臣聞毘舍離有婬女。

①臥＋(具)㊂㊪ ②草＝革㊂㊪ ③(火)＋燒㊂㊪ ④離＝雜㊂㊪ ⑤(得取)＋塚㊂㊪ ⑥[汝]－㊂㊪ ⑦何＝阿㊂㊪ ⑧[分]－㊂㊪ ⑨一＝二㊊ ⑩有何＝何有㊂㊪ ⑪銜＝啣㊇㊪*

字菴婆羅婆利。形貌端正。有欲共夜宿者。與五十兩金。晝亦爾。時毘舍離以婬女故。四方人集於毘舍離。觀望極好。時大臣往瓶沙王所白言。大王當知。毘舍離國有婬女。字菴婆羅婆利。形貌端正。有欲共宿者與五十兩金。晝亦如是。以婬女故。四方人集於毘舍離。觀望極好。王勅諸臣。汝等何不於[1]此安婬女。時王舍城有童女。字婆羅跋提。端正無比。勝於菴婆羅婆利。時大臣即安置此婬女。若有欲共宿者。與百兩金。晝亦如是。時王舍城以婬女故。四方人集於王舍城。觀望極好。時瓶沙王子字無畏。與此婬女共宿。遂便有[2]娠。時婬女勅守門人言。若有求見我者。當語言我病。後日月滿。生一男兒。顏貌端正。時婬女即以白衣裹兒。勅婢。持棄著巷中。婢即受勅。抱[3]兒棄之。時王子無畏。清旦乘車往欲見王。遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物。即住車問傍人言。此白物是何等。答言。此是小兒。　問言死活。答言故活。　王子勅人抱取。時王子無畏無兒。即抱還舍與乳母養之。以活故。即為[4]作字。名耆婆童子。王子所取故名童子。後漸長大。王子甚愛[5]之。爾時王子。喚耆婆童子來語言。汝欲久[6]在王家無有才[7]技。不得空食王祿。汝可學*技術。答言當學。耆婆自念。我今當學何術。現世得大財富而少事。作是念已我今寧可學醫方。可現世大得財富而少事。念言。誰當教我學醫道。時彼聞得叉尸羅國有醫。姓阿提梨。字賓迦羅。極善醫道。彼能教我。爾時耆婆童子。即往彼國。詣賓迦羅所白言。我欲從師受學醫道。當教我。彼答言可爾。時耆婆童子。從學醫術。經七年已自念言。我今習學醫術。何當有已。即往師所白言。我今習學醫術。何當有已。時師即與一籠器及掘草之具。汝可於得叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來。時耆婆童子。即如師勅。於得叉尸羅國面一由旬。求覓非是藥者。周竟不得。非是藥者。所見草木一切物。善能分別。知所用處無非藥者。彼即空還。往師所白如是言。師今當知。我於得叉尸羅國。求非藥草。面一由旬周竟不見。[8]非藥者。所見草木。盡能分別所入用處。師答耆婆言。汝今可去。醫道[9]以成。我於閻浮提中最為第一。我若死後。次復有汝。時耆婆自念。我今先當治誰。此國既小。又在邊方。我今寧可還本國始開醫道。於是即還歸婆伽陀城。婆伽陀城中有大長者。其婦十二年中常患頭痛。眾醫治之而不能差。[10]耆婆聞之。即往其家語守門人言。白汝長者。有醫在門外。時守門人即入白。門外有醫。長者婦問言。醫形貌何似。答言是年少。彼自念言。老宿諸醫治之不差。況復年少。即勅守門人語言。我今不須醫。守門人即出語言。我已為汝白長[11]者。長者婦言。今不須醫。耆婆復言。汝可白汝長者婦。但聽我治。若差者隨意與我物。時守門人復[12]為白之。醫作如是言。但聽我治。若差隨意與我物。長者婦聞[13]之。自念言。若如是無所損。勅守門人喚入。時耆婆入。詣長者婦所問言。何所患苦。答言。患如是如是。復問病從何起。答言。從如是如是起。復問病來久近。答言。病來爾許時。彼問已語言。我[14]治汝病。彼即取好藥以酥煎之。灌長者婦鼻。病者口中酥唾俱出。時病人[15]即器[16]承之。酥便收取。唾別棄之。時耆婆童子。見已心懷愁惱。如是少酥不淨。猶尚慳惜況能報我。病者見已。問耆婆言。汝愁惱耶。答言實爾。問言何故愁惱。答言。我自念言。此少酥不淨。猶尚慳惜。況能報我。以是故愁耳。長者婦答言。為家不易。棄之何益。可用然燈。是故收取。汝但治病。何憂如是。彼即治之。後病得差。時長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬。時耆婆得此物已。還王舍城。詣無畏王子門。語守門人言。汝往白王言。耆婆在外。守門人即入白王。王勅守門人喚入。耆婆入已。前頭面禮[17]足在一面住。以前因緣具白無畏王子言。以今所得物盡用上王。王子言且止不須。便為供養。已汝自用之。此時耆婆童子最初治病

四分*律卷第三十[18]九

[1]此＋(亦)【三】【宮】　[2]娠＝身【三】【宮】　[3]兒＝抂【三】【宮】　[4]作＝立【三】【宮】　[5][之]－【三】【宮】　[6]在＝住【聖】　[7]技＝伎【三】【宮】*　[8]非＋(是)【三】【宮】　[9]以＝已【三】【宮】　[10](時)＋耆【三】【宮】　[11]者＋(婦)【三】【宮】　[12][為]－【三】【宮】　[13]之＝已【三】【宮】　[14]治汝病＝能治汝【三】【宮】　[15]即＋(取)【三】【宮】　[16]承＝盛【宮】　[17]足＝已【三】【宮】　[18]九＋(第三分卷之三)【宋】【元】【宮】

四分*律卷第四十 [1]三分之四

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等 譯

[2]衣揵度[3]之二

爾時瓶沙王。患大便道中血出。諸侍女見皆共笑言。王今所患如我女人。時王瓶沙聞已慚愧。即喚無畏王子言。我今有如是病。汝可為我覓醫。即答王言。有耆婆童子。善於醫道。能治王病。王言喚來。無畏王子喚耆婆來。問言。汝能治王病不。答言能治。若[4]能汝可往治之。時耆婆童子。往瓶沙王所。前禮王足却住一面。問王言。何所患苦。王答言。病如是如是。復問。病從何起。王答言。從如是如是起。復問。患來久近。王言。患來爾許時。如此問已。答言能治。時即取鐵槽盛滿煖水。語瓶沙王言。入此水中。王即入水。語王坐水中。王即坐。語王臥水中。王即臥。時耆婆以水灑王而呪之。王即睡。疾疾却水。即取利刀破王所苦處。淨洗瘡已。持好藥塗。藥塗竟。病除瘡愈。其處毛生。與無瘡處不別。即復還滿槽水。以水灑王而呪之。王即覺。王言。可治我病。答言。我已治竟。王言善治不。答言善治。王即以手捫摸看。亦不知瘡處。王即問言。汝云何治病。乃使無有瘡處。耆婆報言。我治病寧可令有瘡處耶。時王即集諸侍女作如是言。耆婆醫大利益我有念我者。當大與財寶。時諸侍女。即取種種瓔珞臂脚釧及覆形密寶形外寶錢及金[5]銀摩尼眞珠毘琉璃貝玉[6]頗梨積為大聚。時王喚耆婆來語言。汝治我病。[7]差以此物報恩。耆婆言。大王且止。便為供養已。我為無畏王子故治王病。王言。汝不得治餘人病。唯治我病佛及比丘僧宮內人。此是耆婆童子第[8]二治病也

爾時王舍城有長者。常患頭痛。無有醫能治者。時有一醫語長者言。却後七年當死。或有言六年。或言五年。乃至一年當死者。或有醫言。七月後當死。或言六月乃至一月當死。或有言過七日後當死者。時長者自往耆婆童子所語言。為我治病。當雇汝百千兩金。答言不能。復重語言。與汝二百三百四百千兩金。答言不能。復言當[9]為汝作奴家業一切亦皆屬汝。耆婆言。我不以財寶少故不能治汝。以王瓶沙先勅我言汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人。是故不能。[10]汝今可往白王。時彼長者。即往白王言。我今有病。願王聽耆婆治我病。時王即喚耆婆語言。王舍城中有長者病。汝能治不。答言能治。汝若能者可往治。爾時耆婆即往長者家語言。何所患苦。答言。所患如是如是。復問言。從何而起。答言。從如是[11]如是起。問言。得來久近。答言。病來爾許時。問已語言。我能治汝。爾時耆婆。即與鹹食令渴飲酒令醉。繫其身在床。集其親里。取利刀破頭開頂骨示其親里蟲滿頭中。此是病也。耆婆語諸人言。如先醫言七年後當死。彼作是意。七年已後腦盡當死。彼醫如是為不善見。或言六五四三二年一年當死者。彼作是意。腦盡當死。彼亦不善見。或言七月乃至一月當死者。彼亦不善見。有言七日當死者彼作是意言。腦盡當死。彼為善見。若今不治過七日腦盡當死。時耆婆淨除頭中病已以[12]酥蜜置滿頭中已。還合髑髏縫之。以好藥塗。即時病除肉滿。還復毛生。與無瘡處不異。耆婆語言。汝憶先要不。答言憶。我先有此要。當為汝作奴家業一切悉當屬汝。耆婆言。且止長者。便為供養已。還用初語。時彼長者。即與四十萬兩金。耆婆以[13]一百千兩上王百千兩與父。二百千兩自入。此是耆婆第三治病。

爾時拘睒彌國有長者子。輪上嬉戲腸結腹內。食飲不消亦不得出。彼國無能治者。彼聞摩竭國有大醫善能治病。即遣使白王。拘睒彌長者子病。耆婆能治。願王遣來。時瓶沙王。喚耆婆問言。拘睒彌長者子病。汝能治不。答言能[14]若能[15]者。汝可往治之。時耆婆童子。乘車詣拘睒彌。耆婆始至。長者子[16]已死。伎樂送出。耆婆聞聲即問言。此是何等伎樂鼓聲。傍人答言。是汝所為來長者子已死。是彼伎樂音聲。耆婆童子。善能分別一切音聲。即言語使迴還。此非死人語。已即便迴還。時耆婆童子。即下車取利刀破腹披腸結處。示其父母諸親語言。此是輪上嬉戲使腸結。如是食飲不

[1]〔三分之四〕－【三】【宮】 [2]（第三分）＋衣【三】【宮】 [3]之二＝法六之二【宋】【元】【宮】，法之二【明】 [4]能＋（治）【三】【宮】 [5]〔銀〕－【三】【宮】 [6]頗梨＝石玻璃【宮】 [7]差＝搓【明】下同 [8]二＝一【宮】 [9]爲＝與【三】【宮】 [10]汝＝以【三】，治【宮】 [11]〔如是〕－【三】【宮】 [12]酥＝蘇【宋】【元】下同 [13]〔一〕－【三】【宮】 [14]若能者＝爲治【宮】 [15]〔者〕－【三】 [16]已＝亦【三】【宮】

消非是死也。即為解腸。還復本處。縫皮肉合。以好藥塗之。瘡即愈毛還生。與無瘡處不異。時長者子。即報耆婆四十萬兩金。婦亦與四十萬兩金。長者父母亦爾。各與四十萬兩金。是耆婆童子。第四治病。爾時尉禪國王。波羅殊[1]提。十二年中常患頭痛。無有醫能治者。彼聞瓶沙王有好醫善能治病。即遣使白王。我今有病。耆婆能治。願遣來為我治之。時王即喚耆婆問言。汝能治波羅殊提病不。答言能。汝可往治之。王語言。彼王從[2]蝎中來。汝好自護。莫自斷命。答言爾。時耆婆童子。往尉禪國。至波羅殊提所。禮足已在一面住。即問王言。何所患苦。答言。如是如是病。問言。病從何起。答言。從如是如是起。問言。病來久近。答言。病來爾許時。次第問已語言。我能治。王言。若以酥若雜酥為藥。我不能服。若與我雜酥藥。我當殺汝。是病餘藥不治。唯酥則除。耆婆童子。即設方便語王言。我等醫法治病。朝晡晨夜隨意出入。王語耆婆。聽隨意出入。復白王言。若須貴藥當得急乘騎。願王聽給疾者。是時王即給日行五十由旬駝。即與王釀食。令食於屏處。煎酥為藥。作水色水味已。持與王母語言。王若眠覺。渴須水時。可持此與飲之。持水與王母已。即乘五十由旬駝而去。時王眠覺渴須水。母即持此水藥與之。藥欲消時覺有酥氣。王言。耆婆與我酥飲。是我怨家。何能治我。急往覓來。即往耆婆住處覓之不得。問守門人言。耆婆所在。答言。乘五十由旬駝而去。王益怖懼以酥飲我。是我怨家。何能治我。時王有一健步。名曰烏。日行六十由旬。即喚來。王語言。汝能追耆婆童子不。答言能。汝可往喚來。王言。彼耆婆大知[3]技術。莫食其食。或與汝非藥。答言爾。受王敕。耆婆童子去至中道。不復畏懼。便住作食。時健步烏得及耆婆。語耆婆言。王波羅殊提喚汝。即言當去。耆婆與烏食。不肯食。時耆婆。自食一阿摩勒果。留半。飲一器水。復留半。爪下安非藥。洗著水果中。語烏言。我已食半果飲半水。餘有半果半水。汝可食之。烏即念言。彼自食半果飲半水。留半與我。此中必當無有非藥。即食半果飲半水已。便患嚏不復能去。復取藥著烏前語言。汝某時某時服此藥當差。耆婆童子。即便乘行五十由旬駝復前去。後王與烏所患俱差。波羅殊[4]堤王。遣使喚耆婆語言。汝已治我病差。可來。汝在彼國所得[5]多少。我當加倍與汝。耆婆言。且止。王便為供養已。我為瓶沙王故治王病。時波羅殊提。送一貴價衣價直半國。語耆婆言。汝不肯來。今與汝此衣以用相報。此是耆婆第五治病。爾時世尊患水。語阿難言。我患水欲得除去。時阿難聞世尊言往王舍城。至耆婆所語言。如來患水欲得除之。爾時耆婆。與阿難俱往佛所。頭面禮足却住一面。白佛言。如來患水耶。佛言。如是耆婆。我欲除之。白佛言。欲須幾下。答言。須三十下。時耆婆。與阿難俱往王舍城。取三把優鉢花。還詣其家。取一把花。以藥[6]熏之。并復呪說。如來嗅此可得十下。復取第二把花。以藥*熏之。并[7]復呪說。嗅之復可得十下。復取第三把花。以藥*熏之。并復呪說。嗅之可得九下。復飲一掌煖水。足得一下風。即隨順以三把花置阿難手中。[8]時阿難持華出王舍城。詣世尊所。持一把花授與世尊。如來嗅之可得[9]十下。復授第二把。更得十下。第三把復得九下。爾時耆婆忘語阿難與佛煖水。爾時世尊。知耆婆心所念。即喚阿難取煖水來。爾時阿難。聞世尊敎。即取煖水與佛。佛即飲一掌煖水。患即消除。風亦隨順。爾時王瓶沙。聞佛有患。與八萬四千人俱。前後導從詣世尊所。問訊世尊。頭面禮足却坐一面。時[10]憂填王。聞世尊患。亦將七萬人俱。波羅殊提王。與六萬人俱。梵施王。與五萬人俱。波斯匿王。與四萬人俱。末利夫人。[11]利師達多富羅那。四大天王。及諸營從。釋提桓因。與忉利諸天俱。炎天子。與炎天俱。兜率天子。與兜率諸天俱。化樂天。與化樂諸天俱。他化自在天。與他化自在天俱。梵天。與梵天俱。摩醯首羅天子。與摩醯首羅諸天俱。往世尊所。頭面禮足。却住一面。時舍利弗。聞世尊病。與五百比丘俱。往世尊所。頭面禮足却住一面。爾時摩訶波闍波提比丘尼。聞世尊病。與五百比丘尼俱。阿難賓氏。與五百優婆塞俱。毘舍佉母。與五百優婆夷俱。詣世尊

[1]提＋（王）㊂㊪　[2]蠍＝蝎㊂㊪　[3]技＝伎㊂㊪　[4]堤＝提㊂㊪　[5]多少＝少多㊂㊪　[6]熏＝勳㊂＊　[7]〔復〕－㊂㊪　[8]〔時〕－㊪　[9]十＝七㊂㊪　[10]憂＝優㊂㊪　[11]利＝梨㊂㊪

所頭面禮足。問訊世尊。時提婆達多。聞世尊病。詣世尊所。頭面禮足。却住一面。爾時提婆達多。見世尊前四部衆會。作如是念。我今寧可服藥。如佛令四部衆來問訊我。即往耆婆所語言。我欲服佛所服藥。汝可與我藥。耆婆言。世尊所服此藥。名那羅延。此藥非是餘人所服。除轉輪王。成就菩薩如來乃能服之。提婆達多語言。若不與我。我當害汝。爾時耆婆。畏奪命故。即便與之。提婆達多以服此藥故。即得重病。身心俱苦。獨有一己更無餘人。亦無親厚。作如是念。如我今日無有救者。唯有如來。爾時世尊。知提婆達心念。從耆闍崛山。身出施[1]藥光明。以照提婆達多。使一切苦痛即得休息。爾時提婆達多病差未久。往王舍城巷陌。唱[2]令。太子悉達多。捨轉輪王出家為道。[3]今行醫藥自活。何以知之。適治我病差故知。時諸比丘聞。有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責提婆達多。如來慈愍。而更無反復。爾時比丘。往世尊所頭面禮足已白佛言。未曾有世尊慈愍。提婆達多而更無反復。佛告諸比丘言。非適今日慈愍提婆達多而無反復。何以故。乃[4]往過去世時。有王名一切施。作閻浮提王。時閻浮提。國土平博人民熾盛豐樂無比。時閻浮提。有八萬四千城。有五[5]十億聚落。有六萬邊城。爾時有病人。詣一切施王所。白王言。我今無有救[6]護。唯有王耳。爾時王集閻浮提諸醫。示此病人。王問諸醫。如此病人當須何藥。諸醫看病已白王言。如此病人。非常人所能與藥。唯有成就菩薩能與藥耳。王問為須何[7]樂。醫言。此病人若得慈心菩薩生肉生血食之。二十九日乃得[8]差。一切施王心念言。生死長遠輪轉無際受諸苦惱。或墮地獄餓鬼畜生。截脚截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何所益。即以國付囑諸臣。入內靜處思四無量行。爾時一切施王。即取利刀割髀裏肉血。使人送與病者。如是經二十九日。後王問使人。病人云何。答王言已差。王言。將來看之。時即為病人洗浴與新衣著。將詣王所。王問言。汝病云何。答言已差。王言。汝隨意去。時彼人出門。右脚蹴地血出。餘人見之問言。男子汝脚何故血出耶。即言。彼非法王。弊惡王。非法婬著王。貪著樂邪見王。於彼門中脚蹴此閫。使我脚壞血出如是。彼諸人言。未曾有無反復人。一切施王。二十九日以身血肉治令得差。而於王所無有反復。佛告諸比丘。爾時一切施王我身是。時病人者今提婆達多是。我前世時。慈心愍之。而無反復。今亦如是無有反復。爾時世尊。為提婆達多故。說此偈言

一切諸山海　我不以為重
其無反復者　我以此為重
無有反復報　癩病惡[9]疾苦
或受白癩病　無反復如是

是故諸比丘。應念報恩應存反復。當如是學。爾時耆婆童子。瞻視世尊病[10]煮吐下湯藥及野鳥肉得差。是為耆婆童子第六治病。時耆婆童子。於異時持一領貴價衣往世尊所。頭面禮足却住一面。白世尊言。我若治國王。若治大臣。或得一國土。或得一聚落。唯世尊當與我願。佛言。我已過於願。不與人願。耆婆復言。願與我清淨願。佛言。求何等清淨願。答言。我此貴價衣。從王波羅殊提間得。價直半國。願世尊哀愍故為我受。[11]自今已去。願聽諸比丘欲著檀越施衣。欲著糞掃衣者隨意著。爾時世尊默然可之。時耆婆童子。得世尊可已。即持金澡瓶水洗佛手。持此大貴價衣上佛。佛慈愍故為受之。耆婆童子。頭面禮足却坐一面。佛為種種說法。令得歡喜。前禮佛已還去。時世尊以此因緣集比丘僧。為諸比丘隨順說法。以無數方便讚歎頭陀𢷤持威儀少欲知足有智慧樂於出離者。告諸比丘。此衣貴價衣中第一。如牛出乳乳中出酪酪中出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐最精第一。此衣如是。衆多衣中最為第一。自今已去。聽諸比丘隨意著檀越施衣糞掃衣。爾時瓶沙王。聞佛聽諸比丘畜檀越施衣。即持所著貴價欽婆羅衣送與比丘。諸比丘不受言。佛未聽我曹畜大價衣。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽畜貴價欽婆羅衣。後復遣人送王所著貴價𣰽𣯫。諸比丘不敢受。佛未聽我曹畜貴價𣰽𣯫。諸比丘白佛。佛言。自今已去聽畜。爾時六群比丘。畜廣大長毛𣰽𣯫。諸比丘以此事白佛。佛言

[1]藥＝樂㊂㊐　[2]令＝今㊂㊐　[3]今＝令㊂㊐　[4]〔往〕－㊂㊐　[5]十＝千㊂㊐　[6]〔護〕－㊂㊐　[7]樂＝藥㊐　[8]差＝瘥㊐　[9]疾＝疴㊂㊐　[10]煮＝者㊂㊐　[11]自今＝白佛㊐

不應畜。佛言。自今已去聽諸比丘畜氍氀廣三肘長五肘毛長三指者。應淨施畜。爾時耆婆童子。聞佛聽諸比丘畜檀越施衣。卽遣人送王所著短毛氍氀與諸比丘。諸比丘不敢受。佛未聽我畜短毛氍氀。諸比丘往白佛。佛言。自今已去聽畜。爾時王舍城諸優婆塞。聞佛聽諸比丘畜檀越施衣。卽遣人❶大送種種好衣與諸比丘。諸比丘不知當云何。往白佛。佛言聽分。不知云何分。佛言。當數人多少。若十人爲十分。若乃至百人爲百分。分衣時好惡相參。時彼分衣者輒自取分。佛言。不應自取分。應使異人分。使異人取分。彼自取分。佛言。不應取。當擲籌分。彼比丘自擲籌。佛言。不應❷自擲籌。聽不見者擲籌。時有王所著大貴價衣不可分。佛言。聽截破分。自今已去。聽以刀截衣。爾時比丘得未浣衣。佛言。聽自浣若使人浣。時須浣器。佛言。應畜浣器。若無浣板。聽畜板若須剪刀。聽畜

爾時世尊。出王舍城。南方人間遊行。中道見有田善能作事畦畔齊整。見已告阿難。汝見此田不。答言。已見世尊。佛問阿難。汝能爲諸比丘作如是衣法不。答言能。佛語阿難。汝往敎諸比丘。時阿難從彼還王舍城。敎諸比丘作如是割截衣。此是長條。❸此是短條。此是葉。此第一縫此第二縫。此是中縫此條葉兩向。時王舍城多著割截衣。爾時世尊南方人間遊行已。還王舍城。見諸比丘多著割截衣。告言。阿難聰明大智慧。我爲略說。而能廣解❹其義。過去諸如來無所著佛弟子。著如是衣。如我今日。未來世❺諸如來無所著佛弟子。著如是衣。如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所❻剝。從今日已去。聽諸比丘作割截❼安陀會鬱多羅僧僧伽梨。時諸比丘作割截*安陀會。❽襯體著。葉邊速破塵垢入葉內。自今已去。聽作不割截*安陀會。諸比丘著割截鬱多羅僧僧伽梨。葉邊速破塵垢入內路濕。佛言。自今已去。聽著割截鬱多羅僧僧伽梨。聽葉作烏足縫若編葉邊若作馬齒縫。諸比丘不知當作幾條衣。佛言。應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條。乃至十九條。不應二十條。❾若過是條數不應畜。爾時比丘。反褊著涅槃僧入白衣舍解脫露形。諸比丘白佛。佛言不應爾。聽作帶著。時六群比丘畜上色帶。佛言不應畜。諸比丘以錦作。佛言不應錦作。諸比丘畜白帶。佛言不應以白作。佛言。聽畜袈裟色帶。爾時六群比丘作廣長腰帶。諸比丘白佛。佛言不應作。聽作廣❿二指遶腰三周。若得已作者。應作二疊三疊四疊若三四疊。亂聽縫合。若短者。聽作繩繶若帶細軟。數結速斷。應安紐若玦。諸比丘用寶作。佛言。不應用寶。若用骨若用牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若⓫綖若木若胡膠作。不知云何安玦。佛言。以帛⓬縫若穿孔著。時諸比丘帶斷壞。聽補治。復不知云何補治。佛言。若重*綖更縫。若邊壞聽⓭綫編。若帶頭鬚壞。聽更以⓮綫綴若縫。爾時比丘。不繫僧祇支入聚落行。使衣⓯墮形露。佛言。不應不繫衣入聚落。聽安帶若縫。爾時舍利弗入白衣舍。患風吹割截衣墮肩。諸比丘白佛。佛言。聽⓰肩頭安鉤紐

爾時世尊。在王舍城。與千二百五十比丘俱人間遊行。爾時比丘多持衣。或頭戴或肩擔或帶著腰中。時有比丘。字伽梵婆提。詣恒水邊。佛欲渡處。卽以神力斷水。時佛渡水已。見諸比丘多持衣或頭戴或肩擔或帶著腰中。見已念言。此諸比丘多持衣如是。我寧可爲諸比丘制衣多少令有齊限。若過不應畜。爾時世尊從婆闍國人間遊行。詣毘舍離。爾時菴婆羅婆提。聞佛與千二百五十比丘俱人間遊行來詣毘舍離。卽乘車往世尊所。遙見世尊相好端嚴。恭敬歡喜。卽時下車往詣佛所。頭面禮足却住一面。爾時世尊。爲說法勸化。令得歡喜。聞佛說法已。踊躍歡喜白佛言。唯願世尊。受我明日請食。幷比丘僧。在我園一宿。時世尊默然許可。彼知佛許已頭面禮足遶佛而去。爾時世尊。住毘舍離在菴婆羅園中。諸梨奢聞佛與千二百五十弟子人間遊行來詣毘舍離。著種種衣服瓔珞乘種種車。往迎世尊。諸⓱梨奢。或有著紺色瓔珞衣服。乘紺色車馬紺色侍從紺色刀鉾幡蓋紺色珠毛拂。青黃赤白黑車馬侍從嚴飾亦復如是。如是有五百梨奢詣世尊所。時菴婆羅婆提迎佛還道。道過諸梨奢。亦不避道。車蓋

❶大＝必【宮】　❷自＋(分)【三】【宮】　❸此＝比【聖】　❹[其]－【三】【宮】　❺[諸]－【三】【宮】　❻剝＝劫【三】【宮】　❼安陀＋(羅)【三】【宮】*　❽襯＝嚫【三】【宮】　❾若＋(能)【三】【宮】　❿二＝三【三】【宮】　⓫綖＝線【三】【宮】*　⓬縫＝線【三】【宮】　⓭綫＝線【三】【宮】　⓮綫＝緣【三】【宮】　⓯墮＝隨【聖】　⓰肩＝角【三】【宮】　⓱梨＝棃【宮】下同

相突。時梨奢中有耆老者。語菴婆羅婆提言。汝何故不避道。共相逼斥車蓋相突耶。婆提答言。所以爾者。我請佛及僧在我園宿。心在於佛無有餘意也。梨奢語言。我與汝百千兩金。聽佛受我請供養。答言。我已請佛及僧止宿我園。云何當捨。梨奢復言。我與汝二百千兩金。乃至十六百千。聽世尊受我①請供養飲食。答言不能。梨奢復言。以半國財物與汝。聽佛受我請供養飲食。答言。設與我全毘舍離國者我亦不捨。何以故。我②已請佛及僧在園供養。爾時五百梨奢。振手瞋恨菴婆羅婆提言。捐棄我等。即乘車詣菴婆羅園。爾時世尊。在彼園中與無數衆圍遶說法。遙見五百諸梨奢來。告諸比丘。其有比丘不見忉利諸天出遊時。當觀此諸梨奢。忉利諸天。欲出遊時。與此無異。佛告諸比丘。③慎汝心念。攝持威儀。此是我教。云何比丘慎汝心念。若比丘觀內身身意止。精勤攝持念不散亂。調伏貪嫉世間憂惱。觀外身身意止。精勤攝持念不散亂。調伏貪嫉世間憂惱。觀內外身觀受④心法亦如是。如是比丘得正心念。云何攝持威儀。比丘若出若入屈伸俯仰。執持衣鉢。若飲若食若服藥。大小便利。若眠若覺。若來若去。若坐若住。若睡若覺。若語若默。常爾一心。是謂比丘攝持威儀。爾時毘舍離五百梨奢。至車所住處便下車。詣世尊所。頭面禮足却坐一面。五百梨奢。在佛邊無復威神。唯佛世尊。在大衆中光明威德最勝無比。猶若秋天無有雲翳。日行虛空威曜無比。如是世尊。在五百梨奢中。神德名稱顏貌無比。爾時衆中有婆羅門。字賓耆羊⑤蒐。此婆羅門從座起偏露右肩。右膝著地白佛言。我欲有所說。佛言。聽汝所說。此婆羅門。即於佛前說偈讚佛

摩竭王⑥得善利　鴦伽王持珠⑦鎧
其有佛出此國　聲震動如雪山
如蓮花香潔　開張香氣勝
今觀佛光曜　如日之初出
如月行虛空　無有諸雲翳
如是佛世尊　光顯於世間
觀佛之智慧　如闇然大火
施衆以明眼　決了諸疑惑

爾時諸梨奢語婆羅門言。汝可重說此偈。時婆羅門即再三說此偈。時諸梨奢以其善讚偈故。即與五百領衣。時婆羅門得此衣已。即用上佛言。願佛哀愍故而爲受之。爾時世尊告諸梨奢。世間有五種寶難得。何等五。一者佛世尊出於世間。此寶難得。佛出世間聞佛說法爲人說者。此寶難得。佛出世間爲人說法聞⑧法⑨解者。此寶難得。佛出世間聞佛說法如法而行。此寶難得。得信樂者。此寶難得。⑩是爲五寶世間難得。爾時五百梨奢。聞佛種種方便說法開化極大歡喜白佛言。願明旦受我請與比丘僧俱。佛言。我已受菴婆羅婆提請。時五百梨奢振手而言。菴婆羅婆提捐棄我等。即從座起前禮佛足遶已而去。爾時菴婆羅婆提。還家辦具種種多美飲食。明日往白時⑪至。世尊清旦著衣持鉢。與比丘僧千二百五十人俱。往菴婆羅婆提家。就座而坐。時婆提。飯佛及比丘僧。種種多美飲食。⑫食飲足已。置鉢於地。持金澡瓶水洗佛手。前白佛言。毘舍離國有諸園觀。此最第一。今奉世尊。在中住止。唯願哀愍見爲受之。佛告言。汝可奉佛及四方僧。何以故。若佛園園物。若房舍房舍物。若鉢若衣。若座具針筒。如佛塔廟。一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人。無有能用者。婆提言。今以上佛及四方僧。願爲受之時佛哀愍故。爲呪願受之

若爲作寺廟　種植諸果樹
橋船以度人　曠野施水果
兼復施屋舍　如是之人輩
日夜福增長　如法能持戒
彼人向善道

時婆提更取小床於一面坐。時世尊爲說種種法。令大歡喜。即於座上諸垢消除得法眼淨。見法得法已成果證。白佛言。自今已去。歸依佛法僧作⑬佛優婆私。從今已去。不殺生乃至不飲酒。時婆提。聞佛種種方便說法。極大歡喜。從座起禮佛足而去。爾時世尊。在⑭靜處思惟。心自念言。諸比丘在道路行多擔衣。有頭上戴。或有肩上擔。或有帶著腰中。見已作如是念。寧可爲諸比丘制衣多少過不得畜。時世尊。初夜在⑮露地坐著一衣。至中夜覺身寒。即著第

①〔請〕－【三】【宮】　②已＝以【三】【宮】　③慎＝順【三】【宮】*　④心＝意【三】【宮】　⑤蒐＝鶖【三】【宮】　⑥得善＝善得【宮】　⑦鎧＝蠲【宮】　⑧法＝信【宮】　⑨（信）＋解【三】
⑩是＝足【元】　⑪至＝到【三】【宮】　⑫食飲＝飲食【三】【宮】　⑬〔佛〕－【三】【宮】　⑭靜＝淨【元】【明】　⑮露地＝路地【宋】【元】【宮】*

二衣。至後夜覺身寒。著第三衣。時世尊作如是念。當來世善男子不忍寒者。聽畜三衣足。我聽諸比丘畜三衣不得過。夜過已。世尊以此事集比丘僧告言。我在靜處思惟。諸比丘在道行大擔衣。或頭上戴肩上擔帶著腰中。見已作如是念。我❶今寧可爲諸比丘制衣多少。過者不得畜。我❷初於夜在露地坐著一衣。至中夜覺寒著第二衣。至後夜覺寒著第三衣。我作如是念。當來善男子不忍寒者。畜三衣足。我❸今寧可制諸比丘畜三衣。若過不得畜。自今已去。聽諸比丘畜三衣不得過畜。爾時異住處四方僧。得貴價僧伽梨作臥具。諸比丘不知云何白佛。佛言。應持貿易餘物隨處用。不知使誰貿易白佛。佛言聽比丘貿易。若使守僧伽藍人若沙彌優婆塞易。若施主自易隨處用。時世尊在跋提國。有比丘得芻摩衣白佛。佛言聽畜。有比丘得羅睺❹多衣白佛。佛言聽畜。有比丘得阿哆睺多衣白佛。佛言聽畜。時六群比丘畜上色染衣。佛言不應畜。時六群比丘畜上色錦衣。佛言。不應畜錦衣白衣。❺法不應畜。應染作袈裟色畜。時六群比丘著不截鬚衣。佛言不應畜。有六群比丘錦作衣鬚。佛言不應畜。六群比丘畜頗那陀施衣。佛言不應畜。如是癡人。隨我所制更作餘衣。時世尊在波羅❻捺國。有檀越送食。諸佛常法。若不往食在後案行房舍。案行房舍時。見有比丘舒僧伽梨在地欲安❼帖。見已往比丘所語言。汝何故舒衣在地。比丘言。欲使裏相著外❽有*帖現。佛言。善哉善哉。比丘如汝所作。時諸比丘食還。世尊以此因緣集比丘僧告言。汝諸比丘。食後我案行房舍。見有比丘舒僧伽梨在地欲安*帖。見已往比丘所語言。汝何故舒衣在地。比丘言。欲使裏相著外有*帖現。我即讚歎❾善哉。如汝所作。自今已去。聽諸比丘作新衣。一重安陀會。一重鬱多羅僧二重僧伽梨。若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽梨。若糞掃衣隨意多少重數

爾時世尊在曠野國。時衆僧得善顯現衣。佛言聽畜。得錦衣。佛言不聽畜。諸比丘得蚊❿厨。佛言聽畜。爾時世尊在跋耆國人間遊行。往失守摩羅山至恐畏林鹿野苑中住。時有菩提王子。作新殿堂。未有沙門婆羅門一切人坐者。爾時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住。即遣人喚薩闍婆羅門子語言。汝持我名往佛所頭面禮足問訊世尊。起居輕利少病少惱住止安樂。如是白佛。願佛及僧受我請食。我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者。願佛先坐。然後菩提王子坐。得福無量。時薩闍婆羅門子。禮王子足已往世尊所。敬問訊已。却坐一面白世尊言。菩提王子。稽首世尊足下。問訊起居輕利少病少惱住止安樂。如是白佛。願佛及僧。受我請食。我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者。願佛先坐。然後王子坐。得福無量。時世尊默然許可。時薩闍婆羅門子。聞佛許可已。從坐起遶佛而去。還菩提王子所。白如是言。沙門瞿曇。我已白竟。默然許可。今正是時時王子。即設種種美食。夜過已。明日掃灑殿堂。布好新衣從階⓫陛至殿。時至遣人白佛⓬時。世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘僧俱。詣菩提王子家。時王子至外門裏迎佛。遙見佛來。前頭面禮足已。隨侍佛後。如順敎弟子。世尊入王子堂前默然而立。王子言。願佛在衣上行上殿。令我得福安樂。王子第二第三如是白世尊。世尊默然。時世尊顧視阿難。阿難知佛不欲蹋新衣上行。爲利益後衆生故。阿難語王子言。可攝此衣。如來不欲在上行。爲利益後衆生故。時王子疾疾却衣已白佛言。願佛上殿。令我得福。時佛即上殿就座而坐。時王子飯佛及僧種種多美飲食。食已捨鉢。取一小床在一面坐。時世尊種種方便爲王子說法已。從坐而去。還本住處。以此因緣集比丘僧告言。若大價衣布地。不應在上行。若行如法治。爾時比丘房舍多塵土。佛言聽灑掃。灑掃已故復有塵。佛言。聽以泥漿污灑。若故有塵。伊梨延陀耄羅耄耄羅毛⓭氍氀。十種衣中。若一一衣作地敷

爾時世尊在舍衛國。王波斯匿有異母。信樂佛法。以王所著大價錦衣施四方僧。已便命過。時比丘用作地敷。有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看。見比丘以王所著大

❶今寧可爲諸比丘＝寧可【三】【宮】　❷初於＝於初【三】【宮】　❸〔今〕－【三】【宮】　❹多＝哆【三】【宮】　❺〔法〕－【三】【宮】　❻捺＝奈【三】【宮】　❼帖＝褺【三】【宮】*　❽有＋（安）【三】【宮】　❾善哉＋（善哉）【三】【宮】　❿厨＝幮【宋】【宮】　⓫〔陛〕－【三】【宮】　⓬時＋（到）【三】【宮】　⓭（㲪）＋氍【三】【宮】

價錦衣作地敷。見已皆共譏嫌言。沙門釋子不知厭足。多貪畜遺餘。自言我知正法。如是觀之何有正法。以王所著大價衣用作地敷。種越雖施受者當知足。諸比丘白佛。佛言。不應以王所著大價衣作地敷。自今已去。聽用作臥褥坐褥作枕作覆上衣。爾時比丘。裹頭至佛所白言。大德。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。比丘不得裹頭。是白衣法。若裹頭如法治。時諸比丘頭冷痛白佛。佛言。聽以毳若❶劫貝作帽裹頭。爾時比丘。❷誕陀盧多梨著衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不得如是著衣。除僧伽藍內。此是白衣法。若如是著衣如法治。爾時比丘著一衣往佛所❸白言。此是頭陀端嚴法願佛聽。佛言。不應著一衣。除大小便處。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著串頭衣往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此衣是白衣法。若著如法治。爾時比丘著襖往世尊所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著皮衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽佛言不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著褶。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著袴。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著行縢。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著蒲草行縢往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是白衣法。若著如法治。佛語比丘。汝癡人。❹隨我所制更作餘事。如是一切白衣之法不得著。時諸比丘。假作編髮螺髻來指佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應爾。此是外道法。若作如是如法治。爾時有比丘持木鉢往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應持如是鉢。此是外道法。若畜如法治。爾時比丘持鉢樓（三奇杖❺到❻柱地持鉢置中上安橫串衆物肩荷而行故名鉢樓）往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。此是外道法不應持。若畜如法治。爾時比丘著繡手衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是外道法。若畜如法治。爾時比丘著草衣往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是外道法。若著如法治。如是衣若草衣。娑婆草衣。樹皮衣。樹葉衣。珠瓔珞衣。如是一切衣不得畜。若畜如法治。爾時比丘著外道皮衣往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。若著如法治。爾時比丘著鵂毛衣往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是外道法。若畜如法治。爾時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是外道法。若著偸蘭遮。爾時比丘著馬❼毛❽犛牛尾欽婆羅衣。往佛所白佛言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應著。此是外道法。若著如法治。爾時比丘露身往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言不應爾。此是外道法。若露身偸蘭遮。佛言。如是癡人。隨我所制。❾復作餘事。如是一切外道法不應作

爾時❿有往處現前僧大得可分衣物。諸比丘不知云何往白佛。佛言聽分。復不知云何分。佛言。應數人多少。若十人若二十人。乃至百人爲百分。若有好惡⓫當相參分。彼便自取分。佛言。不應自取分。應擲籌分。彼便自擲籌。佛言。不應自擲籌。應使不見者擲籌。時分物時。有客比丘來。佛言應與分。作分竟。有客比丘來。應與分。未擲籌時來。應與分。擲籌時來。應與分。擲籌竟來。⓬不與分。歡喜受分已。有客比丘來。不與分。若有餘更分。竟來不應與分。若已與沙彌。使人分已來。不應與分。比丘分衣時。有客比丘數數來。分衣疲極。應差一人令分。白二羯磨。如是與。衆中⓭差堪能羯磨者。⓮如⓯上作如是白。大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。⓰僧與某甲比丘。彼當與僧⓱白如是。大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分僧今與某甲比丘。彼比丘當與僧。誰諸長老忍。此住處若衣若非衣現前僧應分。僧與某甲比丘。彼某⓲甲當與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘。彼某甲當與僧竟。僧忍默然故。是事如是持。爾時比丘得婆輸伽衣白佛。佛言聽畜。諸比丘患寒白佛。佛

❶劫＝結㊂㊅　❷誕＝仙㊅　❸白＋（佛）㊂㊅　❹隨＝避㊂㊅＊　❺到＝倒㊂　❻柱＝拄㊂　❼毛＝尾㊂㊉　❽犛＝猫㊔㊄㊅　❾復＋（更）㊂㊅　❿有＋（比丘）㊂㊅　⓫當＝聽㊂㊅　⓬不＋（應）㊂㊅　⓭差＋（有）㊂㊅　⓮如＝若㊂㊅　⓯上＋（座若次座若誦律若不誦律能羯磨者）十四字㊂㊅　⓰〔僧〕－㊂㊅　⓱白如是＝如是白㊂㊅　⓲甲＋（比丘）㊂㊅

言聽著複貯衣。爾時有異住處一比丘住。時現前僧大[1]得可分衣。諸比丘不知云何。白佛。佛言。若比丘[2]住處有一比丘住。大得現前僧可分衣。若有客比丘來。若四人若過四人。應持衣與一比丘令白二羯磨分。若有三人應彼此共三語受共分。若二人共三語受共分。若一人應心念口言此是我分。爾時有住處。有比丘有比丘想。欲別部分衣。諸比丘不知成分不成分。白佛。佛言。不成分得突吉羅。爾時[3]有住處。[4]有比丘疑別部分衣。諸比丘不知成分不成分。白佛。佛言。不成分得突吉羅。爾時有住處。有比丘作無比丘想別部分衣。比丘不知成分不成分。白佛。佛言。不成分不犯。爾時有住處。無比丘有比丘想分衣。諸比丘不知成分不成分。白佛。佛言。成分得突吉羅。爾時有住處。無比丘有疑分衣。不知成分不成分。白佛。佛言成分得突吉羅。爾時住處。無比丘無比丘想分衣。諸比丘不知成分不成分。白佛。佛言成分衣無犯。爾時有住處。有比丘有比丘想別部受衣。諸比丘不知成受衣不白佛。佛言。不成受衣得突吉羅。爾時有住處。有比丘疑別部受衣。諸比丘白佛。佛言。不成受得突吉羅。爾時有住處。有比丘無比丘想別部受衣。諸比丘不知成受不白佛。佛言。不成受不犯。爾時[5]有住處。無比丘有比丘想受衣。諸比丘不知成受不。白佛。佛言。成受得突吉羅。爾時*有住處。無比丘疑受衣。諸比丘不知成受衣不白佛。佛言。成受得突吉羅。爾時*有住處。無比丘無比丘想受衣。諸比丘不知成受不白佛。佛言成受無犯

四分*律卷第[6]四十

四分[7]律卷第四十一 [8]三分之五

姚秦[9]罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念[10]等　譯

[11]衣揵度[12]之三

爾時舍衛國。有多知識比丘死。有多僧伽藍。多有屬僧伽藍園田果樹。有多別房多屬別房物。有多銅瓶銅瓮斧鑿燈臺。多諸重物。多有繩床木床臥褥坐褥枕。多畜伊[13]梨延陀耄羅耄耄羅氍氀。多有守僧伽藍人。多有車輿。多有澡罐錫杖扇。多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器。多衣鉢尼師壇針筒。諸比丘不知云何。白佛。佛言。多知識無知識。一切屬僧。諸比丘分僧園田菓樹。佛言不應分。屬四方僧。彼分別房及屬別房物。佛言不應分。屬四方僧。彼分銅瓶銅瓮斧鑿及諸種種重物。白佛。佛言不應分。屬四方僧。彼分繩床木床坐褥臥褥枕。佛言不應分。屬四方僧。彼分伊*梨延陀耄羅。耄耄羅氍氀。佛言不應分。屬四方僧。自今已去。聽諸比丘氍氀廣三肘長五肘毛長三指現前僧應分。彼分車輿守僧伽藍人。佛言不應分。屬四方僧。彼分水瓶澡罐錫杖扇。佛言不應分。屬四方僧。彼分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器。佛言不應分。屬四方僧。自今已去。聽分剃刀衣鉢坐具針筒。彼分俱夜羅器。現前僧應分。爾時有異住處二部僧。多得可分衣物。時比丘僧多。比丘尼僧少。諸比丘不知云何。白佛。佛言應分作二分。時無比丘尼。純式叉摩那。應分作二分。時無比丘尼。無式叉摩那。純沙彌尼。佛言。應分作二分。若無沙彌尼。僧應分。時有住處二部僧多。得物。比丘少比丘尼多。白佛。佛言。應分作二分。無比丘。有沙彌應分作二分。無沙彌比丘尼應分。時有比丘在拘薩羅國人間遊行。到無比丘住處村。到已命過。諸比丘不知誰應分此衣鉢。白佛。佛言。彼處若有信樂優婆塞若守園人。彼應[14]賞錄。若有五衆出家人前來者應與。若無來者。應送與近處僧伽藍。爾時世尊。在舍衛國住處。多比丘比丘尼優婆塞優婆夷。國王大臣種種外道沙門婆羅門。時世尊告諸比丘。我欲三月靜坐思惟。無使外人入。[15]唯除一供養人。時諸比丘自立制限。世尊如是語。三月靜坐思惟。不聽外人入。唯除一供養人。若有入者。教令波逸提懺

爾時長老和先跋檀陀子。與波羅國六十比丘俱。盡是阿蘭若乞食著糞掃衣。作餘食法不食一坐食一摶食。塚間坐露地坐樹下坐常坐。隨坐持三衣。詣舍衛國祇桓精舍。問諸比丘。如來在何處房住。我欲往見。諸比

[1] 得＋(僧)【三】【宮】　[2] (在異)＋住【三】【聖】　[3] 有＋(比丘)【宮】　[4] 〔有比丘〕－【聖】　[5] 〔有〕－【三】【宮】*　[6] 四十＋(第三分卷第四)【宋】【元】【宮】　[7] 律＋(藏)【三】【宮】*　[8] 〔三分之五〕－【三】【宮】　[9] 〔罽賓〕－【三】【宮】*　[10] 〔等〕－【三】【宮】*　[11] 衣揵度＝第三分衣揵度法【三】【宮】　[12] (六)＋之三【宋】【元】【宮】　[13] 梨＝棃【宮】*　[14] 賞＝掌【三】*　[15] 唯＝惟【宮】下同

丘言。如來如是言。我三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。若有入者。作波逸提懺。和先問言。世尊有如是語耶。比丘答言。諸比丘自立制言。若有入者。波逸提懺。和先言。我不用諸長老制。何以故。佛有如是言。佛不制不應[1]制。若已制不應違。隨所制法應學。我等悉是阿蘭若乃至持三衣。得隨意問訊世尊。爾時長老和先。與彼六十比丘俱。[2]徑詣佛所。頭面禮足却住一面。時世尊慰問言。和先。汝安樂不。飲食不乏耶。住止安靜不。和先。汝從何處來。汝不聞餘比丘語耶。答言。住止安樂。不以飲食爲苦。亦聞餘比丘語。大德。我與波羅國六十比丘俱。盡是阿蘭若乃至持三衣。在拘薩羅國人間遊行。至舍衞國。問祇桓諸比丘世尊在何處房住。我等欲見。諸比丘如是語。世尊三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。若有入者。敎波逸提懺。我卽問波逸提懺世尊有如是語耶。諸比丘言無。我等自立制耳。我卽語言。我不用汝曹制。何以故。佛有如是語。佛不制者不應制。若已制[3]不應違。隨所制法應學。我曹皆是阿蘭若乃至持三衣。得隨意問訊世尊。佛言。善哉善哉和先。汝等盡是阿練若持三衣。得隨意問訊。若復有如是者。亦得隨意問訊世尊。爾時諸比丘。聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊。或有作阿蘭若者。或有不受請者常乞食。或有捨檀越施衣持糞掃衣。或有捨長衣持三衣。時諸比丘捨衣成大積聚。諸比丘不知云何。白佛。佛言。應布施衆僧。若施佛若施塔若與一人。諸比丘聞言與一人。[4]持與白衣。比丘白佛。佛言。不應與白衣若外道。時諸比丘畏愼。不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾[5]攝熱巾裹革屣巾。佛言。聽與。比丘尼非衣。諸比丘作如是念。行波利婆沙摩那埵比丘。應與分不。佛言應與。諸比丘作如是念。諸被呵責羯磨。若[6]擯出羯磨依止羯磨。遮不至白衣家羯磨作擧羯磨。被如是諸羯磨人。當與分不。佛言與。置地與若使人與。時諸比丘得外道衣。不染便著白佛。佛言。不應便著。應染已著。時諸比丘。使白衣作。[7]白衣索衣分。白佛。佛言。聽計功多少與食與價。諸比丘自念。守僧伽藍人沙彌。應等與衣分不。白佛。佛言。若僧和合聽應與沙彌等分。若不和合應與半。若半不聽應三分與一。若不與不應分。若守僧伽藍人四分與一。若不與不應分。若分應如法治。諸比丘畏愼疑。不敢持衣與父母白佛。佛言應與。爾時佛在舍衞國。迦維羅釋子。新作堂舍。未有沙門婆羅門及諸人在上坐者。時毘琉璃太子最初坐上。諸釋種皆共瞋嫌。我新作堂舍。佛未得坐。下賤婢子先坐中。時有不信樂婆羅門侍從語言。舍夷諸釋子。罵汝作下賤婢子。汝乃能忍耶。答言。我今無力。不得自在。若我父亡。我作王時當語我。後王波斯匿失王位。琉璃太子卽自作王。不信樂大臣白言。先諸釋種子罵王。王能忍耶。今可往罰。王卽集四種兵。出舍衞城。[8]往舍夷國。時世尊慈愍故。卽先[9]往琉璃王所行道邊。在惡樹下坐。時琉璃王至。見佛在惡樹下坐。卽下車頭面禮足却住一面。白世尊言。多有大好樹無患樹等。而不坐。何故在此惡樹下坐。佛言大王。在親里[10]蔭下樂。彼作如是念。世尊慈愍舍夷國故耳。卽迴軍還舍衞國。不信樂大臣婆羅門。第[11]二第三如是語。諸釋種先罵王。作下賤婢子。今可往罰。時王卽復集四種兵。往舍衞國。去迦維羅衞國不遠。作小營自障住。時迦維羅衞釋種等。皆能遠射。無[12]狂發者。或有射一由旬中的。或有射七十里中的。或有射六十里五十里四三十里中的者。時有射琉璃王營。有中蓋頂蓋科蓋子。或有中車轅。或有中馬勒馬鞚馬韁。或有中指印。或有中耳珠髻珠破珠而已。終不傷[13]肉。時琉璃王大恐怖問諸釋子去此遠近。傍臣答言。去此七十里。王聞已倍更恐怖言。我將不爲諸釋子所害及我軍衆耶。時不信樂大臣白王言。彼諸釋子。皆持五戒爲優婆[14]塞。死死終不斷衆生命。王但前進。勿以爲怖。卽往圍迦維羅衞城。諸比丘以此因緣白佛。佛言。彼若不與開門終不能得。[15]時城內人自不和。或言當與城者。或言莫與。卽行籌。時天魔波旬。在與城衆中七返取籌。卽[16]令與琉璃王城籌多。卽爲開門與之。軍人卽入。反閉城門。街巷鑿[17]陷悉齊人腰。埋諸

[1]〔制〕－【宮】【聖】　[2]徑＝往【宮】　[3]（我）＋不應【宮】【聖】　[4]（卽）＋持【宮】【聖】　[5]攝＝捻【宮】【聖】　[6]擯＝得【聖】　[7]（使）＋白衣【宮】【聖】　[8]往＝至【宮】【聖】　[9]往＝住【宋】【元】【宮】　[10]蔭＝陰【宮】【聖】　[11]二＝一【元】　[12]狂＝枉【宮】，狂發＝落藏【聖】　[13]肉＝害【宮】【聖】　[14]塞＝寒【聖】　[15]〔時〕－【聖】　[16]令＝今【明】　[17]陷＝坑【宮】【聖】

釋種男女大小。相參而無有❶間。令大象蹈上。時摩訶男釋子。是琉璃❷王外祖父。語諸釋種言。汝曹莫但看琉璃王放大象蹈殺人。當觀昔日業報因緣。諸釋種昔日所造定業報。❸今當受之。時琉璃王聞。語摩訶男釋子言。欲得何願。摩訶男言。諸釋種已死。我今苦惱何用願爲。若欲與我願者。聽我入池水。隨入水時節中間。聽諸釋種出莫殺。琉璃王念言。水中不得久與汝願。摩訶男即入池水。以髮繫樹根遂於水下命過。琉璃王即問諸大臣言。釋❹子摩訶❺男入水何乃久耶。傍人看之。答言已死。王言出之。即出示王。時琉璃王見即生慈心言。摩訶男乃爲親里故不惜身命。即勅人放諸釋種。彼即受教放之。諸釋種被破剝脫露形來至僧伽藍中。諸比丘畏愼。不敢與衣。佛不聽我曹與白衣衣。諸比丘白佛。佛言。借衣勿令露形來見我。即便借衣。時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行。在一處坐息。忘僧伽梨置地而去。時佛憶念語阿難言。取此衣作親友意取。阿難言。云何作親友意取。佛言隨所取令彼歡喜。云何隨所取令彼歡喜。答言。有七法是親友利益慈愍故。何等七。難與能與。難作能作。難忍能忍。密事相語。不相發露。遭苦不捨。貧賤不輕。如是阿難。有此七法名爲親友利益慈愍。令彼歡喜。即說偈言

難與能與　難作能作　難忍能忍
是親善友　密事相語　互相覆藏
遭苦不捨　貧賤不輕　如此七法
人能行者　名爲親友　應附近之

佛言。如此親友應取。彼比丘非親友作親友意取。佛言。不應非親友作親友意取。彼比丘❻非親友作親友意取波利迦羅衣。佛言。不應作親友意取此衣。若不足不應取。爾時佛在波婆城。有一摩羅字樓延。是阿難白衣時親友。時阿難著衣持鉢往其家就座而坐。樓延出行不在。阿難問其婦言。樓延在不。答言不在。阿難言。取衣麁來。即取置阿難前。時阿難即取大價衣。持還至僧伽藍中。爲諸上座作拭面巾拭身巾。時樓延摩羅行還。其婦以此事語夫。其夫即來到僧伽藍中至阿難所問言。汝至我家有所取耶。答言至汝有所取。❼何故取麁不取好者。❽阿難言。我正須如是衣。諸比丘作如是念。白衣親❾厚應取如是衣不。白佛。佛言應取。何者是親厚應取。應取如❿阿難於樓延摩羅。應取。諸比丘言。若主不在應取不。佛言。聽親*厚者若在若不在應取。爾時佛在舍衛國。不就請食。諸佛常法。若不就請。在後按行諸房。按行諸房時。見有異處有比丘病無有瞻視供養人。臥大小便中。見已詣比丘所。知而故問比丘。汝何故臥大小便中。有瞻視供養人不。答言無。世尊復問。何故無。答言。我無病時不看他病。是故今病無人瞻視供養者。佛言。汝不瞻視不供養病人。無利無所得。汝曹比丘不相看視。誰當應看病者。時世尊即扶病比丘起。拭身不淨。拭已洗之。洗已復爲⓫浣衣曬乾。有故壞臥草棄之。掃除住處以泥漿塗灑。極令清淨。更敷新草幷敷一衣。還安臥病比丘已。復以一衣覆上。捨去。爾時世尊食已。以此因緣集比丘僧。以向者不就請。在後行房所見病比丘自料理事。具告諸比丘已。汝曹比丘自今已去。應看病比丘。不應不看。應作瞻病人。不應不作瞻病人。若有欲供養我者。當供養病人。聽彼比丘⓬和尚若同和尚阿闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視。若都無有人看。衆僧應與瞻病人。若不肯者。應次第差。若次第差不肯如法治。若無比丘。比丘尼隨所可作應作。不應觸比丘。若無比丘尼。式叉摩那隨所可作應作。不應觸比丘。若無式叉摩那。沙彌應作。若無沙彌。沙彌尼隨所可作應作。不應觸比丘。若無沙彌尼。優婆塞應作。若無優婆塞。⓭優婆私隨所可作應作。不應觸比丘。病人有五事難看。所不應食而欲食。不肯服藥。看病人有至心而不如實語。應行不行應住不住。身有苦痛不能堪忍。⓮而不作仰他作。病者有如是五事難。看病人有五法易看。⓯不應食不食。喜服藥。如實語瞻病者。應行便行不應行不行應住便住。身有苦痛能忍。身少有能作便作病人有如是五事易看。病人復有五法難看四事如上。第五事不能靜坐止息內心。有此五事難看。病人有五事易看。四事如上。第五能

❶間＝問㊪　❷〔王〕－㊂㊪　❸今＝令㊪㊟㊪　❹〔子〕－㊂㊪　❺男＋（釋子）㊂㊪　❻〔非親友〕－㊂㊪　❼（問言）＋何故㊂㊪　❽阿＝何㊪　❾厚＝友㊂㊪*　❿阿＝何㊪　⓫浣＝洗㊂㊪　⓬和尚＝和上㊪㊟㊪下同　⓭優婆私＝優婆夷㊂㊪　⓮（作）＋而㊂㊪　⓯不應食者不食＝不食不應食者㊂㊪

靜坐止息內心。病人有如是五事易看。爾時有比丘在拘薩羅國道路行。至一小住處。見有病比丘。無有瞻視者。臥大小便中。彼作如是念。世尊有敎。應看病人。不應不看。應作瞻病人。不應不作瞻病人。應供養病人。不應不供養病人。其有供養病人。是爲供養我。彼即便瞻病人。病者死。爾時比丘。持亡者衣鉢。往舍衞國祇桓精舍中。[1]往佛所。頭面禮足。以此因緣具白[2]世尊。世尊言。善哉[3]善哉。比丘。汝乃能瞻視病比丘。正應供養病比丘。作瞻病比丘人。供養病比丘。是爲供養我。彼持亡比丘衣鉢坐具針筒來。此住處現前僧應分。爾時世尊告諸比丘。持亡比丘衣鉢坐具針筒與瞻病者。應作白二羯磨。如是與。時瞻病人。應至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。白如是。大德僧聽。某甲比丘。彼住處命過。衣鉢坐具針筒盛衣貯器。此住處現前僧應分。如是第二第三說。僧中[4]當差[5]堪能作羯磨者。若上座若次座。若誦[6]律若不誦律。堪能作羯磨者作如是白。大德僧聽。某甲比丘命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分。若僧時到僧忍聽。與某甲看病比丘白如是。大德僧聽。某甲比丘命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器。此住處現前僧應分。僧今與某甲看病比丘。誰諸長老忍。與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟。僧忍默然故。是事如是持。若僧中羯磨。差二人。[7]令分亡者衣物羯磨。與此無異。唯益二句。言[8]僧與某甲比丘亡者衣。某甲比丘當還與僧[9]白如是

爾時舍衞國。有多知識比丘死。彼有多三衣。諸比丘不知以何[10]者與瞻病人。諸比丘白佛。佛言。聽彼亡者常所持者與。佛聽與瞻病者[11]衣。時有比丘小小瞻病。或一扶起。或一扶臥。或一與楊枝水。便取彼衣鉢。佛言。不應如是小小瞻病便取彼衣鉢。有五法看病人不應取病人衣物。何等五。[12]一不知病者可食不可食。可食而不與。不可食而與。[13]二惡賤病人大小便唾吐。[14]三無有慈愍心。爲衣食故。[15]四不能爲病人經理湯藥乃至差若死。[16]五不能爲病人說法令病者歡喜。己身[17]於善法損減。有如是五法。不應取病人衣物。[18]有五法。[19]應與看病人[20]衣物。何等五。*一知病人可食不可食。可食能與。二者不惡賤病人大小便唾吐。三者有慈愍心不爲衣食。四者能經理湯藥乃至差若死。五者能爲病人說法。令病者歡喜。己身於善法增益。有如是五法。應取病人衣物。若病人臨欲終時。有如是言。我此衆物與佛與法。若與僧。若與塔。若與人。若我終後與。若不死還我。佛言。不應如是與。應現前僧分。彼病比丘作如是念。我當受不好三衣。恐瞻病者取去。佛言不應[21]作如是念。我受不好三衣。恐瞻病者取去。應受好者。時病人捉衣鉢送著餘處。恐瞻病人取。後病差無所著。諸比丘白佛。佛言。不應作如是意。送衣餘處。恐瞻病者得。爾時舍衞國有多知識比丘命過。彼比丘多三衣。諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘。比丘白佛。佛言。應看此瞻病人云何。若能極上瞻病。應與上三衣。若中與中三衣。若下與下三衣。爾時舍衞國有負債比丘命過。諸比丘不知誰當償。白佛。佛言。聽持長衣償。若無物賣三衣與。有餘與瞻病人。聽瞻病人問病比丘。何者是三衣。何者是長衣。汝負誰誰負汝。汝應與誰。若不問如法治。時有病比丘。身患瘡污衣臥具。佛言。聽畜覆身衣。或有衣毛結[22]毳著瘡。或時患痛。佛言。聽取大價好衣覆身著內外著。涅槃僧。若至白衣舍。應語言。我患瘡。若白衣言無苦。但坐應褰涅槃僧坐。爾時比丘患下脫痔病。以篦木作籌草。患痛。佛言。聽以毳若劫[23]貝若鳥毛故衣物拭之。用竟擧置不浣。諸比丘見便[24]污賤白佛。佛言。不應用竟擧置不浣。應浣。彼浣已不絞去水爛壞虫生。佛言。應絞去水曬令乾。時有病比丘。身患瘡污衣臥具。白佛。佛言。聽[25]畜覆瘡衣。若自無衣。聽僧中取衣作。作已彼比丘不敢移。此住處覆瘡衣著餘處。白佛。佛言聽移。比丘後瘡差。不持還本處。白佛。佛言。若差應浣染治還本處。[26]若不[27]還如法治。爾時六群比丘作帳。諸白衣見皆共譏嫌。沙門釋子。無有止足。不知慚愧。[28]自言我知正法。如是[29]何有正法。猶如國王大臣。諸比丘白佛。佛言。不應作帳。時有比丘在露處大小便露形。諸比丘

[1]往＋(詣)三宮　[2]世尊世尊＝佛佛三宮　[3]善＝養宋　[4]〔當〕－三宮　[5]〔堪〕－三宮　[6]律＋(者)三宮　[7]〔令〕－三宮　[8](令)＋僧三宮　[9]白＝曰元　[10]者＋(衣)三宮　[11]衣＋(已)三宮　[12]一＋(者)三宮聖*　[13]二＋(者)三宮　[14]三＋(者)三宮　[15]四＋(者)三宮　[16]五＋(者)三宮　[17]於＝與聖　[18](復)＋有三宮　[19]應與＝能三宮　[20]〔衣物〕－三宮　[21]〔作〕－三宮*　[22]毳＝褫宋元，縱明宮　[23]貝＝具聖　[24]污＝惡三宮　[25]畜＝作元明　[26]若＝其元　[27]還＋(本處)三宮　[28]自＝外自稱三宮　[29]何有＝有何三宮

白佛。佛言。聽以草若樹葉若樹枝伊梨延陀耄羅耄耄羅若氍氀作覆障。爾時六群比丘作[1]幰。時諸白衣見皆共譏嫌言。沙門釋子。無有止足。不知慚愧。自言我知正法。如是何有正法。猶如國王大臣。諸比丘白佛。佛言不應作*幰。時諸比丘道行患熱白佛。佛言聽以[2]草若葉十種衣中若一一衣作覆障。爾時衆僧得複衣。佛言聽畜。時比丘不知持三衣。佛言。應受持。若疑應捨已更受。若有三衣不受持突吉羅。佛如是語。應受持三衣。彼受小小衣當三衣。若拭身巾若拭面巾臥氈白佛。佛言。不應持。如是小小衣當三衣。佛言。聽以長四肘廣二肘衣作安陀會。廣三肘長五肘作欝多羅僧僧伽梨亦如是。時諸比丘衣壞。佛言。聽補[3]治。彼不知云何補治。佛言。聽著納[4]衣。重綖編邊隨孔大小方圓補。時諸比丘不著割截衣入聚落。白衣見已皆譏嫌[5]言。沙門釋子。無有止足。不知慚愧。自言我知正法。如是何有正法。不著割截衣入聚落。猶如外道。諸比丘白佛。佛言。不應不著割截衣入聚落。有五事因緣。留僧伽梨。若疑恐怖。若雨若疑雨。若作僧伽梨未成。若浣若染。若壞色若堅舉。有如是五事因緣。留僧伽梨。爾時比丘。反著僧伽梨入聚落。餘比丘見不喜白佛。佛言不應反著衣入聚落。比丘畏慎。不敢聚落外反著衣。風塵日[6]曝虫鳥汚穢。諸比丘白佛。佛言。[7]聽聚落外反著衣。爾時比丘。得縵衣。廣長足。即裁割作衣。少欲作帖葉衣白佛。佛言聽作。爾時比丘。得縵衣。廣長足。欲作五納衣白佛。佛言聽作。時諸比丘衣犯捨白佛。佛言聽捨。若於僧中若衆多人若一人。應捨然後淨施。不應不捨。應捨然後遣。不應不捨而遣。彼比丘不捨便受用作三衣。作波利迦羅衣。故壞故燒用作非衣。若數數著。若不捨不應受用作三衣波利迦羅衣。故壞故燒。用作非衣。若數數著。諸比丘作如是念。波利迦羅不現在前。得尼薩耆不。佛言不犯。彼不捨衣便[8]著白佛。佛言不應不捨便著。彼比丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣。白佛。佛言。聽與人聽作被衣。時比丘畏慎燒衣奪衣漂衣。不敢著白佛。佛言聽著。時比丘不捨衣。便與他貿易白佛。佛言。不應不捨衣。應捨然後貿易。諸比丘如是念。衆僧衣過十日犯捨墮不白佛。佛言不犯。時比丘淨施衣不還主犯突吉羅。若遮不與[9]者突吉羅。時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍。白衣取著白佛。佛言。不應不染及壞色便寄白衣舍。應染壞色作沙門衣然後寄白衣舍。爾時比丘得上狹下廣衣。受用作僧祇[10]支白佛。佛言聽作。爾時異住處現前僧大得可分衣物。六群比丘出界外共分。諸比丘白佛。佛言。不應出界外分。時有長老比丘多知識人間遊行。大得現前僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣。諸比丘以此事白佛。佛言應如是唱令言來向某甲。某甲處分衣。若可分衣應分彼不知何時分。應作相若量時影。若作烟。若吹貝。若打鼓。若打揵[11]椎若白時至。若自來。若遣人來。應與分。彼諸比丘轉易臥具。佛言不應移易。或有房多臥具。或有房少臥具。佛言。自今已去。聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後[12]移轉。彼比丘移臥具已。去時不還復本處。餘比丘復用。佛言應復臥具著本處而去。若不者當如法治。時房舍崩壞。諸比丘畏慎。不敢移轉臥具。佛有如是言。不應移轉臥具。諸比丘白佛。佛言。若房舍崩壞。應移轉臥具。彼移轉臥具著餘[13]房。餘房不敢臥便爛壞白佛。佛言。應用臥時。佛聽用[14]臥。諸比丘便不洗脚不拭脚。用作襯[15]體衣。諸比丘白佛。佛言不應不洗脚不拭脚。用作襯體衣。佛既不聽作襯體衣。諸比丘畏慎。不敢手脚近諸比丘白佛。佛言。從腋至膝不應襯體。時諸白衣。施比丘襯體衣。比丘畏慎不敢受白佛。佛言。應隨檀越施衣應受。彼壞房舍已治。不還復臥具。[16]比丘白佛。佛言。若房舍已治。應還復臥具。若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定臥具至彼處白佛。佛言。不應移此住處定臥具至彼處。有國土人民反亂恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移臥具。[17]佛不聽移此住處定臥具至彼處。諸比丘白佛。佛言。若有如是事聽移彼移臥具時。畏襯體不敢藏覆言世尊不聽作襯體衣。諸比丘白佛。佛言。隨所方

[1] 幰＝軒【三】【宮】* [2] (若)＋草【三】【宮】 [3] 〔治〕－【宮】 [4] 〔衣〕－【三】【宮】* [5] 〔言〕－【三】【宮】 [6] 曝＝暴【三】【宮】 [7] 聽聚落外＝聚落外聽【三】【宮】 [8] 著＋(衣)【三】【宮】 [9] 者＋(亦)【三】【宮】 [10] 支＝枝【宋】【元】【宮】 [11] 揵＝椎【三】【宮】 [12] 移轉＝轉易【三】【宮】 [13] 房＋(中)【三】【宮】 [14] 臥＋(已)【三】【宮】 [15] 體＝身【三】【宮】 [16] (諸)＋比丘【三】【宮】* [17] (言)＋佛【三】【宮】

便[1]覆藏應移。若餘人驅起。不應起。亦不應驅[2]他起。若有餘比丘能愛護者應與。若復國土還復。人民還安。房舍治竟。不還復臥具。諸比丘白佛。佛言若爾不還復臥具。當如法治。爾時舍利弗。得上色碎段衣[3]財。欲作五納衣。白佛。佛言聽作。爾時有住處現前僧大得可分衣物。六群比丘各相推倚。不肯藏舉。遂失去。諸比丘白佛。佛言聽及有見者應收舉。時客比丘來。移衣物著餘房。不堅牢。白佛。佛言。聽別房結作庫藏屋。白二羯磨唱房名。若溫室若重屋若經行屋是中差堪能作羯磨者。[4]如上[5]作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧結某甲房作庫藏屋。白如是。大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋。誰諸長老忍。僧結某甲房作庫藏屋者默然。誰不忍者說。僧已忍。結某甲房作庫藏屋竟。僧忍默然故。是事如是持。時彼庫藏屋無人守不堅牢。聽差守物人白二羯磨[6]差。衆中當差堪能作羯磨者。*如上*作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘作守物人。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘作守物人。誰諸長老忍。僧差某甲比丘作守物人者默然。[7]誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘作守物人竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘不肯作守物人。應福饒與粥。若故不肯。一切所受衣食分應與二分。若故復不肯。當如法治。爾時毘舍佉無夷羅母大作浴衣。遣人送至精舍中。諸比丘不知當云何。白佛。佛言。隨上座次分。若不足應識次。更得應續次與。彼時得大貴價衣續次與。佛言。不應以貴價衣續次與。應從上座與。若得不等者。應僧中取可分衣物足令等分之。爾時僧得憍伽那羅衣。比丘白佛。佛言聽畜。時比丘著僧覆身衣至溫室食堂中。羹飯污[8]泥烟[9]黑[10]坌塵白佛。佛言。不應著僧覆身衣至溫室食堂中。時諸比丘冬月患寒白佛。佛言聽著。當愛護勿令污泥。時比丘即著至廁上。大小便污泥臭穢白佛。佛言。不應著至廁上。時比丘送衣還房。大小便急。諸比丘白佛。佛言。廁邊若有衣架若龍牙杙若有屋若[11]有樹若草若石。聽持衣著上。若天雨漬應著無雨處。若雨傍來漬[12]應著好捉[13]不令觸廁戶上廁。正安脚好蹲令不污衣。彼比丘著衣至經行處。草著虫著塵坌[14]露漬壞僧衣。比丘白佛。佛言。不應著僧衣至經行處。爾時有上座病比丘。羸老遠道來有患苦。聽著。敷臥氈置上愛護[15]而[16]臥。爾時有比丘在異住處結夏安居已。復於餘住處住。彼不知當於何住處取安居物。諸比丘白佛。佛言。聽住日多處應取。若二處俱等。聽各取半。彼比丘分夏安居食白佛。佛言。不應分。隨施應食。爾時世尊受毘蘭若婆羅門請竟。告阿難言。汝往語毘蘭若婆羅門。佛受汝三月請夏安居竟。今欲人間遊行。[17]阿難受世尊教。即往毘蘭若所語言。世尊如是語。受汝夏三月安居請已竟。今欲人間遊行。時毘蘭若。聞阿難語已。方自憶。我請沙門瞿曇及比丘僧。九十日中竟不供養。時毘蘭若即往世尊所。恭敬問訊已。却坐一面。時世尊以無數方便為說法[18]令歡喜。毘蘭若聞佛說法極大歡喜。即白佛言。[19]唯願世尊及比丘僧更受我九十日請。佛答言。已受汝九十日請已。今欲人間遊行。復白佛言。願受我明日[20]請食。世尊默然受請。時毘蘭若聞佛受請已。即從坐起。歡喜遶佛而去。即於其夜辦具種種飲食。明日清旦往白時到。爾時世尊與五百比丘僧俱。著衣持鉢往詣其家就座而坐。時毘蘭若。以種種多美飲食供養佛及比丘僧。食已捨鉢。以三衣布施世尊比丘僧。人與兩端[21]㲲為夏衣。比丘不受言。佛未聽我曹受夏衣。白佛。佛言聽受。爾時六群比丘跋難陀。聞佛聽受夏衣。於春夏冬一切時求索夏衣。夏安居未竟亦乞衣亦受衣。時跋難陀釋子。在一住處安居。聞有異住處大得夏安居衣。即往彼住處問言。汝曹分夏衣未耶。答言未分。語言持來與汝分。復往餘處問言。汝分夏衣未。答言未分。語言持來與汝分。時跋難陀。在多處分衣。得多衣分。持來入祇桓。餘比丘見問言。世尊制聽畜三衣。此多衣是誰衣[22]耶。彼言。我於多住處分衣。故大得此多衣。[23]其中有少欲知足行頭陀[24]知慚愧[25]樂學戒者。嫌責六群比丘跋難陀言。世尊聽比丘受夏衣。汝云何便於春夏冬一切時求索夏[26]衣。夏安居未竟亦乞衣亦

[1]覆藏=藏覆【三】【宮】　[2]他=彼【三】【宮】　[3]財=裁【三】【宮】　[4]如=若【三】【宮】*　[5](座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者)+作【三】【宮】*　[6](如是)+差【三】【宮】　[7]誰=若【宮】　[8]泥+(污)【三】【宮】　[9]黑=墨【宮】　[10]坌塵=塵坌【三】【宮】　[11]〔有〕－【三】【宮】　[12](當)+應【三】【宮】　[13]不令=令不【宮】　[14]露=雨【三】【宮】　[15]〔而〕－【宮】　[16]臥+(上)【三】【宮】　[17](爾時)+阿難【三】【宮】　[18]令+(得)【三】【宮】　[19]唯=惟【三】【宮】　[20]〔請〕－【三】【宮】　[21]㲲=氈【三】【宮】　[22]耶=也【三】【宮】　[23]〔其〕－【三】【宮】　[24][25]知慚愧⇔樂學戒【三】【宮】　[26]衣+(也)【三】【聖】

受衣。此處安居受衣分。復於餘處受衣分。諸比丘往世尊所。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。無數方便呵責跋難陀[1]語言。汝所為非[2]非威儀非沙門法非[3]淨行非隨順行所不應為。跋難陀。我聽比丘畜夏衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。於[4]此安居受衣分。復於異處受衣[5]分耶。以無數方便呵責六群比丘跋難陀已。告諸比丘。自今已去。不應於一切時春夏冬求索夏衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。亦不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分。若受者應如法治。爾時有比丘。未分夏衣便去。後比丘分夏衣。彼比丘行還問言。夏衣分未。答言已分。問言。取我衣分不。答言不取。時彼比丘瞋責餘比丘言。未分衣我出行。後分夏衣。我在此安居。而不取我衣分。諸比丘*作如是念。是成分[6]衣不。往白佛。佛言。成分衣。應相待。亦應囑授後人受夏衣分。時有比丘未分衣便去。[7]漫囑授後人受我衣分。後諸比丘分衣問。誰為某甲比丘取衣分。時無有為取衣分者。彼比丘還問分衣未。答言已分。問取我分不。答言不取。彼比丘瞋責餘比丘言。未分衣我出行。囑授後人為我取衣。我在此安居而分衣不為我取分耶。諸比丘作如是念。為成分衣不。往白佛。佛言成分。應待還亦應的囑授一人。時有比丘未分衣出行。囑授一比丘為我取夏衣。時[8]比丘分衣。問言。誰

取某甲比丘衣分。受囑授者忘不取。諸比丘即分衣。彼比丘還問言。分夏衣未。答言已分。問言。取我分不。答言不取。彼比丘瞋責餘比丘言。未分衣我出行。後囑授一比丘取我衣分。我在此安居。而不為我取*衣分。諸比丘不知成分衣不。往白佛。佛言成分。是忘者過。時[9]諸比丘留夏安居衣白佛。佛言不應留。應隨施[10]受。爾時舍利弗目連般涅槃。多有可分衣物。現前僧應分。彼比丘留過安居。諸比丘白佛。佛言。不應留。此衣現前僧應分。彼時有一檀越。為欲施塔施僧。僧伽藍房舍[11]施浴池。若為初生兒。若為初剃髮若長髮若入新舍。若為亡人作會。現前僧大得可分衣物。諸比丘留至夏安居。比丘往白佛。佛言。不應留。此是非時衣。現前僧應分。爾時有一比丘住處。大得夏安居衣物。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若有一比丘安居。大得僧夏安居衣物。彼比丘應作心念言。此是我物。若受若不受[12]有餘比丘來。不應得分。爾時諸比丘大得可分衣物。僧破為二部。諸比丘白佛。佛言。應分為二分。若未得可分衣物。僧破為二部。佛言。應問檀越當與誰。若彼言。與某甲某甲上座。即應隨彼語上座所在處與。若彼言不知。若言俱與。應分作二分。爾時諸比丘。已得衣未得衣。僧破為二部。已得衣者應分作二分。未得衣者。應問檀越。當與誰。彼若言與某甲某甲上座。即應隨彼語上座所在處

與。若彼言不知。若言俱與。應分為二分。爾時諸比丘。得可分衣物。有比丘從此部往彼部。彼不應與[13]分。若未得衣物。有比丘從此部往彼部。不應與*分。若得衣物未得衣物。有比丘從此部往彼部。不應與衣分。爾時有比丘從此部往彼部。未至便死。諸比丘不知。其衣鉢當與誰。白佛。佛言。隨其所欲往處應與。爾時有比丘從此部往彼部至便死。諸比丘不知其衣鉢當與誰。白佛。佛言。隨彼所往部應與。爾時有比丘。被舉已命過。諸比丘不知其衣鉢當與誰。白佛。佛言。隨所共同羯磨舉僧應與。爾時住處僧破為二部。有檀越請此二部僧。[14]一處飯食并布施衣布施縷。諸比丘不知誰應得衣誰應得縷。白佛。佛言。應問檀越。衣與誰縷與誰。若言與某甲某甲上座。應隨彼語所在處上座與。若言不知若言俱與。應分作二分。爾時眾僧得夏安居衣。僧破為二部。白佛。佛言。應數人多少分。若未得安居衣。僧破為二部。白佛。佛言。應數人分。若得夏衣若未得夏衣。僧破為二部。應數人分。時有比丘得夏衣往餘部。[15]佛言應與。若未得夏衣往餘部。佛言應與。爾時有一居士。集比丘住處。諸處僧供養[16]飯食。以衣布施。諸比丘不知云何。白佛。佛言。有八種[17]施衣。若與比丘僧。若與比丘尼僧。若與二部僧。若與四方僧。若與界內僧。若與同羯磨僧。若稱名字與。

[1] [語]－【三】【宮】　[2] [非威儀]－【三】【宮】　[3] (清)＋淨【三】【宮】　[4] 此＋(處)【三】【宮】　[5] [分]－【三】【宮】　[6] 衣＋(法)【三】【宮】　[7] 漫＝曼【宮】　[8] (諸)＋比丘【宮】　[9] [諸]－【三】【宮】　[10] 受＝者【三】【宮】　[11] (塔)＋施【三】【宮】　[12] (更)＋有【三】【宮】　[13] (衣)＋分【三】【宮】*　[14] (便)＋一處【三】【宮】　[15] (白佛)＋佛【三】【宮】　[16] 飯＝飲【三】【宮】　[17] [施]－【宮】*

若與一人。佛言。若與比丘僧。比丘僧應分。若與乃至一人。應屬一人。爾時諸比丘冬月患寒白佛。佛言。聽著帽。露地坐患背痛。佛言。聽作禪帶。爾時比丘身患瘡[1]若[2]汚臭。佛言。聽作拭身巾。若面*汚。聽作拭面巾。若患眼淚。聽作捫[3]淚巾。爾時畢陵伽婆蹉得大貴價疎衣。彼欲作夏衣。者白佛。佛言。聽淨施持。淨施有二種。一眞實淨施。二展轉淨施。眞實淨施者言。大德一心念。我有此長衣。[4]未淨*施。今爲淨故。捨與大德。爲眞實淨故。展轉淨施者言。大德一心念。此是我長衣未作[5]淨。爲淨故施與大德。爲展轉淨故。彼受淨者。卽應*作如是言。大德一心念。汝有長衣未作淨。爲淨故與我。我今受之。受已當語言。汝施與誰。彼應言施與某甲。受淨者應*作如是言。大德一心念汝[6]是長衣未作淨。爲淨故[7]施與我。我今受之。受已汝[8]今與某甲。是衣某甲已有。汝爲某甲善護持著隨因緣作。眞實淨施者。應問主然後得著。展轉淨施者。若問若不問隨意著。爾時比丘遣使借與某甲比丘衣。作彼親*厚意取衣應取不。佛言。不應作親*厚意取。若至道路應作親*厚意取不。佛言。不應取。若至彼應作親*厚意取不。佛言。不應取。若作遣衣主親*厚意取衣應取不。佛言。應取。若至道路應取不。佛言應取。若至彼應取不。佛言應取。所遣借與衣比丘命過。卽作彼命過比丘衣受應受不。佛言。不應受若至道路應受不。佛言。不應受。若至彼應受不。佛言。不應受。若遣人借與比丘衣衣主命過。彼比丘應卽作命過比丘衣受不。佛言應受。若至道路應受不。佛言應受。若至彼應受不。佛言應受。爾時有比丘遣衣與某甲比丘。彼使作遣衣主親*厚意取衣應取不。佛言。不應取。若至道路應取不。佛言。不應取。若至彼應取不。佛言。不應取。彼比丘若作所遣與衣比丘親*厚意取衣應取不。佛言應取。若至道路應取不。佛言應取。若至彼應取不。佛言應取。彼所遣衣主比丘命過。彼比丘卽作命過衣受應受不。佛言。不應受。若至道路應受不。佛言。不應受。若至彼應受不。佛言。不應受。若所遣與衣比丘命過。彼比丘卽作彼命過衣受應受不。佛言應受。若至道路應受不。佛言應受。若至彼應受不。佛言應受。爾時有居士[9]持衣來至僧伽藍中言。與某甲比丘。此衣與大德。彼比丘言我不須。卽持衣[10]置比丘前而去。彼比丘有畏愼。不知云何。諸比丘白佛。佛言。聽爲施主故[11]賞錄。若須時聽受持（衣揵度具足竟）

四分[12]律卷第四十[13]一

四分[14]律卷第四十二 [15]三分之[16]六

[17]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共[18]竺佛念*等　譯

[19]藥揵度[20]之一

爾時佛在波羅[21]㮈國。時五比丘。往世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。大德。當食何食。佛言。聽乞食食五種食。爾時比丘乞食得飯。佛言聽食。得種種飯糗米飯大麥飯床米飯粟米飯俱跋[22]陀羅飯。佛言。聽食如是種種飯。得麨。佛言。聽食種種麨。得乾飯。佛言。聽食種種乾飯。得魚。佛言。聽食種種魚。得肉。佛言。聽食種種肉。得羹。佛言。聽食種種羹。得修[23]步。佛言聽食得乳。佛言。聽食種種乳。得酪。佛言。聽食種種酪。得酪漿。佛言。聽飲種種酪漿。得吉羅羅。佛言聽食。得蔓菟。佛言。聽食種種蔓菟。得菜。佛言聽食種種菜。得佉闍尼食。佛言。聽食種種佉闍尼食。佉闍尼者。根食莖食葉食華食菓食油食胡麻食石蜜食[24]蒸食。爾時世尊。在波羅㮈國。時五比丘卽從坐起前禮佛足却住一面白佛言。當服何藥。佛言。聽服腐爛藥。病比丘有因緣。盡形壽應服。爾時世尊在繩床中。時有病比丘。醫教服呵[25]梨勒。佛言。聽病比丘。有因緣盡形壽服呵梨勒。爾時佛在舍衛國。時有比丘患風。醫教服酢麥汁。佛言聽服。

[1] 若＝并【三】【宮】　[2] 汚＝汙【三】【宮】*　[3] 淚＝淨【三】【宮】　[4] 未＋(作)【三】【宮】　[5] 淨＋(念)【三】【宮】　[6] 是＝此【三】【宮】　[7] (施)－【三】【宮】　[8] [今]－【三】【宮】　[9] (有)＋持【三】【宮】　[10] 置＝至【明】　[11] 賞＝掌【三】【宮】　[12] 律＋(藏)【三】【宮】*　[13] 一＋(第三分卷第五)【宋】【元】【宮】　[14] 律＋(藏)【三】【宮】【聖】　[15] [三分之六]－【三】【宮】　[16] 六＝五【聖】　[17] [姚秦…譯]十六字－【聖】*　[18] 竺＝生【宮】　[19] (第三分)＋藥【三】【宮】【聖】　[20] 之一＝法七【宋】【元】【宮】【聖】，法【明】　[21] 㮈＝奈【三】【宮】下同　[22] 陀＝達【三】【宮】　[23] 步＝餔【三】【宮】　[24] 蒸＝烝【三】【宮】　[25] 梨＝棃【明】下同

不知云何作。佛言。聽淨人淨洗器漬麥乃至爛漉取汁飲。若麥汁臭應覆。若汁滓俱出聽作漉器。不知云何作。[1]器。佛言。聽若銅若木若竹作漉器。如漉水筒作。若三角若大若小。若麥中燥。令淨人更益水。時病比丘。在多人前飲麥漿。餘比丘見皆共惡穢之。佛言。不應在多人前。應在屏處飲。時一切僧皆須。佛言。應。[2]一切共飲。時有諸比丘。各各別用器飲。衆器皆臭。佛言。不應各別[3]器飲。應共傳用一器飲。時有比丘飲已不洗器與[4]餘比丘。佛言。不應爾。應洗器已與餘比丘。爾時佛在舍衞國。有比丘吐下。[5]比煮粥頃日時已過。佛言。聽[6]以完全麥若完全稻穀煮令[7]熟。勿使破漉汁飲。爾時有病比丘。醫教服鞞醯勒。佛言聽服。醫教服呵[8]摩勒。佛言聽服。若比丘有病因緣。盡形壽服。爾時有病比丘。醫教服蕤羅。佛言。聽比丘有病因緣。盡形壽服。爾時病比丘。醫教服菓藥。佛言聽服。若非是常食者。比丘有病因緣。盡形壽應服。爾時有病比丘須大五種根藥。佛言聽服。須小五種根藥。佛言聽服。 比丘有病因緣。盡形壽服。爾時病比丘。醫教服質多羅藥。佛言。病比丘有因緣。盡形壽聽服。爾時有病比丘。醫教服闍沙藥。佛言。病比丘有因緣。盡形壽聽服。是中闍沙者。根莖葉花菓闍沙。爾時有病比丘。醫教服娑梨娑婆藥。佛言。病比丘聽服。 娑梨娑婆者。 根莖[9]葉[10]花菓若堅[11]韌者[12]也。式渠亦如是。帝[13]菟[14](底吐二音)[15]亦如是。爾時病比丘。醫教服蓽[16]茇椒。佛言。比丘有病因緣。聽盡形壽服。爾時病比丘須種種細末藥洗。佛言聽。用種種細[17]末藥。是中細末藥者。胡桐樹末。馬耳樹末。舍摩羅樹末洗。若自作若更互作須杵臼。佛言聽畜。須篩簁掃[18]帚。佛言聽畜。時諸比丘畏慎。不[19]敢以[20]塗香著末藥中。佛言聽著。時末藥無器盛。佛言聽作瓶。若患坌塵。聽作蓋。若欲令堅牢。當著床下。若串壁上象牙杙上。爾時病比丘。以麁末藥洗身患痛。佛言。聽細末若細泥。若葉若華若菓取[21]令病者得樂。是中病者。若體有瘡若癬若癘若疥癩乃至身臭。爾時比丘病。須鹽爲藥。佛言聽服。是中鹽者。明鹽黑鹽。[22]丸鹽樓[23]魔鹽支。 頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陀婆鹽施盧鞞鹽海鹽。若比丘[24]有病因緣。盡形壽聽服。爾時病比丘須灰藥。佛言。聽用灰藥。是中灰藥者。薩闍灰賓那灰波羅摩灰。比丘有病因緣盡形壽聽用。爾時病比丘須闍婆藥。佛言聽用。 是中闍婆者。馨牛馨[25]莪婆提尸婆梨陀步梯夜婆提薩闍羅婆。比丘有病因緣。盡形壽應服。爾時比丘病須眼藥。佛言聽用。是中眼藥者。陀婆闍那耆羅闍那。比丘有病因緣盡形壽應[26]服。爾時比丘眼有白[27]瞖生須人[28]血白。佛言聽用。爾時比丘患眼白瞖須人骨。佛言聽用。爾時比丘患眼白[29]瞖須細軟髮。聽燒末著眼中。爾時畢陵伽婆蹉患眼痛。得琉璃[30]篦。佛言。聽爲治眼病故畜用。爾時舍利弗患風。醫教食藕根。爾時大目揵連。往舍利弗所問訊已一面坐。語舍利弗言。所患爲差不。答言未差。復問舍利弗。何所須。答言。須藕根。目連言。東方有阿耨大池。水清澄無有塵穢。[31]食之無患。去此不遠。更有池廣五十由旬。其水清澄無有塵穢。有藕根如車軸。若取折之。其汁如乳食之如蜜。去池不遠有金山崖高五十由旬。是中有七大龍象王兄弟共住。其最少者。供給一閻浮提王。其次大者。供給二天下王。其次轉大者。供給四天下轉輪聖王。伊羅婆尼龍象王。供給天帝釋。彼諸龍象王。來下入池淨澡浴飲水。以鼻拔取藕根。淨洗泥穢而食之。得好[32]容色氣力充足。彼池藕根可得食之。時舍利弗默然可之。時目連見舍利弗默然。即於舍衞國沒不現。如人屈申臂頃。至彼池邊。化作大龍象王。於彼七象王中。形色最勝。時彼七龍象王。見皆畏怖毛竪。恐彼來奪我池。爾時大目連。見彼七龍象王心懷恐怖。即還復故身。彼即問目連言。比丘何所須欲耶。答言。我須藕根。語言。汝須藕根何不[33]早見語。使我恐怖毛竪。彼即入池澡浴飲水。以鼻拔取藕根。洗去泥授與目連。時目連得藕根已。[34]從此池忽然不現。還舍衞國到祇[35]桓中。授與舍利弗。語言。此是藕根。舍利弗食已病即得除差。有殘藕根[36]與看病人。看病人先已受請。不肯食之。諸比丘白佛。佛言聽看病人受請不受請。食病人殘食。諸比丘先受食已。至彼聚落。有

[1] (漉)+器【三】【宮】 [2] 一切+(僧)【三】【宮】 [3] (用)+器【三】【宮】 [4] 餘=依【宮】 [5] 比+(丘)【三】【宮】 [6] 以=已【三】【宮】 [7] 熟=熱【聖】 [8] 摩=梨【三】【宮】 [9] 葉花=華葉【三】【聖】 [10] 〔花〕－【宮】 [11] 韌=忍【宮】【聖】 [12] 〔也〕－【宮】 [13] 菟=兔【三】【宮】 [14] 二音=反音【宋】【元】【宮】，反者【聖】 [15] (二音)+亦【宋】【元】【宮】 [16] 茇=鉢【聖】【聖乙】 [17] 末=大【宮】 [18] 帚=箒【宮】 [19] 敢=取【三】，教【宮】 [20] 塗=零【三】，冷【宮】 [21] 令=今【元】 [22] 丸=九【聖】 [23] 魔=磨【三】【宮】 [24] 有病=病有【聖】，〔有〕－【聖】 [25] 莪=蛾【宮】【聖】 [26] 服=用【三】【宮】 [27] 瞖=翳【三】【宮】【聖】* [28] 血=面【聖】 [29] 瞖=翳【宋】【元】【宮】【聖】，翳【明】 [30] 篦=椑【聖】【聖乙】 [31] 食=飲【三】【聖】 [32] 容=膚【三】【宮】【聖】 [33] 早見=見早【聖】 [34] 從=便【元】【明】 [35] 桓=洹【明】 [36] (授)+與【三】【宮】

檀越便請食。食已來還至僧伽藍中。持向者食與諸比丘。諸比丘先已受請不敢受。無人食者便棄之。時有衆烏鳥諍食喚呼。爾時世尊知而故問阿難。諸烏鳥何故喚呼。阿難以此事具白世尊。世尊言。自今已去。聽作餘食法食。彼應持食至彼比丘前語言。大德我已受請若已食。看是知是作餘食法。彼應取少食之語言。我已❶食。止汝可食之。應作如是餘食法食。爾時有長老上座多知識。村間乞食來。聚在一處食。食已持殘食來至僧伽藍中。與諸比丘。諸比丘先已受請。不肯食之。無人食者便棄之。時有衆烏鳥諍食❷喚呼。世尊知而故問阿難。諸烏鳥何故*喚呼。阿難以此事具白世尊。世尊言。自今已去。聽自持食來作餘食法得食。應如是作。持食至彼比丘所語言。大德。我已受請。若已食看是知是作餘食法。彼應取少食食已語言。我止汝可食。應作如是餘食法食。爾時毘舍佉無夷羅母。大❸得新菓。彼作如是念。我今寧可作食❹請佛及僧以菓布施。即便遣人往僧伽藍中白言。願諸大德。受我明日請食。即於其夜辦種種美食。明日往白時至。爾時世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘俱。就毘舍佉無夷羅母請就座而❺坐。❻毘舍佉以種種多美❼飯食飯佛及僧。食已捨鉢。更取一卑床却坐一面。時世尊種種方便開化說法。令得歡喜。爾時世尊為說法已從坐而去。時毘舍佉無夷羅母。行食忘不與菓。

彼作如是念。我為❽新菓故。請佛及僧設飯。今正行食忘不與菓。時即遣人送果至僧伽藍中。與諸比丘。諸比丘已食竟。不肯受之。往白佛。佛言。若從彼來。應作餘食法食之如上法。爾時世尊在王舍城。時有顛狂病比丘。至殺牛處。食生肉飲血。病即差。還復本心。畏慎。諸比丘白佛。佛言不犯。若有餘比丘有如是病。食生肉飲血病得差者。聽食。爾時世尊在波羅㮈國。時世穀貴乞食難得。時諸比丘乞食不得。往至象廐❾乞。時彼有鬼神信敬沙門者。即令象死。於彼得象肉食之。世尊慈念告諸比丘。此是王之兵衆。若王聞者必不歡喜。自今已去。不應食象肉。時諸比丘。在波羅㮈國乞食不得。往馬廐乞。時有信敬沙門鬼神。即令馬死。於彼得馬肉食之。世尊慈愍告諸比丘。此是王之兵衆。若王聞者必不歡喜。自今已去。不應食馬肉。爾時比丘。❿於波羅㮈國乞食不得。至能水底行人所乞。時有信敬沙門鬼神。令諸龍死。於彼得龍肉食之。爾時善現龍王。從己池出。往世尊所頭面禮足⓫已。却住一面白佛言。世尊。有龍能燒一國土。若滅一國土。諸比丘食此龍肉。善哉世尊。勿令比丘食龍肉。時世尊聞善現龍王語。默然受之。時⓬善現見佛聽許。頭面禮佛已還往本處。爾時世尊以此因緣集比丘僧告言。⓭此龍有大神力有威德。能燒一國土。若滅一國土。諸比丘食此肉。自今已去不應食龍肉。時

有比丘。在波羅㮈國乞食不得。往旃陀羅家。於彼得狗肉食之。諸比丘乞食。諸狗憎逐吠之。諸比丘作是念。我等或能食狗肉。故使衆狗憎逐吠我耳。諸比丘白佛。佛言。自今已去。不得食狗肉。若食得突吉羅。時世尊在波羅㮈國。時有比丘服吐下藥。有優婆私字⓮蘇卑。至僧伽藍中。行看房舍。至病比丘所問言。何所患苦耶。答言。服吐下藥⓯問比丘。何所須欲。答言須肉。答言。我當送肉。即還波羅㮈。遣人持錢買肉。語言男子。持此錢買肉來。時波羅㮈不屠殺。彼人⓰周行求肉不得。還至優婆私所白言。大家知不。今此不殺。遍行求肉不得。優婆私作如是念。我許與吐下比丘肉。恐此比丘不得肉。或能命過。若是生死比丘命過者。於出家法中退。若是學人不得前進。若是羅漢則使世間失於福田。即入後⓱室。持利刀自割⓲髀裏肉。與婢令煮⓳已。持往僧伽藍中。與吐下比丘。婢即如勅持與比丘。比丘食已病即除差。彼優婆私割肉時。舉身患痛極為苦惱。時優婆私夫主先出行⓴還。不見蘇卑。即問。蘇卑優婆私何處㉑在耶。答言。病在內。即問何所患。即具答因緣。彼夫主言。未曾有蘇卑於沙門所有如是信樂。無所愛惜乃至身肉。蘇卑優婆私作是念。我今患苦極重。或能以此斷命。我今寧可辦具種種飲食請佛及僧。可作最後見佛及僧因緣。時即遣人往僧伽藍中白言。大德。明日受我請食。時世尊默然受之。即於

❶〔食〕－【聖】　❷喚呼＝呼喚【三】【宮】*　❸得＝德【明】　❹請＝諸【聖】　❺坐＋（時）【三】【宮】　❻毘舍佉＋（以）【三】【宮】　❼飯＝飲【三】【宮】*　❸新＝親【聖】　❾〔乞〕－【聖】　❿於＝往【三】【宮】　⓫〔已〕－【三】【宮】　⓬善現＋（龍王）【三】【宮】　⓭此龍有＝現有龍【三】，〔此〕－【宮】　⓮蘇卑＝蘇毘【宮】下同　⓯（復）＋問【三】【宮】　⓰周＝遍【三】【宮】　⓱室＝屋【三】【宮】【聖】　⓲髀＝髂【宮】　⓳（煮）＋已【三】【宮】【聖】　⓴還＝遠【宮】　㉑〔在〕－【聖】

其夜辦具種種美好飲食。明日往白時到。時世尊著衣持鉢。與諸比丘僧俱。往蘇毘優婆私家就座而❶坐。知而故問。優婆私蘇毘何所在。答言病在內。佛言。喚優婆私蘇毘來。彼即入內語言。佛喚汝。作如是念。世尊喚我。即便❷速起。身痛即止。瘡復如故不異。時優婆私蘇毘。往佛所頭面禮足却住一面。佛告言。不應作是不應作是。蘇毘優婆私。當作如是施如是學。不自苦痛亦不惱彼。時蘇毘優婆私。手自斟酌美好飲食。食已捨鉢。取小床在一處坐。時世尊爲優婆私種種方便說法。令得歡喜。世尊爲說法已。從坐而去還至僧伽藍中。往吐下比丘所問❸言。蘇毘優婆私送肉與汝不。答言與我肉。問言汝食不。答言食。復問美不。答言美。如是美肉難得。佛言。汝癡人食人肉。自今已去不得食人肉。若食偸蘭遮。及餘可惡肉不應食。若食突吉羅。爾時世尊在❹波羅捺。有居士耶輸伽父。往詣佛所頭面禮足却坐一面。爾時世尊。無數方便爲說法開化令得歡喜。耶輸伽父。聞佛說法開化。心大歡喜已從坐起白佛言。願受我請。時耶輸伽侍從世尊❺後。時世尊默然受請。耶輸伽不受請。佛未聽我曹受別請。佛言。有一種請聽受。若請僧若別請。爾時有異居士作是念。作何福德令僧常得供養我施不斷絕。即白佛。佛言。聽爲僧常作食。彼作如是言。我不能常爲衆僧作食。彼作何福德令僧常得供養我施不斷絕。白佛。佛言。聽比丘往其舍常與食。彼作是言。我不能常爲❻道人作食。作何福德令僧常得供養我施不斷絕。白佛。佛言。聽僧若布薩往食。若送食至僧中。若八日食。若月初日食。時有居士作是念。云何作福供養衆僧。便成施藥。白佛。佛言。聽布施衆僧藥錢。時有居士新作房舍無道人住。念言。云何供養衆僧。令諸比丘在此房住。白佛。佛言。聽在房中作粥。若復不住。復聽在房作種種餅及菓。若故不住。當與作飯食。若不❼住。聽與房錢。若故不住。聽與繩床木床坐褥臥褥枕地敷。若故不住。應與❽襯體衣。與❾氈與被。若故不住。與鉢與三衣。若故不住。應與作❿房排戶鉤。與杖與革屣。與蓋與扇與水瓶與洗瓶⓫若盛水器。與浴⓬室瓶及床。與刮⓭汚刀。與香⓮熏。與丸香。與房衣。若故不住。沙門一切所須者應與。爾時世尊在繩床中。時諸比丘乞食。時見有人⓯犛牛乳。令犢子飲已復*犛。犢子口中涎沫出。與乳相似。後遂疑不復飲乳。白佛。佛言聽飲。*犛乳法應爾。爾時世尊在舍衛國。時諸比丘秋月得病。顏色憔悴形⓰體枯燥癬白。時世尊在靜室作如是念。諸比丘秋月得病。顏色憔悴形體癬白枯燥。我今當聽諸比丘食何等味。當食⓱常藥不令麁現。即念言。有五種藥。是世常用者⓲酥油蜜生*酥石蜜。我今寧可令諸比丘食之。當食*常藥不令麁現。如飯麨法作是念已。晡⓳時從靜處起。以此事集比丘僧。以向者在靜處所思念事具告諸比丘。自今已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥。*酥油生⓴酥蜜石蜜。諸病比丘得種種肥美食。至中不能食。況復五種藥至中能食。爾時藥雖多。病人不能及時服。諸比丘患遂增形體枯燥顏色憔悴。爾時世尊。知而故問阿難。諸比丘何故形體顏色如是。時阿難具以上因緣白世尊。佛言。自今已去若比丘有病因緣。若時若非時。聽服五種藥。時諸病比丘得㉑肥美食。不能食。盡與看病人。看病人受請。不食即棄之。諸烏烏諍食大喚呼。佛知而故問阿難。烏烏何故爾。阿難具以因緣事白佛。佛言。聽看病比丘。若受請若不受請。得食病人殘食無犯。爾時舍利弗患風。醫教服五種脂。㉒羆脂魚脂驢脂猪脂失守摩羅脂。白佛。佛言聽服。時受時漉時煮如油法服。非時受非時漉非時煮不應服。若服如法治

爾時世尊。在舍衛國人間遊行。與千二百五十比丘俱。時世穀貴人民飢餓乞食難得。有五百乞人常隨佛後。爾時世尊。行未遠往至道邊樹下敷尼師壇坐。時有居士。名㉓私㉔呵毘羅。調象師。乘五百乘車載石蜜從道而過。於道中見佛足跡千輻輪相光明了了。即尋迹而去。遙見世尊在樹下坐。顏貌端正諸根寂靜得上調伏。猶如龍象王最勝無比。譬如澄淵無有濁穢。見世尊已。信敬心生。㉕即前頭面禮足却坐一面。時世尊爲私呵居士種種方便說法開化

❶坐＋(已)【三】【宮】　❷速＝迷【聖】　❸言＋(汝)【三】【宮】【聖】　❹波羅捺＋(國)【三】【宮】　❺後＝從【聖】　❻道人＝比丘【聖】　❼住＝食【三】【宮】　❽襯＝櫬【宮】　❾氈＝旃【聖】　❿房排＝戶屏【三】【宮】，戶排【聖】　⓫若＝與【三】【宮】　⓬室＝澡【明】　⓭汚刀＝汚物【三】，汁物【宮】，浮物【聖】　⓮熏＝勳【聖】　⓯犛＝㲉【宮】*，犛＝旃【聖】*　⓰體＝容【明】　⓱常＝當【三】【宮】【聖】*　⓲酥＝蘇【宋】【元】【宮】【聖】*　⓳〔時〕－【聖】　⓴酥＝蘇【宋】【元】【宮】【聖】，酪【明】　㉑肥＝服【宮】，〔肥〕－【聖】　㉒羆＝熊【三】，羆【宮】　㉓私＝和【聖】　㉔呵＝阿【元】【明】　㉕〔即〕－【三】【宮】

令得歡喜。時私呵居士。聞佛說法。極大歡喜。卽施諸比丘人別一器黑石蜜。諸比丘不受。世尊未聽我曹受。黑石蜜白佛。佛言。聽受黑石蜜。佛語私呵。[1]以一[2]器黑石蜜[3]分與諸比丘。卽受佛教。以一[4]器黑石蜜[5]分與諸比丘。有餘黑石蜜。佛言。應第二第三隨意重與。故復有殘。佛語私呵。與乞兒。與乞兒已。故復有殘。佛語私呵。更隨意第二第三飽與乞兒。故復有殘。佛語私呵。以殘黑石蜜著淨地若無虫水中。何以故。未有見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者。除如來無所著等正覺。時私呵卽如教。持餘黑石蜜著無虫水中。水卽煙出作聲。猶如燒大熱鐵著水中。其聲振裂。餘黑石蜜著水中。亦復如是水沸作聲。爾時私呵見此已恐怖毛竪。往至佛所頭面禮足却坐一面。以[6]向因緣具白世尊。爾時世尊知私呵心懷恐怖毛竪。種種方便說法開化令得歡喜。卽於座上遠塵離垢得法眼淨。見法得法。得增上果。白世尊言。大德。我歸依佛法僧。爲優婆塞。自今已去。不殺生乃至不飮酒。私呵[7]聞佛說法。極大歡喜。頭面禮佛而去。時比丘乞食時。見白衣作黑石蜜著廚尼。諸比丘疑不敢過中食。白佛。佛言聽食。作法應爾。時諸比丘乞食得軟黑石蜜。白佛。佛言聽食。得黑石蜜漿。佛言聽飮。得磨飡織。佛言聽食。得白石蜜。佛言聽食。得烏婆陀頗尼。佛言聽食。得水和[8]甘蔗汁。佛言聽飮。得*甘蔗汁。佛言聽飮。若不醉人。聽非時飮。若醉人不應飮。若飮如法治。得*甘蔗。佛言聽時食。

爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城。畢陵伽婆蹉多知識多徒衆。多得*酥油生*酥蜜黑石蜜。持與徒衆。遂多積聚藏擧。衆器皆滿。大盆小盆大鉢小鉢[9]匳大釜[10]絡囊漉囊。持串著壁上龍牙杙上嚮上。或[11]懸著屋間。下漏上濕。房舍臭穢。時衆多居士來至僧伽藍中行看房舍。見畢陵伽婆蹉徒衆如是。多積聚飮食衆藥。在房共宿臭穢不淨。皆共譏嫌。沙門釋子多貪無厭。自稱我知正法。如是何有正法。觀是沙門多積飮食衆藥。如似瓶沙王廚庫。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀知慚[12]愧樂學戒者。嫌責畢陵伽婆蹉言。云何多積飮食衆藥。在房共宿臭穢不淨。時諸比丘往白佛。爾時世尊以此因緣集比丘僧。呵責畢陵伽婆蹉徒衆。汝等所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何多積飮食衆藥。在房共宿臭穢不淨。以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去。若病比丘須*酥油蜜生*酥黑石蜜。乃至七日應服。若過服如法治。爾時世尊從王舍城人間遊行(此一條事如上展轉食戒無異故不[13]出)

爾時比丘患風須藥。醫教漬麥汁。佛言聽服。須油漬麥汁。須頗尼漬麥汁。佛言聽服。若時藥和時藥。非時藥[14]和時藥。七日藥和時藥。盡形壽藥和時藥。應受作時藥。非時藥和非時藥。七日藥和非時藥。盡形壽藥和非時藥。應受作非時藥。七日藥和七日藥。盡形壽藥和七日藥。應受作七日藥。盡形壽藥和盡形壽藥。應受作盡形壽藥。

爾時比丘患瘡。須唾塗以銚底[15]熨。比丘白佛。佛言聽用。時有比丘患[16]皰。醫教用人脂。佛言聽用。時有比丘患吐。須細軟髮。佛言。聽燒已[17]末之水和漉受飮之。時有比丘自往塚間取人髮人脂持去。時諸居士見皆惜[18]汚賤。諸比丘白佛。佛言聽靜無人時取。爾時有比丘患身熱。醫教用[19]栴檀。爲差病故。比丘白佛。佛言聽用。若[20]沈水若*栴檀畢陵祇伽羅毱婆羅。佛言聽用塗身。時諸比丘患蛇入屋。未離欲比丘恐怖。佛言聽驚。若以筒盛若以繩繫棄之。而彼不解繩便置地蛇遂死。佛言。不應不解應解。時諸比丘患鼠入屋。未離欲比丘皆驚畏。佛言。應驚令出。若作鼠檻盛出棄之。竟不出置檻內卽死。佛言。應出之不應不出。爾時諸比丘患[21]蝎蜈蚣蚰蜒入屋。未離欲比丘驚畏。佛言。若以弊物若泥團若掃[22]帚盛裹棄之。而不解放便死。佛言。不應不解放應解放。爾時佛在王舍城。諸比丘破洛室薪。空木中蛇出螫比丘殺。時世尊慈念告諸比丘。彼比丘不生慈心於彼八龍王蛇。以是故爲蛇所殺。何等八。毘樓勒叉龍王。次名伽寧。次名瞿曇[23]冥。次名施婆彌多羅。次名多奢伊羅婆尼。次名伽毘羅濕波羅。次名提頭賴託龍王。比丘若慈心於彼八龍[24]王蛇者。不爲螫殺。若此比丘

[1]〔以〕－【三】【宮】　[2]器＋（分）【三】【宮】　[3]〔分〕－【三】【宮】　[4]器＋（分）【三】【宮】【聖】　[5]〔分〕－【三】【宮】【聖】　[6]向＝此【三】【宮】　[7]聞＝諸【宮】　[8]甘＝苷【聖】*　[9]匳＝斂【三】【宮】，斂【聖】　[10]絡＝酪【明】　[11]懸＝縣【聖】　[12]愧＝悅【明】　[13]出＋（也）【三】【宮】　[14]和＝何【明】　[15]熨＝慰【聖】　[16]皰＝胞【三】【宮】【聖】　[17]末＝米【明】【宮】　[18]汚＝惡【三】【宮】　[19]栴＝旃【明】*　[20]沈＝洗【宮】　[21]蝎＝蝎【宮】　[22]帚＝箒【三】【宮】　[23]冥＝眞【三】【聖】*　[24]王蛇＝蛇王【宮】

慈心於一切衆生者。亦不爲彼蛇所螫殺。佛聽作自護慈念呪。毘樓勒叉慈。伽寧慈。瞿曇*冥慈。施婆彌多羅慈。多奢伊羅❶摩尼慈。伽毘羅濕波羅慈。提頭賴吒慈。慈念諸龍王。❷乾闥婆羅刹❸娑。今我作慈心。除滅諸毒惡。從是得平復。斷毒滅毒除毒。南無婆伽婆。佛言。聽刀破出血以藥塗之。亦聽著❹鈹刀。爾時有比丘病毒。醫教服腐爛藥。若是已腐爛藥墮地者。應以器盛水和之漉受然後服。若未墮地者。以器❺承之水和漉服之不須受。爾時❻病毒比丘。醫敎服田中泥。佛言。聽以器盛水和之漉然後受飮。爾時世尊在王舍城。時耆婆童子。刀治比丘大小便處兩腋下病。時世尊慈念告諸比丘。此耆婆童子。刀治比丘大小便處❼及兩腋下病。不應以刀治。何以故。刀利破肉深入故。自今已去。聽以筋若毛繩急❽結之。若❾爪取使斷皮然後著藥。佛言。聽作灰藥。手持不堅牢。佛言聽作盛灰藥器。時器若易破。聽角作。爾時世尊患風。醫敎和三種藥。喚阿難取三種和藥來。時阿難受佛敎自煮三種和藥已授與佛。時世尊知而故問阿難誰煮此藥。答言我自煮。佛告阿難不應自煮而服。若自煮如法治。爾時世尊在王舍城。與千二百五十比丘僧俱人間遊行。時世穀貴人民飢餓乞❿求難得。時有六百乘車載滿飮食隨逐世尊。世尊爾時。從婆闍國人間遊行至毘舍離。時諸淨人。辦具淨食高聲大語。或蓋藏器物。時世尊知而故問阿難。諸比丘何以作此大聲。猶如捕魚人聲耶。阿難白佛言。諸淨人辦具淨食高聲大語。或蓋藏器物。故有如是大聲。佛告阿難。不應界內⓫共食宿煮食。若食如法治。爾時諸比丘。持食飮著露地不牢藏。牧牛羊人若賊持去。諸比丘白佛。佛言。應在邊房靜處結作淨廚屋。爾時世尊在毘舍離。時有私呵將軍。是尼揵弟子。時斷事堂。有五百諸⓬梨奢共坐食無數方便讃歎佛法僧。爾時私呵將軍。在座中聞。無數方便讃歎佛法僧。心生信樂。欲往見佛。彼作如是念。我今寧可白師尼⓭揵往瞿曇所。時私呵即往白尼*揵言。我欲往瞿曇沙門所。尼*揵語言。汝說有⓮作法。瞿曇說無作法以化弟子。止不須往。爾時私呵將軍。本有見佛心。即退。諸*梨奢如是第二第三讃歎佛法僧。時私呵將軍聞第二第三⓯讃時作如是念。我今寧可不辭尼*揵師往見瞿曇。師能使我作何等。時私呵即往佛所頭面禮足却坐一面。時世尊爲無數方便說法開化。令得歡喜。私呵聞佛方便說法心大歡喜。白佛言。我聞瞿曇說無作法以化諸弟子。若有人言。大德說無作法以化諸沙門。爲是實語法語不耶。佛語私呵。或有因緣。方便言我說無作法以化諸弟子者。是實語法語。或有因緣。方便言我說有作法以化諸弟子者。是實語法語。或有因緣。方便言我說斷滅法以化弟子。是實語法語。或有因緣。方便言我說穢惡法以化弟子。是實語法語。或有因緣。方便言我說調伏法以化弟子。是實語法語。或有因緣。方便言我說滅闇法以化弟子。是實語法語。或有因緣。方便言我說我生已盡不受後身以化弟子。是實語法語。或有因緣。方便言我到無畏處說無畏法以化弟子。是實語法語。佛語私呵。何以故。言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子。是實語法語。我說不⓰作。身行惡。口言惡。心念惡。三種惡不善法不應作。我說作法者。三種善法應作。言我說斷滅法者。斷滅貪欲瞋恚愚癡。我說穢惡法者。穢惡身口意業不善法。我說調伏法者。調伏貪欲瞋恚愚癡。我說滅闇者。滅諸惡不善闇法。我說我生已盡者。我受生已盡不受胞胎。亦復化人斷於生死。我說到無畏處者。自無所畏復安慰衆生。以是故。私呵。有因緣故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子。是實語法語。私呵白世尊言。我歸依佛法僧。自今已去。不殺生乃至不飮酒。佛語私呵。好自⓱量宜。然後受戒。汝爲國之大臣。人所知識。當⓲益衆人。莫輕擧動後有悔也。私呵答言。我於外道沙門婆羅門作弟子時。持幡唱令國中言。私呵爲尼*揵作弟子。我今聞世尊重勅我言。好自*量宜。然後受戒。汝爲國之大臣。人所知識。當益衆人。莫輕擧動。益增信樂。復白佛言。大德。我今第二盡形壽歸⓳依佛法僧。不殺生乃至不飮酒。自今已去。於我門中不聽尼⓴揵外道來

❶摩＝婆【明】　❷乾＝揵【三】【宮】【聖】　❸娑＝婆【三】【宮】　❹鈹＝披【宋】【聖】　❺承＝盛【明】　❻(有)＋病【三】【宮】　❼〔及〕－【三】【宮】　❽結＝繫【三】【宮】　❾爪＝抓【三】【宮】
❿求＝乞【三】【宮】　⓫共食＝供養【宮】　⓬梨＝利【聖】*　⓭揵＝健【聖】*　⓮〔法〕－【聖】　⓯讃＋(歎)【三】【宮】　⓰作＋(者)【三】【宮】　⓱量＝良【聖】*
⓲益＝[illegible]【聖】　⓳依＝於【三】【宮】　⓴揵＝揵【三】【宮】*，健【聖】*

入。佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於我門中無所罣❶礙。佛語私呵。先尼*楗外道。於汝家中晝夜受供養。如取泉水。今何得便斷。復白佛言。我從外人聞。沙門瞿曇自稱言。布施應與我。不應與餘人。與我大得果報。與餘人不得果報。應與我弟子。不應與餘❷人弟子。與我弟子大得果報。與餘弟子不得果報。佛語私呵。我無是語。若人有慈心。以米❸泔汁若❹盪滌汁。棄著不淨水虫中。使彼虫得此食氣。我說彼猶有福。況復與人。我說布施持戒人得大果報。勝於破戒。私呵白佛言。如世尊所說。如世尊所說。我曹自知之。爾時世尊。無數方便為說法開化。令得歡喜。即於座上遠塵離垢得法眼淨。見法得法得果證。白佛言。我今第三盡形壽歸依佛法僧。不殺生乃至不飲酒。唯願世尊。受我明日請食。時世尊默然受之。時私呵見佛許已。即起禮佛足而去。於其夜辦具種種美食。明日往白時到。世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘俱。往其家敷尼師壇就座而坐。爾時尼*揵子等。往❺詣❻離奢住處。舉手大哭稱怨言。此私呵將軍自殺大牛。與沙門瞿曇及諸比丘設飯食。為己殺知而故食之。爾時有人即往私呵所語言。當知有諸尼*揵子往離奢住處。舉手大哭稱怨言。私呵將軍自殺牛。為沙門瞿曇及比丘僧設飯食。私呵言。❼此常日夜為佛比丘僧作怨家。我終不為命故斷眾生命。爾時私呵將軍。以多美*飯食。飯佛及比丘僧已。攝鉢。更取一卑床在一面坐。佛為方便說法開化。令得歡喜。為說法已。從坐起而去。還僧伽藍中。以此因緣集比丘僧告言。自今已去若故為殺者不應食。是中故為殺者。若故見故聞故疑。有如此三事因緣不淨肉。我說不應食。若見為我故殺。若從可信人邊聞為我故殺。若見家中有頭有皮❽有毛。若見有脚血。又復此人能作十惡業常是殺者。能為我故殺。如是三種因緣不清淨肉不應食。有三種淨肉應食。若不故見不故聞不故疑應食。若不見為我故殺。不聞為我故殺若不見家中有頭脚皮毛血。又彼人非是殺者。乃至持十善。彼終不為我故斷眾生命。如是三種淨肉應食。若作大祀處肉不應食。何以故。彼作如是意辦具來者當與。是故不應食。若食如法治

爾時世尊。從毘舍離人間遊行。與千二百五十比丘僧俱至蘇彌。從蘇彌至䟦提城住。時䟦提城有大居士字❾旻茶。是不蘭❿迦葉弟子。⓫大富多諸⓬珍寶。多有象馬車乘。奴婢僕使⓭食飲。倉庫溢滿有大威力。隨意所欲周給人物。彼居士入倉時。如車軸孔自然穀出不休。乃至居士出去。其婦復有如是福力。以八⓮斗米作食。供四部兵及四方來乞者。皆使飽足。食故不盡。乃至起去。其兒亦有如是福力。囊盛千兩金。與四部兵及四方來乞者。隨意令足。⓯故不盡。乃至起去。其兒婦亦有如是福力。以一裹香塗四部兵及四方來乞者。隨意令足。香故不盡。乃至起去。其奴有如是福力。以一犂耕七壟出。其婢有如是福力。以八*斗穀與四部兵不盡。乃至起去。其家裏各各諍言。是我福力。爾時*旻茶居士。聞佛從蘇彌人間遊行至䟦提城。彼作如是念。我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所。念⓰已往師所白言。大師。我聞佛從蘇彌人間遊行至䟦提城。我今欲往見沙門瞿曇。不蘭迦葉語言。居士。汝有大⓱福力隨意自在。不應往見沙門瞿曇。沙門瞿曇應來見汝。又法應爾。出家人應來問訊白衣。彼作如是念。未曾有沙門為沙門作刺。我何須辭不蘭迦葉。不辭而去。能使我作何等也。即便往見瞿曇。*旻茶居士。往世尊所。頭面作禮却住一面。世尊為種種方便說法開化。令得歡喜。爾時*旻茶聞佛說法心大歡喜白佛言。我是䟦提城居士。是不蘭迦葉弟子。具以已家業福力之事白世尊言。我家中各各諍言。是我福力。⓲唯願世尊。為說是誰福力。佛語*旻茶居士。汝往過去世時。於波羅㮈國作居士。大富多諸財寶庫藏溢滿。前世時婦兒兒婦及奴婢。即今者是。居士。爾時時世穀貴人民飢饉乞求難得。時居士家中共食。時有辟支佛。字多呵樓支。來入乞食。居士言。汝曹但食。持我分與此仙人。婦作如是言。居士但食持我分與此仙人。其兒復作如是言。父母但食。持我分與此仙人。兒婦及奴婢亦作如是言。大家

❶礙=閡【聖】　❷〔人〕－【三】【宮】　❸泔=甘【三】【宮】，甘【聖】　❹盪=蕩【三】，澄【聖】　❺詣=諸【聖】　❻離=梨【三】【宮】，利【聖】　❼此=是【三】【宮】　❽〔有〕－【三】【宮】　❾旻茶=琝茶【三】【宮】【聖】*　❿〔迦葉〕－【聖】　⓫大=人【聖】【乙】　⓬珍=彌【聖】　⓭食飲=飯食【三】【宮】　⓮斗=升【宮】【聖】*　⓯（金）+故【聖乙】　⓰〔已〕－【宮】　⓱福=神【三】【宮】【聖】　⓲唯=惟【三】【聖】*

但食。持我分與此仙人。於是各分食分施辟支佛。居士知不。以是因緣果報今日等共有如是福力。爾時世尊。無數方便爲說法開化。令得歡喜。即於座上遠塵離垢得法眼淨。見法得法❶得果證。白佛言。聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧爲優婆塞。不殺生乃至不飮酒。唯願世尊。受我跋提城中七日請。時世尊默然受之。時居士以世尊及比丘僧默然受請已。即於跋提城中。衆味自具。七日供養佛及比丘僧。時世尊七日受請已。欲往曠野。時旻荼居士。以千二百五十牸牛遣人。以象載種種飮食之具。於道路供養佛及比丘僧。世尊爾時。七日受供養已。即往曠野。諸比丘在道行。見有人𤚲牛令犢子飮已復𤚲。犢子口中❷涎出似乳。諸比丘後遂不飮乳。白佛。佛言聽飮。𤚲乳法應爾。有五種牛汁。乳酪生❸酥熟酥❹醍醐。行過曠野。已故有餘飮食。彼使人作如是念。居士大富多有財寶。故爲比丘故送此飮食。我今寧可都以此飮食與諸比丘。時即持飮食與諸比丘。諸比丘不受言。佛未聽我曹受道路糧。諸比丘白佛。佛言。自今已去聽作檀越食受令淨人❺償舉不應自受。若有所須隨意索取

爾時世尊。從阿牟多羅國。人間遊行。至阿摩那城在翅㝹編髮婆羅門園中住。爾時編髮婆羅門。聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩那城在我園中住。彼作如是念。沙門瞿曇。有大名稱言。是如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善哉我今當見如是無著人。爾時編髮婆羅門。往至世尊所。恭敬問訊已。却坐一面。佛爲無數方便說法開化。令得歡喜。時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛言。願佛及比丘僧。受我明日請食。佛言。今比丘僧多。汝信外道。婆羅門言。我雖信外道。衆僧雖多。但受我明日請食。世尊如是再三語之。婆羅門亦如是再三白世尊。世尊爾時默然受請。婆羅門見佛受已。從坐起而去還家。語親❻屬言。我明日請佛及比丘僧供養。所應施設願當助我。其諸親屬聞之皆喜。或有破薪者。或有作飯者。或有取水者。時婆羅門自莊嚴堂舍敷床座。佛及比丘僧當在此座。時阿摩那城中。有施盧婆羅門。與五百婆羅門共❼往翅㝹婆羅門。常恭敬宗仰之。時施盧婆羅門。與五百婆羅門俱往其家。翅㝹婆羅門常法。見其來起出迎之請❽人居坐。其日見來亦不出迎亦不請坐。但見自莊嚴堂舍敷好床座。施盧問言。爲欲娶婦。爲欲嫁女。爲欲請王。爲欲大祠耶。彼即答言。我亦不娶婦乃至請王。我欲作大❾祠。請佛及比丘僧千二百五十人。沙門瞿曇有大名稱　如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。施盧問翅㝹言。實是佛耶。答言。實是佛。再三問言。實是佛耶。答言實是。問言。佛在何處住。我今欲見。時翅㝹舉右手示言。乃在彼❿青林中住。施盧作如是念。我不應空往。當持何物往見沙門瞿曇也。即自⓫念言。今有八種漿。是古昔無欲仙人所飮。梨漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿𦼮菓漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲⓬桃漿。爾時施盧婆羅門。持此八種漿。往詣佛所。恭敬問訊却坐一面。時世尊爲方便說法開化。令得歡喜。施盧聞法極大歡喜。即以八種漿施比丘僧。比丘不敢受言。佛未聽我曹受八種漿。比丘白佛。佛言。聽飮八種漿。若不醉人應非時飮。若醉人不應飮。若飮如法治。亦不應以今日受漿留至明日。若留⓭如法治。

爾時世尊。從此住處至摩羅人間遊行向波婆城。時波婆城諸摩羅。聞世尊與千二百五十比丘俱從摩羅人間遊行向波婆城。自共作制。世尊當來皆應共迎。若不迎者罰金百兩。時有摩羅子。字盧夷。無有信樂於佛法僧。是阿難白衣時親友。時阿難遙見盧夷語言。甚善盧夷。汝能自出迎佛。彼答言。大德。我不以是出迎。波婆城中皆共作制。若不出迎佛者。罰金百兩。以是因緣故來非信敬故來。時阿難聞之不樂。即往世尊所白言。此波婆城中有摩羅子。字盧夷。是我白衣時親友。善哉世尊願爲佐助令彼得信樂。佛語阿難。此有何難。若復有如是者。猶不爲難。爾時世尊即以慈心感盧夷摩羅。令詣世尊。猶如有人引導而往。如是盧夷⓮往佛所頭面禮足已却住一面。爾時世尊。無數方便爲其說法開化。令得歡喜。

❶得＋(成)【三】【宮】　❷涎＝唌【聖】　❸酥＝蘇【聖】*　❹醍醐＝提胡【聖】　❺償＝掌【三】【宮】　❻屬＝眷【三】【宮】　❼往＝住【三】【宮】　❽人＝入【宋】【元】【宮】　❾祠＝祀【三】【宮】【聖】　❿青＝靜【三】【宮】　⓫念＝與【聖】　⓬桃＝萄【明】　⓭(當)＋如【三】【宮】*　⓮往＋(至)【三】【宮】

即時得遠塵離垢得法眼淨。見法得法得果證。白佛言。大德。我自今已去。歸依佛法僧。爲優婆塞。不殺生乃至不飮酒。*唯願世尊常受我衣服飮食醫藥臥具。佛告盧夷。汝今學人。以有[1]明智遠塵離垢得法眼淨。便言常受我衣服飮食醫藥臥具。復更有餘學人。已有明智遠塵離垢得法眼淨。亦當復言。常受我衣服飮食醫藥臥具。爾時世尊。波婆城[2]中不偏受一人請。時城內家家各斂飮食。聚在一處。飯佛及僧。時盧夷往作食處。看唯無餠。彼即於夜辦具種種餠。明日與諸比丘。諸比丘不受。言。佛未聽我曹前食受餠。諸比丘白佛。佛言聽受。時世尊從波婆城至阿頭。時阿頭住處有二比丘是常剃髮人。父子出家時。[3]二比丘聞佛從波婆至阿頭。彼作如是念。我曹當辦具何等供養世尊。其父語兒言。我今當求剃髮處。汝可往作錢處。求作。若有所得當辦具粥供養世尊。時父即往爲人剃髮。兒即往作錢[4]賃作。有所得物。盡爲辦粥。持往供養世尊。世尊知而故問阿難。何處得此粥。阿難即以此事具白佛。佛言出家人不應爲白衣剃髮。除欲出家者。若剃髮人出家。不應畜剃刀。若畜*如法治。時衆僧得剃髮刀。白佛。佛言聽畜。爾時世尊。從阿頭至迦摩羅。諸比丘得如是根藥。阿漏𤘽那漏比那漏提婆檀豆檀盧乾漏私羅漏。諸比丘不受。言。佛未聽我曹受如是根藥。白佛。佛言聽受。是中迦摩羅國諸比丘。得如是藷形壽藥。沙蔓那摩訶沙蔓那杏子人兜兜漏[5]秦敵梨蓼。諸比丘不受。言。佛未聽我等受如是藷形壽藥。比丘白佛。佛言聽受。爾時世尊從迦摩羅至迦維羅衞國。畢陵伽婆蹉。在彼國住。患脚[6]劈破。醫教塗脚。白佛佛言聽塗。不知以何藥塗。白佛。佛言。聽用以*酥油若脂塗手捉*酥油臭。佛言。聽塗藥[7]筩。時手塗脚手膩。佛言。聽脚脚相塗。塗脚藥著淺器中不堅[8]窂。佛言聽作瓶。若患坌塵。佛言聽作蓋。時油瓶舉處不堅牢。佛言。聽著床下若懸著壁上龍牙杙上。時諸比丘患頭痛。醫教頂上著油。白佛。佛言聽著。彼畏愼不敢用香油著。佛言聽著。油法應爾時比丘患風。醫教作除風藥。是中除風藥者。烝稻穀烝酒糟若大麥。若諸治風草若麩糠若煮小便。白佛。佛言聽時畢陵伽婆蹉須銚[9]煮。佛言聽畜。衆僧得大銚。佛言聽畜。畢陵伽婆蹉得三種釜銅釜鐵釜土釜。佛言聽畜。衆僧亦爾聽畜。後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶。佛言聽畜。衆僧亦爾聽畜。畢陵伽婆蹉得煎餠𨫼。佛言聽畜。衆僧亦爾聽畜。畢陵伽婆蹉得銅[10]杓得[11]樽。佛言聽畜。衆僧亦爾聽畜[12]

四分[13]律卷第四[14]十[15]二

四分*律卷第四十三 [16]三分之七

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等 譯

[17]藥揵度[18]之二

爾時有吐下比丘。使舍衞城中人煮粥。時有因緣城門晩開。未及得粥便死。諸比丘白佛。佛言。聽在僧伽藍內結淨地。白二羯磨應如是結。應唱[19]房若處若溫室若經行處。衆中差堪能作羯磨者。若上座若次坐。若誦律若不誦律。堪能作羯磨者如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今[20]結某處作淨地。白如是。大德僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然。[21]誰不忍者說。僧已忍結某處作淨地竟。僧忍默然故。是事如是持。有四種淨地。一者檀越若經營人。作僧伽藍時。分處如是言。某處爲僧作淨地。第二者若爲僧作僧伽藍未施僧。第三者若半有籬障。若多無籬障。若都無籬障。若垣牆若塹亦如是。第四者僧作白二羯磨結。諸比丘作是念。比丘房應結作淨地不。白佛。佛言。應作除去比丘比丘尼若式叉摩那沙彌沙彌尼房亦如是。若鬼神廟屋亦如是得作淨地。時諸比丘不知何處是淨地。白佛。佛言應結。若疑先有淨地。應解然後結。爾時比丘治故僧伽藍。不知爲得作淨地不。佛言得作。爾時不淨地

[1] 明＝眼〔宮〕 [2]（城）＋中〔三〕〔宮〕 [3] 二＝一〔明〕 [4] 賃＝貨〔聖〕 [5] 秦＝叅〔元〕〔明〕 [6] 劈＝擗〔聖〕 [7] 筩＝鉢〔三〕〔宮〕 [8] 窂＝牢〔三〕〔宮〕〔聖〕 [9] 煮＋（藥）〔聖〕 [10] 杓＝甌〔三〕〔宮〕，勺〔聖〕 [11] 樽＝罇〔宋〕〔宮〕，鐏〔元〕〔明〕〔聖〕 [12] 此下聖本有光明皇后願文 [13] 律＋（藏）〔三〕〔宮〕〔聖〕 [14]（十二）－〔聖〕 [15] 二＋（第三分卷第六）〔宋〕〔元〕〔宮〕 [16]〔三分之七〕－〔三〕〔宮〕 [17]（第三分）＋藥〔三〕〔宮〕 [18] 之二＝法七之餘〔宋〕〔元〕〔宮〕，法之餘〔明〕 [19] 房若＝若房〔三〕〔宮〕 [20] 結某處＝某處結〔三〕〔宮〕 [21] 誰＝若〔三〕〔宮〕

有樹生枝葉❶蔭覆淨地。時諸比丘欲安淨物著上。不知為淨不淨。佛言。根在不淨地即不淨。時有樹根在淨地。枝葉*蔭覆不淨地。諸比丘欲安淨物著上。不知為淨不。佛言。根在淨地得淨。時有樹根在不淨地。枝葉覆淨地。葉墮在淨地。諸比丘不知為淨不。佛言。若無人觸自墮者淨。風吹雨打墮。有獼猴諸鳥觸墮。不知為淨❷不。佛言。若不作意欲使墮者淨。樹根在淨地。葉墮不淨地。比丘不知為淨*不。佛言淨。時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉❸覆淨地。比丘不知❹為淨*不。佛言不淨。時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉❺覆不淨地。不知*為淨*不。佛言淨。時六群比丘不淨菓便食。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自稱言我知正法。如是何有正法。食菓不作淨。❻比丘白佛。佛言。不應不淨果便食。應淨已食之。應作五種淨法食。火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨。此五種淨應食。是中刀淨瘡淨鳥淨應去子食。火淨不中種淨都食。復有五種淨。若皮剝若❼剝皮若腐若破若瘀燥。爾時眾僧得菓園。佛言聽受。復不知誰當料理。佛言。若守僧伽藍民若沙彌若優婆塞。彼守視人欲得分。佛言。應計食作價與直。爾時比丘食不破菓大便已子生。*比丘畏慎言。我食生種。白佛。佛言不犯即是淨。時諸比丘種菜自散種子後疑言。我自種不敢食。白佛。佛言。種子已疑盡聽食。時比丘移菜餘處殖疑言。自殖不敢食。白佛。佛言。以❽重生故聽食。若自種胡瓜❾甘蔗❿蒱桃梨奈呵梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑⓫蓽⓬茇。及移殖應食。爾時有小沙彌捉淨食過水不自勝界。佛言。聽大比丘扶沙彌令過。時有⓭小沙彌持淨食不能上岸。佛言。聽大比丘扶令上。時有沙彌小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杙上。又不能下。白佛。佛言。聽下安床若机⓮蹬上令得上下。時諸比丘有⓯酥瓶油瓶不覆。白佛。佛言聽使淨人覆。若無淨人應自手捉蓋懸設其上。不應手觸。時六群比丘噉不淨菜。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧無有厭足斷眾生命。自言我知正法。如是何有正法。不淨菜便食之。諸比丘白佛。佛言不應噉不淨菜。應淨。時彼便自作淨。佛言。不應自作淨。應令淨人作淨。時比丘自手捉食已使人作淨。佛言。不應自手捉食已使人作淨。應置地使人作淨。彼作淨已不受便食。佛言。不應作淨已不受便食。應作淨已洗手受食。彼洗連根菜已更作淨。佛言。不應洗已更作淨。此洗即是淨。時有比丘先相嫌便觸他淨食。作如是意令比丘得不淨食。彼比丘不知淨不淨。白佛。佛言。於觸者是不淨。不觸者淨。觸者犯突吉羅。時有比丘嫌彼比丘。於彼小沙彌邊觸彼淨食。作如是意。令彼⓰和尚阿闍梨得不淨食。彼比丘不知淨不淨。白佛。佛言。觸者不淨。不觸者淨。觸者得突吉羅。時淨人作如是意強多與比丘食。彼食不盡有餘我曹當食。彼比丘應口遮言莫著。若不止彼應小離食器草。彼比丘不知淨不淨。白佛。佛言淨。時諸居士持食飲具往僧伽藍與諸比丘⓱貰舉。後諸居士來。若自食若持歸若與比丘食。比丘畏慎不敢食。作如是意。我曹先手自*貰舉。諸比丘白佛。佛言。此是檀越所有。聽為檀越故洗手受食。時病比丘須粥。佛言聽煮。若無人⓲聽自煮。若更互煮不知云何煮。佛言。聽使淨人淨洗器著水著米煮令沸洗手受然後自煮令熟。時不知熟不熟。佛言。應以⓳勺揚看。若流下循*勺則熟。若熟應瀉著餘器中。彼瀉粥者復具器疲極。佛言。不應瀉粥者并具器應更一人具器若熱燒手。應捉⓴鑷熱巾若草。若虫墮粥中應却。彼燒手。佛言。應以*勺去之。彼欲分。佛言聽分。復不知何器分。佛言。若以鍵鎡若小鉢若次鉢若*勺作分。鉢若不正應作鉢支。若應傘應作蓋。彼不洗鉢器舉。餘比丘見惡之。佛言。應淨洗然後舉。既洗不以灰澡豆洗不淨。佛言。應用灰澡豆洗。洗已不乾便舉器㉑便虫生。佛言。不應不乾舉。應令乾燥然後舉。彼器有陷孔處食入中數摘洗穿壞。佛言。隨可洗處洗餘無犯。諸比丘作如是念。得界內共粥宿界內煮自煮不。佛言。不應界內共宿界內煮自煮。諸比丘作如是念。重煮粥得界內共宿界內煮自煮不。佛言不應界內共宿界內煮自煮。聽自煮。諸比丘如是念盡

❶蔭＝陰【三】【宮】*　❷不＋（淨）【三】【宮】*　❸（蔭）＋覆【三】【宮】　❹〔為〕－【三】【宮】*　❺（蔭）＋覆【宋】【元】【宮】，（陰）＋覆【明】　❻（諸）＋比丘【三】【宮】*　❼剝＝剝【明】，剝皮＝皮破【宮】　❽重＝種【三】【宮】　❾甘＝甘【三】【宮】　❿蒱桃＝蒲萄【明】　⓫蓽＝畢【宋】【元】【宮】　⓬茇＝鉢【宮】　⓭小＝少【明】　⓮蹬＝凳【三】　⓯酥＝蘇【宋】【元】【宮】*　⓰和尚＝和上【宋】【元】【宮】　⓱貰＝掌【三】【宮】*　⓲聽＝若【三】【宮】　⓳勺＝杓【三】【宮】*　⓴鑷＝捻【三】【宮】　㉑便＝使【三】【宮】

形壽藥得。界內共宿界內煮自煮不。佛言。聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮。時有比丘欲受*酥錯受油。不知成受不。佛言不成受。時有比丘欲受油錯受*酥。不知成受不。佛言不成受。欲受此錯受彼。不知成受不。佛言不成受。有比丘忘不受食。便持在道行。渡水已憶念。我當云何。即白佛。佛言。若如是忘不受食。便持在道行者。若見有淨人。應置食著地淨洗手更受食。爾時世尊在波羅[1]㮈國。時世穀貴人民飢餓乞食難得。諸比丘持食著露處不蓋藏。放牛羊人若賊持去。諸比丘[2]如是念。國土飢餓。世尊應聽界內共食宿。白佛。佛言。若穀貴時聽界內共食宿。時諸比丘露處煮食不蓋藏。牧牛羊人若賊見持去。比丘作如是念。穀貴時界內應聽煮食。白佛。佛言。穀貴時聽界內煮。時諸比丘使淨人煮食。或分取食或都食盡。諸比丘作如是念。穀貴時應聽自煮食。白佛。佛言。穀貴時聽自煮食。時諸比丘道路行見地有菓。比丘求淨人頃。他人已取去。白佛。佛言。聽以草若葉覆菓上。而人故取去。白佛。佛言聽取。若見淨人應置地洗手受食。諸比丘*如是念。穀貴時世尊應聽我曹自取食。佛言。穀貴時聽自取食。時諸比丘早起受食已。置食入村彼受請還。餘比丘邊作餘食法。彼或分食或食盡。比丘作如是念。穀貴時。世尊應聽我等早起受食已不作餘食法食。白佛。佛言。聽穀貴時不作餘食法食。時有多知識長老比丘入村乞食。得食已持往一處。食已持餘食。還至僧伽藍中。於餘比丘間作餘食法更食彼比丘或分食若都食盡。諸比丘如是念。穀貴時。世尊應聽我曹從食處持食來不作餘食法食。白佛。佛言聽穀貴時從食處持食來不作餘食法食。時諸比丘受食已。得菓胡桃。椑桃婆陀菴婆羅阿婆[3]梨。於餘比丘邊作餘食法。彼或分食或都食盡。諸比丘作如是念。穀貴時。世尊應聽我曹得如是菓不作餘食法食。白佛。佛言。聽穀貴時得如是菓不作餘食法食。時諸比丘食已。得水中可食物。[4]藕根迦婆陀[5]薩茇藕子。於[6]比丘邊作餘食法。彼或分食或都食盡。諸比丘作如是念。世尊應聽我曹穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食。白佛。佛言。聽穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食。時世穀還賤。世尊知而故問阿難。我於穀貴時。慈愍諸比丘故聽八事。界內共宿。界內煮。自煮。自手取食。受早起食。從食處持餘食來。胡桃菓等食。水中可食物。足食已不作餘食法聽食。諸比丘今故食耶。答言故食。佛言不應食。若食如法治。爾時衆僧食厨壞。諸比丘以木拄之。木在不淨地。有疑不知淨不。佛言淨得食。時夜移食墮不淨地。諸比丘不知淨*不。白佛。佛言淨。夜移食食墮淨不淨地間。諸比丘不知淨不淨。白佛。佛言淨時有狗從淨處銜食至不淨地。諸比丘不知淨不淨白佛。佛言淨。諸惡獸鳥銜去亦如是。時有比丘嫌彼比丘便移他食著不淨地。作如是念。使彼不得淨。*比丘不知淨不淨。白佛。佛言。觸者不淨。得突吉羅。不觸者淨。時比丘嫌彼比丘。作如是意。[7]觸淨地使彼得不淨。諸比丘不知淨不淨。白佛。佛言。觸者不淨。得[8]突吉羅。不觸者淨。時有客比丘來覓淨地欲安食。未至淨地明相出。彼不知淨不淨。白佛。佛言淨。欲遠行者亦如是。時六群比丘畜升斗斛秤。諸比丘白佛。佛言不應畜。時諸比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥小麥。自欲量。白佛。佛言。聽手抄量若鍵鎔若鉢若小鉢量。即以此器大小准以爲斛斗。時諸比丘得酥油蜜黑石蜜。欲稱量。白佛。佛言聽刻木作銖兩如[9]稱齊限四五兩。准以爲斤數。彼結上好房作淨處。酥油脂塗[10]泥汚或煙熏汚。白佛。佛言。不應結上房作[11]淨。應結下者作淨處。諸比丘得菓。佛言聽一一分。若不足應憶次第。若更得續與。若得多菓。應一人與四五枚若與一抄若一鍵鎔若次鉢若隨能噉者與。若故有餘應更與。時彼與白衣若外道。佛言。不應與外道白衣。彼比丘後畏愼。不敢與父母。若病人小兒若妊身婦人若被繫閉者若白衣來至僧伽藍中。白佛。佛言如是人應與。若故有餘應[12]壓取汁飮。時須壓具。佛言聽畜。若汁未沸不醉人得飮。若醉人不應飮。若飮如法治。爾時世尊在毘舍離。時衆僧多有供養飮食。諸比丘身患濕。

[1] 㮈＝奈【三】【宮】下同　[2] (作)＋如是【三】【宮】*　[3] 梨＝利【三】【聖】　[4] 藕＝蕅【宮】　[5] 薩＝茇【三】【宮】　[6] (餘)＋比丘【三】【宮】　[7] 觸＝解他【三】【宮】　[8] 突＝空【宋】
[9] 稱＝秤【三】【宮】　[10] 〔泥〕－【聖】　[11] 淨＋(處)【三】【宮】　[12] 壓＝押【聖】

白佛。佛言。聽作吐下藥須羹粥與羹粥。須野鳥肉應與。爾時有比丘患頭痛。醫教灌鼻。佛言聽。不知何物灌。佛言。以酥油脂灌。不知云何灌。佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然後渧著鼻中。四邊流出。佛言聽作灌鼻筒。彼便持寶作筒。佛言。不應用寶作。應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛❶錫若葦若竹若木。彼不洗便舉置。佛言。不應不洗舉置。洗已不燥後虫生。佛言不應洗已不燥。應令燥舉置。時有比丘患頭痛。醫教灌鼻藥不入。佛言。聽手摩頂若摩脚大指若以凝*酥塞鼻。爾時有比丘患風。醫教用煙。佛言聽用煙。時須煙筒。佛言聽作。彼以寶作。佛言不應用寶作筒。應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若木作。若患火燒煙出處。聽安鐵。若患筒零落。佛言聽作囊盛。手持不堅。佛言應作帶繫著肩上。彼須丸藥。佛言聽作。手持不堅。應盛著薰筒囊中。時有比丘患瘡。醫教作塗瘡藥。佛言聽作。彼瘡熟。應以刀破著藥。自今已去。聽以刀破瘡。患瘡臭應洗。若以根湯莖葉華菓湯及小便洗時以手洗患痛。以鳥毛洗。若藥汁流棄。以物擁障四邊。若患燥以油塗。若上棄以物覆。若瘡臭香塗。時諸比丘患❷癬。佛言聽厚衣覆。若故寒應以臥具氈褥覆上。若寒不止應一比丘共臥。彼畏慎不敢與病者共臥。佛言。聽與病人共臥。時有白衣病來至僧❸伽藍。比丘爲看病。諸比丘白佛。佛言❹應方便喻遣。若稱❺舉佛法僧者。能作事爲作。病人死。諸比丘畏慎不敢棄。世尊有如是語。不應棄白衣喪。諸比丘白佛。佛言應爲僧伽藍淨故棄之。時六群比丘剃三處毛。諸比丘白佛。佛言不應剃三處毛。時六群比丘互相看尾。誰尾長誰尾短著何藥。諸比丘白佛。佛言。不應更相看尾問其長短著何等藥。時六群比丘以酥油灌大便道。佛言不應灌。彼教人灌。佛言不應教人灌。爾時比丘在北方住安居已。形體枯燥顏色憔悴。至祇桓精舍詣佛所頭面禮足却坐一面。世尊慰問客比丘。汝住處安樂和合不。不以乞食疲苦耶。答言。住處安樂和合無諍。彼國無粥。不得粥故氣力羸乏。佛問言。彼國常食何等食。答言。彼國常食餅。佛言聽食餅。爾時有波羅㮈國市馬人來至舍衛國。欲爲衆僧作餅作豆麨作麨。與麨籢與量麨器與鹽與❻鹽籢。與苦酒苦酒瓶與木❼㯶與❽巵與❾匕。與*勺與摩膏與*巵❿椀與食根食莖食葉食華食菓食油食胡麻食黑石蜜食細末食。佛言一切聽受食。諸比丘如是食不知此粥是食非食是請非請是足食非足食。佛言。若持草畫無跡非食非請非足食。 時比丘作如是念。飲煮飯汁爲是食非食是請非請是足食不。佛言若不合滓飲非食非請非足食。時諸比丘作如是念。不知餅是食非食是請非請是足食不。佛言。非食乃至非足食。時六群比丘以共宿鹽合食食。佛言。不應共宿鹽合食食。時優波離偏露右肩右膝著地合掌白佛言。何等是盡形壽藥應服。佛語優波離。不任爲食者。比丘有病因緣盡形壽應服⓫藥揵度具足竟

⓬迦絺那衣揵度⓭第八

爾時世尊在舍衛國。時有衆多比丘。在拘薩羅國安居。十五日自恣竟。十六日往見世尊。彼道路值天雨。衣服皆濕僧伽⓮梨重疲極。詣舍衛國世尊所。頭面禮足已却坐一面。爾時世尊慰勞諸比丘言。汝等住止和合安樂不。不以乞食爲苦。道路不疲極耶。答言。住止和合安樂。不以乞食爲苦。大德。有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安居竟。十五日自恣已。十六日便持衣鉢來見世尊。道路遇天雨。衣服濕僧伽梨重疲極。有衆多糞掃衣比丘。在寒雪國異處夏安居。十五日自恣竟。十六日持所得新故衣便往見世尊。道路遇天雨。衣服濕重疲極詣祇桓精舍到佛所頭面禮足已却坐一面。佛慰勞諸比丘言。汝等住止和合安樂不。不以乞食爲苦。道路不疲極耶。答言。住止和合安樂不以乞食爲苦。大德。有衆多持糞掃衣比丘。在寒雪國異處夏安居。十五日自恣竟。十六日持新故衣來見世尊。以道路遇天雨衣服濕重疲極。爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘。安居竟有四事應作。何等爲四。應自恣。應解界。應結界。應受功德衣。安居竟有此四事應作。有五事因緣受功德衣。何等五。有長衣。不

❶(若)＋錫㊂㊭　❷癬＝瘡㊭　❸伽藍＋(中)㊂㊭　❹應＝聽㊂㊐　❺舉＝譽㊂㊐　❻籢＝奩㊭　❼㯶＝蕩㊭　❽巵＝支㊂㊭＊　❾匕＝匙㊂，枇㊭　❿椀＝杭㊂　⓫〔藥揵度具足竟〕－㊂㊭　⓬(第三分)＋迦㊂㊭　⓭第八＝法八㊄㊅㊆，法㊐　⓮梨＝離㊐

失衣。別衆食。展轉食。食前食後不囑比丘入聚落。有如此五事因緣受功德衣。受功德衣已。得五事。何等五。得畜長衣。離衣宿別衆食展轉食食前[1]食後不囑比丘入聚落。受功德衣已。得作五事。衆僧應如是受功德衣。若得新衣。若檀越施衣。若糞掃衣。若是新衣。若是故衣。[2]新物帖作淨。若已浣。浣已納作淨。不以邪命得。不以相得。不激發得。不經宿得。不捨墮作淨。即日來。應法。四周有緣。五條作十隔。如是衣僧應受作功德衣。若復過是者亦應受。應自浣染舒張襵治裁作十隔縫治。應在衆僧前受。僧已受功德衣竟。云何僧不成受功德衣。不但浣已成受功德衣。不但襵治不但安緣。不但裁隔。不但編邊。不但安紐。不但作葉。不但安鉤。若邪命得若諂曲得衣。相得衣。激發得衣。經宿得衣。捨墮不作淨。不即日來不應法受衣。四周不安緣。不在僧前受。若有難無僧伽梨。若僧如法受功德衣。而彼在界外住自受衣。如是不成受功德衣。云何成受功德衣。若得新衣檀越施衣糞掃衣。若是新衣若是故衣。新物帖作淨。若已浣。浣已納作淨。非邪命得。非諂曲得。不以相得。不以激發得。不經宿不捨墮作淨。即日來應法。四周安緣。五條作十隔。若過如是衣受作功德衣。自浣染舒張襵治裁作十隔縫治。在衆僧前受。衆僧已受功德衣竟。若如法受功德衣在界內受如是成受功德衣。時六群比丘。以大色染衣爲僧受作功德衣。諸比丘白佛。佛言。不應以大色染衣作功德衣。彼用錦作。佛言不應用錦。彼用白色。佛言。不應用白色。自今已去。聽用袈裟色。爾時有異住處。現前僧得大貴價功德衣。彼比丘不知云何。諸比丘白佛。佛言聽作白。應如是白。大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時到僧忍聽。衆僧和合受功德衣。白如是。如是白已。[3]差一比丘應問言。誰能[4]爲僧持功德衣。[5]能者答言我[6]能。衆中差堪[7]能作羯磨者。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘爲僧持功德衣。白如是。大德僧聽。[8]僧差某甲比丘爲僧持功德衣。誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然。誰不忍者說。僧已[9]忍差某甲比丘爲僧持功德衣竟。僧忍默然故[10]是事如是持。僧即應羯磨衣與持功德衣比丘。作如是[11]言。大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧[12]今持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持。白如是。大德僧聽此住處僧得可分衣物。現前僧應分。僧今持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持。誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘[13]某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然。誰不忍者說。僧已忍。持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言得。相了。應作如是言。此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣竟。如是第二第三說。彼諸比丘應作如是語。其受者已善受。此中所有功德名稱屬我。彼應答言爾。爾時優波離。從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地白世尊言。爲以過去三句爲以未來爲以現在受功德衣耶。佛語優波離。爲滿足語故說九句。亦不以過去三句受功德衣。亦不以未來三句受功德衣。以現在三句受功德衣。何以故。優波離。過去已滅未來未至。是故以現在三句受功德衣。若得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作。[14]若得已成者。應如法受。彼六群比丘。春夏冬一切時中爲僧受功德衣諸比丘白佛。佛言。不應春夏冬一切時中受功德衣。自今已去。聽自恣竟不受功德衣一月受功德衣五月彼六群比丘不出功德衣。作如是意。以久得五事放捨故。諸比丘白佛。佛言不應作如是意。以久得五事放捨故。而不出功德衣。自今已去。聽冬四月竟僧應出功德衣。應如是出僧集和合。未受大戒者出。不來者說欲。僧今何所作爲。應答言出功德衣。大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣。白如是。應作如是白出功德衣。若不出過功德衣分齊突吉羅。有八因緣捨功德衣。去。竟。不竟。失。斷。望。聞。出界。共出。若比丘受功德衣竟出界外。

[1]〔食〕－㊂㊪　[2]新＋(衣)㊂㊪　[3]差＝與㊂㊪　[4]〔爲僧〕－㊂㊪　[5]〔能〕－㊂㊪　[6]能＋(者)㊂㊪　[7]能作＝作能㊂㊪　[8]〔僧〕－㊂㊪＊　[9]〔忍〕－㊂㊪　[10]〔是事〕－㊂㊪　[11]言＝持㊪　[12]〔今〕－㊂㊪　[13]{某甲…持}五十九字＝{受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣}二十二字㊂㊪　[14]若＋(作)㊂㊪

作不還意出去。去便失功德衣。若比丘受功德衣竟。出界外作衣。彼作衣竟便失功德衣。若比丘受功德衣竟出界外作如是念。亦不作衣亦不還衣。[1]不覺捨功德衣。若比丘受功德衣已。出界外作衣竟。彼比丘失衣。功德衣亦失。若比丘受功德衣竟。出界外。悕望得[2]衣。彼比丘出界外。便至悕望得衣處。比丘見已不得衣望斷。更無有望處。彼望斷失功德衣已。若比丘受功德衣竟。出[3]去界外作衣。作衣竟聞衆僧出功德衣。彼聞便失功德衣已。若比丘受功德衣竟。出界外作衣竟。數作還意在界外。衆僧出功德衣。彼在界外失功德衣已。若比丘受功德衣竟。在界外作衣。彼衣若竟若不竟還住處。彼比丘和合出[4]衣。是爲八事

復有六事。若比丘受功德衣竟。出界外作不還意去。未得衣去。便失功德衣(除上八事中失衣及望斷二句。餘者如[5]上)復有六事。若比丘受功德衣竟。持衣出界外作衣。[6]作衣竟便失功德衣(除上八事中去及望斷二句。餘者如上)未得衣復有十五句。[7]失([8]已得衣亦有十五句)得衣未得衣復有十五句(此錯互上八事。更無異故不出)復有十二事。若比丘受功德衣已出去。求悕望衣。得所望衣。在界外作衣。作衣竟失功德衣。(不竟句亦如是。失亦如是。望斷如上)若比丘受功德衣竟。出去望得衣。不語人當還。出界外。[9]所望衣處。而不得所望衣。乃得非所望衣。在界外作衣。作衣竟便失功德衣。(不竟亦如是。失亦如是。[10]望斷如上)若比丘受功德衣竟。出去不語人當還。亦不作還意。在界外至望衣處。得所望衣。不得所望衣。在界外作衣。作衣竟便失功德衣。(不竟亦如是。失亦如是。望斷如上)復有十二事。得所望衣不得所望衣同上十二事。復有九事。若比丘受功德衣竟出去。未得衣在界外。餘比丘問言。汝在何處宿。衣在何處。何不持來。爲汝作衣。彼比丘還至住處。聞衆僧出功德衣。彼作如是念。僧今出功德衣。[11]方作衣。彼即作衣竟失功德衣。(不作衣亦如是。失衣亦如是。此是在界內聞三句。持衣出界外道路聞三句亦如是。持衣至彼比丘所三句亦如是。是爲九句事。次[12]已得衣九句亦如是。[13]得衣不得衣各九事亦如是)若比丘受功德衣已。出界外至餘方。彼作是念言。若得善伴當去。若不得善伴當還。至中道聞衆僧出功德衣。彼如是念。我當作衣。作衣竟彼失功德衣。(不竟亦如是。失衣亦如是。界外亦如是。聞亦如是。是五句)若比丘受功德衣竟。欲往靜處。清淨若樂彼當住。不樂當還。彼比丘至彼間。聞衆僧出功德衣。彼作是言。我曹當作衣。作衣竟捨功德衣。(不竟亦如是。失衣亦如是界外亦如是。聞亦如是。是五句)有二種捨功德衣。持功德衣比丘出界[14]外宿。衆僧和合[15]共出迦絺那[16]衣具足[17]竟

[18]拘睒彌揵度[19]第九

爾時世尊在拘睒彌。時有比丘犯戒。是中或有言犯戒。或有言不犯。是中見犯比丘。語不見犯比丘言。此比丘實犯。非是不犯。彼不見犯[20]比丘意解。即言如是。是比丘實犯戒。非是不犯。彼即和合擧罪。犯罪比丘言。我不犯。不成擧非法。擧我羯磨不成。彼即往人間覓朋黨。語餘比丘言。我不犯。不成擧非法擧我羯磨不成。彼比丘見如是。此比丘不犯不成擧非法擧羯磨不成。犯罪比丘。即將餘部黨隨擧比丘。來至先言不見犯比丘所語言。長老。此比丘不犯戒。不成擧。非法擧他。羯磨不成。彼比丘還見不犯。便言彼不犯。不成擧非法擧羯磨不成彼被擧隨擧比丘。與見犯比丘別部說戒羯磨。時擧罪比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言。此被擧隨擧比丘。與我等別部說戒羯磨。佛言。此癡人破僧。若彼如我所說羯磨說戒者。羯磨成就不犯。汝等若如我所說羯磨說戒亦成就不犯。何以故。有二不同住處。何等二。彼比丘自作不同住。若僧與作不同住。云何比丘自作不同住。若比丘[21]僧破求外朋黨。是爲比丘自作不同住。云何僧與作不同住。僧與作不見[22]犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨。是爲僧與作不同住。是爲二種不同住。有二種同住處。是比丘自作同住處。若僧與作同住處。云何自作同住。此比丘僧破。自部黨求外善部黨。此比丘自作同住。云何僧與作同住。衆僧和合。先與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨。後和合僧還解。是爲僧與作同住。是爲二種同住處。彼被擧比丘隨擧比丘。與此擧比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短。時衆多比丘往世尊所頭面作禮却坐一面。白世尊言。大德。彼被擧比丘隨擧比丘。與此擧比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長

[1] (所)＋不【三】【宮】 [2] [衣]－【三】【宮】 [3] [去]－【三】【宮】 [4] (功德)＋衣【三】【宮】 [5] 上＋(也)【三】【宮】* [6] (界外)＋作【三】【宮】 [7] 失已得衣四字宋元明三本俱作本文 [8] 已＝以【三】【宮】 [9] (至)＋所【三】【宮】 [10] 望斷＝斷望【三】【宮】 [11] (我)＋方【三】【宮】 [12] [已]－【三】【宮】 [13] (是)＋得【三】【宮】 [14] [外]－【三】【宮】 [15] 共＝供【宮】 [16] 衣＋(揵度)【三】【宮】 [17] 竟＋(也)【三】【宮】 [18] (第三分)＋拘【三】【宮】 [19] 第九＝法九【宋】【元】【宮】，法【明】 [20] 比丘＋(竟欲驅去言如是是比丘實犯戒非是不犯彼不見犯比丘)二十三字【三】【宮】 [21] 僧破＝破僧【三】【宮】 [22] [犯]－【三】【宮】

短我等當云何。佛言。聽衆僧破非法和合。應在如是處坐令身口不出[1]惡。衆僧破如法和合。應隔一人坐。爾時世尊。往被擧比丘所作如是言。汝曹莫犯罪。而言不[2]犯不懺悔。何以故。若比丘犯罪。餘比丘言長老犯罪自見不。答言不見。彼比丘多聞知阿含持法。持律知摩夷。多得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。彼犯罪比丘作是念。彼比丘多聞知[3]阿含持法持律知摩夷。多有伴黨。比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。我今若不見罪。此比丘今卽當爲我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨。若彼比丘[4]與我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨者。彼比丘不復與我共羯磨說戒。不共我自恣同一屋住一處坐一床一板在前食後食。亦不隨歲數大小恭敬禮拜執手迎逆。若彼比丘不與我同一羯磨共說戒。乃至不執手[5]迎逆者。衆僧便[6]有鬪諍事生共相罵詈誹謗伺求長短。僧便當破。令僧塵垢。令僧別異住。若比丘重此破僧事者。應如彼言有罪應如法懺悔。止止比丘莫共鬪諍罵詈共相誹謗伺求長短。汝等一切當共和合齊集同一[7]師學如水乳合。利益佛法安樂住。爾時世尊。告被擧比丘隨擧比丘如是言已。便往至擧他比丘所語言。汝等莫數擧他比丘事。何以故。是中比丘犯事彼比丘問言。長老自見犯罪不。彼言不見彼比丘若多聞知阿含持法持律知摩夷。多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。彼比丘作如是念。彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷。多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。若彼言不見罪。我等今卽便當擧作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨。我等若與作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨。我等便不與彼共一羯磨說戒不共自恣。乃至不執手迎逆。我等不共一羯磨說戒。乃至不執手迎逆者。衆僧便當鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短。令僧破令僧塵垢令僧別住。若比丘重此破僧事者。不應擧彼比丘罪。止止比丘莫鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短。汝等一切當共齊集同一*師學如水乳合。利益佛法安樂住。爾時世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢。入拘睒彌乞食已還至僧伽藍中。以此因緣集比丘僧告言。乃往過去世。有伽奢國王梵施拘薩羅王長生。父祖怨仇。梵施王兵衆威力勇健財寶復多。長生王兵衆威力不如財寶復少。後異時梵施王。[8]與四部兵來至拘薩羅國罰長生王。奪得一切國土兵衆庫藏珍寶。時王長生。與第一夫人逃走。至波羅㮈國。假作螺髻婆羅門。夫婦在陶師家住。後異時長生王第一夫人心生如是念。欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飮。卽至王所白言。王欲知不。我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飮。王言汝今何由得從如是願。梵施王與我父祖怨仇。奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘。夫人言。我若不得從如是願者便當死時。梵施王。有大臣字富盧醯修是長生王伴。長生王語婦言。須我語伴令知。時長生王。卽至富盧醯修所語如是言。伴今知不。我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵鬪洗刀汁飮。念已卽來白我說如是事。我語言。汝今何由得從如是願。梵施王與我父祖怨仇。奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡。夫人卽言。我若不得從如是願者便當死。我卽語言。須我以此因緣語伴令知。富盧醯修言。小止。須我瞻其腹內。時富盧醯修。往瞻長生王第一夫人腹內已。卽偏露右肩長跪執手三反稱言。拘薩羅王在腹內。語夫人[9]言。當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飮。在某處住。時富盧醯修。往梵施王所白如是言。王欲知不。有如是星出時應清旦。日初出時在四交道頭四部兵共鬪洗刀刃。王言。富盧醯修今正是時。時富盧醯修。卽集四部兵於四交道頭共鬪洗刀刃。時長生王夫人。得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀刃。時夫人得洗刀汁飮已胞胎成足。遂便生男兒顏貌端正。卽字爲[10]長。其年長大。王長生甚愛念之。時王梵施。聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在陶師家住。卽勅傍人言。汝往陶師家。

[1] 惡＋(處坐)㊂㊪　[2] (知)＋犯㊂㊪　[3] 阿含＝阿合㊊　[4] 與＝擧㊂㊪　[5] 迎＝近㊄　[6] 有＝好㊂㊪　[7] [師]－㊪*　[8] 與＝興㊂㊪　[9] [言]－㊂㊪　[10] 長＋(摩納)㊊*，(生)㊪*

收取長生王及第一夫人。堅牢執持將來。幷打惡聲鼓爲現死相。從右門出破爲七分著尖標頭。時王長生。聞梵施王作如是教勅。卽喚兒長語言。汝今知不。伽奢國王梵施。是我父祖怨仇。彼奪我一切國土兵衆。財寶都盡。幷勅傍人令殺我等。汝可逃走。勿爲梵施王所殺。時王子*長卽逃走。[1]時梵施王。使人卽收王長生及第一夫人。執縛。幷打惡聲鼓。現死相。衆人聚集。時長生王子[2]微服。尋父母後。啼泣流淚。時王長生。顧見其子作如是言。怨無輕重皆不足報。以怨報怨怨終不除。唯有無怨而除怨耳。如是再三言。時衆人作如是念。拘薩羅王顚狂心亂。今日方教長摩納。今誰是長摩納也。時衆人亦如是三言。時梵施王。使人卽將長生王從右門出分爲七分。著尖標頭。時長生王子[3]長。從彼還入波羅㮈城。學種種技術。學書學瞻相星宿祕讖算數。及畫諸形像音樂戲笑。在於衆中最爲第一。爾時梵施王[4]妓女所住處。去邊不遠有調象師。時王子長。往象師所語言。我欲學調象。答言可學。時長摩納。夜時過半彈琴歌戲出美音聲。時王梵施。於夜聞彈琴歌戲聲。其音調美。聞已卽問傍人言。誰於夜過半彈琴歌戲。其音調好。答言。王今知不。去王*妓女不遠有調象師住。彼有弟子字長摩納。是彼於夜過半彈琴歌戲聲。其音調好。聞已卽言。喚來我欲見之。卽受教往喚來。頭面禮王足已一面住。王問言。汝實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶。答言爾。王言。汝今於我前可彈琴歌戲出美音聲。時卽於王前彈琴歌戲出美音聲。王聞之極大歡喜。王言。住此當與汝食。答言爾。[5]時王梵施第一夫人住屋無人得入者。唯王夫人及長摩納。後異時夫人失摩尼珠。夫人至王所白言。王知不。我失摩尼珠。王言有誰入者。夫人言。更無人入。唯有王及我長摩納。時王卽喚長摩納問言。我第一夫人失珠。汝取耶。彼作如是念。王夫人屋更無人[6]入。唯有王夫人及我。若我言不取。恐王必當治我。[7]我且由來習樂不堪苦毒。卽報王言。我取。王言共誰取。答言共王[8]大子。更復有誰。答言。復共第一有智慧大臣。更復有誰。答言。與王國中第一大長者。更復共誰。答言共第一婬女。時王卽收長摩納太子大臣長者第一婬女繫之。王太子語長摩納言。汝知我實不取珠。而虛言我取耶。長摩納言。汝實不取我亦不取。汝是王第一太子。王所愛重必不爲珠故斷汝命。以是故相引耳。第一有智慧大臣語長摩納言。汝實知我不取珠。而虛言我取耶。長摩納言。汝實不取我亦不取。汝是有智慧大臣能覓得珠。是故相引耳。大長者語長摩納言。汝實知我不取珠。而虛言我取耶。長摩納答言。汝實不取我亦不取。汝是國之大長者大富財寶無數。若王須珠汝能與之。以是故相引耳。第一婬女語長摩納言。汝知我不取珠。而虛言我取耶。答言。汝實不取我亦不取。汝是第一婬女。多人縈意在汝。未得汝者必求覓得珠。以是故相引耳。時波羅㮈國白賊。聞王第一夫人失珠王收繫[9]摩納太子大臣大長者婬女。卽來至長摩納所問言。王夫人實失珠不。答言失珠。問言誰入夫人屋。答言。唯王夫人及我。問言誰在中行。答言有獼猴在中行。彼言。長摩納今珠可得耳。時賊卽往梵施王所白王言。王今知不。今珠可得。王可出女人莊嚴具。王卽出種種莊嚴具瓔珞。集衆獼猴令著瓔珞置在宮中。時彼先在內獼猴。見諸獼猴皆著瓔珞便出所偸夫人珠以自嚴身。時賊卽四方圍遶捕取獼猴以白王言。王今知不。我已得珠。時王梵施。卽喚長摩納來語言。汝不取珠。何故言取耶。卽答王言。我作如是念。夫人屋無人入者。唯王夫人及我。我若言不取。恐王治我苦毒而我不堪苦毒。故言取之耳。汝復何故引太子耶。答言。我作是念。太子王甚愛念。必不以珠故而斷其命。以是故引太子耳。汝何故引第一大臣。答言。我作是念。大臣多[10]知。必能作方便還求得珠。以是故引耳。汝復何故引大長者。答言。我作是念。王若須寶。長者大富。足能與王珠。是故引耳。汝復何故引婬女。答言。我作是念。國中人及與衆賊。繫心在彼婬女。其未得者。必能爲婬女故。還覓得珠。是故引耳。王言未曾有。長摩納有如是智慧。王卽用長摩納作一切處尊。後於異時梵施王嚴四部兵出行遊獵。時王及四部

[1]〔時〕－【宮】　[2]徵＝改【三】【宮】　[3]長＋(摩納)【明】【宮】*　[4]妓＝伎【三】【宮】*　[5](爾)＋時【三】【宮】　[6]人＝八【宮】　[7]我且由＝但我生【三】【宮】　[8]大＝太【三】【宮】　[9](長)＋摩納【三】【宮】　[10]知＝智【三】【宮】

兵。各各衆亂逐鹿。時天熱疲極。時長摩納。即將王車至屏處止息。王下車在車陰中。枕長摩納膝上眠。時長摩納作如是念。此王是我父祖怨仇。破我國土奪我父祖四部兵衆及庫藏寶物。一切皆盡。殺我父母斷拘薩羅王種。念昔日怨故。即時拔劍欲斷王頭。念父往言。怨無輕重皆不足報。以怨[1]除怨怨[2]無已時。唯有無怨而怨[3]自除耳。即還內劍。時梵施王驚覺。長摩納問王言。何故驚耶。王言。拘薩羅王有兒。字長摩納。拔劍欲斷我命。即答王言。今此何處有長生王子長摩納。唯有王及我耳。王但安眠。王第二眠[4]亦如是。乃至第三眠。長摩納如前思[5]惟。復拔劍。王即驚覺。時長摩納即撮王頭。王言。汝欲殺我耶。答言爾。以何事故。答言。我是長生王子長摩納。王是我父祖怨仇。破我國土。奪我父一切兵衆庫藏寶物。都盡殺我父母。斷拘薩羅王種。念此怨仇故。是故欲殺王耳。王即語言。今還汝父祖兵衆國土一切珍寶。莫得殺我。答言當活王命。王亦莫殺我。王答言[6]亦[7]赦汝命。時彼共除父祖時怨。即共和合猶若父子。共同一乘還波羅㮈國。時王梵施。集諸大臣。告如是言。若見長生王子長摩納者當取云何。或有言治令如[8]貝。或有言以刀殺之。或有言車[9]掉之。或有言高懸其頭。或有言然令如炬。或有言熱油煎之。或有言割其身。或有言利鉤鉤肉。或有言以釜煑之。或有言纏身放火。或有言衣裹燒之。或有言截手截脚截耳截鼻。或[10]言生貫著尖標頭。或*言截頭。王即示諸臣言。此是長生王子長摩納。自今已去一切衆人不得論說。何以故。彼活我命我活彼命。時王即還其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶。即莊嚴其女與之。汝等諸比丘。彼執刀劍長摩納。有父祖怨仇。還共和合。猶若父子。汝等出家爲道。同一師同一學。如水乳合。利益佛法安樂住止。止諸比丘。莫共鬪諍共相罵詈誹謗互求長短。和合莫共諍。同一師學如水乳合。利益佛法安樂住。中有異比丘白佛言。世尊。但自安住。如來是法主。諸比丘鬪諍事自當知。爾時世尊第二第三語拘睒彌比丘。止止莫共鬪諍罵詈誹謗互求長短。和合共住同一師學。如水乳合。利益佛法安樂住。彼比丘*如是言。世尊。但自安住如來是法主。比丘鬪諍事自當知。爾時世尊。爲拘睒彌比丘。說此偈言

衆惡聲流布　不求尊上法
破於衆僧時　亦不以餘事
斷骨害生命　盜取牛馬財
國土鬪諍亂　亦有還和合
汝曹可無有　種種罵詈者
其有如是者　彼怨終不除
種種惡罵詈　終不還加報
其能忍默[11]者　彼怨自[12]得除
以怨除怨仇　怨仇終不除
無怨怨自息　其法勇健樂
亦不教他作　己身亦不爲
能行如是者　如雨淹衆塵
無堅說堅牢　堅牢[13]不見堅
彼不解堅牢　墮邪憶念中
堅牢知堅牢　不堅知不堅
彼解堅牢法　入於正念中
猶如人執箭　執緩自傷手
沙門不善良　增益於地獄
若能善執箭　執急不傷手
沙門善自良　便得生善道
雖有袈裟服　壞抱於結使
不能除怨害　彼不應袈裟
結使已除滅　持戒自莊嚴
調伏於怨仇　彼則應袈裟
處處遍求伴　無有稱己者
寧獨堅其心　不與惡者同
若處處求伴　不得如己者
寧獨自行善　不與愚惡伴
獨行莫作惡　如山頂野象
若審得善伴　[14]共行住勇健
遊處在諸衆　其心常歡喜
若不得善伴　獨行常勇健
捨於郡國邑　無事如野象

爾時世尊。以拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧[15]惱亂。世尊不喜。不語衆僧及供養人。自擧臥具著本處。執持衣鉢以神足力。從拘睒彌還舍衛國。時拘睒彌諸優婆塞。聞世尊以諸比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂。世尊不喜不語衆僧及供養人。自擧臥具著本處。執持衣鉢。以神足力從拘睒

[1]除＝報【三】【宮】　[2]無已時＝終不除【三】【宮】　[3]自除＝息【三】【宮】　[4]亦＋(復)【三】【宮】　[5]惟＝唯【明】　[6]〔亦〕－【三】【宮】　[7]赦＝活【宮】　[8]貝＝是【三】【宮】　[9]掉＝轢【三】，轜【宮】　[10](有)＋言【三】【宮】*　[11]者＝然【三】【宮】　[12]得＝利【宮】　[13]不見＝見不【三】【宮】　[14]共＝甚【宮】　[15]惱亂＝亂惱【明】

彌國。還舍衞國。時諸優婆塞。自共作制限。我等衆人。都不應見拘睒彌比丘。起[1]迎恭敬禮拜問訊語言及供。養衣服飮食病瘦醫藥。彼諸比丘如似被擧住。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。盡皆遠離無有與語者。彼諸鬪諍比丘遂無有利養。作如是念。我等可於世尊所滅此鬪諍事。卽往舍衞國。時舍利弗。聞拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睒彌[2]來舍衞國。卽與五百比丘往佛所。頭面禮足却住一面。白世尊言。此拘睒彌比丘鬪諍共。相誹謗罵詈口如刀劍。從拘睒彌來至舍衞國。我曹當云何。佛告舍利弗。應聽二部所說。若有比丘如法語者。則應受彼語。稱擧長養與爲伴黨。舍利弗復白佛言。云何知彼比丘是法語非法語。佛告舍利弗。有十八事破僧。法非法毘尼非毘尼犯不犯輕言重有餘無餘麁惡不麁惡以應行不應行制不制說不說。佛告舍利弗。汝觀此事。則知彼比丘如法語非法語。復白佛言。云何與拘睒彌比丘房舍臥具。佛言應持屏處房舍臥具與。若無屏處應作[3]屏處與。如衆僧分臥具法等與。舍利弗白佛言。衆僧衣物云何與拘睒彌比丘分。佛言。隨上座次到應與。舍利弗白佛言。拘睒彌比丘若小食與粥時。當云何坐。佛告舍利弗。我先不作如是語耶。衆僧破非法和合。應在身口不生惡處坐。衆僧破如法和合事已滅應間鬪一人坐處坐。爾時摩訶波闍波提比丘尼。聞拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睒彌來至舍衞國。卽與五百比丘尼俱詣世尊所。頭面禮足却住一面白佛言。大德。此拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睒彌來至舍衞國。我等當云何。佛告瞿曇彌應聽二部語。若有比丘如法語者。則應受彼語稱擧長養與爲伴黨。復白佛言。云何知彼比丘是法語非法語。佛告瞿曇彌。有十八事破僧。法非法乃至說不說如上。汝觀此事。則知彼比丘如法語非法語。瞿曇彌比丘尼。應從衆僧乞教授。在如法比丘部中求。爾時阿難邠坻。聞拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘睒彌*來舍衞國。與五百優婆塞俱詣世尊所。頭面禮足却坐一面白佛言。拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘睒彌來至舍衞國。我等當云何。佛言。應聽二部語如上。若有檀越布施。應分作二分。此亦是僧。彼亦是僧。居士如破金杖爲二分。二俱是金。如是居士布施物。應分爲二分。此亦是僧彼亦是僧。爾時毘舍佉無夷羅母。聞拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘睒彌來至舍衞國。與五百優婆私俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言。拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘睒彌來至舍衞國。我等當云何。佛言。應聽彼二部所說如上。若有布施衣物。應分爲二分。此亦是僧彼亦是僧。如破金杖爲二分。彼此是金。若有布施衣物。應分爲二分。此亦是僧彼亦是僧。爾時被擧比丘道路行靜處心自念言。我此諍事。應當引修多羅毘尼阿毘曇。檢校佛法是擧非擧。爲是如法擧羯磨成就。爲是不如法擧羯磨不成就耶。時卽看修多羅毘尼阿毘曇檢校佛法[4]律作[5]是念。是犯非爲不犯。是擧非爲不擧。如法擧羯磨成就非爲不如法擧羯磨不成就。彼卽至隨擧比丘所作如是言。我在道路行在靜處思惟作是念。我今此鬪諍事。是犯非犯耶。卽看修多羅毘尼阿毘曇檢校佛法律。是犯非爲不犯。是擧非爲不擧。如法擧羯磨成就。非爲不如法擧羯磨不成就。時隨擧比丘。[6]卽將被擧比丘至擧罪比丘所白言。此被擧比丘。語我如是言。在道路行在靜處思惟心自念言。如上所說。爾時擧罪比丘。*卽將隨擧比丘被擧比丘。詣世尊所頭面禮足已。却坐一面白佛言。此隨擧比丘。將被擧比丘來至我所。以被擧比丘因緣具向我說。今卽復以[7]此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。是犯非不犯。是擧非不擧。如法擧此比丘羯磨成就。若彼比丘。順從衆僧懺悔改過。求索解不見擧羯磨者。卽應白四羯磨解。應如是解。彼比丘。應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘。僧擧我作不見擧羯磨。我今順從衆僧[8]改過懺悔。乞解不見擧羯磨。願僧慈愍故爲我解。如是第二第三說。是中

[1] 迎＋(送)【三】，(逆)【聖】　[2] 來＋(至)【三】【宮】*　[3] 屏＝屋【三】【宮】　[4] 〔律〕－【宮】　[5] (如)＋是【三】【聖】　[6] 〔卽〕－【三】【宮】*　[7] 〔此〕－【三】【宮】　[8] 改＝解【三】【宮】

應差堪能作羯磨者。若上座若次坐。若誦律若不誦律。❶能羯磨者如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧作不見擧羯磨。今順從衆僧改過懺悔乞解不見擧羯磨。若僧時到僧忍聽。某甲比丘。僧與解不見擧羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘。僧與作不見擧羯磨。彼順從衆僧改過懺悔。今求僧乞解不見擧羯磨。誰諸長老忍。僧解彼某甲比丘不見擧羯磨者默然。誰不忍者說。是第一羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘解不❷見擧羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。佛言。聽作白羯磨和合。應如是白。大德僧聽。所因事令僧鬪諍誹謗共相罵詈互求長短。彼人犯事被擧。今已還解已滅僧塵垢。若僧時到僧忍聽。*僧作和合白如是。應作如是白和合。時優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白世尊言。所因事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別異住令僧塵垢彼事未料理未處分未滅僧塵垢。頗得如法和合不。佛言。不得如法和合。優波離。彼所因諍事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢。彼諍事已料理。已分處。已滅僧塵垢。得如法和合。佛言。自今已去聽作白羯磨和合布薩。應作如是白。大德僧聽。彼所因事。令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短。令僧破令僧別住令僧塵垢。彼❸人僧爲作擧罪。已還爲解。已滅僧塵垢。若僧時到僧忍聽。僧作和合布薩白如是。應如是白已和合布薩。爾時佛告優波離。有五種犯罪人。何等五。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼語此比丘言。若見此罪應懺悔。此是第一犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼比丘言。汝若見罪。應僧中懺悔。是第二犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼比丘言。汝若見罪。當於此僧中懺悔。是第三犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。衆僧應捨棄莫問語如是言。汝今不見罪。汝所往之處彼亦當擧汝罪爲汝作自言。不聽汝作阿毘婆陀。不聽布薩自恣。如調馬師。惡馬難調卽合所繫杙棄之。汝比丘不自見罪。亦復如是一切捨棄。汝所往之處。乃至不聽汝布薩自恣。如是人不應從求聽。如是此卽是聽。此是第四犯罪人比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼應衆僧中作不見擧白四羯磨。此是第五犯罪人。時長老優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言。有幾法應得作料理事人。佛言。❹有五法應料理。何等❺五。欲作事比丘。應觀察此事實不實。或有事不實。彼比丘若知此事不實不應作。彼比丘若知此事實。應❻更觀察此事有利益無利益。或有事無利益。彼比丘若知。❼此事無利益不應作。若比丘知此事有利益。應更觀察此事時作非時作。或有事非時作。彼比丘若知。❽是事非時作不應作。彼比丘若知此事是事作。應更重觀察。若作此事令僧鬪諍誹謗罵言。令僧破令僧別住令僧塵垢。爲不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢。彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至令僧塵垢不應作。若比丘作事不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢。彼比丘應重更觀察。若比丘作事爲得伴黨不得伴黨。或作事不得比丘伴黨。彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作。彼比丘若知得比丘伴黨。應知時好心善念應作。優波離。比丘知此五法。應得作料理❾事人。爾時優波離。卽從坐起偏露右肩右膝著地合掌向佛。而說偈言

爲僧說此語　義利決定故
云何得知勝　比丘得堅持

爾時世尊。說偈答優波離言

第一持戒不毀壞　比丘威儀自端身
怨家不能如法呵　彼能得是他無語
彼住如是清淨戒　得無畏說無疑難
在衆不怖無變異　不失於義隨問答
如是衆中而問義　卒答不思無憂慮
隨時問義皆能答　應答諸問心無異
恭敬長老諸比丘　上座中座及下座
能說因本善分別　解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝　亦能調伏於多人
常爲師教而不斷　莊嚴智慧衆所可
若犯如是事　不犯得罪除
此垢二俱知　知垢懺悔除
不悔衆所遣　若悔衆不驅

❶能＝堪能作【三】【聖】　❷見＋（罪）【三】【宮】　❸人＝令【明】　❹〔有〕－【三】【宮】　❺（[illegible]）＋五【三】【聖】　❻更＋（重）【三】【聖】　❼此＝比【聖】　❽是＝此【三】【宮】　❾事人＝人事【聖】

如是人應勸　分[1]別如是知
有信則能受　爲僧故而遣
衆遣能用語　能作不自高
恭敬於長老　上中及下座
智慧多利益　是人能護法

[2]拘睒彌揵度具足竟

四分*律卷第四十[3]三

四分[4]律卷第[5]四十四 [6]三分之八

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[7]瞻波揵度[8]第十

爾時世尊。在瞻波城伽尸國婆娑婆聚落。時異住處有舊比丘。[9]常接衆人。猶如泉水。作如是言。若未來客比丘。我[10]當供給所須爲作洗浴飲食供養。時有衆多比丘。在伽尸國人間遊行。至婆娑婆聚落。時彼比丘。卽供給所須[11]食飲供養。彼比丘異時作如是念。我不能常從白衣乞索飲食供具作洗浴作粥供養。此客比丘道路遠來。今已解息。本末有知識今已有知識。我今寧可不復求索。於是卽止。彼客比丘作[12]是念。此比丘惱我曹。本供給我等所須飲食洗浴之具今止不復與。我等寧可舉此比丘耶。彼卽和合舉此比丘。彼比丘作是念。我今不能自知是犯非犯是舉非舉爲如法舉羯磨成就爲不如法舉羯磨不成就。我今寧可往[13]瞻婆世尊所以此因緣具白世尊。世尊若有言教。隨世尊所教我當施行。爾時此舊比丘持衣鉢詣瞻[14]婆往世尊所。頭面作禮已却住一面。爾時世尊慰勞客比丘。乞求易得不。住止和合不。道路不疲極不。答言。住止和合乞求易得道路不疲[15]極。汝比丘從何所來。彼比丘言。我在伽尸國婆娑婆聚落。於異住處。舊比丘*常接衆客所須。猶如泉水。若未來有客比丘來者。供給所須飲食若作粥洗浴具。後有衆多比丘。在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落。我時卽供給所須飲食若作粥洗浴具大德我時作如是念。我不能常至白衣家乞索飲食所須之具。此[16]諸客比丘今已解息。本末有知識今已有知識我今寧可不復求索。於是卽止彼客比丘作如是語。舊比丘惱我等。先常供給我所須飲食作粥洗浴具。今不復供給我曹。寧可舉彼比丘罪。卽便共和合共舉。大德。我作如是念。不能知是犯非犯是舉非舉爲是如法舉羯磨成就爲是不如法舉羯磨不成就耶。[17]我寧可往瞻婆城詣世尊所以此因緣具白世尊。世尊若有言教。隨世尊教施行佛告。彼比丘。汝比丘無犯非犯非舉不成舉非法舉。汝比丘羯磨不成就汝比丘可還去。至婆娑婆聚落。還供給衆客所須。猶如泉水。比丘我共汝作律。如法非不如法。時彼客比丘。從婆娑婆聚落人間遊行。至伽尸國往世尊所。頭面禮[18]足却住一面

爾時世尊。慰勞客比丘。汝曹住止和合不。不以乞食爲苦耶。彼比丘答言。住止和合不以乞食爲苦。問言。汝從何所來。答言。我從婆娑婆聚落來。問言。彼頗有舊住比丘常供給衆客所須。猶如泉水。汝等舉耶。答言實舉世尊。佛問言。汝等以何事故舉。答言無事無緣。爾時世尊以無數方便呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何癡人。舊比丘供給客比丘猶如泉水。而汝等無事而舉。爾時世尊呵責[19]客比丘已告諸比丘。有四羯磨。非法非法羯磨。非法別衆羯磨。非法和合羯磨。法別衆羯磨。法和合羯磨。是中二羯磨。非法羯磨不應作。若作如法治。法羯磨和合羯磨應作。有四滿數。有人得滿數不應呵。有人不得滿數應呵。有人不得滿數亦不應呵。有人得滿數亦應呵。何等人得滿數不應呵。若爲作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨。彼人得滿數。不得呵。何等人不得滿數應呵。若欲受大戒人。此人不得滿數得呵。何等人不得滿數亦不得呵。若爲比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵。式叉摩那沙彌沙彌尼。若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道。若黃門。若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二根。若被舉若滅擯若應滅擯若別住。若在戒場上。若神足在空。若隱沒。若離見聞處。若所爲作羯磨人。如是[20]等人不得滿數不應呵

[1] 別＝明【三】【宮】 [2]〔拘睒彌揵度具足竟〕－【三】【宮】 [3] 三＋（第三分卷第七）【宋】【元】【宮】 [4] 律＋（藏）【三】【宮】【聖】 [5] 四十四＝三十六【聖】 [6]〔三分之八〕－【三】【宮】 [7]（第三分）＋瞻波【三】【宮】 [8] 第十＝法十【宋】【元】【宮】，法【明】 [9] 常＝當【三】【宮】* [10] 當＝常【聖】 [11] 食飲＝飲食【三】【宮】 [12]（如）＋是【聖】 [13] 瞻婆＝瞻波城詣【三】【宮】 [14] 婆＝波【三】【宮】* [15]〔極〕－【三】【宮】 [16]〔諸〕－【三】【宮】 [17] 我＋（今）【三】【宮】 [18] 足＝已【三】【宮】 [19]〔客比丘〕－【三】【宮】 [20]〔等〕－【三】【宮】*

何等人得滿數亦得呵。若善比丘同一界住。不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人。如是*等人得滿數應呵。時六群比丘。一人舉一人二人舉二人。或舉三人或舉僧二人舉一人二人舉二人。或舉三人。或舉僧。三人舉一人或舉二人。或舉三人或舉僧。僧舉僧。諸比丘白佛。佛言。不得一人舉一人二人三人舉僧。不得二人舉一人二人三人舉僧。不得三人舉一人二人三人舉僧。不得僧舉僧。若一人舉一人非法羯磨非毘尼羯磨不應爾。若一人舉二人三人僧。若二人舉一人二人三人僧。若三人舉一人舉二人舉三人舉僧。僧舉僧。非法羯磨非毘尼羯磨。不應爾。爾時六群比丘重作羯磨。作呵責羯磨已。復作擯羯磨。作依止。作遮不至白衣家。與作舉。與作波利婆沙。與作本日治。與摩那埵。與阿浮訶那。與現前毘尼。與憶念毘尼。與不癡毘尼。與自言治。與作多❶覓罪。與❷作多覓罪相。與如草覆地。諸比丘白佛。佛言。不應重作羯磨。不應作呵責羯磨已復作擯羯磨乃至如草❸覆地。爾時佛告諸比丘。有四種僧。四人僧五人僧十人僧二十人僧是中四人僧者。除自恣受大戒出罪。餘一切如法羯磨應作。是中五人僧者。在中國除受大戒出罪。餘一切如法羯磨應作。是中十人僧者除出罪。餘一切如法羯磨應作。是中二十人僧者。一切羯磨應作。況復過二十。若應四人羯磨四人少一人作羯磨者。非法非毘尼羯磨。若以比丘尼作第四人。若以式叉摩那沙彌沙彌尼。若言犯邊罪若犯比丘尼。若賊心受戒若壞二道若黃門。若殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血。若非人若畜生若❹二根。若被舉若滅擯若應滅擯。所爲作羯磨人。以如是人足滿四人。非法非毘尼羯磨不應爾。五人僧十人僧二十人僧亦如是。爾時六群比丘。作非法非毘尼羯磨。彼作非法別衆羯磨非法和合羯磨。法別衆羯磨。法相似別衆羯磨。法相似和合羯磨。作呵不止羯磨。諸比丘白佛。佛言。不應作非法非毘尼羯磨。不應作非法別衆羯磨。不應作非法和合羯磨。不應作法別衆羯磨。不應作法相似別衆羯磨。不應作法相似和合羯磨。不應作呵不止羯磨。云何非法非毘尼羯磨。白二羯磨。作白已不作羯磨。是❺名非法非毘尼羯磨。不應爾。作二白不作羯磨。作三白不作羯磨。作衆多白不作羯磨。非法非毘尼羯磨不應爾。白二羯磨。作一白二羯磨。非法非毘尼羯磨不應爾。作一白❻三羯磨。作一白衆多羯磨。作二白一羯磨。作二白二羯磨。作二白三羯磨。作二白衆多羯磨。作三白一羯磨。作三白二羯磨。作三白三羯磨。作三白衆多羯磨。作衆多白一羯磨。❼作衆多白二羯磨。作衆多白三羯磨。作衆多白衆多羯磨。非法非毘尼羯磨不應爾。白二羯磨。作一羯磨不作白。非法非毘尼羯磨不應爾。作二羯磨不作白。作三羯磨不作白。作衆多羯磨不作白。非法非毘尼羯磨不應爾。白二羯磨。作一羯磨二白。非法非毘尼羯磨不應爾。作一羯磨三白。作一羯磨衆多白。作二羯磨一白。作二羯磨二白。作二羯磨三白。作二羯磨衆多白。作三羯磨一白。作三羯磨二白。作三羯磨三白。作三羯磨衆多白。作衆多羯磨一白。❽作衆多羯磨二白。*作衆多羯磨三白。*作衆多羯磨衆多白。非法非毘尼羯磨不應爾。白二羯磨。不如白法作白。不如羯磨法作羯磨。非法非毘尼羯磨不應爾。白四羯磨。作一白不作羯磨。非法非毘尼羯磨不應爾。作二白不作羯磨。作三白不作羯磨。作衆多白不作羯磨。非法非毘尼。羯磨不應爾。作一白一羯磨。作一白二羯磨。作一白衆多羯磨。作二白一羯磨。作二白二羯磨。作二白三羯磨。作二白衆多羯磨。作三白一羯磨。作三白二羯磨。作三白三羯磨。作三白衆多羯磨。作衆多白一羯磨。*作衆多白二羯磨。*作衆多白三羯磨。*作衆多白衆多羯磨。非法非毘尼羯磨不應爾。白四羯磨。作一羯磨不作白。非法非毘尼羯磨不應爾。作二羯磨不作白。作三羯磨不作白。作衆多羯磨不作白。非法非毘尼羯磨不應爾。作一羯磨一白。作一羯磨二白。作一羯磨三白。作一羯磨衆多白。作二羯磨一白。作二羯磨二白。作二羯磨三白。作二羯磨衆多白。作三羯磨二白。作三羯磨三白。作三羯磨衆多白。*作衆多羯磨一白。*作衆多羯磨二

❶覓罪＝人語【宮】　❷［作多］－【三】【宮】　❸覆＝布【三】【宮】【聖】　❹二根＋（人）【三】【宮】　❺名＝爲【三】【宮】，故【聖】　❻三＝二【明】　❼［作］－【聖】　❽［作］－【三】【宮】*

白。*作衆多羯磨三白。*作衆多羯磨衆多白非法非毘尼羯磨不應爾。作白四羯磨。不如白法作白。不如三羯磨法作羯磨非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘見無罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。❶彼即舉作不見罪羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘無懺悔罪。餘比丘語言。汝犯罪應懺悔。答言。我不懺悔。彼即舉作不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。無惡見不捨。餘比丘語言。汝有惡見應捨。答言我不捨。彼即舉作惡見不捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。見無罪無罪懺悔。餘比丘語言。汝見罪不。汝應懺悔。答言。我不見罪我不懺悔。彼即舉作不見罪不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘見無罪無惡見不捨餘比丘語言。汝見有罪惡見應捨。答言。我不見罪無惡見不捨。彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨。餘比丘語言。汝有罪應懺悔捨惡見。答言。我不懺悔我無惡見不捨。彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。見無罪無罪懺悔無惡見不捨。餘比丘語言。汝見罪應懺悔捨惡見。答言我不見罪不懺悔無惡見不捨。彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。無罪見無罪。餘比丘問言。汝見罪不。答言見。彼比丘即舉作不見罪羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘無罪懺悔。餘比丘語言。汝有罪應懺悔。答言當懺悔。彼比丘即舉作不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘無惡見不捨。餘比丘語言。汝有惡見應捨。答言我當捨。彼即舉作惡見不捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。無罪見無罪不懺悔。餘比丘語言汝見罪應懺悔。答言我見罪當懺悔。彼即舉作不見罪不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘無見❷罪無惡見不捨。餘比丘語言。汝見罪惡見應捨。答言。我見罪當捨惡見。彼❸即舉作不見罪不捨惡見羯磨。佛言非法非毘尼羯磨不應爾是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言。汝有罪❹應懺悔惡見應捨。答言。當懺悔捨惡見。彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨。餘比丘語言。汝❺見罪當懺悔惡見應捨。答言。我見罪當懺悔捨惡見。彼即舉作不見罪不懺悔惡。見不捨羯磨。佛言非法。非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘見有罪。餘比丘語言。汝有罪見不。答言見。彼即舉作不見罪羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘有罪懺悔。餘比丘語言。汝有罪應懺悔。答言我當懺悔。彼即舉作不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘有惡見不捨餘比丘語言。汝有惡見應捨。答言當捨。彼即舉作不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。見有罪有罪應懺悔。餘比丘語言。汝見有罪應懺悔。答言我見罪當懺悔。彼即作舉不見罪不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。見有罪有惡見不捨。餘比丘語言。汝見有罪惡見應捨。答言。我見罪當捨惡見。彼比丘即舉作不見罪惡見不捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。有罪懺悔有惡見不捨。餘比丘語言。汝有罪當懺悔惡見當捨。答言。我當懺悔當捨惡見。彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中有比丘。見有罪懺悔惡見不捨。餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨。答言。我見罪當懺悔捨惡見。彼*即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是爲非法非毘尼羯磨。云何如法如毘尼羯磨。白二羯磨、如白法作白。如羯磨法作羯磨。如法如毘尼羯磨應爾。白四羯磨。如白法作白。如三羯磨法作羯磨。如法如毘尼羯磨應爾。是中有比丘見有罪。餘比丘問言。汝有罪見不。答言不見。彼即舉作不見罪羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應爾是中有比丘有罪應懺悔。餘比丘語言汝有罪應懺悔。答言。我不懺悔。彼即舉作不懺悔羯磨。佛言。如法如毘尼

❶彼＝時彼比丘【三】【宮】　❷罪＝非【宮】　❸〔即〕－【三】【宮】*　❹〔應〕－【三】【宮】*　❺見＝是【聖】【元】

羯磨應爾。是中有比丘惡見不捨。餘比丘語言汝有惡見應捨。答言不捨。彼即舉作惡見不捨羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應爾。是中有比丘見有罪有罪懺悔。餘比丘語言汝見有罪有罪懺悔。答言不見不懺悔。彼即如其所犯作不見罪不懺悔羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應爾。是中有比丘見有罪有惡見不捨。餘比丘語言汝有罪有惡見應捨。答言我不見罪惡見不捨。彼即如其所犯罪。①與作不見罪惡見不捨羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應爾。是中有比丘。②有罪懺悔惡見不捨。餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨。答言。我不懺悔不捨惡見。彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應爾。是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨。餘比丘語言。汝見有罪當懺悔惡見應捨。答言我不見罪不懺悔不捨惡見。彼即如其所犯罪作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應爾。是爲如法如毘尼羯磨。云何非法別衆羯磨。同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲。在現前應呵者便呵。彼作白二羯磨作白四羯磨。白此事乃爲彼事作羯磨。是爲非法別衆羯磨。云何非法和合羯磨。有同一住處和合一處羯磨③時有不來應與欲者與欲。在現前應得呵者不呵。作白二羯磨作白四羯磨。白此事乃爲彼事作羯磨。是爲非法和合羯磨。云何法別衆羯磨。同一住處羯磨時有不來者應與④欲不與欲。在現前應得呵者呵。彼作白二白四羯磨。如法作。是爲法別衆羯磨。云何法相似別衆羯磨。同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲。在現前應呵者呵。作白二白四羯磨。前作羯磨後作白。是爲法相似別衆羯磨。云何法相似和合羯磨。同一住處羯磨時有不來者。應與欲⑤者與欲。在現前應得呵者不呵。白二白四羯磨前作羯磨後作白。是爲法相似和合羯磨。何等人作呵責成呵。或有人呵成呵。或有人呵不成呵。何者呵不成呵。爲比丘作羯磨比丘尼呵不成呵。式叉摩那沙彌沙彌尼。若言犯邊罪。犯比丘尼。或賊心受戒。或壞二道黃門。殺父母殺阿羅漢。惡心出佛身血破和合僧。非人畜生二根。若被⑥舉若滅擯若應滅擯。若在戒場上。若作別住。若以神足在空若隱沒。若離見聞處。若所爲作羯磨人。如是人呵不成呵。云何呵成呵。若善比丘同在一界內住。不在空不隱沒不離見聞處。乃至語比坐。⑦如是人呵成呵。是爲呵羯磨。爾時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。應作呵責羯磨乃與作擯羯磨。如法如毘尼羯磨不。佛語優波離。此不如法羯磨。優波離復白佛言。應與作呵責羯磨乃與作依止羯磨。若乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草覆地。是如法如毘尼羯磨不。佛言。不如法不應與作呵責羯磨乃作擯羯磨乃至如草覆地非法非毘尼羯磨不應爾。如是展轉乃至如草覆地非法非毘尼羯磨不應爾。佛語優波離。若應作呵責羯磨與作呵責羯磨。此是如法如毘尼羯磨應爾。如是乃至如草覆地羯磨。如法如毘尼羯磨應爾。爾時有異住處衆僧與比丘作呵責羯磨。乃作非法別衆羯磨。餘衆僧聞彼衆僧與比丘作呵責羯磨。乃作非法別衆羯磨羯磨不成。我曹當與作呵責羯磨。即作呵責羯磨。非法和合。復有餘處僧聞彼衆僧爲比丘作呵責羯磨非法和合羯磨不成。我曹⑧當爲作呵責羯磨。彼即作呵責羯磨。法別衆。餘處僧聞彼衆僧爲比丘作呵責羯磨法別衆羯磨羯磨不成。我曹當爲作呵責羯磨即作呵責羯磨。法相似別衆。餘處僧聞彼衆僧爲比丘作呵責羯磨法相似別衆羯磨不成。我曹當爲作呵責羯磨。法相似和合羯磨。彼比丘作如是念。我當云何。⑨即白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。諸如是不如法羯磨不成就。如是一切羯磨亦不成就。爾時有住處衆僧爲比丘作非法別衆羯磨。爾時衆多僧皆共諍。或言非法別衆羯磨。或言非法和合。或言法別衆。或言法相似別衆。或言法相似和合。或言羯磨成就。或言不成⑩就。諸比丘不知云何告餘比丘。餘比丘往白佛。佛言。彼住處衆僧爲比丘作呵責羯磨非法別衆。是中衆多僧各各共諍。或言非法別衆。或言非法和合。乃至言成不成。是中僧言非法別衆者。此是法語。乃至法相似和合者。此亦如是是法語。爾時

①與＝舉【三】【宮】【聖】　②(見)＋有罪【三】【宮】　③〔時有不來〕－【三】【宮】　④欲＋(者)【聖】　⑤〔者與欲〕－【三】【宮】　⑥舉＝與【宮】　⑦(比丘)＋如是【三】【聖】　⑧當爲＝爲當【三】【宮】　⑨〔即白諸比丘〕－【三】【宮】，〔即白〕－【聖】　⑩〔就〕－【宮】【聖】

優波離。從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。若有比丘僧先與羯磨。後衆僧與解。成不成解耶。佛語優波離。或成或不成。復問云何成❶不成。佛告優波離。有十三種人。僧先爲作羯磨不成解。除此十三種人已。爲餘人作羯磨已。若僧與解者得成解。優波離復問佛。若僧先爲作羯磨爲解羯磨❷已。驅出成驅出。爲不成耶。佛言。或有成驅出。或有不成驅出。若爲十三種人作羯磨已。驅出❸成驅出。除此十三種爲餘人作羯磨。後解羯磨得解。若驅出不成驅出 ❹瞻波揵度具足竟

❺呵責揵度❻第十一❼之一

爾時佛在舍衞國。有二比丘。一名智慧。二名盧醯那。憙闘諍共相罵詈口出刀劍互求長短。彼自共闘諍罵詈。若復有餘比丘共闘諍者。卽復往彼勸言。汝等好自勉力莫不如他。汝等多聞智慧財富亦勝多有知識。我等爲汝作伴黨。是中衆僧。未有諍事便有諍事。已有諍事而不除滅。諸比丘作如是念。以何因縁。衆僧未有諍事令諍事起。已有諍事而不除滅。諸比丘卽知此二比丘智慧盧醯那憙共闘諍共相罵詈口出刀劍互求長短自共闘諍罵詈。若有餘比丘闘諍。卽復往彼勸言。汝等好自勉力莫不如他。汝等多聞智慧財富亦勝多有知識。我等當爲汝作伴黨。是故令僧未有諍事便有諍事。已有諍事而不除滅。時衆中有比丘聞。少欲知足行頭陀樂學❽戒者。嫌責彼二❾比丘❿已。往世尊所頭面禮足却坐一面。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責彼二比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何智慧盧醯那。共相闘諍罵詈口出刀劍互求長短令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。聽諸比丘與智慧盧醯那作呵責白四羯磨。應如是作。集僧。集僧已爲智慧等作擧。作擧已爲作憶念。作憶念已應與罪。衆中應差堪能羯磨⓫者。如上作如是白。大德僧聽。此智慧盧醯那二比丘。憙共闘諍共相罵詈口出刀劍互求長短。彼自共闘諍已。若復有餘比丘闘諍者。卽復往彼勸言。汝等勉力莫不如他。汝等多聞智慧財富亦勝多有知識。我等當爲汝作伴黨。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。若僧時到僧忍聽。爲智慧等二比丘作呵責羯磨。若後復更闘諍共相罵詈者。衆僧當更增罪治。白如是。大德僧聽。此智慧盧醯那二比丘。憙共闘諍共相罵詈口出刀劍互求長短。彼自共闘諍已。若復有餘比丘闘諍者。卽復往彼勸言。汝等勉力莫不如他。汝等智慧多聞財富亦勝多有知識。我等當爲汝作伴黨。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。僧爲智慧等二比丘作呵責羯磨。誰諸長老忍。僧與智慧等二比丘作呵責羯磨。若⓬後復更闘諍共相罵詈者。衆僧當更增罪治。忍者默然。⓭誰不忍者說。此是第一羯磨竟。如是第二第三說。僧已忍。爲智慧等作呵責羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。爲作呵責⓮竟。五事不應作。一不應授人大戒。二不應受人依止。三不應畜沙彌。四不應受僧差敎授比丘尼。五若僧差不應敎授。是爲呵責羯磨竟五事不應作。復有五事不應作。不應說戒。若僧中問毘尼義不應答。若衆僧差作羯磨不應作。若僧中⓯揀集智慧者。共⓰評論衆事。不得在其例。若僧差作信命不應作。是爲呵責羯磨竟五事不應作。復有五事不應作。不得早入聚落。不得逼暮還。應親近比丘不應親近外道。應好順從諸比丘敎。不應作異語。呵責竟五事不應作。復有五事不應作。衆僧隨所犯爲作呵責羯磨已。不應復更犯此罪。餘亦不應犯。若相似若從此生者。若復重於此。不應嫌羯磨及羯磨人。呵責竟五事不應作。復有五事不應作。善比丘爲敷座供養不應受。不應受他洗足。不應受他安洗足物。不應受他拭革屣。不應受他揩摩身。呵責羯磨竟五事不應作。復有五事不應作。不應受善比丘禮拜合⓱掌問訊迎逆持衣鉢。呵責羯磨竟五事不應作。復有五事不應作。不應擧善比丘。爲作憶念。作自言。不應證他事。不應遮布薩自恣。不應共善比丘諍。是爲呵責竟五事不應作。應如是作。衆僧爲智慧盧醯那作呵責白四羯磨竟。諸比丘白佛。佛言。

❶(云何)＋不成【三】【宮】【聖】　❷已＝爲【三】【宮】　❸成＝或【三】【宮】　❹[瞻波揵度具足竟]－【三】【宮】　❺(第三分)＋呵責【三】【宮】　❻第十一＝法十一【宋】【元】【宮】，法【聖】　❼[之一]－【三】【宮】【聖】　❽戒＋(慚愧)【聖】　❾比丘＋(言云何汝等自共闘諍口出刀劍令僧已有諍事而不除滅時諸比丘)二十七字【聖】　❿[已]－【聖】　⓫[者如上]三字＝(人若上坐若次坐若誦律若不誦律堪能羯磨者)十九字【聖】　⓬後復＝復後【三】【宮】【聖】　⓭[誰]－【三】【宮】　⓮(羯磨)＋竟【聖】　⓯揀＝簡【三】【宮】【聖】　⓰評＝平【三】【宮】【聖】　⓱掌＝手【三】【宮】

有三法作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成就。云何三。不*作舉不作憶念不伏首罪。復有三事。無犯 犯不應懺[1]悔。若犯罪[2]已懺悔竟。復有三事不*作舉。非法別衆。復有三事不作憶念。非法別衆。復有三事不伏罪。非法別衆。復有三事不犯。非[3]法別衆。復有三事犯。不應懺罪。非法別衆。復有三事犯罪*已。懺[4]悔[5]竟。非法別衆。復有三事[6]不現前。非法別衆。如是三法作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成就。復有三事作呵責羯磨。如法如毘尼羯磨成就。何等三。爲作舉作憶念作自言。復有三事。犯罪。犯[7]可懺罪。犯未懺罪。復有三事。作舉法和合。作憶念法和合。作自言法和合。犯罪法和合。犯可懺罪法和合。犯未懺[8]悔罪法和合。現前法和合。是爲三法作呵責羯磨。如法如毘尼羯磨成就。有五法作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成就。不在現前不自言爲清淨者非法別衆。是爲五事作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成就。有五法作呵責。如法如毘尼羯磨成就。何等五。在現前自言不清淨法和合。是爲五法作呵責羯磨。如法如毘尼羯磨成就。若衆僧在小食上後食上。若說法若布薩。被呵責羯磨人。[9]正衣服脫革屣在一面住。胡跪合掌白如是言。大德受我懺悔。自今已去自責心止不復作。時智慧盧醯那比丘。隨順衆僧無所違逆。求解呵責羯磨。諸比丘白佛。佛言。若隨順衆僧無所違逆。求解呵責羯磨者。聽解作白四羯磨。有五法不應爲解呵責羯磨。不應授人大戒乃至與善比丘共鬪呵責者。有如是五法。不應爲解呵責羯磨。有五法應解。不授人大戒乃至不與善比丘共鬪呵責羯磨者。有如是五法應解。應如是解。被呵責羯磨人。應至衆僧中偏露右肩脫革屣。右膝著地合掌白言。大德僧聽。我比丘某甲僧與作呵責羯磨。我今隨順衆僧無所違逆。從僧乞解呵責羯磨。願僧慈愍故。爲我解呵責羯磨。如是第二第三白。衆中當差堪能作羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。某甲比丘。僧爲作呵責羯磨。彼比丘隨順衆僧無所違逆。從衆僧乞解呵責羯磨。若僧時到僧忍聽。解某甲比丘呵責羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。僧爲作呵責羯磨。彼比丘隨順衆僧無所違逆。今從衆僧乞解呵責[10]羯磨。誰諸長老忍。僧爲某甲比丘解呵責羯磨者默然。誰不忍者說。此是第一羯磨。第二第三亦如是[11]說。僧已[12]忍。解某甲比丘呵責羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。爾時世尊在舍衛國。時羇離那國。有二舊住比丘。一名阿濕卑。二名富那婆娑。在羇離[13]那國行惡行汚他家。行惡行亦見亦聞。汚他家亦見亦聞。彼作如是惡行。自種華樹教他種。自溉教他溉。自摘華教他[14]摘。自作華鬘教他[15]作。自持種種華往致他持往白衣家。有男有女同一床坐。同一器食。同一器飲。歌舞戲笑作衆伎樂。若他作者。[16]卽復唱和共作。或吹脣或揮鼓簧。或作吹貝聲。或作孔雀聲。或作鶴鳴。或走或[17]佯跛行。或嘯或作[18]俳說人。或受雇[19]戲笑。時衆多比丘。從伽尸國人間遊行。至羇離那國。淸旦著衣持鉢入城乞食。行步進止威儀庠序。視瞻安諦屈申俯仰。執持衣鉢。直視而前。諸根不亂。於羇離那國乞食。諸居士見已作如是言。此復是何等人。諦視而不戲笑。不左右顧視。不相親近娛樂。亦不相慰問。我曹不應與此人食。不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑。亦不諦視。言語戲笑左右顧視共相娛樂而相慰問。如是人我曹當與飯食。時諸比丘在羇離那國乞食[20]限得飽足。彼比丘作如是念。此中舊住比丘惡。惡比丘在中住。遠離善比丘。彼作如是惡行。種若干華樹。乃至受他雇使。時諸比丘。從羇離那國人間遊行。還舍衛國。詣世尊所頭面禮足却坐一面。爾時世尊慰勞諸比丘。汝曹住止和合安樂不。不以飲食爲疲苦耶。白佛言。衆僧住止和合安樂。我曹從伽尸國人間遊行至羇離那國。具以因緣白世尊。世尊爾時以無數方便呵責言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何阿濕卑富那婆娑。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。作衆惡行。種雜華樹。乃至受他雇[21]使。爾時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告諸比丘。聽僧爲阿濕卑富那婆娑作擯白四羯磨。應如是作。集僧。[22]集僧已爲阿濕卑富那婆娑作舉。

[1] 悔＝罪宮聖　[2] [已]－三宮聖*　[3] 法＝犯明　[4] [悔]－三宮　[5] 竟＝已三宮聖　[6] 不＝非三宮聖　[7] 可＝事聖　[8] [悔]－三宮　[9] 正＝整聖　[10] 羯磨＋(僧今爲某甲比丘解呵責羯磨)三宮聖　[11] [說]－三宮　[12] [忍]－三宮*　[13] [那]－宮聖　[14] 摘＋(華)三宮　[15] 作＋(鬘)元，(華鬘)明　[16] [卽]－聖　[17] 佯＝揚宮　[18] 俳說＝排聖　[19] 戲＝鼓聖　[20] 限＝饒元明宮　[21] 使＝役宮　[22] [集僧]－三宮

作舉已為作憶念。作憶念已與罪。是中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此阿濕卑富那婆娑比丘。於羇離那國汚他家行惡行。彼汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。若僧時到僧忍聽。僧為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨。汝汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝可離此住處去。不須①在此②住處。白如是。大德僧聽。此阿濕卑富那婆娑比丘。在羇離那國汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。僧今為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨。汝汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝離此住處去。不須在此住。誰諸長老忍。僧為阿濕卑富那婆娑比丘作擯羯磨者默然。誰不忍者說。此是初羯磨竟。第二第三亦如是說。僧已忍。為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨竟。③僧忍默然故。是事如是持。作擯羯磨者。有五法不應作。不得授人大戒。乃至不得與善比丘共鬪。應如是作。如上呵責羯磨。除餘衆中說戒。衆僧已為阿濕卑富那婆娑比丘作擯白四羯磨已。諸比丘白佛。佛言。有三法有五法。作擯羯磨。非法非毘尼羯磨不成就。如上。有三法有五法作擯羯磨。如法如毘尼羯磨成就如上。彼被擯比丘不喚自來至界內。諸比丘白佛。佛言不應不喚來至界內。聽在④外住。遣好信來至僧中白。大德僧懺悔。自今已去自責心。更不復爾。彼阿濕卑比丘等。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。諸比丘白佛。佛言。若隨順衆僧無所違逆。從僧乞解擯羯磨者。應與解。作白四羯磨。有五法不應與解擯羯磨。從授人大戒。乃至與善比丘共鬪。復有五法應與解擯羯磨。不授人大戒。乃至不與善比丘共鬪。如是⑤解被擯比丘。應至僧中偏露右肩脫⑥革屣。右膝著地合掌如是白。大德僧聽。我某甲比丘。僧與我作擯羯磨。我今隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。願僧慈愍故。為我解擯羯磨。如是第二第三說。衆中當差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧與作擯羯磨。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今為某甲比丘解擯羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。僧為作擯羯磨。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。僧今為某甲比丘解擯羯磨。誰諸長老忍。僧為某甲比丘解擯羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已*忍。為某甲比丘解擯羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。爾時世尊在舍衛國。有比丘名僧猲。癡無所知多犯衆罪。共諸白衣雜住。而相親附。不順佛法。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責僧猲比丘言。汝癡無所知多犯衆罪。云何共諸白衣雜住而相親附。不隨順佛法⑦耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。以無數方便呵責僧猲比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何汝共諸白衣雜住而相親附。癡無所知多犯衆罪不順佛法。呵責已告諸比丘。聽僧為僧猲比丘作依止白四羯磨。應如是作集僧。集僧已與作舉。作舉已與作憶念。作憶念已⑧與罪。衆中當差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此僧猲比丘。癡無所知多犯衆罪。共白衣雜住而相親附不順佛法。若僧時到僧忍聽。與僧猲比丘作依止羯磨白如是。大德僧聽。僧猲比丘。癡無所知多犯衆罪。共白衣雜住而相親附不順佛法。僧今為僧猲比丘作依止羯磨。誰諸長老忍。⑨僧為僧猲比丘作依止羯磨者默然。誰不忍者說。此是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。為僧猲比丘作依止羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。作依止羯磨竟。五事不應作。不得授人大戒。乃至不得與善比丘共鬪。應如是作。是中衆僧。與僧猲比丘作依止白四羯磨竟。諸比丘白佛。佛言。有三法有五法。得作依止羯磨不得作依止羯磨。如上。彼稱方作依止羯磨。彼方破壞人民反叛。佛言。不應稱方作依止羯磨。彼稱國土作依止羯磨。彼國土破壞人民散亂。佛言。不應稱國土作依止羯磨。彼稱住處作依止羯磨。彼住處人民破壞。佛言。不應稱住處作依止羯磨。彼稱人作依止羯磨。彼人或破戒。或破見。或破威儀。或被舉。或滅擯。或應滅擯。不能增益沙門法。佛

①〔在〕－(宮)　②住處＝處住(宋)　③僧＋(已)(宮)　④(界)＋外㊂(宮)(聖)　⑤解＋(被)㊂(宮)　⑥革＝茈(宮)　⑦耶＝也(聖)　⑧與＝舉㊂(宮)　⑨〔僧〕－㊂(宮)

言。不應稱人作依止羯磨。彼稱安居作依止羯磨。[2]彼人安居中得智慧。佛言。不應依安居。作依止羯磨。聽語言。[2]汝應受依止住。爾時僧羯比丘。與聚落中比丘親厚多聞智慧善能語言。僧羯比丘。卽往彼所。學法毘尼。安居中得智慧。隨順衆僧不敢違逆。從衆僧乞解依止羯磨。諸比丘白佛。佛言。若僧羯比丘。隨順衆僧不敢違逆。從衆僧乞解依止羯磨。應與解作白四羯磨。有五法不應與解依止羯磨。從與人[3]受大戒。乃至與善比丘共鬪。有五法應與解依止羯磨。從不與人授大戒乃至不與善比丘共鬪。如是五法應與解依止羯磨。應如是解。彼被依止羯磨者。應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我比丘某甲。僧與我作依止羯磨。我今隨順衆僧。從僧乞解依止羯磨。願僧慈愍故。爲我解依止羯磨。如是第二第三白。衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘。僧與作依止羯磨。彼隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解依止羯磨。若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解依止羯磨白如是。大德僧聽。某甲比丘。僧爲作依止羯磨。隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨。僧今與某甲比丘解依止羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘解依止羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧[4]已忍。與某甲比丘解依止羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。爾時世尊在舍衞國。時舍利弗目連與五百比丘俱。[5]從伽尸國人間遊行至密林中。時舍利弗目連。在阿摩梨園中。時有質多羅居士。[6]聞舍利弗目連從伽尸國人間遊行至密林中在阿摩梨園中住。時彼居士。至舍利弗目連所。頭面禮足却坐一面。舍利弗目連爲種種說法開化令得歡喜。時居士聞舍利弗等說法開解歡喜已白言。願大德。與衆僧俱受我明日請。舍利弗目連默然受之。居士知舍利弗目連許已。從坐起作禮而去。卽還其家辦具種種飮食世間美饌無味不有。爾時阿摩[7]梨園中舊住比丘字善法。作如是念。我寧可往質多羅居士家看其辦具飮食。云何爲客比丘作食。云何爲舊住比丘作食。爾時善法比丘。卽往其家至作食處看。見其所辦最上世間所有飮食之具無味不有。見已作如是言。居士爲客比丘作異種種[8]食。爲舊住比丘作異種飮食。彼嫉[9]妬心生瞋恚。便作如是惡言。居士所辦具飮食中最勝世間所有飮食之具無味不有。唯無胡麻滓。彼質多羅居士卽語言。長老善法。懷如是多寶根力覺意禪定正受。作如是麁言善法。我辦如是美食用胡麻滓作何等。卽復言。我今當說譬喩。有智之人以喩自解。譬如有國土無鷄。是中有[10]賈客。持雌鷄來至國中。時彼雌鷄。[11]無有雄鷄與烏共通。時鷄便生卵有子出。不作鷄鳴復不烏喚。卽名之爲烏鷄。如是善法。懷如是多寶根力覺意禪定正受。而作此麁言。辦具如是上饌美食。方求胡麻滓用作何等。彼作如是言。居士罵我。我今欲去。居士言。大德善法。我不惡言。亦不罵詈。大德善法。可樂在此密林中住。我[12]當供給衣被臥具飮食湯藥。彼作如是言。居士罵。[13]我我欲去。卽問言。大德。欲至何處。去答言。我欲至舍衞國世尊所。居士言。如我所共言語具白世尊。無[14]令增減。何以故。汝當還來至我所。爾時善法比丘。持衣鉢詣世尊所。頭面禮足已却坐一面。時世尊慰問諸比丘。住止安樂不。不以飮食疲苦耶。答言。住止安樂。不以飮食爲苦。以居士所言之事具白世尊。無有增減。爾時世尊以無數方便呵責善法比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應[15]爲。云何善法。彼居士有信樂作檀越多有利益供給衆僧乃以下賤言罵他。時世尊呵責善法已告諸比丘。聽諸比丘爲善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨。有五法。比丘不應爲作遮不至白衣家羯磨。不恭敬父母不敬沙門婆羅門。所應持者而不堅持。有如是五法。僧不應與作遮不至白衣家羯磨。有五法應爲作遮不至白衣家羯磨。恭敬父母沙門婆羅門。所應持者堅持不捨。有如是五法。僧應爲作遮不至白衣家羯磨。比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨。惡說罵白衣家。方便令白衣家損減。作無利作無住處。鬪亂白衣。於白衣前謗佛法僧。在白衣前

[1] 彼＋（被羯磨）【三】【宮】【聖】　[2]〔汝〕－【宮】【聖】　[3] 受＝授【三】【宮】【聖】　[4]〔已忍〕－【聖】　[5] 從＝在【三】【宮】【聖】　[6] 聞＝間【宮】　[7] 梨＝利【三】【宮】　[8]（飮）＋食【聖】
[9] 妬＝姤【三】【宮】　[10] 賈＝價【聖】　[11]〔無有雄雞〕－【三】【宮】　[12] 當供＝等當【三】【宮】　[13]〔我〕－【聖】　[14] 令＝今【元】　[15] 爲＝作【三】【宮】【聖】

作下賤罵。如法許白衣而不實。比丘有如是十法。應與作遮不至白衣家羯磨。如是有九法八法乃至一法。惡說罵白衣。應與作遮不至白衣家羯磨。應如是作。集僧。集僧已為作舉。作舉已為作憶念。作憶念已與罪。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此善法比丘。質多羅居士信樂檀越。常好布施供給衆僧。而以下賤[1]惡罵罵之。若僧時到僧忍聽僧今為善法比丘作遮不至白衣家羯磨。白如是。大德僧聽。善法比丘。質多羅居士信樂檀越。常好布施供給衆僧。而以下賤罵罵之。僧今為善法比丘作遮不至白衣家羯磨。誰諸長老忍僧為善法比丘作遮不至白衣家羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三[2]亦如是說。僧已忍。與善法比丘作遮不至白衣家羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。彼作遮不至白衣家羯磨已。有五法不應作。不得授人大戒。乃至不得與善比丘共鬪。應如是作。僧為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨竟。諸比丘白佛。佛言。有三法有五法。作遮不至白衣家羯磨。非法非毘尼羯磨不成就。如上。有三法有五法。作遮不至白衣家羯磨。如法如毘尼羯磨成就如上。佛言。聽差使至質多羅居士家為善法比丘懺悔質多羅居士。作白二羯磨。有八法應差使。一聞。二能善說。三已自解。四能解人意。五受人語。六能憶持。七無闕失。八解善惡言義。有如是八法應差使。卽說偈言

　在衆智人前　言無有錯謬
　亦無有增減　不失所言教
　言不可破壞　聞不以傾動
　有如此比丘　堪能為作使

有如是八法。阿難悉能持。聞能善說己身自解。能解人意。受人語。能憶持無有闕失。解善惡言義。佛言。聽僧差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士。作白二羯磨。應如是作衆中。[3]差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差阿難為使。為善法比丘懺悔質多羅居士。白如是。大德僧聽。今僧差阿難為使。為善法比丘懺悔質多羅居士。誰諸長老忍[4]差阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士者默然。誰不忍者說。僧已忍。差阿難為使。為善法比丘懺悔質多羅居士竟。僧忍默然故是事如是持。僧差使竟。至居士家如是語。居士懺悔。僧已為善法比丘作訶讁。彼若受懺悔者善。若不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘著眼見耳不聞處。教令如法懺悔。復來語居士言。居士懺悔。彼比丘先犯罪[5]今已為懺悔。罪已除。彼若受懺悔者善。若不受者。犯罪比丘應自往懺悔。如是阿難。聞世尊教已。將善法比丘至質多羅居士家。語言懺悔居士。彼比丘僧已為作訶罰。質多羅居士卽共懺悔。時善法比丘。順從衆僧不敢違逆。從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨。諸比丘白佛。佛言。若善法比丘。隨順衆僧無所違逆。乞解遮不至白衣家羯磨。應與解白四羯磨。有五法不應與解遮不至白衣家羯磨。從授人大戒乃至與善比丘共鬪。有五法應與解遮不至白衣家羯磨。從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪。有如是五法。應與解遮不至白衣家羯磨。應如是解。彼被羯磨人。應來至僧中。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。白如是言。大德僧聽。我比丘某甲。僧與作遮不至白衣家羯磨。我今隨順衆僧不敢違逆。從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨。願僧慈愍故為我解遮不至白衣家羯磨。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘。僧為作遮不至白衣家羯磨。彼比丘隨順衆僧不敢違逆。從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧為解遮不至白衣家羯磨白如是。大德僧聽。彼某甲比丘。僧為作遮不至白衣家羯磨。彼比丘隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解遮不至白衣家羯磨。僧今為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨。誰諸長老忍。僧為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已[6]忍。為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持[7]

四分[8]律卷第四十[9]四

[1]惡＋（言）【三】【宮】　[2]〔亦〕－【三】【聖】　[3]（當）＋差【三】【宮】　[4]（僧）＋差【三】【宮】　[5]今＝令【宋】【宮】　[6]〔忍〕－【聖】　[7]此下聖本有光明皇后願文　[8]律＋（藏）【三】【宮】【聖】　[9]四＋（第三分卷第八）【宋】【元】【宮】【聖】

四分*律卷第四十五 [1]三分之九

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等譯

[2]呵責[3]揵度之餘

爾時世尊在拘睒彌。時闡陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀比丘言。云何犯罪。諸比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。時諸比丘即往世尊所。頭面禮足却[4]住一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責闡陀比丘。云何闡陀比丘汝犯罪。諸比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。世尊以無數方便呵責闡陀比丘。已告諸比丘。聽衆僧與闡陀比丘作不見罪擧白四羯磨。應如是作。應集僧。集僧已作擧。作擧已與作憶念。作憶念已與罪。衆中當差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此闡陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。若僧時到僧忍聽。今僧爲闡陀比丘作不見罪擧羯磨。白如是。大德僧聽闡陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。今僧爲作不見罪擧羯磨。誰諸長老忍僧爲闡陀比丘作不見罪擧羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍爲闡陀比丘作不見罪擧羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。作不見罪擧羯磨已。有五法不應作。不得授人大戒。乃至不得與善比丘共鬪。應如是作。衆僧爲闡陀比丘作不見罪擧白四羯磨已。諸比丘白佛。佛言。有三法有五法。作不見罪擧羯磨非法非毘尼羯磨不成就如上。復有三法有五法。作不見罪擧羯磨。如法如毘尼羯磨成就如上。彼不見罪擧比丘。衆僧若在小食大食上。若說法若布薩時。應往衆僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言。大德受我懺悔自責心意。從今已去不敢復作。闡陀比丘。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不見罪擧羯磨。諸比丘白佛。佛言。若闡陀比丘隨順衆僧無有違逆。從僧乞解不見罪擧羯磨者。應與作白四羯磨解。有五法。不應與解不見罪擧羯磨。從授人大戒乃至與善比丘共鬪。有五法。應與解不見罪擧羯磨。從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪。應如是解。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。彼某甲比丘。僧與作不見罪擧羯磨。隨順衆僧不敢違逆。今從僧乞解不見罪擧羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧爲某甲比丘解不見罪擧羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘。僧爲作不見罪擧羯磨。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不見罪擧羯磨。僧今爲某甲比丘解不見罪擧羯磨。[5]請諸長老忍。僧爲某甲比丘解不見罪擧羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。爲某甲比丘解不見罪擧羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。爾時世尊在拘睒彌。時闡陀比丘犯罪。諸比丘語。言汝有罪懺悔。答言不懺悔。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闡陀比丘言。云何犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責闡陀比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。呵責已告諸比丘言。聽衆僧與闡陀比丘作不懺悔罪擧白四羯磨。應如是作。應集僧。集僧已與作擧。作擧已與作憶念。作憶念已與罪。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此闡陀。比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。若僧時到僧忍聽。僧今與闡陀作不懺悔罪擧羯磨。白如是。大德僧聽。此闡陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔答言不懺悔。[6]誰諸長老忍。僧與闡陀作不懺悔罪擧羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三[7]如是說。僧已忍。爲闡陀比丘作不懺悔罪擧羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。彼作不懺悔罪擧已。有五法不應作。從不得授人大戒。乃至不得與善比丘共鬪。應如是作。衆僧爲闡陀作不懺悔擧白四羯磨已。諸比丘白佛。佛言。有三法有五法。作不懺悔罪擧羯磨。非法非毘

[1]〔三分之九〕－【三】【宮】　[2]（第三分）＋呵責【宮】　[3]揵度＋（法十一）【宋】【元】【明】，（法）【宮】　[4]住＝坐【三】【宮】　[5]請＝誰【宮】　[6]（僧今與闡陀作不懺悔罪擧羯磨）＋誰【三】【宮】　[7]（亦）＋如是【三】【宮】

尼羯磨不成就如上。有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨。如法如毘尼羯磨成就如上。彼被作不懺悔罪舉羯磨人。若衆僧在小食大食上。若說法若布薩時。應至僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言。大德受我懺悔。自責心意從今已去不敢復作。彼闡陀比丘。隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨。諸比丘白佛。佛言。若闡陀比丘。隨[1]從衆僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者[2]應與解作白四羯磨。有五法不應與解不懺悔罪舉羯磨。從授人大戒乃至與善比丘共鬪。有五法應與解不懺悔罪舉羯磨。從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪。應如是解彼不懺悔罪舉比丘。應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘。僧與作不懺悔罪舉羯磨。隨順衆僧不敢違逆。今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨。願僧慈愍故。爲我解不懺悔罪舉羯磨。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧爲作不懺悔罪舉羯磨。彼隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不懺悔罪舉羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨。順從衆僧不敢違逆從僧乞解。不懺悔罪舉[3]羯磨。誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。[4]第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。爾時世尊在舍衞國。時有比丘字阿利吒。有如是惡見生我知佛所說法義犯婬欲非障道法。時諸比丘聞阿利吒比丘[5]惡見生即往阿利吒比丘所。恭敬問訊已在一面坐。[6]語阿利吒言。汝實知佛所說法行婬欲非障道法耶。答言。我實知佛所說法行婬欲非障道法。時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見。即慇懃問之。阿利吒。莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊[7]者不善。世尊不作如是語。阿利吒。世尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結。世尊無數方便說欲如大火坑。如把草炬。亦如熟果。亦如假借。猶如枯骨。欲如段肉。如夢所見。如[8]履鋒刃。欲如新瓦器盛水置[9]日中。欲如毒蛇頭。如輪轉刀。如似利戟。世尊作如是說。阿利吒。如來如是善說法。斷欲無欲。去垢無垢。調伏渴愛。滅除巢窟。出離一切諸結縛。愛盡涅槃。佛如是說法。汝云何言。行[10]欲非障道法。時諸比丘慇懃問阿利吒比丘如是說時。阿利吒比丘堅持惡見審定而言。此是眞實餘皆虛妄。時諸比丘。不能除阿利吒惡見。往世尊所頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時。告異比丘言。汝持我言往喚阿利吒比丘來。時彼比丘。受世尊教。往阿利吒比丘所語。如是言。世尊喚汝阿利吒。聞世尊喚。即往世尊所頭面禮足却坐一面。世尊告阿利吒言。汝實有是語。我知世尊說法行婬欲非障道法耶。答言。大德。實有如是語。問言。汝云何知我所說如是。我不無數方便說斷欲愛法如上所說耶

爾時世尊。無數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘。聽僧爲阿利吒比丘作呵[11]諫。捨此事故作白四羯磨。應如是諫。衆中當差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此阿利吒比丘作如是語。行婬欲非障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與阿利吒比丘作呵諫。捨此事故。阿利吒。莫作是語。莫[12]謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作如是語。世尊無數方便說行婬欲是障道法。若犯欲即爲障道。白如是。大德僧聽。此阿利吒比丘作如是言。我知佛所說法行*欲非障道法。僧今與作呵諫。捨此事故。阿利吒。莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊者不善世尊不作是語。世尊無數方便說*欲是障道法。若犯*欲者即障道法。誰諸長老忍。僧爲阿利吒比丘作呵諫捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三[13]亦如是說。[14]僧爲阿利吒比丘作呵諫竟。僧忍默然故是事如是持。彼阿利吒比丘。僧與作呵諫已。故不捨惡見。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責阿利吒比丘言。云何僧與作呵諫已。故不捨惡見。時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責阿利吒比丘。汝所爲

[1] 從＝順【三】【宮】　[2]（僧）＋應【三】【宮】　[3] 羯磨＋（僧今爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨）【三】【宮】　[4] 第二第三＝第三第二【元】　[5]（有如是惡見生我知佛所說法犯婬欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘）＋惡見【三】【宮】　[6]（諸比丘）＋語【三】【宮】　[7]〔者〕－【三】【宮】　[8] 履＝屣【明】　[9]（於）＋日【三】【宮】　[10]（婬）＋欲【三】【宮】*　[11] 諫＝責【三】【宮】　[12]（誹）＋謗【三】【宮】　[13]〔亦〕－【宮】*　[14] 僧＋（今）【三】【宮】

非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何僧與作呵諫已。故不捨惡見。以無數方便呵責已告諸比丘。聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨惡見[1]白四羯磨。應如是作。集僧集僧已與作擧。作擧已與作憶念。作憶念已應與罪。衆中當差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。阿利吒比丘惡見。僧與作呵諫。故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今與阿利吒比丘作惡見不捨[2]羯磨白如是。大德僧聽。阿利吒比丘惡見不捨。僧與作呵諫故不捨惡見。僧今爲阿利吒比丘作不捨惡見擧羯磨。誰諸長老忍僧今與阿利吒比丘作惡見不捨羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三*亦如是說。僧已忍。與阿利吒[3]比丘作不捨惡見*羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。作惡見不捨已。有五事不應作。從不得授人大戒。乃至不得與善比丘共鬪。應如是作。僧爲阿利吒比丘作惡見不捨白四羯磨竟。諸比丘白佛。佛言。有三法有五法。作惡見不捨擧羯磨非法非毘尼羯磨不成就如上。復有三法五法。作惡見不捨擧羯磨如法如毘尼羯磨成就如上。彼被惡見不捨擧比丘。若僧在小食大食上說法時若布薩時。應往彼在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言。大德。我懺悔自責心意。從今已去不復[4]作。彼阿利吒隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不捨惡見擧羯磨。諸比丘白佛。佛言。若阿利吒比丘隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不捨惡見擧羯磨者。僧應與白四羯磨解。復有五法不應與解惡見不捨羯磨。從授人大戒乃至與善比丘共鬪。復有五法應與解。不捨惡見擧羯磨。從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪。應如是解。彼被惡見不捨擧羯磨比丘。應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘。僧與作惡見不捨擧羯磨。今隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解惡見不捨擧羯磨。願僧爲我解不捨惡見擧羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧與作惡見不捨擧羯磨。今隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不捨惡見擧羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲比丘解惡見不捨擧羯磨白如是。大德僧聽。此某甲比丘。僧與作惡見不捨擧羯磨。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解惡見不捨擧羯磨。僧今爲某甲比丘解不捨惡見擧羯磨。誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不捨惡見擧羯磨者默然誰不忍者說。是初羯磨如是第二第三說。僧已忍。爲某甲比丘解不捨惡見[5]擧羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。[6]呵責揵度具足竟

[7]人揵度[8]第十二之一

爾時世尊在舍衛國。時有比丘犯僧殘罪覆藏[9]作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧爲彼比丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯磨。應如是與。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足合掌胡跪白如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。今從僧乞[10]覆藏羯磨。願僧與我隨覆藏日羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘犯僧殘罪覆藏。彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨白如是。大德僧聽。某甲比丘犯僧殘罪覆藏。彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨。僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。彼行覆藏時更重[11]犯。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧爲彼比丘作本日治白四羯磨。應如是[12]治。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞*覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我[13]某甲行覆藏時更重*犯。我*某甲今從僧乞覆藏本日治羯磨。願僧與我某甲比丘覆藏本日治羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能[14]作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。某甲比丘犯僧殘罪覆藏。此某甲比丘犯僧殘

[1] (擧)＋白【三】【宮】　[2] (擧)＋羯磨【三】【宮】*　[3] 〔比丘〕－【三】【宮】　[4] (更)＋作【三】【宮】　[5] 〔擧〕－【三】【宮】　[6] 〔呵責揵度具足竟〕－【三】【宮】　[7] (第三分)＋人【三】【宮】　[8] 第十二之一＝法十二【宋】【元】【宮】，法【明】　[9] (彼)＋作【三】【宮】　[10] 覆藏＝隨覆藏日【三】【宮】*　[11] 犯＋(罪)【三】【宮】*　[12] 治＝白【三】【宮】　[13] 某甲＋(比丘)【三】【宮】*　[14] 〔作〕－【三】【宮】

罪隨覆藏日。已從僧乞*覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。今從僧乞覆藏本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘犯僧殘罪覆藏。此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏日羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。彼從僧乞覆藏本日治羯磨。僧今與某甲比丘覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟。①僧忍默然故。是事如是持。彼比丘行覆藏竟白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧為彼比丘作六夜摩那埵白四羯磨。應如是與。彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞隨覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我行覆藏時更重犯罪。從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六②夜摩那埵。願僧與我六*夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。眾中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪覆藏。某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞*覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。此某甲比丘從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。若僧時到僧忍聽。僧③與某甲比丘六夜摩那埵羯磨白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪覆藏。此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞*覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。此某甲比丘行覆藏時更重犯罪。④從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與此⑤某甲比丘覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧今與某甲比丘六夜摩那埵羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵羯磨竟。*僧忍默然故是事如是持。彼行摩那埵竟白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘作白四羯磨出罪。應如是出⑥罪。彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞⑦覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我某甲比丘行覆藏時更重犯罪。*從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟。*從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故。如是第二第三說。眾中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪覆藏。此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧⑧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。此某甲比丘行覆藏時更重犯罪。⑨從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨。此比丘行覆藏本日治竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與某甲比丘六夜摩那埵羯磨。此比丘行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今為某甲比丘⑩出罪白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪覆藏。某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞*覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。此比丘行覆藏時更重犯罪。從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。僧今為比丘某甲*出罪。誰諸長老忍。僧與此某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。為某甲比丘*出罪竟。⑪僧忍默然故。是事如是持

爾時有比丘犯僧殘罪不覆藏。作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨。應如是與。彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言。大

①僧＋（已）【三】【宮】＊　②夜摩那埵＋（羯磨）【三】【宮】＊　③（今）＋與【三】【宮】＊　④（已）＋從【三】【宮】＊　⑤某甲比丘＝比丘某甲【宮】　⑥（罪）－【三】【宮】＊　⑦覆藏＝隨覆藏罪【三】【宮】　⑧已＝乞【宋】【元】【宮】　⑨（此比丘）＋從【三】【宮】　⑩出罪＋（羯磨）【三】【宮】＊　⑪僧忍＝僧已忍【宮】

德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。僧中應差堪能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧*與某甲比丘六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。僧今與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍。僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故是事如是持。彼行摩那埵中間❶更*犯。彼比丘作如是言。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘作摩那埵本日治白四羯磨。應如是與。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。❷我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。*從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我行摩那埵時更重犯罪。今從僧乞摩那埵本日治羯磨。願僧與我摩那埵本日治羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。彼比丘行六夜摩那埵時更重犯罪。從僧乞摩那埵本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘摩那埵本日治羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。此比丘行六夜摩那埵時更重犯罪。從僧乞摩那埵本日治羯磨。僧今與某甲比丘摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘摩那埵本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。彼行摩那埵竟白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧爲彼比丘出罪作白四羯磨。應如是作。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。*從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時更重犯罪。*從僧乞六夜摩那埵本日治羯磨。僧已與我摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘行摩那埵本日治竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故。如是第二第三說。僧中應差堪能作羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。彼比丘行六夜摩那埵時更重犯罪。*從僧乞摩那埵本日治羯磨。僧已與彼比丘摩那埵本日治羯磨。彼行摩那埵本日治竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。❸僧爲某甲比丘出罪白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。*從僧乞六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。彼行摩那埵時更重犯罪。*從僧乞摩那埵本日治羯磨。僧已與摩那埵本日治羯磨。此比丘行摩那埵本日治竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與某甲比丘出罪羯磨。誰諸長老忍。僧*與某甲比丘出罪羯磨者默然。誰不忍者說。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘出罪羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。❹時有一比丘犯衆多僧殘罪。或有犯覆藏一夜。或有犯覆藏二夜。如是乃至十夜。彼比丘作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘共作犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨。應如是與。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯衆多僧殘罪。或覆藏一夜或覆藏二夜乃至十夜者。今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨。願僧與我覆藏一夜乃至十夜羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。或有覆藏一夜乃至十夜。今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨。若僧時到僧忍聽。僧*與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。或有覆藏一夜乃至十夜。今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨。今僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨。誰諸長老忍。僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨者默然。誰不忍者說❺是初羯磨如是。第二第三說。僧已忍。與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟。僧忍默然故是事

❶更＋（重）【三】【宮】　❷〔我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏〕－【三】【宮】　❸僧＋（今）【三】【宮】　❹（爾）＋時【三】【宮】*　❺〔是初羯磨〕－【三】【宮】

如是持。彼比丘行覆藏竟白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯衆多僧殘罪。覆藏一夜或二夜乃至十夜。*從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨。僧已與我覆藏羯磨。我某甲比丘已行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪[1]能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。覆藏[2]或一夜或二夜乃至十夜。*從僧乞覆藏十夜羯磨。僧已與此某甲比丘覆藏十夜羯磨。此比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。已從僧乞覆藏十夜羯磨。僧已與覆藏十夜羯磨。彼比丘行十夜覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。[3]僧今與彼比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍僧與彼比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與彼比丘六夜摩那埵竟。[4]僧忍默然故。是事如是持。彼行摩那埵竟白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘出罪白四羯磨。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。*從僧乞覆藏十夜羯磨。僧已與我覆藏十夜羯磨。我行覆藏竟。*從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪*能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。*從僧乞覆藏十夜羯磨。僧已與[5]十夜羯磨。彼某甲比丘行十夜覆藏竟。*從僧乞六夜摩那埵。僧已與彼比丘六夜摩那埵。彼比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘出罪羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。*從僧乞覆藏十夜羯磨。僧已與十夜羯磨。彼某甲比丘行十夜覆藏竟。*從僧乞六夜摩那埵。僧已與彼比丘六夜摩那埵。彼某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。*僧今與彼某甲比丘出罪羯磨。誰諸長老忍。僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然。誰不忍者說。如是第二第三說。僧已忍。與彼某甲比丘出罪羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。時有一比丘。犯二僧殘罪二俱覆藏。憶一罪不憶一罪。彼比丘隨所憶罪隨覆藏日。從僧乞覆藏日羯磨。僧與彼比丘隨所憶罪隨覆藏日羯磨。彼比丘行覆藏時憶第二罪。不知云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘隨憶第二罪覆藏日與覆藏羯磨。時有比丘。犯二僧殘罪二俱覆藏。一有疑一無疑。彼於無疑罪中隨覆藏日。從僧乞覆藏日羯磨。僧與彼比丘隨覆藏日羯磨。彼比丘行覆藏時於第二罪中即得無疑。自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧隨覆藏日與覆藏羯磨。時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏。識一罪不識一罪。彼所識罪從僧乞覆藏羯磨。僧與隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時即還識第二罪。自念我當云何。即白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧爲彼比丘隨所還識第二罪覆藏日與覆藏羯磨。時有比丘。犯二僧殘罪二俱覆藏。彼乞覆藏時說一罪覆藏一罪。彼隨所說罪從僧乞覆藏羯磨。僧與覆藏羯磨。彼行覆藏時於第二犯慚愧心*生。自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。僧應隨所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨。佛言。汝曹善聽。若比丘犯二僧殘*罪二俱覆藏。憶一罪不憶一罪。彼比丘所憶罪不憶罪俱。從僧乞覆藏羯磨。僧與彼犯二罪覆藏羯磨。彼行覆藏時有客比丘來。知法知律知摩夷。彼客比丘問舊比丘。長老。此比丘何所犯。何故行覆藏。舊比丘答言。長老。此比丘犯二僧殘罪二俱覆藏。憶一罪不憶一罪。二俱從僧乞覆藏羯磨。僧與彼[6]俱覆藏羯磨。是故彼比丘行覆藏。彼客比丘言。長老。不成與彼覆藏羯磨。何以故。彼比丘所憶罪。與覆藏羯磨善。彼不憶罪。與覆藏羯磨不善。非法羯磨不成[7]就。衆僧應作突吉羅懺。彼應與摩那埵。

[1]能＋(作)【三】【宮】*　[2][或]－【三】【宮】　[3]僧今＝今僧【三】【宮】*　[4]僧＋(已)【宮】　[5](彼)＋十夜【三】【宮】　[6](二)＋俱【三】【宮】　[7][就]－【三】【宮】

疑不疑識不識亦如是。時有比丘。犯僧殘罪覆藏兩月。彼憶一月不憶一月。彼隨所憶一月從僧乞覆藏羯磨。僧與一月覆藏羯磨。彼行覆藏時憶第二月。自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨。疑不疑亦如是。識不識亦如是。乞覆藏時覆藏一月發露一月亦如是。佛告諸比丘善聽。若比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月。二俱從僧乞覆藏羯磨。僧與彼兩月覆藏羯磨。彼行覆藏時有客比丘來。知法知律知摩夷。彼客比丘問舊比丘言。長老。彼何所犯。何故行覆藏。答言。此比丘犯僧殘罪覆藏兩月。憶一月不憶一月。彼憶不憶二俱從僧乞兩月❶覆藏。僧隨彼與兩月覆藏羯磨。是故彼比丘行覆藏。彼客比丘語舊比丘言。不善與覆藏。何以故。彼比丘憶一月與覆藏者善。不憶一月與覆藏者不善。非法羯磨不成就。僧應作突吉羅懺。彼比丘應與摩那埵。疑不疑亦如是。識不識亦如是。*時有比丘。犯二僧殘罪二俱覆藏。彼罷道。罷道已。復還受大戒。受大戒已覆藏二罪。自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯二僧殘覆藏二罪。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已覆藏二罪。僧應隨先所犯覆藏日及後覆藏日。與覆藏羯磨。與覆藏羯磨已。與摩那埵。時有比丘。犯二僧殘罪二俱覆藏。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已發露二罪。僧應隨彼比丘先所覆藏日。與覆藏羯磨。與覆藏羯磨已。與摩那埵。*時有比丘。犯二僧殘罪二俱不覆藏。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已覆藏二罪。彼自念言。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯二僧殘罪。二俱不覆藏。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已覆藏二罪。僧應隨彼比丘後覆藏日。與覆藏羯磨。然後與摩那埵。*時有比丘。犯二僧殘罪。二俱不覆藏。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已發露二罪。僧卽應與二罪摩那埵。*時有比丘。犯二僧殘罪。覆藏一罪不覆藏一罪。彼罷道。罷道已復還受大戒。受大戒已先發露一罪。後二俱覆藏。彼作是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯二僧殘罪。覆藏一罪不覆藏一罪。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。先發露一罪。後二俱覆藏。聽僧與彼比丘隨所犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯磨。*時有比丘。犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪。彼罷道。罷道已還受大戒受大戒已。先所覆藏後復覆藏。先發露者後亦發露。僧應隨前後所覆藏一罪。與覆藏羯磨。所不覆藏第二罪應與摩那埵。*時有比丘。犯二僧殘罪。覆藏一罪。發露一罪。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。先所覆藏後發露。先所發露後便覆藏。僧應與彼隨前所覆藏一罪與覆藏羯磨。隨後所覆藏第二罪與覆藏羯磨。時有比丘。犯二僧殘罪。覆藏一罪發露一罪。彼罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。先所覆藏。後二俱發露。僧應與彼比丘隨前所犯一罪覆藏日。與覆藏羯磨。第二罪二俱與摩那埵。憶一罪不憶一罪作四句亦如是。疑一罪不疑一罪作四句亦如是。識一罪不識一罪作四句亦如是。乞覆藏時覆藏一罪發露一罪作四句亦如是（此中從覆❷藏一罪不覆藏一罪至此凡有五句。一句各有四句。如覆一不覆一作四句。凡有二十句）行覆藏時二十句亦如是。行覆藏竟二十句亦如是。行摩那埵時二十句亦如是。行摩那埵竟二十句亦如是。作沙彌還受大戒百句亦如是。❸癲狂百句亦如是。心亂百句亦如是。痛惱百句亦如是。僧與作不見罪擧百句亦如是。不懺悔罪❹百句亦如是。惡見不捨罪*百句亦如是。爾時行覆藏比丘罷道。罷道已還受大戒。受大戒已❺自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。行覆藏比丘罷道。罷道已還受大戒。受大戒已應續行前日次行覆藏。*時有比丘應與作本日治。彼比丘罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。僧應爲彼比丘作本日治白四羯磨。時有比丘行覆藏竟罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。僧應與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨。時有比丘行摩那埵。罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。彼比丘已行摩那埵日便止。未行日應還續行。*時有比丘行摩那埵竟罷道。罷道已還受大戒。受大戒已。僧應與彼出罪白四羯磨。還作沙彌五句亦如是。*癲狂五句亦如是。心亂五句亦

❶覆藏＋（羯磨）【三】【宮】　❷〔藏〕－【三】【宮】　❸癲＝顚【三】【宮】＊　❹（擧）＋百句【三】【宮】＊　❺自念＝彼自念言【三】【宮】

如是。痛惱五句亦如是。僧與作不見罪舉不❶懺悔惡見不捨舉羯磨。各五句亦如是。時有行覆藏比丘。中間犯罪知日數而覆藏。彼自❷念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若行覆藏比丘中間犯罪知日數覆藏。僧應隨中間犯罪與覆藏羯磨。與覆藏羯磨竟與本日治。行覆藏本日治竟與摩那埵。與摩那埵竟應為出罪。不知日數。覆藏亦如是。知數不知數覆藏亦如是。行覆藏竟亦如是。爾時有行摩那埵比丘。中間犯罪知日數不覆藏。彼作是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若行摩那埵比丘。中間重犯知日數不覆藏。僧應與摩那埵與摩那埵已應與摩那埵本日治。行摩那埵本日治已應與出罪羯磨。不知日數不覆藏亦如是。知日數不知日數不覆藏亦如是。行摩那埵竟知日數不覆藏亦如是。不知日數不覆藏亦如是。知日數不知日數不覆藏亦如是。爾時有比丘。犯僧殘罪。知日數。不知日數。覆藏不覆藏。等覆不等覆。一名多種。自性非自性。住別異。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨。應如是與。彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異。隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。願僧與我隨覆藏日羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異。彼隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧*與彼比丘隨覆藏日羯磨。白如是。大德僧聽。彼某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。彼隨覆藏日。*從僧乞隨覆藏日羯磨。僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨。誰諸長老忍。僧與彼某甲比丘作❸覆藏日羯磨者默然。誰不忍者說。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。彼行覆藏時中間重更犯罪。知日數覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼比丘前罪中❹間覆藏與本日治白四羯磨。應如是與。彼比丘應來至僧中偏露❺右肩禮僧足已右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。我隨所覆藏日。*從僧乞覆藏羯磨。僧已與我覆藏羯磨。我某甲比丘行覆藏時重更犯罪。知日數覆藏。從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。願僧與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。此比丘*從僧乞隨覆藏日羯磨。此比丘行覆藏時中間重更犯罪。知日數覆藏。今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。此比丘隨覆藏日。*從僧乞覆藏羯磨。僧已與此比丘隨覆藏日羯磨。此比丘行覆藏時中間更重犯罪知日數覆藏。今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。僧今與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘前犯中間重❼犯覆藏本日治羯磨者默然。誰不忍者說。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘行覆藏時中間第二重犯亦如是。彼比丘行覆藏竟白佛。佛言。聽僧與此比丘六夜摩那埵白四羯磨。應如是與。彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已。右膝著地合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。隨覆藏日。從僧乞隨覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我行覆藏時中間重犯。知日數覆藏。從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。僧已與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。我行覆藏時中間更第二❽犯。從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧已與我前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。

❶懺悔＋(罪舉)【三】【宮】　❷念＋(言)【三】【宮】　❸(隨)＋覆藏【三】【宮】　❹(作)＋隨【三】【宮】　❺間＋(重犯)【三】【宮】　❻右肩＋(脫革屣)【三】【宮】　❼犯＋(中間重犯)【宮】　❽犯＋(知日數覆藏)【三】【宮】*

如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。此某甲比丘隨覆藏日。*從僧乞覆藏羯磨。僧已與此比丘覆藏羯磨。此比丘行覆藏時中間重犯。知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。僧已與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。此比丘行覆藏時中間更第二重*犯。*從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧已與此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧*與某甲比丘六夜摩那埵。白如是大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。僧已與此比丘隨覆藏日羯磨。此比丘行覆藏時中間重犯。知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。*僧與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏時中間重犯第二犯知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。*僧與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。僧今與彼比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍。僧*與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然。故是事如是持。時彼比丘行摩那埵竟。白諸比丘。諸比丘白佛。

佛言。僧應與彼比丘出罪白四羯磨。如上應如是出罪。若衆僧爲彼比丘出罪不如法。佛告諸比丘善聽。若比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。彼比丘*從僧乞隨覆藏日羯磨。僧與隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時中間重犯。知日數覆藏。彼從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。*僧與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏時中間第二犯。知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨非法。彼比丘謂便行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵非法。彼比丘謂便行摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。僧與彼比丘出罪非法。我說此比丘非淸淨罪不出。是中有比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。彼比丘隨覆藏日。*從僧乞覆藏羯磨。僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨。彼比丘行覆藏時中間重犯。知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏時中間第二犯。知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。如法。彼比丘行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵羯磨不如法。彼比丘謂行摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。僧與彼比丘出罪。非法。我說彼比丘不淸淨罪不出。時有比丘犯僧殘罪。知日數不知日數乃至住別異。彼比丘隨所犯。*從僧乞覆藏羯磨。僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨。彼比丘行覆藏時中間重犯。知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏時中間第二重*犯。*從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法。彼比丘行覆藏已。從僧乞六夜摩那埵。僧已與彼比丘六夜摩那埵。如法。彼比丘行摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。僧與彼比丘出罪非法。我說此人不淸淨罪不出。此中知❶日數不覆藏三句亦如是。知*日數覆藏不覆藏三句亦如是。不知*日數覆藏三句亦如是。不知*日數不覆藏三句亦如是。不知*日數覆藏不覆藏三句亦如是。知*日數不知*日數覆藏三句亦如是。知*日數不知*日數不覆藏三句亦如是。知日*數不知*日數覆藏不覆藏三句亦如是。是中有比丘犯僧殘罪。知*日數不知*日數乃至❷別異。彼比丘隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨。彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏。*從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行覆藏時中間第二重犯。知日數覆藏。從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧與彼比

❶［日］－【元】【宮】＊　❷（住）＋別【元】【宮】

丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。如法。彼比丘行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。如法。彼比丘行摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。僧與彼比丘出罪。如法。我說此比丘清淨無犯罪得出。知數不覆藏。三句亦如是。知數覆藏不覆藏。三句亦如是。不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏。三句亦如是。不知數覆藏不覆藏三句亦如是。知數不知數覆藏三句亦如是。知數不知數不覆藏三句亦如是。知數不知數覆藏不覆藏三句亦如是。爾時有異住處。有二比丘犯僧殘罪。彼比丘即日從住處出去言。若得清淨比丘我當懺悔。一比丘初去時覆藏第二比丘見異比丘便覆藏。是爲二俱覆藏。一憶罪第二不憶。彼憶而覆藏者是爲覆藏。不憶者非覆藏。一疑二不疑。彼疑而覆藏者是爲不覆藏。不疑而覆藏者是爲覆藏。一知二不知。彼知而覆藏者是謂覆藏。彼不知而覆藏者是爲不覆藏。時有比丘犯僧殘罪。謂犯波羅夷覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。謂是波羅夷覆藏。應與作突吉羅懺。後與摩那埵。時有比丘犯僧殘罪。彼謂是波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡説覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。謂是波逸提乃至惡説故覆藏者。應教作突吉羅懺悔已與摩那埵。時有比丘犯波逸提。謂是波羅夷覆藏。佛言。若比丘犯波逸提。謂是波羅夷覆藏者。教作突吉羅懺。後如法懺。時有比丘犯波逸提。謂犯僧殘乃至惡説覆藏。佛言。應教突吉羅懺。❶懺已後如法懺。波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡説亦如是。時有比丘犯僧殘罪。若作僧殘意覆藏。應教作突吉羅懺。懺已與覆藏。犯波逸提乃至惡説亦如是。時異住處有比丘。犯衆多僧殘罪。彼比丘不憶犯數不憶日數。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。不憶犯數不憶日數。應與清淨已來覆藏。若憶犯數不憶日數。亦應與清淨已來覆藏。若憶日數不憶犯數。應數日與覆藏。疑不疑亦如是。識不識亦如是。彼比丘或憶一罪數。或不憶一罪數。或憶一罪日數。或不憶一罪日數。應與清淨已來覆藏。若憶犯數。或憶一罪日數不憶一罪日數。應與清淨已來覆藏。若憶日數。或憶犯數。或不憶犯數。應數日與覆藏。疑不疑亦如是。識不識亦如是。時有比丘犯僧殘罪。知數不覆藏。彼從僧乞六夜摩那埵。僧與彼六夜摩那埵。即於其日中間重犯。知數覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言若比丘犯僧殘罪。知數不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵。即於其日中間重犯。知數覆藏。僧應更與彼比丘摩那埵語言。汝比丘。應更行摩那埵。若行摩那埵一夜乃至六夜中間重犯。知數覆藏。僧❷應與此比丘摩那埵。與摩那埵已。應與摩那埵本日治。行摩那埵本日治已。應與出罪。時有比丘犯僧殘罪。知數不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。彼比丘即於其日中間重犯。不知數覆藏。僧應與彼比丘六夜摩那埵。語言。比丘汝更行摩那埵。若行一夜乃至六夜中間重犯。不知數覆藏。僧應與彼比丘摩那埵。與彼摩那埵已。應與摩那埵本日治。與摩那埵本日治已。應與出罪。時有比丘犯僧殘罪。知日數不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。彼比丘即於其日中間重犯。知數不知數覆藏。僧應與彼比丘六夜摩那埵語言。汝比丘更行摩那埵。若行一夜乃至六夜中間重犯。知數不知數覆藏。僧應與彼比丘六夜摩那埵。彼行摩那埵已。應與摩那埵本日治。與摩那埵本日治已。應與出罪。不知數不覆藏亦如是。知數不知數不覆藏亦如是。人❸揵度具足竟

四分律卷第四十❹五

❶〔懺〕－【三】【聖】　❷〔應〕－【三】【宮】　❸揵度具足＝法【三】【聖】　❹五十（第三分卷第九）【宋】【元】【宮】

四分*律卷第四十六 [1]三分之十

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[2]覆藏揵[3]度[4]第十三

爾時世尊在舍衛國。時六群比丘自行覆藏。更互與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨。諸比丘白佛。佛言。不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪。彼行本日治比丘。更互作覆藏本日治摩那埵出罪。佛言。不應自行本日治更互作覆藏本日治摩那埵出罪。彼自行摩那埵比丘。更互作覆藏。佛言。不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪。彼自出罪。更互作覆藏羯磨乃至出罪。佛言。不應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪。彼行覆[5]藏。更互作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪。佛言不應爾。自行覆藏本日治亦如是。自行摩那埵亦如是。自行出罪亦如是。彼行覆藏者。與他受大戒。與他依止。畜沙彌。受僧差。差已教授比丘尼。佛言。行覆藏者不應爾。彼行覆藏者。知有餘比丘能說戒者。而為他說戒。於僧中或問毘尼義或答。在衆僧作羯磨人數中。受僧羯磨差平斷事。受衆僧差使。佛言。行覆藏者不應爾。彼行覆藏者。或早入聚落逼暮還。或不親附沙門。親近外道。不隨順比丘說異教。佛言不應爾。彼行覆藏者。若犯此罪。若相似。若從此生。若重於彼。呵他羯磨及作羯磨者。佛言不應爾。彼行覆藏者。受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩身。佛言不應爾。彼行覆藏者。受清淨比丘起迎逆禮拜執手恭敬問訊為持衣鉢。佛言不應爾。彼行覆藏者。與清淨比丘作憶念作自言。為他作證。遮說戒遮自恣。與清淨比丘共鬪。佛言不應爾。彼行覆藏者。共清淨比丘行入白衣家。或隨他比丘行。或將他比丘行。或受他供養。或受清淨比丘剃髮。或受清淨比丘作使。佛言不應爾。彼行覆藏比丘。共清淨比丘行。至前食後食上在前行。或竝語竝行。或反抄衣。或通肩披衣。或裹頭。或覆兩肩。或著革屣。佛言不應爾。自今已去聽偏露右肩脫革屣隨從後行。彼行覆藏者。作如是意。不往食上。恐餘比丘知我行覆藏。佛言不應爾。彼行覆藏者。作如是意。至食上不坐。恐餘比丘知我行覆藏。彼行覆藏比丘。作如是意。請取食食。恐餘比丘知我行覆藏。佛言不應爾。彼行覆藏者。與清淨比丘隨次坐。佛言不應爾。聽在末行坐。世尊有如是教。犯罪人應在下行坐。彼在白衣下坐。佛言不應爾。彼在沙[6]彌下坐。佛言不應爾。應在大比丘末行坐。彼行覆藏者。與清淨比丘共經行處行。彼在下經行處。已在高經行處。或在前行。或竝語。或[7]共行。反抄衣。通肩披衣。或裹頭覆兩肩。著革屣。佛言。不應爾。佛言。聽偏露右肩脫革屣在後行。彼行覆藏者。道路行作如是意。不在正道行。恐餘比丘知我行覆藏。佛言不應爾。彼行覆藏者。在道行作如是意。在後行。恐餘比丘知我行覆藏。佛言不應爾。彼行覆藏者。共清淨比丘共[8]一座一床一板。佛言不應爾。若長床板。佛言。聽作隔斷然後坐。若取餘床在後坐。彼行覆藏者。若在小食大食上。應掃灑敷坐具水瓶洗瓶具盛殘食器。應為清淨比丘敷坐具乃至洗足器物拭足巾盛水器。清淨比丘來。應出遠迎為持衣鉢。若有[9]鉢床鉢支應安置上。若僧伽梨在頭上肩上。應取看之。無[10]垢穢污不。若有塵垢穢污。應却便却應浣當浣。浣已曬著繩床[11]上木床上。應與清淨[12]比丘具洗足器拭足巾[13]水器。拭革屣已著左面看之。不令泥水污不。若有泥水污者。當移避之。為清淨比丘洗足已除去石水器安置本處。彼應淨洗手。與清淨比丘過食。清淨比丘食時。應供給所須。若酪漿若蔓菟苦酒鹽菜應與。若熱當扇。須水應與水。若恐時過當俱食。清淨比丘食已。當為取鉢與洗手。若自食已有殘食。應與人若非人。若著無[14]蟲水中若無草處。洗食器還復本處。應掃灑食堂除去糞土。彼比丘便用已。常食鉢盛糞掃棄。餘比丘見惡之。佛言。不應用鉢棄糞掃。聽以瓫若澡盤若掃箒。鉢應淨潔畜。彼行覆藏比丘。若僧洗浴。應至清淨比丘所問言。大德洗不。若彼答言當洗。此比丘便應先看浴室。無塵穢不。若有塵穢。應掃便掃。應水灑便

[1]〔三分之十〕－㊂㊇　[2]（第三分）＋覆㊇　[3]度＋（法）㊂*㊇　[4]〔第〕－㊄㊅㊇，〔第十三〕－㊐　[5]藏＋（者）㊂㊇　[6]彌＝門㊐　[7]共＝並㊂㊇　[8]一座＝共坐㊂㊇　[9]鉢＝餘㊂㊇　[10]（塵）＋垢㊂㊇　[11]〔上〕－㊂㊇　[12]比丘＋（敷座）㊂㊇　[13]（盛）＋水㊂㊇　[14]蟲＝虫㊄㊅*

澡。應取薪便取。應破便破。應然火便然火。應著薪便著。應與清淨比丘具洗浴瓶若浴床若刮汗刀若水器若泥器若樹皮若細末藥若泥。應問上座已燃火。若清淨比丘病若老羸。應扶將至浴室所。若不能行者。以繩床木床若衣❶舁至浴室所。應取清淨比丘衣安著衣架上若龍牙杙上。若有油應爲塗身。彼油器無安處不堅牢。佛言。安著龍牙杙上。若懸著壁上。若清淨比丘病老羸。應扶將入浴室中。與繩床木床浴瓶刮汗刀水器泥器。與樹皮細末藥泥。若烟來熏眼。當爲安障。若頭熱背熱應爲覆。若欲洗浴入浴室。應白清淨比丘。若❷作如是意。欲白清淨比丘。恐煩亂共相逼迮者。直爾入浴室。在清淨比丘後揩摩身。彼卽入浴室。至清淨比丘後住。應爲餘比丘揩摩身。不應受他揩摩身。爲清淨比丘洗浴已。然後自浴。若清淨比丘老。應扶將出若病以繩床若木床*舁出浴室。應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾洗脚革屣。應取清淨比丘衣舒看抖擻。勿令有蛇蝎諸毒*蟲。然後授與。若有眼藥丸香應與。若有甜❸蒱桃漿蜜石蜜。淨洗手受授與清淨比丘。若清淨比丘老病乏氣力者。應扶若以繩床木床若衣*舁還房。應先入清淨比丘房內敷臥具。若❹眡手捫摸看扶清淨比丘臥。以襯體衣著內被覆上。若出房應閉戶。至浴室中看。若有繩床木床若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥。還復本處。

應洗浴室便洗。有不淨水應出便出。有火應滅便滅。應覆便覆。若浴室戶應閉便閉應脫屣便脫屣。應日三時見清淨比丘。彼應作者一切應如法作。若清淨比丘有所作不應違逆。若違逆應如法治。彼行覆藏者。至布薩日。應掃灑布薩處敷坐具水瓶洗脚瓶然燈具舍羅。彼行覆藏者。布薩竟應還復床座水瓶洗脚瓶舍羅著本處。彼行覆藏比丘。在上好房中住。餘客比丘無住處。諸比丘白佛。佛言。行覆藏比丘。不應在上好房中住。聽在小房中住。客比丘來遣行覆藏者出。佛言。不應遣亦不應去。聽作如是語。大德。我曹不得二三人共宿。行覆藏比丘作如是念。衆僧衣物爲隨次取。應坐處取耶。佛言。應隨次取已在下行坐。彼行覆藏比丘作如是念。我曹得更互作使不。佛言聽。我曹得自相恭敬禮拜迎逆執手問訊不。佛言聽。彼如是念。我曹得使僧伽藍人沙彌不。佛言聽。我曹得受僧伽藍人沙彌禮拜迎逆執手問訊不。佛言得受。彼行覆藏者。不白清淨比丘。佛言聽白。應如是白。布薩日彼比丘。應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地作如是白。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我某甲已行若干日。餘有若干日在。白大德令知我行覆藏。若大衆難集。若不欲行。若彼人軟弱多有羞愧。應至清淨比丘所白言。大德上座。我今日捨敎勅

不作。若欲作時。應至清淨比丘所白言。我今日隨所敎勅當作。彼行覆藏者。至餘處見餘比丘。❺不白。佛言應白。不白失一夜得突吉羅。世尊既聽白。餘比丘便從此至餘處白。從此至餘處。❻疲極。佛言。不應從此處至餘處白。聽。若有因緣往應白。若復不白失一夜得突吉羅罪。彼行覆藏者。有客比丘來不白。佛言應白。若不白失一夜得突吉羅罪。世尊既聽彼白客比丘。便至道路白諸疾行比丘遂疲極。佛言。不應往道路白疾行比丘。應在僧伽藍內。❼徐行者白。若不白失一夜得突吉羅罪。彼行覆藏者。病不遣信白。佛言應白。若不白失一夜得突吉羅罪。彼行覆藏者。二三人共一屋宿。佛言不應爾。若二三人共一屋宿。失一夜得突吉羅罪。彼行覆藏者。在無比丘處住。佛言不應爾。若住失一夜得突吉羅罪。彼行覆藏者。不半月半月說戒時白。佛言聽白。若不白失一夜得突吉羅罪。有八事失夜。往餘寺不白。有客比丘來不白。有緣事自出外不白。寺內徐行者不白。病不遣信白。二三人共一屋宿。在無比丘處住。不半月半月說戒時白。是爲八事失夜。佛聽半月半月說戒時白。應如是白。彼行覆藏者。應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪覆藏。我某甲比丘隨覆藏日。從僧乞覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我某甲比丘。已行若干

❶舁＝輿【三】【宮】*　❷〔作〕－【三】【宮】　❸蒱桃＝蒲萄【宋】【宮】，葡萄【聖】　❹眡＝[illegible]【宮】　❺〔不〕－【宮】　❻(白)＋疲【三】【宮】　❼徐＝餘【三】【宮】

日未行若干日。白大德令知我行覆藏。佛言。聽行摩那埵。比丘亦行如上諸事。行摩那埵者。應常在僧中宿日日白。應如是白。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我某甲比丘已行若干日。未行若干日。白諸大德僧。令知我行摩那埵。[1]覆藏犍度具足竟

[2]遮揵*度[3]第十四

爾時世尊在舍衛國。時六群比丘作[4]如是念。世尊無數方便教諸比丘。展轉相教更相受語。便舉清淨無罪比丘。佛言。不應舉清淨無罪比丘。佛言。聽先求聽。六群比丘聞佛教先求聽。彼即清淨比丘先從六群比丘求聽者求聽。佛言不應爾。自今已去聽內有五法應求聽。知[5]時不以非時。眞實不以不[6]實。利益不以損減。柔軟不以麁[7]獷。慈心不以瞋恚。時六群比丘內無五法餘比丘內有五法。從六群比丘求聽而不與聽。諸比丘白佛。佛言。若內有五法求聽者應與。時六群比丘[8]他求聽便去。許他聽已亦去。佛言不應爾。聽作自言。時六群比丘許他求自言[9]已便去。自作自言[10]已復去。佛言不應爾。佛言。聽布薩說戒[11]時應遮說戒。時六群比丘。聞佛聽遮說戒。便遮清淨比丘說戒。佛言不應爾。佛言。汝曹善聽有如法遮說戒。有不如法遮說戒。一非法一如法。二非法二如法。三非法三如法。四非法四如法。五非法五如法。六非法六如法。七非法七如法。八非法八如法。九非法九如法。十非法十如法。何等一非法。若遮無根作。是爲一非法。何等一如法。遮有根作。是爲一如法。何等二非法。遮無根作不作。是爲二非法。何等二如法。遮有根作不作。是爲二如法。何等三非法。遮無根破戒破見破威儀。是爲三非法。何等三如法。遮有根破戒破見破威儀。是爲三如法。何等四非法。遮無根破戒破見破威儀無根邪命。是爲四非法。何等四如法。遮有根破戒破見破威儀有根邪命。是爲四如法。何等五非法。遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根突吉羅。是爲五非法。何等五如法。遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼有根突吉羅。是爲五如法。何等六非法。遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作。是爲六非法。何等六如法。遮有根破戒作不作破見作不作破威儀作不作。是爲六如法。何等七非法。遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。是爲七非法。何等七如法。遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。是爲七如法。何等八非法。遮無根破戒作不作破見破威儀無根邪命作不作。是爲八非法。何等八如法。遮有根破戒作不作破見破威儀[12]有根邪命。是爲八如法。何等九非法。遮無根破戒若作若不作若作不作破見若作若不作若作不作破威儀若作若不作若作不作。是爲九非法。何等九如法。遮有根破戒若作若不作若作不作破見破威儀若作若不作若作不作。是爲九如法。何等十非法。非波羅夷不入波羅夷說中。非捨戒不入捨戒說中。隨如法僧要[13]隨如法僧要不違逆。如法僧要不入違逆說中。破戒不見不聞不疑。破見破威儀不見不聞不疑。是爲十非法。何等十如法。波羅夷入波羅夷說中。捨戒入捨戒說中。如法僧要如法僧要違犯如法僧要呵說入如法僧要呵說中。破戒見聞疑。破見破威儀見聞疑。是爲十如法。云何犯波羅夷。如因緣相貌犯波羅夷。比丘見此相貌[14]知犯波羅夷。若不見此比丘犯波羅夷。聞彼比丘犯波羅夷。比丘若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩時從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言。此某甲比丘犯波羅夷。衆僧不應在此比丘前說戒。今遮此比丘說戒。成遮說戒遮說戒時。衆僧八難事。一一難事起王難賊難火難水難病難人難非人難惡*蟲難。此比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處說戒時。[15]於彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作[16]如是言。某甲比丘入波羅夷說中。此事未決定今應決定。不應在此比丘前說戒。今遮此比丘說戒成遮說戒。云何捨戒。如因緣相貌[17]知是[18]捨戒比丘見是相貌知此比丘捨戒。若不見此比丘捨戒。聞彼某甲比丘捨戒。比丘若欲以此見聞疑於布薩時。在[19]比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言。某甲比丘捨戒。不應在此比丘前說戒。[20]我今

[1]〔覆藏犍度具足竟〕－【三】【宮】　[2]（第三分）＋遮【三】【宮】，（四分律藏三分）＋遮【聖】　[3]〔第十四〕－【宮】，〔第〕－【聖】　[4]〔如〕－【聖】　[5]時＋（而言）【聖】
[6]（眞）＋實【三】【宮】　[7]獷＝𢤱【聖】下同　[8]他求＝求他【三】【宮】　[9]（作）＋已【三】　[10]（作）＋已【宮】　[11]時應＝日聽【聖】　[12]（破）＋有【三】【宮】　[13]〔隨〕－【三】【宮】　[14]知＝如【三】【宮】　[15]於彼＝於【宋】【元】【宮】【聖】，在【明】　[16]〔如〕－【三】【宮】　[17]〔知〕－【聖】　[18]（欲）＋捨【聖】　[19]（彼）＋比【聖】　[20]〔我〕－【三】【聖】

遮此比丘說戒成遮。[1]遮說戒時有八難事起。王難乃至惡*蟲難。彼比丘若欲以此見聞疑布薩時此住處彼住處。在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言。某甲比丘入捨戒說中。此事未決定。今應決定此事。不應在此比丘前說戒。我今遮此比丘說戒。成遮。云何如法僧要不隨。如因緣相貌。如法僧要不隨比丘見此相貌。知此比丘如法僧要不隨。若不見此比丘如法僧要不隨。聞彼某甲比丘如法僧要不隨。比丘若欲以此見聞疑布薩時。在[2]此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言。某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒。[3]我今遮此比丘說戒。成遮。云何如法僧要違逆如因緣相貌。如法僧要違逆。比丘見此相貌。知此比丘如法僧要違逆。若不見此比丘如法僧要違逆。聞彼某甲比丘如法僧要違逆。比丘若欲以此見聞疑布薩時。在[4]彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言。某甲比丘如法僧要違逆。不應在此比丘前說戒。我今遮此比丘說戒。成遮。[5]遮說戒時。八難事中有一一[6]事起。從王難乃至惡*蟲難。彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布薩。時。在此比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言。某甲比丘入如法僧要違逆說中。此事未決定。今應決定。不應在此比丘前說戒。我今遮此比丘說戒。成遮。云何破戒。如因緣相貌是破戒。比丘見此相貌。知彼比丘破戒。若不見此比丘破戒。聞彼某甲比丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布薩時。在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言。某甲比丘破戒。不應在此比丘前說戒。我今遮此比丘說戒。成遮。破見破威儀亦如是。是爲十如法。若比丘欲擧他者。內有五法應擧他。何等[7]五。以時不以非時。眞實不以不實。有益不以損減。柔軟不以麁獷。慈心不以瞋恚。比丘有此五法應得擧他。何以故。我見比丘擧他。以非時不以時。不實不以實。或以損減不以利益。或以麁獷不以柔軟。或以瞋恚不以慈心。彼餘比丘[8]應語此比丘言。擧汝。非時不以時。莫[9]起瞋恨。以不眞實不以實。以損減不以利益。以麁獷不以柔軟。以瞋恚不以慈心。莫以此語瞋恚。若比丘被他不實擧者。應以此五事解喩。擧汝。非時不眞實損減麁獷瞋恚莫以是愁憂。被不實擧者。應以此五事解喩。彼不實擧他者。應與五事呵責。汝擧他非時不以時。以不實不以實。以損減不以利益。以麁獷不以柔軟。以瞋恚不以慈心。可慚愧。以不實擧他者應以此五事呵責。何以故。[10]令後不復以不實擧清淨比丘。呵責已應如法治。被眞實擧比丘。應以五事呵責。擧汝得時不以非時莫生瞋恨。眞實不以不實。利益不以損減。柔軟不以麁獷。慈心不以瞋恚莫生瞋恨。被眞實擧比丘。應以此五事呵責。呵責已[11]如法治。[12]彼眞實擧他者。應以五事讚美。擧他得時不以非時。莫生悔恨。眞實不以不實。利益不以損減。柔軟不以麁獷。慈心不以瞋恚。莫生悔恨。眞實擧他者。應以此五事讚美。何以故。後若復擧他者。當以眞實擧。遮說戒比丘。至上座前作如是語。我欲遮某甲比丘說戒。願見聽。上座應問。汝內有五法不。若言無。教令莫遮。若言有。當問何等五。若不能說。應語令莫遮。若能說。應問言。汝已問中座未。若言未問。應教令問。彼應至中座比丘前語言。我欲遮某甲比丘說戒。願長老聽。中座應問。汝內有五法不。若言無。應語令莫遮。若言有。應問言。何等五。若不能說。應語令莫遮。若能說。應問言。汝已問上座未。若言未。應語令問。若言已問。應問言。汝復問下座未。若言未。應教令問。彼應至下座比丘前作如是言。我遮某甲比丘說戒。願見聽。彼應問。汝內有五法不。若言無。應語令莫遮。若言有。應問言。何等五。若不能說。應教令莫遮。若能說。應問言。汝問上座未。若言未。應教令問。若言已問。應問言。汝問中座未。若言未。應教令問。若言已問。應問。汝已問彼比丘未。若言未問。應教令問。此比丘應往彼比丘所語言。我欲遮長老說戒。願見聽。彼應問言。汝內有五法不。若言無。應教令莫遮。若言有。應問言。何等五。若不能說。應教令莫遮。若能說。應問言。汝問上座未。若未問。應教令

[1]〔遮〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔此〕－【三】【宮】　[3]〔我〕－【三】【宮】【聖】　[4]〔彼〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔遮〕－【聖】　[6]（難）＋事【聖】　[7]（爲）＋五【三】【宮】　[8]〔應〕－【聖】　[9]起＝以【聖】　[10]令＝今【三】【宮】　[11]（應）＋如【三】【宮】　[12]〔彼〕－【三】【宮】

問。中下座亦如是。彼比丘應自觀察。我此事得比丘伴不。若不得伴。應語彼比丘言。莫遮。得比丘伴。應語言。便可隨時。爾時有異住處布薩時有比丘犯僧殘。作如是念。我當云何。即白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若有異住處。有比丘犯僧殘罪。衆僧應與波利婆沙。與波利婆沙。應與本日治。便與。應與摩那埵便與。應與出罪便與出❶罪。爾時有異住處。有比丘犯波逸提。是中有比丘。或言犯波逸提。或言犯波羅提提舍尼。彼比丘作是念。我當云何。白諸比丘諸比丘白佛。佛言。若有異住處比丘犯波逸提。或言犯波逸提。或言犯波羅提提舍尼。是中有見犯波逸提比丘者。將彼比丘。至眼見不聞處。敎如法懺悔。懺悔已。至彼比丘所語言。此比丘已如法懺悔。應作如是已說戒。時有異住處。有比丘犯偸蘭遮。是中比丘。或言犯偸蘭遮。或言犯波羅夷。是中言犯偸蘭遮者。皆是多聞。學阿含持法持律持摩夷。得伴❷黨。比丘比丘尼優婆塞優婆❸夷。國王大臣種種外道沙門婆羅門。是中言犯波羅夷者。皆多聞學阿含持法持律持摩夷。得伴黨。比丘比丘尼優婆塞優婆❹私。國王大臣種種外道沙門婆羅門。彼作如是念。若今日說戒。令僧鬪諍共相誹謗。令僧破壞。令僧塵垢。令僧別異住。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若有異住處比丘犯偸蘭遮。是中或言犯偸蘭遮。或言犯波羅夷。❺言犯偸蘭遮者。皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨。乃至沙門外道婆羅門。言犯波羅夷者。皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨。乃至沙門外道婆羅門。彼作如是念。若今日說戒。令僧鬪諍共相誹謗。令僧破壞。令僧塵垢。令僧別異住。若比丘重此破僧事者。不應此日說戒。佛言。聽遮說戒。時六群比丘聞佛聽遮說戒。便遮清淨比丘說戒。佛言。不應遮清淨比丘說戒。汝曹善聽。雖遮說戒不成遮。遮無根作不成遮。遮有根作成遮。遮無根不作不成遮。遮有根不作成遮。遮無根作不作不成遮。遮有根作不作成遮。遮無根有餘作不作亦如是。遮無根無餘作不作亦如是。若五種說戒未說戒遮說戒不成遮。若說戒竟遮說戒不成遮。若說戒❻時遮說戒成遮。若遮說戒比丘。身行不清淨口行不清淨邪命癡不能言。不知方便不解問答。餘比丘應語言。長老止。不須作此鬪諍。應作如是已說戒。遮說戒比丘。身行清淨。口行不清淨。邪命癡不能言。不知方便不解問答。餘比丘應語言。長老止。不須作此鬪諍。❼應如是已說戒。若遮說戒比丘。身行清淨口行清淨。邪命癡不能言。不知方便不解問答。餘比丘應語言長老止。不須作此鬪諍。應作如是已說戒。遮說戒比丘。身行清淨口行清淨。不邪命。有智慧能言。知方便能問答。餘比丘應問❽言。長老。遮此比丘說戒。爲以何事故。爲破戒耶。爲破見破威儀❾耶。若言破戒。應問言。破何等戒。若言波羅夷若言僧殘。若偸蘭遮。是爲破戒。若言不破戒破見故遮。應問言。破何等見。若言六十二見。此是破見。若言不破見破威儀故遮。應問言。破何等威儀。若言破波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說。是爲破威儀。應問言。以何故遮此比丘說戒。以見故耶。以聞疑故耶。若言見。應問言。見何事。云何❿見。汝在何處彼在何處見。何等爲是波羅夷。爲是僧殘。爲是波逸提。爲是波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說耶。若言不見言聞。應問言。聞何事。從誰聞。爲是比丘爲是比丘尼耶。爲是優婆塞優婆夷耶。何所聞。此比丘爲犯波羅夷。爲僧殘。爲波逸提。爲波羅提提舍尼。爲偸蘭遮。爲突吉羅。爲惡說耶。若⓫言不聞爲疑故⓬遮。應問言。疑何事。云何疑。從誰許聞疑耶。爲比丘比丘尼優婆塞優婆*私。爲疑犯何事。爲波羅夷。爲僧殘波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說耶。遮說戒比丘不能答智慧持戒比丘令歡喜者。若遮波羅夷應與作僧殘已便說戒。若遮僧殘應與波逸提已便說戒。若遮波逸提。應以餘罪懺悔已便說戒。若遮說戒比丘能答。智慧持戒比丘令歡喜者。若以波羅夷遮。應與滅擯已便說戒。若遮僧殘。應與覆藏已說戒。若應與本日治與本日治已說戒。若應與摩那埵。與摩那埵已便說戒。應與出罪羯磨與出罪已說戒。若以波逸提遮者。應如法懺悔已說戒。若以餘

❶罪＋(作如是已說戒)【三】【宮】　❷黨＝當【宮】　❸夷＝私【聖】　❹私＝夷【三】【宮】*　❺(或)＋言【三】【宮】　❻時＝是【宮】　❼應＋(作)【三】　❽(言)－【三】【宮】　❾耶＝也【三】【宮】　❿見＋(汝等何事耶)【三】【宮】，(汝作何事耶)【聖】　⓫(言)－【宮】【聖】　⓬(遮)－【三】【宮】【聖】

事遮。應如法懺悔已說戒。爾時異住處說戒。[1]病比丘遮病比丘說戒。病比丘作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若病比丘遮病比丘說戒。餘比丘應語言。世尊有如是教。不應遮病比丘。須長老病差。彼比丘病亦差。長老如法說。彼比丘亦當如法說。應作如是已說戒。時有異處說戒。時病比丘遮不病比丘說戒。餘比丘應語言。世尊有如是教。病人不應遮。[2]他說戒。須病差。當如法說。彼亦當如法說。應作如是已說戒。時有異處說戒。時有無病比丘遮病比丘說戒。餘比丘應語言。長老。世尊有如是教。不應遮病比丘。須病差如法問彼比丘如法說。應作如是已說戒。時有異處。衆多比丘說戒日。聞彼處有比丘。喜鬪諍罵詈共相誹謗口出刀劍。欲來此說戒。我曹當云何。諸比丘白佛。佛言。若有如此事起。應作二三種布薩。若應十五日說十四日作。若應十四日說十三日作。若聞今日來。卽應疾疾集一處布薩。若聞已至界內。應出外布薩。若言已入僧伽藍。便應掃除浴室具浴床浴瓶刮汗刀水[3]器泥浴樹皮細末藥若泥。問上座已與然火。彼客比丘入浴室浴時。應一一從浴室中出界外說戒。若客比丘喚舊比丘共說戒。應答言。我曹已說戒。若舊比丘說戒已。客比丘遮說戒者不成。[4]遮。若[5]客比丘說戒時。*舊比丘遮說戒成遮。若能如是[6]者善。若不能。應作白却說戒日。應作如是白。大德僧聽。僧今不說戒。至黑月當說戒。白如是。應作如是白却說戒。若客比丘便待不去。彼比丘應作白第二却說戒。應作如是白。大德僧聽。僧今不說戒。至白月當說[7]戒。應如是白第二却說戒。若客比丘不去至白月。舊比丘應如法強與客比丘問答(遮揵度具足竟)

[8]破僧揵*度[9]第十五

爾時世尊在王舍城。有因緣衆僧集會。時提婆達多從坐起行舍羅。誰諸長老忍。此五事是法是毘尼是佛所教者便捉籌。時有五百新學無智比丘捉籌。爾時阿難從坐起。以欝多羅僧著一面。作如是言。誰諸長老忍。此五事非法非毘尼非佛教者。以欝多羅僧著一面。是中有六十長老比丘。以欝多羅僧著一面。時提婆達多語諸比丘言。長老。我曹不須佛及衆僧。自共作羯磨說戒。卽往至伽耶山中。爾時提婆達多至伽耶山中。離佛及僧自作羯磨說戒。爾時衆多比丘往世尊所。禮足已却坐一面。白世尊言。王舍城中有因緣事衆僧集會。時提婆達多從坐起行籌言。誰諸長老忍。此五事[10]是法是毘尼是佛所教者便捉籌。中有五百新學無智比丘卽捉籌。時長老阿難卽從坐起。以欝多羅僧著一面言。誰諸長老忍。此五法非法非毘尼非是佛教者。捨欝多羅僧著一面。時有六十長老比丘捨欝多羅僧著一面。時提婆達多語諸比丘。我等可捨佛及僧自作羯磨說戒。卽往伽耶山中。捨佛及僧作羯磨說戒。佛言。此癡人破僧。有八非正法。纏縛覆[11]障消滅善心。提婆達多趣於非道。在泥犁中一劫不救。何等[12]八。利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識樂惡友。有如是八非正法纏縛覆翳消滅善心。提婆達多趣於非道。在泥犁中一劫不救。我若見提婆達多有如毛髮善法者。終不記言在泥犁中一劫不救。以不見提婆達多有如毛髮善法故。記言在泥犁中一劫不救。譬如有人沒在屎中。有人欲出都不見有如毛髮處淨可以手捉出之。今觀提婆達多亦復如是。不見有如毛髮許白法。是故我言。提婆達多在泥犁中一劫不救。爾時舍利弗目連往伽耶山中。有比丘見涕泣流淚。往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言。世尊第一弟子亦往伽耶山中。佛告比丘。汝莫恐怖。舍利弗目連往伽耶山中求利益故。爾時提婆達多。在伽耶山中與無數衆圍遶說法。遙見舍利弗目連來。卽言善來汝大弟子。雖先不忍而今忍者雖後而善。舍利弗目連到已敷座而坐。爾時提婆達多。於大衆前如佛常法。告舍利弗。爲衆僧說法。我今背痛小自[13]停息。時提婆達多法像世尊。自襞[14]疊僧伽梨爲四重。以右脇著地。猶[15]如師子。不覺左脇著地。猶如野干偃臥[16]鼾眠。時舍利弗語目連言。今可爲此大衆示生厭離心。目連聞舍利弗語已。卽以神通上昇虛空。或現形說法。或不現形而說法。或現半形而說法。或不現半形而說法。或時出烟。或時出火。或時

[1] (時)+病【三】【宮】　[2]〔他〕－【三】【宮】　[3] 器＝瓶【明】　[4]〔遮〕－【宮】【聖】　[5] 客＝舊【宮】*　[6] 者＝遮【聖】　[7]〔戒〕－【聖】　[8] (第三分)+破【宮】　[9]〔第十五〕－【宮】,〔第〕－【宮】　[10]〔是法是毘尼〕－【聖】　[11] 障＝翳【三】【宮】【聖】　[12] (爲)+八【三】【宮】　[13] 停＝亭【聖】　[14] 疊＝牒【三】【宮】【聖】*　[15] 如＝若【三】【宮】【聖】　[16] 鼾＝[illegible]【聖】

身下出火身上出水流。或時身上出火身下水流。或時通身火然毛孔[1]出水。時舍利弗知大目連爲此大衆示生厭離心已。卽爲說四諦法苦集盡道。時諸比丘。卽於座上遠塵離垢得法眼淨。爾時舍利弗目連告諸比丘。其有是世尊弟子者便隨我來。時舍利弗目連。與五百比丘卽從坐起而去。舍利弗目連出外未久。三[2]聞達多觸提婆達多脚指言。提婆達多可起。舍利弗目連將五百比丘從坐而去。彼卽驚怖而起。熱血從面孔出。諸比丘見舍利弗目連將五百比丘來。歡喜往詣佛所。頭面禮足却坐一面。白佛言。舍利弗目連。將五百比丘來。佛告比丘。舍利弗非直今者破提婆達多。此是第二舍利弗破。提婆達多乃往過去世時。有年少婆羅門。字散若。往詣射師所白[3]言。師我欲學射術。卽答言可學。時散若。於七年中學射。過七年已便作如是念。我今學射何時可已。卽往師所白言。我今故可幾時學射。師卽敎令牽弓著箭語言。我有因緣入村。須我還乃可放箭。時師勅已便入村。時散若作是念。師何故敎我牽弓著箭待還而放耶。我今可放箭。知有何事。散若前有大[4]婆羅樹。卽放箭著樹。箭過入地不現。時師入村事訖便還。至散若所問言。汝未放箭耶。答言已放。師言。汝作不善。若汝不放箭者。於閻浮提最爲大師。今我爲閻浮提第一大師。若[5]我死者次當有汝。時師卽莊嚴其女。以五百枚箭幷一馬車與之。時散若受已當度曠野。散若卽安其婦著車上[6]持五百枚箭度曠野。時有五百[7]群賊於曠野中食。時散若卽語婦言。汝往賊所乞食。時婦卽往語賊言。散若從汝乞食。時賊帥言。今觀其所使非是常人。宜可與食。時有一賊便起作[8]是言。我曹猶活此人將婦乘車而去耶。時散若卽放箭。應箭而死。餘者復起[9]作如是言。我曹猶活此人將婦乘車而去耶。散若復放一箭應箭而死。如是其有一一起者應箭而死。時散若餘有一箭。唯有賊[10]帥在。未得其便而不放箭。卽語婦言。汝脫衣置地。婦卽脫衣。卽得賊便放箭。應箭而死。佛告[11]諸比丘。汝欲知不。[12]昔五百賊者。卽今五百比丘是。賊帥者。提婆達多是。散若婆羅門者。豈異人乎。卽舍利弗是。爲舍利弗昔日破今第二破。爾時舍利弗目連。將五百比丘往[13]至佛所。頭面禮足却坐一面。白佛言。此五百比丘。隨順提婆達多作別衆。今應更受大戒。佛告舍利弗目連。隨順提婆達多比丘。先戒卽是。但應敎令作偸蘭遮懺悔。目連白佛言。世尊在無數衆中告舍利弗。汝可說法。我今背痛小自停息。提婆達多亦復如是。法像世尊。自*疊僧伽梨爲四重。以右脇著地。猶如師子。不覺左脇著地。猶[14]若野干。偃臥*鼾眠。佛告目連。提婆達多非但今日法像我得此苦[15]惱。此是第二苦*惱。目連。乃往過去世。雪山王右面有大池水。有一大象在邊止住。時彼大象。入[16]池水中洗浴飮水。以鼻拔取藕根。洗[17]令淨而食之。氣力充足形體光澤。復有一小象。常相隨逐。彼小象法學大象入池水洗浴。拔取藕根不洗合泥而食。彼食藕根氣力不足。形無光澤。遂便致[18]病。而說偈[19]言

我曹大無欲　食藕甚清淨
小象雜泥食　學我而致病
死屍臭有息　食消噫自止
人行非法者　長夜氣不滅
貪欲瞋恚癡　丈夫有惡心
癡人自毀傷　如果繁枝折
芭蕉以實死　竹[20]蘆亦復然
[21]停人傷利養　駏驉懷妊死

佛告目連。時大象者卽我身是。小象者提婆達多是。佛告目連。此是提婆達多第二學我致此苦惱。時諸比丘作如是念。未曾有。提婆達多是世尊弟子。乃作如是背恩作非法。[22]以[23]邪敎破壞五百弟子。爾時世尊。知諸比丘心之所念。卽告諸比丘。提婆達多非但今日破壞我弟子。乃往過去世。有二閻浮提王。一名月二名月益。十四日生故名爲月。十五日生故名爲月益。彼此同意無有嫌[24]隙。閻浮提中有一河水名修羅吒。其水兩邊。各有四萬二千城。國土平博嚴好人民財富熾盛飮食豐饒。時月益王。修羅吒河水邊有城。亦名修羅吒。東西十二由旬南北七由旬。二王作要。若我生男當取汝女。若汝生男當取我女。時王月益不生男女。爲求

[1] 出水＝水出【三】【宮】【聖】　[2] 聞＝文【聖】　[3] 官師＝師官【三】【宮】　[4] 婆＝娑【三】【宮】【聖】　[5] 我死＝無我【聖】　[6] 持＝時【明】　[7]〔群〕－【聖】　[8]（如）＋是【三】【宮】
[9]〔作〕－【聖】　[10] 帥＝師【宮】　[11]〔諸〕－【聖】　[12] 昔＋（日）【三】【宮】　[13]〔至〕－【聖】　[14] 若＝如【宮】　[15] 惱＝惚【聖】*　[16]〔池〕－【聖】　[17] 令＝今【元】
[18] 病＋（是時大象爲諸小象）【聖】　[19] 言＝曰【明】　[20] 蘆＝葦【三】【宮】【聖】　[21] 停＝摩【聖】　[22]〔以〕－【三】【宮】【聖】　[23] 邪＝耶【宮】　[24] 隙＝郤【聖】

兒故祠祀水神。禮事種種諸天。滿善天寶善天。日月釋梵❶地火風神。摩醯首羅天。園神林神。空野神市神。鬼子母神城郭神。爲天作福。希望有兒。時修羅吒河邊。有二五通仙人住。時河水神白王言。修羅吒河邊有二五通仙人住。若彼求願生王家者王當有兒。時王月益。即至河邊漸行求覓。至仙人所語仙人言知不。我家無兒。若汝等能求願生我家者命終便得生。若生我家者五欲自恣快樂無乏。仙人答言可爾。時王月益歡喜還歸。時一仙人於後七日命終。即處彼第一夫人胎中。女人有三種智。知有❷娠時。知所從得。知男子有欲意❸看。時夫人白王言。王今知不。我今有*娠。王言善快。當重供養。即勅一切供具增益一倍。時第二仙人七日復命終。即處第二夫人胎中。夫人白王。王今知不。我今有娠。王即增供具如上。時王即遣人往看修羅吒河邊有幾仙人。使即往看。見二仙人已死。❹即還白王言。仙人已死。王自念言。彼二仙人命終。生我二夫人胎中。彼九月滿。生一男兒顏貌端正。王第一夫人生男兒時。衆善自至。有五百賈客來至。五百賈客從海取寶而還。有五百伏藏悉自發出。有五百死囚從獄得出。時王月益自思惟❺言。當爲此兒作何等字。彼國法若初生男兒。或父母若沙門婆羅門作字。時王自念。何須沙門婆羅門作字爲。此兒生日。多有善事現。即字爲善行。時王即與四種母。一者治身。二者洗浴浣濯。三者與乳。四者當爲娛樂。象馬車乘作衆伎樂種種戲笑。又持孔雀尾在後。如是嚴飾娛樂。善行王子年至八九。教種種❻拔藝書數印畫戲笑歌舞伎樂。又學騎象馬車乘射御鬪戰之事。時彼王子一切皆學。時王第二夫人生子。時多有衆惡事起。野干鳴。阿修羅捉日。五百應死者來至。彼國法。若初生兒。當令沙門婆羅門作字。王自念言。何須沙門婆羅門作字爲。此兒生日。多衆惡事出。即字之爲惡行王。亦復與四母。一者治身。二者洗浴浣濯。三者與乳。四者當爲娛樂。象馬車乘作衆伎樂種種戲笑。乃至教學鬪戰之事。時善行❼王子。王甚愛❽念。及諸餘小國王子夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念。而惡行王子。王不愛念。諸餘一切亦不愛念。時惡行王子。作如是念。善行王子。王及一切人民甚愛念之。而我獨爾。王不愛念。及餘一切亦不愛念。我何求方便當斷其命。爾時隣國王月第一夫人生女。即遣使來至月益王所語言。我第一夫人生女。當與汝兒善行作婦。於異時善行王子作如是念。閻浮提衆生皆多貧苦。我當入海取如意珠。令閻浮提衆生無有貧者。時即至王所白言。閻浮提衆生皆多貧苦。我欲入海取如意珠。令閻浮提衆生無有貧者。王即答言。我大有金銀七寶無數。庫藏盈滿。可隨意所與。即答王言不能。必欲入大海取如意珠。令閻浮提衆生無有貧者。王言。隨汝意。時惡行王子即作是念。今正是時。可得其便而斷其命。即至王所白王言。善行是我所敬重。今欲入海。若我不見將恐❾喪命。今欲與相隨入海。王言隨意。時王子與王及夫人眷屬辭別已。往詣修❿婆羅城中。搖鈴唱言。誰能捨離父母妻子兄弟姊妹及諸親屬。欲須金銀珍寶無價寶⓫珠者。隨我入海。一切所須飮食莊嚴之具。我當供給。時即有五百賈客來集其所。時善行與五百賈客俱至⓬須波羅城。於彼城中⓭買船并求船師。船師知海中諸難。涌浪難洄澓難大魚難。⓮莊嚴船已。復重唱令如上。即放船入海。以善行福德故。風吹其船詣七寶所。告諸賈人言。今已至寶渚。好牢堅*莊船。自恣取寶。滿船勿令沈沒。時諸賈人受教取寶。善行教授衆賈人已。更詣餘處。惡行王子以惡言向衆賈人說之。善行王子若安隱還至。當奪汝等寶。⓯曼今未還。可推船置海而去。時惡行說五百賈人。賈人已受其說。推船入海而去。彼薄福果報風破其船。五百賈人沒海而死。惡行王子得一船板。風吹展轉⓰得還趣岸。彼於海邊在貧賤聚落。家家乞食自活。時善行還至故處。不見衆賈人。亦不見船。即便⓱椎胸啼泣懊*惱。恐諸賈人爲惡鬼羅剎等所害。時寶渚神語善行言。五百賈人非惡鬼羅剎⓲等所害。是惡行王子惡言。破壞五百賈人。使推船入海而去。薄福果報風破其船。五百賈人。沒海而死。惡行王子得一船板。風吹至岸。彼於海邊乞食自活。善行自

❶地＋（水）【三】【宮】【聖】　❷娠＝身【三】【宮】【聖】＊　❸看＝著【明】　❹〔即〕－【三】【宮】　❺〔言〕－【聖】　❻拔＝伎【宮】【聖】　❼〔王子〕－【三】【宮】　❽念＋（之）【三】【宮】【聖】　❾喪＝亡【聖】　❿婆＝波【三】【宮】，婆羅＝福婆【聖】　⓫〔珠〕－【聖】　⓬須＝脩【宋】【元】【宮】，修【明】　⓭買＝貢【聖】　⓮莊＝裝【三】【宮】【聖】＊　⓯曼＝寧【三】【宮】　⓰得還＝還得【三】【宮】　⓱椎＝搥【三】【宮】　⓲〔等〕－【三】【宮】

念。我今寧可前至海龍王宮乞如意珠。即便引道而去到羅剎渚。時五百羅剎女出迎。遙見慰問。善來童子欲至何所。答曰閻浮提衆生皆多貧苦。欲往海龍王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無貧苦者。即復問言。欲取何乘。答言。欲取大乘。羅剎女言善哉。若汝成最正覺。我當出家作汝弟子。報言可爾。彼遙見金[1]城中有一金床。龍坐其上。時善行王子。即往金城至彼龍所。時龍王遙見慰問。善來童子。欲何所至。答言。龍王知不。閻浮提衆生皆多貧苦。我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧[2]苦。彼即答言。海龍王宮難可得至。七日中行水常至膝。復七日中行水至臍。七日中行水至腋。七日[3]中浮而過。七日中行蓮華上。七日中行毒蛇頭上。然後乃至海龍王宮。汝今可止。我有寶珠。能雨東方二千由旬七寶。今當與汝。答言不[4]取要當至海龍王宮。即復問言。欲取何乘。答言。欲取大乘。復言。若汝成最正覺者。我當出家爲汝作第一智慧弟子。即捨金城。遙見銀城。中有龍王在銀床上坐。時善行王子往詣銀城至龍王所。龍王遙見慰問。善來童子。欲何所至。答言。龍王知不。閻浮提衆生皆多貧苦。我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦。答言。海龍王宮難可得至。七日中行水常至膝。七日中至[5]臍。七日中至腋七日中浮過七日中行蓮華上。七日*中行毒蛇頭上。然後乃至海龍王宮。汝今可止。我有寶珠。能雨南方四千由旬七寶。今當與汝。答言不取。我要當至海龍王宮。即復問言。欲取何乘。答言。欲取大乘。復言。[6]汝若成最正覺者。我當出家爲汝作第一神足弟子。即捨銀城去。復見有琉璃城。有龍王坐如上。即與如意珠能雨西方六千由旬[7]寶。答言不取。我要當至海龍王宮。復問[8]言。欲取何乘。答言。欲取大乘。若汝成最正覺時我當出家爲汝作第一多聞弟子。時善行即復前行。七日中水至於膝乃至行蓮花上乃至毒蛇處作如是念。以何行報生毒蛇中。豈非前世瞋[9]毒報耶。當以何法而降伏之。唯有慈心。即思惟慈心三昧。時諸毒蛇皆悉垂頭。行上而過。至海龍王宮。時海龍王遙見慰問言。善來童子。何所須欲。答言。我今欲得汝髻中如意寶珠。答言。汝等短壽。此珠[10]價大。非不相與。今當與汝。但汝命欲終時。還送珠來。即解珠與之。幷遣二龍後持珠還。時善行捉珠求願言。若是如意珠者。便當忽然還至修波羅城。如意念頃即還修波羅城。時惡行王子。聞善行從海安隱而還。即往善行所語言。汝知不。我今在貧窮聚落家家乞食以自生活。汝從大海安隱而還爲何所得耶。即答言。得此如意寶珠來。時善行語言。我今疲極。欲[11]小眠息。即枕惡行膝上而眠。時惡行即以佉[12]陀羅木刺刺其兩眼。持珠而去。彼傷兩眼血流污身。東西慞惶行不見道。遂至月王園中。時守園老母有二小兒。遙見其來血流污身行不見道。即慰傷之。問言。汝何故。乃於月王園中行東西慞惶而不見道。即具爲說因緣。老母語言。我有二兒可共汝戲。汝今可在此住。當相看視。猶如[13]一兒。時惡行。即還修羅吒城至王月益所。白王言。王今知不我海中遇大風破船五百賈人[14]沒在海中。唯我安隱而還。王言。汝從海安隱而還爲得何等。答言。得此如意寶珠。王即問言。此珠何所能作耶。答言不知。時王即取珠付藏[15]賞之。時惡行即遣使語鄰國王月。善行與五百賈人入海取寶水所漂沒。汝今可與我女。王即報言須我語女。王即喚女告之。善行與五百賈人入海取寶爲水所漂。惡行安隱而還。今欲索汝爲婦。答言不能。我欲自出求夫。時王即令國中皆令聚集。莊嚴其女出外東西求覓夫。時善行。即調其琴而彈之。出美音聲在[16]園中作。時王女見之即往白王言。王今知不。我欲得此人爲夫。王言。此是盲人。女答王言無苦。時王月。即喚善行。問言。童子。汝是何人。答言。王今知不。我是王月益第一太子善行。王言。何故傷眼耶。即以上因緣具白王。王言。汝若是王月益子者。今當發願令眼平復。善行即發善願若我爲閻浮提衆生貧苦苦厄故。入[17]海求如意寶珠。欲令閻浮提衆生無有窮乏。幷及惡行王子。以惡言破壞五百賈人。捨我而還。復以佉[18]陀羅木刺破我兩眼持我如意珠而還。我於彼人無有惡心。若我眞[19]誠

[1] 城＋(城)[三][宮]　[2] 苦＝者[聖]　[3] [中]－[聖]*　[4] 取＝能[三][宮]　[5] 臍＝齊[聖]　[6] 汝若＝若汝[聖]　[7] (七)＋寶[三][宮]　[8] [言]－[聖]　[9] 瞋＝嗔[三][宮]
[10] 價＝賈[宮]　[11] (以)＋小[三][宮]　[12] 陀羅＝羅陀[宋][宮]　[13] 二＝我[三][宮]　[14] 沒＝投[宋][元][宮][聖]　[15] 賞＝掌[三][宮]　[16] 園＝國[明]　[17] 海＋(中)[三][宮]　[18] 陀羅＝羅陀[三][宮]　[19] 誠＝說[三][宮]

無盡者。眼當平復如故。時發願亦覺眼尋平復。時王即極好莊嚴其女以適之。王即遣使語王月益言。汝今知不。王子善行。安隱從海而還。今極好莊嚴我女以適之。今當往修羅吒城。時王月益即勅國內種種莊嚴。於是王子善行[1]往修羅吒城。頭面禮王足已。具以因緣白王。王即勅人殺惡行。善行白王言。願不須殺。時王月益遣惡行令出國。善行問王言。惡行持珠來。今為所在。王言。今在庫中。白王言。可出珠。王即出珠。善行即淨洗浴身著新白淨衣。取珠安置幢頭著高好殿上。發願言。若審是如意寶[2]珠者。當雨滿閻浮提七寶。其有病者皆令除愈發願頃間。即雨滿閻浮提七寶。後於異時。王月益[3]喪。即以善行為王。時王子惡行。來至善行所白言。我今在外。家家乞食以自存活。王答言。汝可守護我頭。當以我所食與汝。答[4]王言爾。後於異時。王小眠睡。惡行念言。今可斷命。即拔刀斫之。時惡行臂尋自墮。即自稱禍。王便覺問言。童子何故稱禍。答王言。天自造其業。王言。何故耶。以此因緣白王。王言。實是汝自造其業。佛告諸比丘。王月益者豈異人乎。今白淨王是。第一夫人者即今母摩耶是。爾時月王者今執仗釋種是。時月王女者。今瞿夷是。時守園[5]老母者今摩訶波闍波提比丘尼是。二[6]兒者今難陀阿難是。時善行者。我身是。時惡行者今提婆達多是。五百賈人者今五百比丘是。昔以惡教破此諸人。今亦復以惡教破之。爾時優波離。即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。云何破僧。齊幾[7]人名為破僧誰破和合僧。佛[8]言優波離。有二事破僧。妄語。相似語。以此二事故破僧。優波離復有二事破僧。作羯磨取舍羅。優波離。一比丘不能破僧。雖求方便亦不能破僧。亦非比丘尼非式叉摩那沙彌沙彌尼破僧。雖求方便破僧亦不能破僧。優波離此眾一比丘彼眾一比丘彼行破僧舍羅作羯磨。如是不能破僧。但令僧塵垢。二人三人亦如是。優波離。若此眾四人若過。彼眾四人若過行破僧舍羅作羯磨。優波離。齊是名為破僧。是為破和合僧。優波離復問。破和合僧為得何[9]等。佛言。破和合僧者。泥犁中受罪一劫[10]不療。[11]僧破已能和合者得何[12]等。佛言。得梵天福一劫受[13]樂而說偈言

[14]眾僧和合樂　和合不諍競
和合則有法　常得勤修道
能和合眾僧　一劫受天樂

優波離復問。一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不。佛語優波離。一切破僧人。不必盡墮地獄受苦一劫。優波離。若比丘非法言法。堅持此法。破和合僧。彼自知非法想。破。便作非法想說[15]如是言。此是法此是毘尼是佛所教。異見[16]畏忍行破僧舍羅。優波離如此破僧者。一劫泥犁中受苦不療。若比丘。非法說法。堅持此事。方便破僧。非法想破法想說。此是法是毘尼。是佛所教。行破僧舍羅作羯磨。優波離。如是破僧人。一劫泥犁中受苦不療。法想破非法想說亦如是。優波離。若比丘非法說法堅持此事。破和合僧。彼法想破法想說此是法是毘尼是佛[17]所教不異見不異忍。行破僧舍羅作羯磨。如是優波離。此人不墮地獄一劫受苦。疑不疑四句亦如是。非法想疑四句亦如是。如是乃至說不說亦如是[18]破僧[19]犍度具足竟[20]

四分[21]律卷第[22]四十[23]六

四分*律卷第四十七 [24]三分之十一

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[25]滅諍揵[26]度[27]第十六之一

爾時世尊在舍衛國。時迦留陀夷。與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴。時迦留陀夷。浴竟上岸。著六群比丘衣。謂是己衣。不看而去。六群比丘。洗浴已上岸。不見己衣。正見迦留陀夷衣。即言迦留陀夷偸我衣。人不在現前。便作滅擯羯磨。迦留陀夷聞已有疑。即往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白佛。佛問言。汝以何心取。答言。謂是我衣。取。不以賊心。佛言。不犯。不應不看衣而著。不應人不現前而作羯磨。呵

[1]往＝住【宮】　[2]〔珠〕－【三】【宮】　[3]喪＝崩【聖】　[4]王言＝言可【聖】　[5]老＝者【宮】　[6]（小）＋兒【三】【宮】　[7]〔人〕－【三】【宮】【聖】　[8]言＝告【三】【宮】　[9]等＋（罪）【聖】　[10]不＋（可救）【聖】　[11]（又問）＋僧【三】【宮】，（復問若）＋僧【聖】　[12]等＋（福）【聖】　[13]樂＋（爾時世尊欲明此事）【聖】　[14]（眾僧破壞苦，離散憂諍原，破壞則無法，懈怠不修勤，若破眾僧者，一劫受泥犁）五言六句＋眾僧【聖】　[15]（作）＋如【三】【宮】　[16]畏＝異【宮】【聖】　[17]〔所〕－【聖】　[18]〔破僧犍度具足竟〕－【聖】　[19]犍度具足＝法【三】【宮】　[20]此下聖本有光明皇后願文　[21]律＋（藏）【三】【宮】【聖】　[22]四十六＝三十八【聖】　[23]六＋（第三分卷第十）細註【宋】【元】　[24]〔三分之十一〕－【三】【宮】　[25]（第三分）＋滅【三】【宮】　[26]度＋（法）【三】【宮】　[27]第十六之一＝十六【宋】【元】【宮】，〔第十六之一〕－【聖】

責羯磨。擯羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。舉羯磨。滅擯羯磨。若作羯磨不成。得突吉羅。自今已去。爲諸比丘結現前毘尼滅諍。應如是說現前毘尼。爾時世尊在王舍城。時沓婆摩羅子。不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。時諸比丘皆言犯重罪。即問言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。答言。我不憶犯如是❶罪。即語諸比丘言。長老。莫數詰問我。諸比丘故詰問不止。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽爲沓婆摩羅子作憶念毘尼白四羯磨。應如是與。沓婆摩羅子。應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我沓婆摩羅子不犯重罪。諸比丘言。我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。諸比丘問我言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。答言。我不憶犯如是重罪。諸長老。不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。我今不憶念。從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。慈愍故。如是第二第三乞。衆中應差堪❷能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此沓婆摩羅子。不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。諸比丘皆言。犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮。諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮不。彼不憶犯重罪。即答言。我不犯重罪。諸長老。不須難❸詰我。而諸比丘故難詰不止。彼不憶❹犯罪。今從僧乞憶念毘尼。若僧時到僧忍聽。與彼憶念毘尼。白如是。大德僧聽。此沓婆摩羅子。不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。諸比丘皆言。犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。即問言。汝憶犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮不。彼不憶犯重罪。即答言。我不憶犯重罪。諸長老。不須數難詰問我。而諸比丘故數數難詰不疑。彼不憶罪。今從僧乞憶念毘尼。今僧與沓婆摩羅子作憶念毘尼。誰諸長老忍。僧與沓婆摩羅子憶念毘尼者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與沓婆摩羅子憶念羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。自今已去。與諸比丘結憶念毘尼滅諍。應如是說憶念毘尼。爾時世尊在王舍城。時有比丘名難提。癲狂心亂。多犯衆罪非沙門法。言無齊限。行來出入不順威儀。後還得心時諸比丘言。彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。諸比丘問言。難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼即答言。我先癲狂心亂時多犯衆罪。行來❺出入不順威儀。非我故作是癲狂故耳。諸長老。不須數見難詰。諸比丘故難詰不止。彼比丘作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與難提比丘不癡毘尼白四羯磨。應如是與難提比丘。應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白言。大德僧聽。我難提比丘。癲狂心亂時。多犯衆罪。行來出入不順威儀。後還得心。諸比丘問我言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。我答言。先癲狂心亂時。多犯衆罪。行來出入不順威儀。非我故作。是癲狂心故。諸長老。不須❻數難詰問我。而諸比丘故難問不止。我今不癡。從僧乞不癡毘尼。願僧與我不癡毘尼。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此難提比丘。癲狂心亂多犯衆罪言無齊限。出入行來不順威儀後還得心。諸比丘語言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。即答言。我先癲狂時。多犯衆罪。言無齊限。出入行來不順威儀。此是癲狂非是故作。諸長老。莫數難詰我。而諸比丘故難詰不止。此比丘今不癡。從僧乞不癡毘尼。若僧時到僧忍聽。❼與難提比丘不癡毘尼。白如是。大德僧聽。此難提比丘。癲狂心亂。多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀。後還得心。諸比丘語言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。即答言。我先癲狂心亂。多犯衆罪。出入行來不順威儀此是我癲狂心亂。非是故作。諸長老莫數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。此比丘今不癡。從僧乞不癡毘尼。僧今與難提比丘不癡毘尼。誰諸長老忍。僧與難提比丘不癡毘尼者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與難提比丘不癡毘尼竟。僧忍默然故是事如是持。自今❽以去。與諸比丘結不癡毘尼滅諍。應如是說不癡毘尼。爾時世尊在瞻婆城在伽渠池邊。時世

❶(重)＋罪【三】【宮】　❷能＋(作)【三】【宮】*　❸詰＋(問)【三】【宮】*　❹犯＝念【三】【宮】　❺出入＝入出【三】【宮】　❻數＋(數)【三】【宮】　❼(僧今)＋與【三】【宮】　❽以＝已【三】【宮】

尊。十五日布薩。白月滿時。前後圍遶。在衆僧前。於露地坐。時阿難。初夜過已從坐起。偏露右肩右膝著地合掌白言。初夜已過。願世尊說戒。時世尊默然。阿難卽還復坐。時阿難。中夜後夜過明相已出。復從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。中夜後夜已過。明相已出。衆僧坐久。❶唯願說戒。佛告阿難衆中不清淨。欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒。無有是處。時阿難默然復坐。爾時長老目連。作如是念。衆中有何等人不清淨。如來作如是言。衆中不清淨。欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒。無有是處。時目連。卽自思惟觀察衆中。以天眼清淨見彼比丘坐。去佛不遠。非沙門自言是沙門。非淨行自言是淨行。但有破戒諸惡不淨。無有白法。邪見覆藏所犯衆惡。如空中樹。雖外有枝葉而內無實。見已念言。世尊見此比丘。❷故作如是言。欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒者無有是處。時目連從坐起。往彼比丘所語言。汝今❸可起。世尊知汝見汝。出去滅去。汝不應此❹中住。時目連捉彼比丘臂牽著門外。還白世尊言。衆已清淨。願世尊說戒。佛告目連。不應如是。若於異時亦不應如是。目連。令彼伏罪然後與罪。不應不自伏罪而與罪。自今已去。爲諸比丘結自言治滅諍。應如是說自言治。爾時世尊在舍衛國。時舍衛諸比丘諍。衆僧求覓罪。如法如毘尼如佛所敎。爾時佛告諸比丘。應多求覓罪用多人知法者語。自今已去。爲諸比丘結用多人語滅諍法。應如是說用多人語。爾時世尊在釋翅瘦。有比丘字象力。憙論議共外道論。得切問時。前後言語相違。於僧中問時。亦復如是前後言語相違。在衆中故作妄語。時諸外道皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧。但作妄語。自言我知正法。如是有何正法。得切問時。前後言語相違。故作妄語。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責象力釋子言。云何與外道論。得切問時。前後言語相違。在衆僧中問時。亦前後言語相違耶。諸比丘往佛所。頭面禮足以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責象力釋子言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何汝與外道論議。得切問時。前後言語相違。在衆中問。亦復前後言語相違故作妄語耶。世尊以無數方便訶責象力已告諸比丘。應與彼比丘作罪處所白四羯磨。應如是與集僧。集僧已爲作擧。作擧已爲作憶念。作憶念已與罪。衆中應差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此象力釋子好論議與外道論。得切問時前後言語相違。設於衆僧中問。亦前後言語相違。衆中故作妄語。若僧時到僧忍聽。僧今與象力釋子作罪處所羯磨。汝象力。無利不善得。汝得切問時。前後言語相違。設衆僧中問時亦復如是。在衆中故作妄語。白如是。大德僧聽。此象力釋子好論議與外道論。得切問時前後言語相違。在衆僧中問時亦復如是。在衆中故作妄語。今僧與象力釋子作罪處所羯磨。汝象力。無利不善得。汝得切問時前後言語相違。在衆中問時亦復如是在衆中故作妄語。誰諸長老忍。僧與象力釋子作罪處所羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三如是說。僧已忍。與象力釋子作罪處所羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。自今已去。爲諸比丘結罪處所滅諍法。應作如是說結罪處所。

爾時世尊在舍衛國。時舍衛❺諸比丘共諍。諸比丘多犯衆戒非沙門法。亦作亦說出入無限。❻彼諸比丘自作如是念。我曹多犯衆戒非沙門法。亦作亦說出入無限。若我曹還自共善問此事。或能令此諍事轉深重經歷年月。不得如法如毘尼如佛所教滅除諍事。令僧不得安樂。時諸比丘白佛。佛言。應滅此❼諍猶如草❽覆。自今已去。爲諸比丘結如草覆地滅諍法。應如是說如草覆地。

爾時世尊在拘睒彌。拘睒彌❾比丘共比丘諍。比丘共比丘尼諍。比丘尼共比丘諍。比丘尼共比丘尼諍。有闡陀比丘。捨比丘助比丘尼作伴黨。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂❿行學戒知慚愧者。嫌責諸比丘已。往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。以無數方便訶責諸比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。

❶唯＝推【三】【宮】　❷故＋（故）【三】【宮】　❸可＝何【聖】　❹〔中〕－【三】【宮】　❺諸＝國【三】【宮】　❻彼＝後【三】【宮】　❼諍結＝事諍【三】【宮】　❽覆＋（地）【三】【宮】　❾比丘＋（諍比丘）【三】【宮】　❿〔行〕－【三】【宮】

所不應爲。云何拘睒彌比丘共諍。比丘共比丘諍。比丘共比丘尼諍。比丘尼共比丘諍。比丘尼共比丘尼諍。闡陀比丘。捨比丘助比丘尼與作伴黨耶。以無數方便呵責已告諸比丘。有四種諍。言諍覓諍犯諍事諍。云何言諍。比丘共比丘諍。言引十八諍事。法非法若毘尼非毘尼乃至說不說。若以如是相共諍言語。遂彼此共鬪。是爲言諍。云何覓諍。若比丘與比丘覓罪。以三擧事破戒破見破威儀見聞疑。作如是相覓罪。共語不妄。求伴勢力。安慰其意。若擧作憶念。若安此事不安此事。不癡不脫。是爲覓諍。云何犯諍。犯七種罪波羅夷僧伽婆尸沙乃至惡說。是爲犯諍。云何事諍。言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中事作。是爲事諍。言諍以何爲根。貪恚癡爲根。無貪無恚無癡爲根。僧爲根。界爲根。人爲根。六諍爲❶根。十八❷破事爲根。是爲言諍根。覓諍以何爲根。貪恚癡爲根。無貪無恚無癡爲根。僧爲根。界爲根。人爲根。三❸擧事爲根。是爲覓諍根。犯諍以何爲根。貪恚癡爲根。僧爲根。界爲根。人爲根。三擧事爲根。六犯所起爲根。是爲犯諍根。事諍以何爲根。貪恚癡爲根。無貪無恚無癡爲根。僧爲根。界爲根。人爲根。是爲事諍根。言諍是善不善無記。言諍或善或不善或無記。云何言諍是善。比丘共比丘善心諍言。法非法乃至說不說。作如是相共彼此諍言。是爲言諍善。云何言諍不善。若比丘共比丘不善心諍言。法非法乃至說不說。以如是❹相共諍言❺諍。以此遂成鬪諍。是爲言諍不善。云何言諍無記。若比丘以無記心諍言。引十八事法非法乃至說不說。以如此事互共諍言。是爲言諍無記。覓諍是善不善無記耶。覓諍或善或不善或無記。云何覓諍是善。是中比丘善心共相伺覓。以三擧事破戒破見破威儀見聞疑。內有五法。令此人無犯無垢汚清淨罪得出。莫令此人有惡名稱流布。以如是相覓❻罪共語。不妄求伴勢力安慰其心。作擧作憶念。安此事不安此事不癡令脫。是爲覓諍事善。云何覓諍事不善。若比丘共比丘以不善心覓罪。以三擧事破戒破見破威儀見聞疑。內無五法。欲令此人有犯垢穢不淸淨罪不出。欲令此人不善名流布。以如是相覓罪共語。不妄求伴勢力不安慰其心。作擧作憶念安此事不安此事癡不脫。是爲覓諍事不善。云何覓諍事無記。比丘共比丘無記心覓*罪。以三擧❼事破戒破見破威儀見聞疑。以如是相覓罪共語。不妄求伴勢力。安慰其心。作擧作憶念。安此事不安此事無癡令脫。是爲覓諍事無記。犯諍是善是不善是無記❽也。犯諍或不善或無記。云何犯諍是不善。若凡夫人學人故犯罪。是爲犯諍不善。云何犯諍無記。若凡夫人學人不故犯戒。無❾著人不故犯戒。是爲犯諍無記。事諍是善是不善是無記。事諍或善或不善或無記。云何事諍善。比丘以善心言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中事作。是爲事諍善。云何事諍不善。以不善心言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中事作。是爲事諍不❿善。若以無記心作。是爲事諍無記

言　言諍　言諍言　言諍諍言

或有言卽是言諍。或有言非言諍。或有言諍卽是言。或有言卽是諍。或有言非諍。或有諍卽是言。或有諍非言。云何有言卽是言諍。若比丘共比丘諍言。以十八事法非法乃至說不說。以如是相共諍言。互共鬪彼此不和。是爲有言卽是言諍。云何有言非言諍。若父共兒語。兒共父語。兒共母語。母共兒語。兄共弟語。弟共兄語。妹共姉語。姉共妹語。若復餘人共語。是爲有言非言諍。云何言諍卽是言。若比丘共比丘諍言。以十八事法非法乃至說不說。以如是相共諍言。互共鬪彼此不和。是爲言諍卽是言。云何言卽是諍。若比丘共比丘諍。以十八事法非法乃至說不說。以如是相共諍言。互共鬪彼此不和。是爲有言卽是諍。云何言不諍。兒共父語。父共兒語。兒共母語。母共兒語。弟共兄語。兄共弟語。妹共姉語姉共妹語。若復與餘人共語。是爲言而不諍。云何諍卽是言。若比丘共比丘諍。以十八事法非法乃至說不說。以如是相共諍言。互共鬪彼此不和。是爲諍卽是言。云何諍而非言除言諍。若餘諍事。覓諍犯諍事諍。是爲諍而非言。覓覓諍。覓諍覓。覓諍。諍覓(此四句曲解如上言諍四句不異故不復重出此言覓卽是覓諍犯諍事諍亦如上)

❶根＝爲【元】　❷破＋（僧）【三】【宮】　❸擧＝界【宮】　❹相＝根【三】【宮】　❺諍＝語【三】【宮】　❻罪＝諍【三】【宮】＊　❼事＋（心覓）【三】【宮】　❽〔也〕－【三】【宮】　❾著＝善【三】【宮】　❿善＋（無記亦如是）【三】【宮】

若一比丘。在一比丘現前好言教語。若擯非法非毘尼非佛所教。彼作如是言。是法是毘尼是佛所教當受行。是如是諍事得滅。是爲非法滅諍非法相似現前毘尼。一比丘。爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是。二比丘。爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是。三比丘。爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是。若僧。爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是。若一比丘。在一比丘前好言教語。如法如毘尼如佛所教。彼作如是言。此是法是毘尼是佛所教汝當受是忍可。若作如是諍得滅。是爲如法滅諍現前毘尼。是中云何現前法毘尼人。云何法現前。所持法滅諍者是。云何毘尼現前。所持毘尼滅諍者是。云何人現前。言❶議往❷返者是。若比丘諍事滅已。若更發起者波逸提。若後來比丘。❸若新受戒者。謂是初諍。若更發起者波逸提。如是一比丘。爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是。二比丘。爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是。三比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是。僧爲一比丘好言教語。如法如毘尼如佛所教。彼作如是言。是法是毘尼是佛所教。受是忍是。若如是諍事滅。是爲如法滅諍現前毘尼。云何現前法毘尼人僧界。云何法現前。所持法滅諍者是。云何毘尼現前。所持毘尼滅諍者是。云何人現前。言義往*返者是。云何僧現前。同羯磨和合集一處。不來者囑❹授在現前。應呵者不呵者是。云何界現前。在界內羯磨作制限者是。若諍事滅。若更發起者波逸提。若後來比丘新受戒者。謂是初諍。而更發起者波逸提。與欲已後悔者波逸提。僧爲二比丘三比丘僧亦如是。爾時阿難。從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言。言諍以幾滅滅。佛告阿難。言諍以二滅滅。以現前毘尼用多人語。阿難又問。頗有言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語耶。佛告阿難有。問言。何者是。佛言。若一比丘。爲一比丘現前好言教語。如法如毘尼如佛所教。彼作如是言。是法是毘尼是佛所教。受是忍是。如是諍事得滅。是爲阿難言諍以一滅滅不用多人語。現前義如上。一比丘。爲二比丘三比丘僧亦如是。二比丘。爲一比丘二比丘三比丘僧亦如是。三比丘。爲一比丘二比丘三比丘僧亦如是。僧爲一比丘好言教語。如法如毘尼如佛所教。彼作如是言。是法是毘尼是佛所教。受是忍是。若如是諍事❺滅。是爲阿難言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語。現前義如上。僧爲二比丘三比丘僧亦如是。佛語阿難。彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍。聞異住處有好衆僧好上座智慧人。彼諍比丘以此諍事故應往彼住處。若在道路。能得如法如毘尼如佛所教滅諍者。是爲阿難言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語。是中現前義如上。若彼諍比丘在道路。不能得如法如毘尼如佛所教滅諍者。彼諍比丘。應至彼僧中上座有智慧人前作如是言。我此諍事。如是起❻如實因是起。僧作如是滅。我不忍可。是故來至長老所。善哉長老。爲我如法如毘尼如佛所教滅此諍事。若長老能爲我等滅此諍事。如法如毘尼如佛所教者。我等當於長老前捨此諍事。若長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。我等自在作諍。更令罪深重。不如法如毘尼如佛所教滅諍。諸比丘住止不安樂。彼諍比丘。應如是在僧前捨此諍事。此僧應語彼諍比丘言。長老諍事。若如是起如實如所因起。如彼衆僧滅諍。若能如實說者。我等當量宜能滅此諍❼事。不若長老諍事。如是起如實如所因起。如衆僧滅諍而不如實說。如是長老此諍事更深重。非法非毘尼非佛所教。諍事不得滅。諸比丘不得安樂住。彼僧應作如是受諍。受已應斷決。若彼諍比丘是下座者。應語言小出。我等自共❽評此事。如法如毘尼如佛所教。若諍比丘是上座者。僧應自避至餘處共評斷此事。如法如毘尼如佛所教。衆僧作如是念。我等若在僧前評此事。恐更有餘事起。令彼此善惡言說不了。我等寧可與諸智慧人別集一處共*評此事。佛告阿難。彼時僧即應作白共*評此事。作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今集諸智慧者共別*評斷事。白如是。應作如是白已共*評斷事。若比丘有十法者。應差別*評斷事。何等十。一持戒具足。二多聞。三若誦二部毘尼極利。四若廣

❶議＝義【三】【宮】　❷返＝反【三】【宮】*　❸〔若〕－【三】【宮】　❹授＝受【聖】　❺滅＋（者）【三】【宮】　❻如＋（是）【三】【宮】　❼〔事〕－【三】【宮】　❽評＝平【三】【宮】*

解其義。五若善巧言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜。六若諍事起能滅。七不愛。八不恚。九不怖。十不癡。有如此十法者。應差共別*評斷事。彼有十法者。應別住一處共*評斷此事。斷事比丘中。有不誦戒者。不知戒毘尼。便捨正義作非法語。僧應白遣此比丘出。應如是白。大德僧聽彼某甲比丘。不誦戒不知戒毘尼。便捨正義作非法語。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。應作如是白已遣出。佛語阿難彼坐斷事比丘中。有誦戒不誦戒毘尼。彼捨正義說少許文。佛告阿難。僧應作白遣此斷事比丘出。應如是白大德僧聽。彼某甲比丘。誦戒不誦戒毘尼。彼捨正義說少許文。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。[1]白已遣出。若*評斷事比丘中。有法師在座。彼捨正義以言辭力強說。佛告阿難。僧應作白遣此比丘出。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘法師。捨正法義以言辭力強說。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。應作如是白已遣出。若*評斷事比丘坐中。誦戒誦毘尼。彼順正義如法說。佛告阿難。僧應如法如毘尼如佛所教佐助此比丘。若彼諍事。[2]彼僧不如法如毘尼如佛所教滅。[3]此諍者。今*此僧應如法如毘尼如佛所教滅此諍事。若彼僧如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。今此僧亦忍可此事。僧即應語彼諍比丘言。若彼僧[4]如法如毘尼如佛所教滅此諍事。我等亦忍可此事如法滅諍。今我等亦當作如是滅諍。若作如是得滅諍者。是爲阿難言諍以一滅。滅現前毘尼不用多人語。現前義法乃至界亦如上。若諍事如法滅已。後發起者波逸提如上。彼諍比丘不忍可。第二僧作如是滅諍。聞彼住處有衆多比丘持法持律持摩夷。彼諍比丘。應往彼持法持律持摩夷比丘所。若彼比丘至中道能滅諍事者。是爲阿難言諍以一滅。滅現前毘尼不用多人語。是中現前者云何現前法毘尼人。僧界如上。如法滅諍已。後更發起者。得波逸提如上。若彼諍比丘。不能中道如法如毘尼如佛所教滅諍事。彼諍比丘。應往彼衆多比丘持法持律持摩夷者所。作如是言。長老。我此諍事。因如是起如是實因是起。僧作如是滅諍。第二僧亦作如是滅。我不忍可。故來至長老間。善哉長老。能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。我當於長老[5]間捨此諍事。若長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。我等便自在作諍。更令罪深重。不如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。諸比丘住止不安樂。彼諍比丘。應在彼衆多比丘前捨此諍事。彼衆多比丘。應語此諍比丘言。若長老。此諍事如所起如實如所因起。如第二僧滅諍如實說。說已捨諍。我等當量宜能滅此諍。不若長老。不如實說者。此諍事自在。作罪更深重。不如法如毘尼如佛所教滅諍者。諸比丘住止不安樂阿難。彼衆多比丘。應作如是受諍。受諍已決斷。若彼諍比丘是下座者。應語言汝小避。我等欲*評斷事。若是上座者。應自避餘處共*評斷此事。若彼僧不如法如毘尼如佛所教滅諍。第二僧亦不如法如毘尼如佛所教滅此諍事。衆多比丘應如法如毘尼如佛所教滅此諍事。若彼僧如法滅諍。第二僧亦如法滅諍。衆多比丘亦應忍可此事。應語彼諍比丘言。如彼第二僧滅諍。我等亦忍可。今當作如是滅諍。是爲阿難言諍以一滅。滅現前。毘尼不用多人語。是中現前者。法毘尼人亦如上。如法滅諍已。後更發起者。得波逸提如上。往二比丘所持法持律持摩夷亦如是。往一比丘所持法乃至持摩夷亦如是

爾時舍衛國比丘諍。時舍衛衆僧如法滅諍。彼諍比丘。不忍可僧滅諍事。聞彼住處亦如上。衆多比丘亦如上。二比丘一比丘亦如上。彼諍比丘。不忍可舍衛僧滅諍。乃至一比丘。便往至佛所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧。無數方便呵責彼諍比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應[6]爲。云何癡人。舍衛僧如法滅諍而不忍可。乃至一比丘滅諍亦不忍可。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。應滅此諍用多人語。聽行舍羅差行舍羅人白二羯磨。有五法不應差使行舍羅。有愛有恚有怖有癡不知已行不行。有如是五法。不應差使行舍羅。不愛不恚不怖不癡知已行不行。有

[1](應作如是)十白【三】【宮】　[2]〔彼〕－【三】【宮】　[3]〔此〕－【三】【宮】*　[4]如＝伽【三】【宮】　[5]間＝閑【宋】【元】【宮】　[6]爲＝作【三】【宮】

如是五法。應差行舍羅。衆中應如是差。堪①能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘行舍羅。白如是。大德僧聽。僧今差某甲比丘行舍羅。誰諸長老忍。僧差某甲比丘行舍羅者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘行舍羅竟。僧忍默然故是事如是持。有三種行舍羅。一顯露二覆藏三就耳語。云何顯露。彼諸比丘作如是念。衆中非法比丘多。然彼和②尚阿闍梨皆如法。應顯露行舍羅。彼諸比丘作如是念。衆中多非法人。而上座智人持法持毘尼持摩夷者皆如法語。應顯露行舍羅。諸比丘作如是念。不知此諍事爲如法語者多非法語者多。然彼和*尚阿闍梨皆如法。彼比丘應顯露行舍羅。諸比丘作如是念。不知此諍事爲法語多非法語多。然彼上座智人持法持毘尼持摩夷皆如法說彼比丘。應顯露行舍羅。彼諸比丘作如是念。此諍事法語人多。卽應顯露行舍羅。應如是行。應作二種舍羅。一破二完。作舍羅已。應作白。作如是語者捉不破舍羅。作如是語者捉破舍羅。行舍羅已。應別處數。若如法語比丘多者。彼應作白。作如是語者諍事滅。若如法語比丘少者。卽應作③亂已便起④去。應遣信往比丘住處。僧中白言。彼住處非法比丘多。善哉長老。能往至彼若如法語比丘多。諍事滅功德多。此比丘聞應往。若不往⑤如法治。若作如是諍事滅者。是爲阿難言諍以二滅滅現前毘尼用多人語。是中現前者。法毘尼人界僧義如上。是中云何用多人語。若用多人說。持法持毘尼持摩夷。若如法滅已。後更發⑥起者。波逸提如上。云何覆藏行舍羅。諸比丘作如是念。此諍事如法比丘多。而彼和*尚阿闍梨不如法。我等若顯露行舍羅。恐諸比丘隨和*尚阿闍梨捉舍羅。彼比丘應覆藏行舍羅。彼作如是念。此諍事如法比丘多。彼衆中有上座標首智人者。持法持毘尼持摩夷而住非法。若我等顯露行舍羅者。諸比丘隨⑦彼衆中上座標首智人住非法者捉舍羅。是比丘應覆藏行舍羅。二句不知亦如上。應如是行舍羅。從二種乃至如法滅諍已。後更發起得波逸提。如上顯露行舍羅。云何爲耳語行舍羅。彼比丘作如是念。如法比丘多。彼和*尚阿闍梨非法說。彼應耳語行舍羅。彼比丘作如是念。此諍事如法比丘多。而彼衆中上座智人標首比丘住非法持法持毘尼持摩夷。彼比丘應耳語行舍羅。二句不知亦如上。應作二種舍羅。一破二完。應作白。如是語者捉完舍羅。如是語者捉破舍羅。彼行舍羅時。應⑧希坐間容一人身小障⑨翳。彼比丘作耳語。語言。汝和尚同和*尚阿闍梨同阿闍梨親厚知識已捉舍羅。善哉汝亦當捉舍羅。慈愍故。若如法比丘多。諍事得滅得功德多。行舍羅已。在一面數之。從此乃至如法滅諍已。後更發起得波逸提如上。有十不如法捉舍羅。不解捉舍羅。不與善伴共捉舍羅。欲令非法者多捉舍羅。知非法比丘多捉舍羅。欲令衆僧破故捉舍羅。知衆僧當破故捉舍羅。非法捉舍羅。別衆捉舍羅。以小犯故捉舍羅。不如所見故捉舍羅。云何不解捉舍羅。於此諍事不決了。不知是法非法乃至說不說。是爲不解捉舍羅。云何不與善伴共捉舍羅。若比丘多鬪持法持毘尼持摩夷。不與作伴法非法乃至說不說。是爲不與善伴捉舍羅。云何令非法比丘多捉舍羅。彼比丘作如是念。此諍事多有如法比丘。我今當捉非法舍羅。令非法比丘多。是爲令非法比丘多捉舍羅。云何知多非法比丘⑩多捉舍羅。彼比丘作如是念。此諍事非法比丘多爲非法伴捉舍羅。是爲知非法比丘多捉舍羅。云何欲令僧破捉舍羅。彼作如是念。此諍事如法比丘多。我今捉非法舍羅令衆僧破。是爲欲令衆僧破捉舍羅。云何知僧⑪當破捉舍羅。彼比丘知非法比丘多。爲非法伴黨捉舍羅。是爲知僧當破捉舍羅。云何非法捉舍羅。白二白四羯磨。白異羯磨異是爲非法捉舍羅。云何別衆捉舍羅。同一界羯磨不和集。應囑授者不囑授。⑫在現前應呵者便呵。是爲別衆捉舍羅。云何以小犯事捉舍羅。或念犯罪或不故犯或發心作如是捉舍羅。是爲小犯非捉舍羅。云何不如所見捉舍羅。異見異忍捉舍羅。是爲不如所見捉舍羅。是爲十種非法捉舍羅。復有⑬十如法捉舍羅。解捉舍羅乃至如所見捉舍羅是爲十如法捉舍羅(此卽反上)

①能＋（作）三宮 ②尙＝上宋元宮＊ ③亂＋（禮）宋宮，亂＝禮明 ④〔去〕－宋宮 ⑤（當）＋如三宮 ⑥起＝擧三宮 ⑦彼＝順三宮 ⑧希＝稀宮 ⑨翳＝瞖三宮 ⑩〔多〕－三宮 ⑪〔當〕－三宮 ⑫在＝前三 ⑬十＋（種）三宮

（十不如法揵合難也）有五種平當人。或有人身不作口作。或有人口不作身作或有人身不作口不作或有人身作口作。或有人不愛不恚不怖不癡。云何有人身不作口作。有人身不現相口說言教。是爲有人身不作口作。云何有人口不作身作。有人身現相口不說言教。是爲有人口不作身作。云何有人身不作口不作。有人身不現相口不說言教。是爲身不作口不作。云何身作口作。有人身現相口說言教。是爲身作口作。是中有人不愛不恚不怖不癡。此人於彼人中。最爲尊貴殊勝第一。猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐最勝無比。如是不愛不恚不怖不癡於彼人中最爲尊貴殊勝無比。是爲五種平當人

四分*律卷第四十[1]七

四分*律卷第四十八[2]三分之十二

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[3]滅諍揵[4]度[5]之二

爾時阿難。從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。覓諍以幾滅滅。佛告阿難。覓諍以四滅滅。現前毘尼。憶念毘尼。不癡毘尼。罪處所[6]毘尼。阿難復問。頗有覓諍以二滅滅。不以不癡毘尼罪處所毘尼滅耶。佛告阿難有。又問。何者是。佛告阿難。若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。諸比丘言犯波羅夷僧殘偸蘭遮。而諸比丘語言。汝憶犯波羅夷僧殘偸蘭遮不。[7]彼不憶即答言。我不憶犯波羅夷乃至偸蘭遮。長老。莫數[8]難詰問我。而彼比丘故難詰不止。阿難僧應與此比丘憶念毘尼。白四羯[9]磨如上。有三非法與憶念毘尼。若比丘犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。諸比丘言。犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。彼比丘語言。汝憶犯[10]重罪波羅夷乃至偸蘭遮不。答言。我不憶犯。長老。莫數難詰問我。而彼比丘故難詰不止。彼從僧乞憶念毘尼。僧若與作憶念毘尼者非法。若比丘犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。諸比丘亦言。犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。問言。汝憶犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮不。答言。我不憶犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮。我憶犯小罪。當如[11]法懺悔。諸長老。莫數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞憶念毘尼。僧若與憶念毘尼[12]者非法。若比丘犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。諸比丘亦言。犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。問言。汝憶犯重罪不。答言。我不憶犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。我憶犯小罪已如法懺悔。諸長老。莫數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞憶念毘尼。若僧與憶念毘尼者非法。是爲三種與非法憶念毘尼。有三種與如法憶念毘尼（即反上三句。是[13]如法與憶念毘尼）。有五不如法與憶念毘尼。不現前。不自言。不清淨。非法。別衆。是爲五非法與憶念毘尼。有五如法與憶念毘尼。現前自言清淨法和合。是爲五如法與憶念毘尼。若如是諍事滅。是爲阿難覓諍以二滅滅。現前毘尼憶念毘尼。不用不癡毘尼罪處所。是中云何現前法毘尼人僧界如上。是中云何憶念毘尼。彼比丘此罪更不應擧不應作憶念。若比丘如法諍事滅已。後更發起者。得波逸提。如上阿難復問。頗有覓諍以二滅滅。現前毘尼不癡毘尼。不用憶念毘尼罪處所耶

佛告阿難有。問言。何者是。佛告阿難。是中有比丘[14]顚狂心亂多犯衆罪。後還得心。諸比丘皆言。犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。即問言。汝憶犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮不。彼不憶犯重罪。答言。我不犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮。我*顚狂心亂時多犯衆罪。此非故作。是我*顚狂故耳。諸長老。莫數難詰問我。而諸比丘故難詰不止彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與此比丘不癡毘尼。白四羯磨如上。有三非法與不癡毘尼。若比丘不癡。而詐作癡。多犯衆罪非沙門法。諸比丘言。犯重罪波羅夷僧殘偸蘭遮。諸比丘即問言。汝憶犯重罪波羅夷乃至偸蘭遮不。答言。我癡狂時多犯衆罪非沙門法。非是我故作。是癡狂故耳。諸長老。莫數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞不癡毘尼。僧若與不癡毘尼。是爲非法（此是初句。次第二句亦同上。正以言我憶犯衆罪。如人夢中所作耳。次第三句亦同。正以言我憶犯衆罪如人從高山[15]墮地擲中提少片物上我亦如是）。是爲三非法與不癡毘尼。有三如法與不癡毘尼（即反）。

[1]七十（第三分卷第十一）細註【宋】【元】【宮】　[2]〔三分之十二〕－【三】【宮】　[3]（第三分）＋滅【三】【宮】　[4]度＋（法）【三】【宮】*　[5]之二＝十六之餘【宋】【元】【宮】，之餘【明】　[6]〔毘尼〕－【三】【宮】　[7]彼＝我【三】【宮】　[8]難詰＝詰難【三】【宮】　[9]磨＝摩【明】*　[10]重＝衆【明】　[11]法＝懺【聖】　[12]〔者〕－【三】【宮】　[13]〔如法與憶念毘尼〕－【三】【宮】　[14]顚＝癲【三】【宮】*　[15]〔地〕－【三】【宮】

❶三句是如法有五非法與不癡毘尼。有五如法與不癡毘尼如上。若如是諍事滅者。是爲阿難覓諍以二滅滅。現前毘尼不癡毘尼。不用憶念毘尼罪處所。是中現前如上。云何不癡毘尼。彼比丘此罪。更不應擧不應作憶念者是。彼比丘如法諍事滅已。後更發起者。得波逸提如上。阿難又問。頗有覓諍以二滅滅。現前毘尼罪處所。不用憶念毘尼不癡毘尼耶。佛言有。問言。何者是。若比丘好論議。與外道論時得切難、便前後❷言語相違。若在衆僧中問時。亦前後❸言語相違。衆中故妄語。阿難。僧應與此比丘罪處所。白四羯磨如上有三非法與罪處所毘尼。不作擧。不作憶念。不作自言。是爲三。復有三。無犯。犯不可懺罪。若犯罪已懺。復有三。不擧非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非法別衆。犯不可懺罪非法別衆。犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆。是爲三非法與罪處所。復有三如法與罪處所卽反上事更不異故不出是如法也是❹爲三如法與罪處所。有五非法與罪處所。不現前不作自言不清淨非法別衆。是爲五非法與罪處所。亦有五句如法反上事是更無異故不出若如是諍事滅。是爲覓諍以二滅滅。現前毘尼罪處所。不用憶念毘尼不癡毘尼是中現前義如上。云何罪處所。彼比丘此罪。與作擧作憶念者是。彼比丘若諍事如法滅已。後更發起。得波逸提如上。阿難復問犯諍以幾滅滅。佛告阿難。犯諍以三滅滅。現前毘尼。自言治。草覆地。阿難復問。頗有犯諍以二滅滅。現前毘尼自言治。不用草覆地耶。佛言有。問言。何者是。佛告阿難。若比丘犯罪。若欲在一比丘前懺。應至一清淨比丘所。偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言。長老一心念。我某甲比丘犯某甲罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露知而不覆藏。長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是第二第三說。彼應語言。自責汝心應生厭離。答言爾。若作如是諍事滅者。是爲阿難犯諍以二滅滅。現前毘尼自言治。不用❺如草覆地。是中現前者。法毘尼如上。人現前者。受懺悔❻者是也。是中云何自言。說罪名說罪種懺悔者是。云何治。自責汝心生厭離也。若諍事滅已。後更發起者波逸提。除受欲已餘者如上。若欲在二比丘邊懺悔。應至彼二清淨比丘所偏露右肩。若是上座。禮足已右膝著地合掌說罪名說罪種。作如是言❼懺法如上。受懺者應先問彼第二比丘。若長老聽我受某甲比丘懺者我當受。彼第二比丘應言可爾。若欲在三比丘邊懺亦如是。若欲在僧中懺者。應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯某甲罪。今從僧懺悔。如是三說。受懺者應作白然後受彼懺應作如是白。大德僧聽。彼某甲比丘犯某甲罪。今從僧懺悔。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。應作如是白已受懺。受懺者應語言。自責汝心生厭離。彼應答言爾。若作如是諍事滅者。是爲阿難犯諍以二滅滅。現前毘尼自言治。不用如草覆地。是中現前者。法毘尼乃至界如上。是中云何自言。說罪名說罪種懺悔者是。云何治。自責汝心生厭離者是。如法諍事滅已。後更發起❽者如上。阿難又問。大德。頗有犯諍以二滅滅。現前毘尼❾草覆地。不用自言治耶。佛言有。又問何者是。答言。若比丘諍事。是中比丘。多犯衆罪非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。彼作如是念。我等此諍事。多犯衆罪非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。我等若自共尋究此事。恐令罪深重。不得如法如毘尼如佛所教諍事滅。阿難。彼一衆中有智慧堪能比丘。從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言。諸長老。我等此諍事。多犯衆罪非沙門法。言無齊限。出入行❿來不順威儀。若我等尋究此事。恐令罪深重不得如法如毘尼如佛所教諍事滅。令諸比丘住止不安樂。若長老忍者。我今爲諸長老作如草覆地懺悔此罪。第二衆中亦如是說。阿難。彼諸比丘應作白如草覆地懺。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧⓫今此諍事作草覆地懺悔。白如是。應作如是白已。作如草覆地懺悔。阿難。是一衆中有智慧堪能者。從座起偏露右肩

❶（上）＋三【三】【宮】　❷言語＝語言【三】【宮】　❸〔言〕－【三】【宮】　❹爲＝有【元】【明】　❺如＝知【宮】　❻者＋（懺悔者）【宮】　❼懺＋（悔）【三】【宮】　❽〔者〕－【三】【宮】　❾（如）＋草【三】【宮】　❿來＝求【宮】　⓫今＝令【三】【宮】

右膝著地合掌作如是白。諸長老。我今此諸諍事已所犯罪。除重罪遮不至白衣家羯磨。若諸長老聽者。爲諸長老及己作草覆地懺悔。第二衆亦應作如是說。若作❶如是諍事滅者。是爲阿難犯諍以二滅滅。現前毘尼草覆地。不用自言治。現前義如上。云何草覆地。不稱說罪名罪種懺悔者是。若諍事滅已後更發起者如上。阿難又問。事諍以幾滅滅。佛言。以一切滅滅。隨所犯。爾時長老❷優波離。從坐起偏露右肩右膝著地白佛言。作自言治。一切如法不。佛語優波離。自言治不一切如法。是中比丘不犯波羅夷。彼不作舉不作憶念。自言犯波羅夷。諸比丘卽與作波羅夷罪治。優波離。是爲非❸法自言治。優波離。是中比丘不犯波羅夷。彼不作舉不作憶念。彼自言犯僧殘。諸比丘卽與作僧殘罪治。優❹波離。是爲非法與自言治。乃至自言犯惡說亦如是。優波離。是中比丘不犯僧殘。彼不作舉不作憶念。彼比丘自言犯波羅夷。諸比丘與作波羅夷罪治。優波離。是爲非法自言治。優波離。是中比丘不犯僧殘。諸比丘不作舉不作憶念。彼比丘自言犯僧殘。諸比丘與作僧殘法治。是爲非法與自言治。是中比丘不犯僧殘。自言犯波逸提。乃至惡說亦如是。是中比丘不犯波逸提。自言犯波羅夷乃至惡說亦如是。是中比丘不犯波羅提提舍尼。自言犯波羅夷乃至惡說亦如是。偸蘭遮乃至惡說亦如是。突吉羅乃至惡說亦如是。惡說從自言犯波羅夷。還至惡說亦如是。優波離。是中比丘不犯波羅夷。彼作舉作憶念。便自言犯波羅夷。諸比丘卽與作波羅夷法治。是爲非法作自言治。乃至自言犯惡說。七句互作頭亦如上。優波離。是中比丘犯波羅夷。彼不作舉不作憶念。自言犯僧殘。諸比丘卽與作僧殘治。是爲非法自言治。乃至自言犯惡說亦如是。是中比丘犯僧殘。彼比丘不作舉不作憶念。便自言犯波羅夷。諸比丘卽與作波羅夷罪治。是爲非法與自言治。是中比丘犯僧殘。彼比丘不作舉不作憶念。便自言犯波逸提。諸比丘卽與作波逸提罪治。是爲非法與自言治。乃至自言犯惡說。互作頭亦如是。優波離。是中比丘犯波羅夷。彼比丘作舉作憶念。便言犯僧殘。諸比丘卽與作僧殘罪治。乃至惡說互作句亦如是。是爲優波離非法與自言治。優波離復問。云何如法自言治。佛言。若比丘犯波羅夷。彼不作舉不作憶念。彼自言犯波羅夷。諸比丘卽爲作波羅夷罪治。是爲如法與自言治。乃至惡說亦如是。優波離。是中比丘犯波羅夷。❺彼作舉作憶念。彼自言犯波羅夷。諸比丘卽與作波羅夷治。是爲如法與自言治。乃至惡說亦如是。優波離。是爲如法與自言治。時有比丘語餘比丘言。我犯不淨行。欲休道。彼比丘語言。宜知是時。彼比丘去。優波離不遠經行。優波離聞。至彼比丘所問言。何所論說。彼言。我犯不淨行欲休道。問言汝誰邊犯。答言與故二俱。問言故二在何處。答言在❻憂禪國。問言汝往彼耶。答言不往。彼來耶。答言不來。問言汝云何犯。答言我於夢中犯。優波離言。汝去乃至不犯突吉羅。

❼滅諍揵度具足竟

❽比丘尼揵*度❾第十七

爾時世尊在釋翅瘦尼拘律園。時摩❿訶波闍波提。與五百舍夷女人俱。詣世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。善哉世尊。願聽女人於佛法中得出家爲道。佛言。且止瞿曇彌。莫作是言。⓫欲令女人出家爲道。何以故。瞿曇彌。若女人於佛法中出家爲道。令佛法不久。爾時摩訶波闍波提。聞世尊教已。前禮佛足遶已而去。爾時世尊從釋翅瘦。與千二百五十弟子人間遊行。往拘薩羅國。從拘薩羅還至舍衛國祇⓬桓精舍。時摩訶波闍波提。聞佛在祇*桓精舍。與五百舍夷女人⓭俱共剃髮被袈裟。往舍衛國祇*桓精舍。在門外立步涉破脚塵土坌身⓮涕泣流淚

爾時阿難見已卽往問言。瞿曇彌何故與舍夷五百女人。剃髮被袈裟步涉破脚塵土坌身在此涕泣流淚而立耶。彼卽答言。我等女人。於佛法⓯中不得出家受大戒。阿難語言。且止。我爲汝往佛所求請。爾時阿難卽至世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。善哉世尊。願聽女人在佛法中出家受大戒。佛告阿難。且止。莫欲令女人於佛法中出家受大戒。何以故。若女人在佛法中

❶[如]－【三】【宮】 ❷優=憂【明】 ❸法=治【明】【宮】 ❹波=羅【明】 ❺彼+(比丘)【三】【宮】 ❻憂=優【三】【宮】 ❼[滅諍…竟]七字=[滅諍揵度竟]五字但作本文【三】【宮】 ❽(第三分)+比【三】【宮】 ❾第十七=十七之初【宋】【元】【宮】,[第十七]－【明】 ❿訶=阿【明】* ⓫(未)+欲【三】【宮】 ⓬桓=洹【明】* ⓭[俱]－【宮】 ⓮涕泣=剃乞【明】 ⓯[中]－【三】【宮】

出家受大戒。則令佛法不久。譬如阿難有長者家。男少女多則知其家衰微。如是阿難。若女人在佛法中出家受大戒。則令佛法不久。又如好稻田而被霜雹即時破壞。如是阿難。若女人在佛法中出家受大戒。即令佛法不久。阿難白佛言。摩訶波闍波提於佛有大恩。佛母命過。乳養世尊長大。佛語阿難。如是如是。於我有大恩。我母命過。乳養令我長大。我亦於摩訶波闍波提有大恩。若人因他得知佛法僧。此恩難報。非衣食床臥具醫藥所能報恩。我出世令摩*訶波闍波提知佛法僧。❶亦如是。佛告阿難。若有人因他信佛法僧。此恩難報。非衣食床臥具醫藥所能報恩。我出世令摩*訶波闍波提信樂佛法僧。*亦如是。佛語阿難。❷若有人因他得歸依佛法僧。受持五戒。知苦知集知盡知道。於苦集盡道無有狐疑。若得須陀洹果。斷諸惡趣。得決定入正道。七返生死便盡苦際。阿難如是人恩難可報。非衣食❸床臥具醫藥所能報恩。我出世令摩訶波闍波提受三自歸。乃至決定得入正道。亦如是。阿難白佛。女人於佛法中出家受戒。可得須陀洹果乃至阿羅漢果不。佛告阿難可得。阿難白佛。若女人於佛法中出家受大戒。得須陀洹果乃至阿羅漢果者。願佛聽出家受大戒。佛告阿難。今為女人制八盡❹形壽不可過法。若能行者即是受戒。何等❺八。雖百歲比丘尼見❻新受戒比丘。應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐。如此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。阿難。比丘尼不應罵詈比丘呵責。不應誹謗言破戒破見破威儀。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。阿難。比丘尼不應為比丘作擧作憶念作自言。不應遮他覓罪遮說戒遮自恣。比丘尼不應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。式叉摩那學戒已。從比丘僧乞受大戒。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼犯僧殘罪。應在二部僧中半月行摩那埵。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼半月從僧乞教授。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼不應在無比丘處夏安居。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼僧安居竟。應比丘僧中求三事自恣見聞疑。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。如是阿難。我今說此八不可過法。若女人能行者即是受戒。譬如有人於大水上安橋❼樑而❽渡。如是阿難。我今為女人說此八不可過法。若能行者即是受戒。爾時阿難聞世尊教已。即往摩訶波闍波提所語言。女人得在佛法中出家受大戒。世尊為女人制八不可過法。若能行者即是受戒。即為說八事如上。摩訶波闍波提言。若世尊為女人說此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受。阿難。譬如男子女人年少淨潔莊嚴。若有人與洗沐頭已止於堂上。持優鉢羅華鬘阿希物多華❾鬘瞻婆華鬘蘇曼那華鬘婆師華鬘授與彼。彼即受之繫置頭上。如是阿難。世尊為女人說八不可過法。我及五百舍夷女人當共頂受。時阿難即往世尊所頭面禮足已却住一面白佛言。世尊為女人說八不可過法。摩訶波闍波提等聞已頂受。譬如男子女人年少淨潔莊嚴。若有人洗沐頭已止於堂上。持諸華鬘授與彼。彼即兩手受之繫置頭上。如是阿難。摩訶波闍波提及五百女人得受戒。佛告阿難。若女人不於佛法出家者。佛法當得久住五百歲。阿難聞之不樂。心懷悔恨憂惱涕泣流淚。前禮佛足遶已而去。時有餘女人欲受戒者。彼比丘尼將往佛所。中道遇賊。賊即將毀辱戲弄。諸比丘尼語諸比丘。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽彼比丘尼即與出家受大戒。應如是與出家。若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧。若一一語令知然後剃髮。應作如是白。大姉僧聽。此某甲欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽為某甲剃髮。白如是。應作如是白已為剃髮。若欲在比丘尼寺內出家者。若白僧若一一語令知。應作如是白。大姉僧聽。此某甲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽與某甲出家。白如是。應作如是白已❿與出家。應作如是出家。教出家者與著袈裟已。右膝著地合掌。教作如是言。我阿⓫姨某甲。歸依佛法僧。我今隨佛出家。和⓬尚某甲。如來無所著等正覺是我世尊。第二第三亦如是說。我阿*姨某甲。歸依佛法僧竟。我今隨

❶亦＋（復）【三】【宮】＊　❷若＝告【宮】　❸床臥＝臥床【聖】　❹形＝行【聖】　❺（為）＋八【三】【宮】　❻新受＝受新【聖】　❼樑＝梁【三】【宮】　❽渡＝度【三】【宮】　❾［鬘］－【三】【宮】　❿〔與〕－【三】【宮】　⓫姨＝夷【三】【宮】＊　⓬尚＝上【宋】【元】【宮】＊

佛出家已。和*尚某甲。如來無所著等正覺是我世尊。如是第二第三[1]說已應授戒。盡形壽不殺生。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得偸盜。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得婬。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得著華鬘[2]香油塗身。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得歌舞倡伎亦不得往觀。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒。若能持者答言能。盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒若能持者答言能。如是沙彌尼十戒。盡形壽不應犯。聽童女十八者二年中學戒年滿二十比丘尼僧中受大戒。若年十歲曾出[3]嫡者。聽二年學戒滿十二與受戒。應如是與二歲學戒沙彌尼。應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言。大姊僧聽。我某甲沙彌尼。從僧乞二歲學戒。和尚尼某甲願僧慈愍故。與我二歲學戒。如是第二第三說。應將沙彌尼往離聞處著見處已。衆中應差堪能作羯*磨者。如上應作白。大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。與某甲沙彌尼二歲學戒。和*尚尼某甲。白如是。大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*尚尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和*尚尼某甲。誰諸大姊忍。僧與沙彌尼某甲二歲學戒和*尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯*磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲沙彌尼二歲學戒和*尚尼某甲竟。僧忍默然故是事如是持。應如是與六法。某甲諦聽。如來無所著等正覺說六法。不得犯不淨行行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那。非釋種女。與染汚心男子共身相摩觸犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者答言能。不得偸盜乃至草葉。若式叉摩那取人五錢若過五錢。若自取敎人取。若自[4]斫敎人*斫。若自破敎人破。若燒若埋若壞色。非式叉摩那非釋種女。若取減五錢犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能者[5]答言能。不得故斷衆生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命求刀授與。敎死勸死讚死。若與人非藥。若墮人胎。[6]厭禱呪術自作敎人作。非式叉摩那。非釋種女。若斷畜生不能變化者命犯戒應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能者答言能。不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不眞實無所有。自稱言得上人法。言得禪得解脫得定得正受。得須陀洹果乃至阿羅漢果。天來龍來鬼神來供養我。此非式叉摩那非釋種女。若於衆中故作妄語犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能者答言能。不得非時食。若式叉摩那非時食犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯若能者答言能。不得飲酒。若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能者答言能。式叉摩那於一切比丘尼戒中應學。除爲比丘尼過食自取食食。應求和*尚作如是言。大[7]姊我某甲。今求阿[8]姨爲和*尚。願阿*姨爲我作和尚。我依阿*姨故得受大戒。如是第二第三說。和*尚應答言可爾。若式叉摩那學戒已。若年滿二十若滿十二應與受大戒。白四羯磨應如是與戒。將受戒人離聞處著見處。是中戒師應差敎授師。大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲爲敎授師。白如是。敎授者應至受戒人所語言。汝此安陀會欝多羅僧僧伽梨。[9]此僧竭支覆肩衣。此是鉢。此是汝衣鉢不。諦聽。今[10]是眞誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝字何等。和*尚字誰。年滿二十不。衣鉢具不。父母若夫主爲聽汝不。不負人債不。[11]非婢不。是女人不。女人有如是諸病。癩白癩癰疽乾[12]疽顚狂二根二道合道[13]小大小便常漏[14]大小便涕唾常出。汝有如是諸病不。若答言無。應語言。如我向者所問。僧中亦當如是問汝。汝亦當作如是答。彼敎授師問已。應還至僧中。如常威儀至舒手及比丘尼處立。應作白。大姊僧聽。此某甲從和*尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已敎授竟聽使來。白如是。彼應語言來。來已應爲捉[15]鉢敎禮比丘尼僧足。在戒師前胡跪合掌白如是言。大姊僧聽。我某甲從和*尚尼某

[1]〔說已〕－【三】【宮】 [2]香油＝好香【三】【宮】 [3]嫡＝適【三】【宮】 [4]斫＝斷【三】【宮】* [5]〔答〕－【明】 [6]厭＝壓【三】【宮】* [7]姊＋（一心念）【三】【宮】 [8]姨＝夷【宮】
[9]此＋（是）【三】【宮】 [10]〔是〕－【三】【宮】 [11]（汝）＋非【三】【宮】 [12]疽癩＝痟癩【三】【宮】 [13]〔小〕－【三】* [14]〔大小便〕－【三】【宮】* [15]（衣）＋鉢【三】【宮】

甲求受大戒。我某甲今從僧乞受大戒。和*尚尼某甲。[1]衆僧拔濟我。慈愍故。如是第二第三說。是中戒師應作白。大姊僧聽此某甲從和*尚尼某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和*尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。汝諦聽。今是眞誠時。實語時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝字何等。和*尚字誰。年滿二十不。衣鉢具不。父母若夫主聽汝不。汝非負人債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩癰疽乾痟癲狂二根二道合道*小大小便常漏*大小便涕唾常[2]出。汝有如是諸病不。[3]答言無。應作白。大姊僧聽。此某甲從和*尚尼某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和*尚尼某甲。某甲所說清淨。無諸難事。年[4]滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。爲某甲受大戒。和*尚尼某甲。白如是。大姊僧聽。此某甲從和*尚尼某甲求受大戒。此某甲今從[5]衆僧乞受大戒。和*尚尼某甲。某甲所說清淨。無諸難事。[6]年滿二十衣鉢具足。僧今授某甲大戒。和*尚尼某甲。誰諸大姊忍。僧[7]授某甲[8]大戒和*尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨竟。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲受大戒[9]竟。和尚尼某[10]甲。僧[11]忍默然故是事如是持。彼受戒者。與比丘尼僧俱。至比丘僧中。禮僧足已。右膝著地合掌。作如是言。大德僧聽。我某甲從和*尚尼某甲求受大戒。我某甲今從僧乞受大戒。和*尚尼某甲。願僧拔濟我。慈愍故。如是第二第三說。(此中戒師應問如上問法)問已應問言。汝學戒未。汝清淨不。若[12]答言。已學戒清淨。應問餘比丘尼。已學戒未。清淨不。若答言。已學戒清淨。卽應作白。大德僧聽。此某甲從和*尚尼某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和*尚尼某甲。某甲所說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和*尚尼某甲。白如是。大德僧聽。此某甲從和*尚尼某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。僧今爲某甲受大戒。和*尚尼某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受大戒。和*尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。爲某甲受大戒*竟。和*尚尼某*甲。僧忍默然故是事如是持。善女人諦聽。如來無所著等正覺說八波羅夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼。非釋種女。不得作不淨行。行婬欲法。若比丘尼作不淨行。行婬欲法。乃至共畜生。[13]非比丘尼。非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得偸盜乃至草葉。若比丘尼取人五錢若過五錢。若自取教人取。若自*斫教人*斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色者。非比丘尼。非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼自手斷人命。持[14]刀授與人。教死讚死勸死。與人非藥。若墮胎*厭禱呪術。若自作方便教人作。彼非比丘尼。非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得作妄語乃至戲笑。若比丘尼不眞實非己有。自稱言得上人法。得禪得解脫三昧正受。得須陀洹果乃至阿羅漢果。天來龍來鬼神來供養我。彼非比丘尼。非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼染汚心。與染汚心男子身相觸。腋已下膝已上。若摩若捺。逆摩順摩。若牽若推。若擧若下。若捉若[15]捺。彼非比丘尼。非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染汚心。受染汚心男[16]子捉手捉衣至屛處住。若共立屛處語若共行。若身相近若共期。犯此八事。彼非比丘尼。非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷。不自擧亦不白僧不語人令知。後於異時。此比丘尼。若休道若滅擯。若遮不共僧事。若入外道。彼作如是言。我先知此人犯如是如是罪。彼非比丘尼。非釋種女。覆藏他重罪故。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得隨被擧比丘語乃至沙彌。若比丘尼。知比丘爲僧所擧。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。便隨順彼比丘尼。諸比丘尼。諫此比丘尼言。大姊。彼比丘爲僧所擧。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔

[1] (願)+衆【三】【宮】　[2] (洟)+出【三】【宮】　[3] 答＝若【三】【宮】　[4] 滿二十＝歲已滿【宮】　[5]〔衆〕－【三】【宮】　[6] 年+(歲已)【宮】　[7] 授＝與【三】【宮】　[8] (受)+大【三】【宮】　[9]〔竟〕－【三】【宮】*　[10] 甲+(竟)【三】【宮】*　[11] (已)+忍【宮】　[12]〔答〕－【元】【明】【宮】　[13] (彼)+非【三】【宮】　[14] 刀＝乃【明】　[15] 捺＝除【三】　[16] 子+(受)【三】【宮】

不作共住。莫隨順彼比丘語。諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨。諸比丘尼應乃至三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。非比丘尼非釋種女。犯隨擧。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。善女人諦聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘尼依此出家受大戒。是比丘尼法。[1]是中盡形壽能持不。答言能。依糞掃衣出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利檀越施衣割截衣應受。依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受。依樹下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受。依腐爛藥出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利酥油生酥蜜石蜜應受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得處所。和*尚如法。阿闍梨如法。二部僧具[2]足。當善受教法。應勸化作福治塔供養佛法僧。和*尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆。應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐果報不斷。餘所未知當問和*尚阿闍梨。令受戒人在前而去

爾時白四羯磨受大戒者擧舍夷拘梨諸比丘尼。世尊有如是言。受大戒應白四羯磨。我曹得戒。汝等不得戒。時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑。[3]諸比[4]丘白佛。佛言。摩訶波闍波提比丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒。爾時有立乞戒者。有白衣見即言。在此中立者欲求男子。諸比丘白佛。佛言。不應立乞戒。應長跪乞戒。時有蹲乞戒。[5]即倒地形露。羞慚不能乞戒。[6]諸比丘白佛。佛言。餘比丘尼應代爲白時舍夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路遇賊。毀犯比丘尼。諸比丘白佛。佛言。聽遣使爲受戒。聽一比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨差作使。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大姉僧聽。若僧時到僧忍聽。[7]今僧差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒白如是。大姉僧聽。僧今差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒。誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。差某甲比丘尼作使竟僧[8]忍默然故是事如是持獨行無護。應差二三比丘尼共去。受使比丘尼。應至比丘僧中禮僧足右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。此某甲比丘尼。從某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和*尚尼某甲願僧拔濟[9]我。慈愍故。如是第二第三說。比丘僧應問。彼字何等。和*尚尼是誰。已學戒未。清淨不。若答言已學戒清淨者。復應問伴比丘尼。已學戒清淨未耶。若答言已學戒清淨者。衆中應差堪能作羯磨者。如上應作白。大德僧聽。此某甲比丘尼。從和*尚尼某甲求受大戒。此某甲[10]從僧乞受大戒。和*尚尼某甲。某甲已學戒清淨[11]年歲已滿衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。[12]僧與某甲受大戒。和*尚尼某甲。白如是。大德僧聽。此某甲從[13]和尚尼某甲求受大戒。此某甲今從[14]僧乞受大戒。和*尚尼某甲。[15]某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具[16]足。僧今與某甲受大戒和*尚尼某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受大戒和*尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲受大戒和*尚尼某甲竟。[17]僧忍默然故是事如是持。彼使應[18]還比丘尼寺內語言。大妹。[19]汝已受大戒竟。世尊有如是教。聽遣使受戒。彼便以小小顏貌遣使受戒。佛言。不應以小小顏貌便遣使受戒。彼授常血出者大戒。血汚身汚臥具。佛言。不應授血出者大戒。世尊有如是教。不應授血出者大戒。彼便授月水不出者大戒。彼放逸情多。諸比丘白佛。佛言。不應授月水不出者大戒。彼授無乳者大戒。佛言。不應授無乳者大戒。彼授一乳者大戒。佛言。不應授一乳者[20]大戒。彼授二道爛壞者大戒。佛言。不應授二道爛壞者大戒。彼授二道爛臭者大戒。佛言。不應授二道爛臭者大戒。彼授二根者大戒。佛言。不應授二根者大戒。時諸比丘聚一處共誦法毘尼。諸比丘尼作如是念。我等亦當應誦法毘尼不。佛言應誦。不知誰問受誦。佛言。應在比丘間受誦。諸比丘作如是念。我等得與

[1]〔是中…能〕十一字－【三】【宮】　[2]足＋（滿）【三】【宮】　[3]（白）＋諸【三】【聖】　[4]丘＋（諸比丘）【三】【宮】　[5]即＝却【三】【宮】　[6]〔諸〕－【宮】　[7]今僧＝僧今【三】【宮】　[8]（已）＋忍【宮】　[9]〔我〕－【三】【宮】　[10]（今）＋從【三】【宮】　[11]〔年歲已滿衣鉢具足〕－【宮】　[12]〔僧〕－【宮】　[13]〔和尚尼〕－【三】【宮】　[14]（比丘）＋僧【三】　[15]某甲已學戒清淨＝所說尚淨無諸難事【三】上中難字宋本元本俱作雜字，〔某甲…足〕十五字－【宮】　[16]足＋（已學清淨）【三】　[17]僧＋（已）【三】【宮】　[18]還＋（與）【三】【宮】　[19]汝已＝我已與汝受【三】，我已與汝【宮】　[20]〔大〕－【三】【宮】

比丘尼誦偈句不。佛言聽誦。在前教彼羞慚。佛言[1]聽在比丘背後敷座誦。若十種衣中一一衣聽作障。時六群比丘尼。以小小因[2]緣瞋恚不喜捨佛法僧言。不獨有沙門釋子種可修梵行。更有餘沙門婆羅門。我今亦可於彼修梵行。諸比丘白佛。佛言。若比丘尼瞋恚捨戒。不成捨戒。時六群比丘尼作蠱道教他作。佛言不應爾。六群比丘爲六群比丘尼作羯磨。彼比丘尼隨順言教不敢違逆。乞解羯磨。彼不肯解。時諸居士見已作如是言。彼不隨[3]意故便作如是語。諸比丘白佛。佛言。比丘不應與比丘尼作羯磨。時諸比丘尼與作羯磨。佛言。聽比丘尼與比丘尼作羯磨。若不知者。聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨。爾時有比丘欲休道。摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法呵。世尊有如是教。比丘尼不得呵比丘。時摩訶波闍波提比丘尼。往世尊所頭面禮足却住一面白佛言。比丘尼一切不得呵比丘耶。佛言。比丘尼[4]不一切不得呵比丘比丘尼。不應罵比丘。不得呵責比丘。不應誹謗若破見破戒破威儀。不應如是呵。瞿曇彌。若教持增上戒增上心增上智學問誦經。如是事應呵。時諸比丘尼髮長。佛言聽剃。若自剃時。有年少剃髮師。爲年少比丘尼剃髮覺細滑欲意起。欲犯比丘尼。比丘尼便高聲言。莫爾莫爾。餘比丘尼聞。問言。何故高聲莫爾莫爾耶。彼即具爲說之。諸比丘白佛。佛言。剃髮時聽共伴。若俱有欲意者不應令剃彼使男子除鼻中毛。佛言。不應令男子除鼻中毛。彼令男子剪爪。佛言。不應令男子剪爪。時比丘尼在白衣家內。有比丘來乞食。彼比丘尼不敢語。何以故。恐比丘謂是比丘尼教化食。諸比丘白佛。佛言。聽語主人令知。但莫讚歎。時有比丘尼在白衣家內。有比丘來不起白佛。佛言應起。若比丘尼一坐食。若作餘食法不食若病若足食已。聽作如是語大德。我有如是因緣故不起。時有比丘尼[5]白衣家。不問比丘便坐諸比丘白佛。佛言比丘尼在白衣家。不應不問比丘便坐。爾時六群比丘。清旦著衣持鉢至白衣家。白衣家內有常教化比丘尼彼見比丘來便起問言。大德我坐耶。比丘言莫坐。彼比丘尼習樂不堪久立。卽便倒地得病。諸比丘白佛。佛言。應相望前人可坐便坐。時諸比丘尼[6]共比丘在道行在前行。或並語並行。或在前或在後。或反抄衣。或纏頸。或覆頭。或通肩[7]披衣。或著革屣。諸比丘白佛。佛言不應爾。應偏露右肩脫革屣在比丘後。時諸比丘尼有佛法僧事。有病比丘尼所須[8]事不敢在前去。佛言。聽白比丘已便去。彼有命難有梵行難畏愼不敢不問便去。佛言。若有如是難事。若問若不問聽去。時有比丘尼在道行。見比丘不避道。佛言應避道。時有比丘尼在道行。見有比丘避道。天雨脚跌倒地得病。諸比丘白佛。佛言。有如是因緣比丘尼應小曲身合掌言。大德恕我道迮。爾時有檀越請二部僧。先與比丘尼食。後與比丘食。白佛。佛言。不應先與比丘尼僧食。應先與比丘僧。然後與比丘尼僧。爾時有檀越請二部僧。彼如是念。佛有教。應先與比丘僧食。然後與比丘尼僧食。彼便先與比丘僧食竟。日時已過。白佛。佛言。若時欲過應一時與。爾時有居士。請比丘尼僧明日與食。彼於夜半辦具種種肥美食。已晨[9]旦往白時到。時諸比丘尼。清旦著衣持鉢往詣其家。彼此相問年歲大小頃。日時便過。諸比丘白佛。佛言。若時過。聽上座[10]八比丘尼次第坐。餘者隨坐。時諸比丘尼。來至比丘僧伽藍中。佛言。聽與床座。比丘尼月水出。汚貯纑床木床臥具起去。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在貯纑床木床上座。彼僧伽藍中求教授。或受請或聽法。無坐處。佛言。聽若石上坐。若在塹上坐。若在[11]杌木頭上坐。若草上[12]樹葉上坐。若[13]梁上坐。比丘尼不忍。若遂便得病。佛言。應[14]語比丘尼言。若能愛護坐具者。便與坐

四分*律卷第四十[15]八

[1]聽＝應【三】【宮】　[2]緣＝綠【明】　[3]意＝竟【元】【明】　[4]〔不〕－【三】【宮】　[5]（在）＋白【三】【宮】　[6]（便）＋共【三】【宮】　[7]披＝被【三】【宮】　[8]〔事不敢在前去〕－【三】【宮】
[9]旦＝朝【三】【宮】　[10]八＝入【明】　[11]杌＝兀【三】【宮】　[12]（若）＋樹【三】【宮】　[13]梁＝塹【三】【宮】　[14]語＝與【明】　[15]八＋（第三分卷第十二）細註【宋】【元】【宮】

四分*律卷第四十九 [1]三分之十三

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[2]比丘尼揵度之下

爾時世尊在波羅[3]㮈。時世穀貴人民飢餓乞求難得。諸比丘尼受食已故有餘食。諸比丘尼作如是念。我等此食得與比丘不。佛言得與。復念得爲比丘授食不。佛言得授。我等宿食與比丘爲淨不。佛言淨。時諸比丘。受食已有餘食。念言。我等此食得與[4]比丘尼不。佛言得與。得爲比丘尼授食不。佛言得授與。時有宿食。念言。與比丘尼淨不。佛言淨。爾時比丘尼。在阿練若處住。後異時阿練若處有事起。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在阿練若處住。時有比丘尼在白衣家內住。見他夫主共婦嗚口捫摸身體捉捺乳。年少比丘尼見已。便生厭離佛法心。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽爲比丘尼別作住處。彼比丘尼便在別住處作[5]技教他作。佛言。比丘尼不應在住處作*技。[6]比丘尼在別住處酤酒。佛言。不應在[7]別住處酤酒。彼比丘尼安婬女在住處。佛言不應爾。彼爲具香華莊身之具。佛言不應爾。時六群比丘尼。在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊立住。諸居士見皆共譏嫌呵罵言。此比丘尼。無有慚愧無有淨行。外自稱言。我知正法。如是何有正法。在如是處立住。如似婬女。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在如是處立住。時六群比丘尼。以牙骨揩摩身作光澤。比丘白佛。佛言不應爾。六群比丘尼。以細末藥揩摩身光澤。佛言不應爾。彼摩身毛令[8]卷。佛言不應爾。彼剪身毛。佛言不應爾。彼比丘尼持衣纏腰欲令細好。佛言不應爾。彼比丘尼著女人衣。佛言不應著。彼比丘尼著男子衣。佛言不應著。聽比丘尼著比丘尼衣。比丘尼以多衣纏體欲令廣好。佛言不應爾。彼不好著衣欲令身現。佛言不應爾。彼腰帶頭作鳥[9]綎。佛言不應爾。彼作[10]蔓陀羅腰帶。佛言不應爾。彼畜褌[11]語卑反音褸腰帶。佛言不應畜。彼畜[12]婆腰帶。佛言不應畜。彼散線帶繫腰。佛言。聽比丘尼編織作帶繞腰一周。若圓織者聽再周。比丘尼至女人浴處浴。時有賊女婬女。語比丘尼言。汝等年少腋下始有毛。何得便修梵行。汝今可及時行欲樂。後悔何及。老時可修梵行。如是始終無失。時年少比丘尼聞。便心生厭離不樂佛法。諸比丘白佛。佛言比丘尼不應在女人浴處浴。彼比丘尼在白衣男子邊浴。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。無有慚愧不修梵行。[13]自稱。我知正法。云何在白衣男子邊浴。如賊女婬女無異。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在白衣男子邊浴。時有婦女夫出行不在。於餘人邊得[14]娠。彼自墮胎已。往語常教化比丘尼言。我夫行不在。於餘人邊得*娠。我已[15]墮汝可爲我棄之。答言可爾。彼比丘尼即以一鉢盛。一鉢覆上。著絡囊中。持在道行。時舍衛長者。常作如是願。若不先與出家人食我終不食。要先與然後食。彼長者清旦有事欲往餘處。即遣人語言。汝往道路街巷見出家人將來。時使人受教已。即往出外求覓。見比丘尼語言。阿[16]姨來與汝食。比丘尼言。止止便爲供養我已。彼言不爾。但來我當與食。比丘尼言。止止不須。彼使即强將比丘尼至家內。家內使人言。過鉢來與汝食。彼比丘尼言。止止便爲供養已。復言出鉢。當與汝食。彼復言不須。即强奪取鉢。見鉢中有新墮胎。長者見已譏嫌言。比丘尼不知慚愧不修梵行。外自稱言。我知正法。如是何有正法。自墮胎而棄之。如似賊女婬女無異。諸比丘白佛。佛言。白衣家有死者。比丘尼不應爲棄。若比丘尼在村內。見乞食比丘。應出鉢示之。時有白衣病來至比丘尼住處。須瞻視白佛。佛言。聽作方便遣之。若是信樂讚歎佛法僧者。隨比丘尼能可作者使瞻視。彼後命過。諸比丘尼畏愼不敢棄。白佛。佛言。聽爲住處淨故棄之。爾時王波斯匿。邊國反叛人民散亂。時六群比丘尼。在彼有疑恐怖處人間遊行。時諸賊伴見已作如是言。此比丘尼是王波斯匿所敬愛。我等寧可妻弄之。時諸居士見已皆共譏嫌。比丘尼無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是[17]何有正法。云何乃在有疑恐怖處人間遊行。如

[1][三分之十三]－【三】【宮】　[2]比丘尼揵度之下＝第三分尼法之餘【宋】【元】【宮】，第三分比丘尼揵度法之餘【明】　[3]㮈＝柰【三】【宮】　[4](住)＋比【三】【宮】　[5]技＝妓【三】*　[6](彼)＋比【三】【宮】　[7][別]－【三】【宮】　[8]卷＝拳【三】【宮】　[9]綎＝緒【宮】　[10]蔓＝曼【三】【宮】　[11][語卑反音]－【明】　[12]婆＝裝【三】【宮】　[13]自稱＝外自稱言【三】【宮】　[14]娠＝身【三】【宮】*　[15]墮＋(胎)【三】【宮】　[16]姨＝夷【三】【宮】　[17]何有＝有何【三】【宮】

似賊女婬女無異。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在邊國有[1]疑恐怖處人間遊行。爾時比丘尼有阿[2]蘭若住處。比丘有聚落住處。欲共貿易。白佛。佛言聽貿易。時比丘尼有阿*蘭若住處。居士有聚落間住處。欲共貿易白佛。佛言。聽令淨人貿易。爾時有二居士。諍住處。彼一居士。布施比丘尼僧。尼僧即受。彼一居士即譏嫌言。此比丘尼不知慚愧多受無厭。外自稱言我知正法。如今何有正法。他共諍住處而便受之。施[3]主雖無厭而受者當知足。諸比丘白佛。佛言。共諍住處不應受。爾時摩訶波闍波提比丘尼。王園中有比丘尼住處。欲於中夏安居。畏愼不敢。世尊有教比丘尼不應在阿*蘭若處住。然王園中比丘尼住處牢固。諸比丘白佛。佛言。除王園中比丘尼住處。餘阿*蘭若處不應住。時有比丘尼不往教授處。白佛。佛言應往。時有比丘尼有佛法僧事。有病比丘尼所須。白佛。佛言聽與欲去。時迦留陀夷。罵打比丘尼。若唾若華擲水灑。若說麁語詭語勸喩。罵者。令汝道破壞腐爛燒與驢通。[4]打者若以手若杖若石。麁語者。說二道若好若惡。詭語者。若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚髮著好華鬘瓔珞嚴身。持孔雀毛蓋。豈更有餘事勝此者也。若女人亦如是。勸喩者。語言大姊。汝尙年少。腋下始有毛。何須便爾自毀修梵行爲。不如及時五欲自樂。須待老時乃修梵行。時年少比丘尼。便生厭離心不樂佛法。時諸比丘尼聞。有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言。云何罵打比丘尼乃至詭語勸喩耶。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘白佛。佛爾時集比丘僧。以無數方便呵責迦留陀夷。云何罵打比丘尼。乃至詭言勸喩。時世尊無數方便呵責已告諸比丘。聽比丘尼僧爲迦留陀夷作不爲禮白二羯磨。應如是作。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大姊僧聽。此迦留陀夷罵打比丘尼乃至詭語勸喩。若僧時到僧忍聽。爲迦留陀夷作不禮羯磨。白如是。大姊僧聽。此迦留陀夷罵打比丘尼乃至詭言勸喩。今僧爲作不禮羯磨。誰諸大姊忍。僧爲迦留陀夷作不禮羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。爲迦留陀夷作不禮羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。爾時迦留陀夷隨順比丘尼僧不敢違逆。從比丘尼僧求解不禮羯磨。諸比丘白佛。佛言。若隨順比丘尼僧不敢違逆。從比丘尼僧乞解不禮羯磨者。比丘尼僧應爲解作白二羯磨。應如是解。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大姊僧聽。此迦留陀夷。比丘尼僧爲作不禮羯磨。隨順比丘尼僧不敢違逆。今從比丘尼僧乞解不禮羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今爲解不禮羯磨。白如是。大姊僧聽。此迦留陀夷。比丘尼僧爲作不禮羯磨。隨順比丘尼僧不敢違逆。從比丘尼僧乞解不禮羯磨。僧今爲迦留陀夷解不禮羯磨。誰諸大姊忍。僧爲迦留陀夷解不禮羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。爲迦留陀夷解不禮羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。時六群比丘。至比丘尼住處。共六群比丘尼共住。更相調弄或共唄[5]或共哭或[6]共戲笑。亂諸坐禪比丘尼。諸比丘尼白佛。佛言聽遮。彼便一切遮。不聽入比丘尼住處。佛言。不應一切遮。應隨亂鬧處遮。若都亂住處。應一切遮。時六群比丘。來至比丘僧住處。共六群比丘更相調弄。或共唄或共哭或共戲笑。白佛。佛言聽遮。彼便一切遮。佛言。不應一切遮。應隨亂鬧處遮。若都亂住處應一切遮。時六群比丘沙彌。來至比丘尼住處。共六群比丘尼沙彌尼式叉摩那。共住更相調弄。或共唄或共哭共戲笑。亂諸坐禪比丘尼。諸比丘白佛。佛言。[7]聽喚來訶罰。若不改。應爲彼沙彌[8]和尙阿闍梨作不禮羯磨。時六群比丘尼沙彌尼式叉摩那。來至寺內。共六群比丘沙彌共住。更相調弄。或共唄或共哭*或共戲笑亂諸坐禪比丘。諸比丘白佛。佛言。應喚來訶罰。若不改。應爲沙彌尼和尙阿闍梨作捨教授羯磨。時去比丘尼住處不遠。有渠流通水。比丘尼以道在下承流覺樂有疑。諸比丘白佛。佛言。不犯波羅夷。犯偸蘭遮。比丘尼不應以道承水流。時難陀比丘尼。至華樹下經行處。有賊將去婬弄。彼有疑。以此因緣白佛。佛問言。難陀汝覺樂不。答言。如似熱鐵入體。佛言無犯。比丘尼不應獨至如是經行處。爾時蓮華色比丘尼阿[9]蘭若處經行。此比

[1]〔疑〕－宮聖　[2]蘭＝練聖*　[3]主＝住元　[4]打＝行宮聖　[5]〔或〕－宮聖*　[6]〔共〕－宮聖　[7]聽＝應宮聖　[8]和尙＝和上宋元明下同　[9]蘭＝練宮聖*

丘尼顏貌端正。有年少婆羅門見繫心在彼。即捉欲犯。比丘尼言。於我當往某處。彼即放。蓮華色比丘尼至彼處。即以屎塗身。彼婆羅門瞋。以石打頭兩眼❶脫出。蓮華色不憶。有神足後乃知。即以神足力飛往佛所。頭面禮足❷已却住一面。佛言。此比丘尼信樂。眼當還復。即如言還復如故。彼比丘尼有疑。佛言無犯。比丘尼不應至阿*蘭若處。時比丘尼破戒有*娠。在懸廁上大小便墮胎在廁中。除糞人見之譏嫌罵詈言。比丘尼無有慚愧不修淨行。外自稱言。我知正法。如是何有正法。云何墮胎在廁中。如賊女婬女不異。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在懸廁上大小便。彼比丘尼有疑。不敢在水上廁大小便。佛言聽。時比丘尼結跏趺坐。血不淨出污脚跟指奇間。行乞食時❸蟲草著脚。諸居士見皆嗤笑。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應結跏趺坐。彼疑不敢半跏趺坐。佛言聽半坐。爾時世尊在舍衛國。有六群比丘尼在白衣家內嚮孔中看。時諸居士見已皆共譏嫌言。比丘尼無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是何有正法。云何在他家嚮孔中看。如似賊女婬女不異。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在白衣家嚮孔中看。爾時世尊在王舍城。時阿難與大比丘僧五百人俱。在摩竭提人間遊行。時阿難有六十弟子。皆是年少欲還捨戒。時阿難至王舍城。摩訶迦葉。遙見阿難來語言。此衆欲失。汝年少不知足。阿難言。大德。我頭白髮已現。云何於迦葉所猶不免年少耶。迦葉報言。汝與年少比丘俱。不善閉諸根。食不知足。初夜後夜不能勤修。遍至諸家但行破穀。汝衆當失。汝年少比丘不知足。偸蘭難陀比丘尼聞彼語。瞋恚不喜作如是言。摩訶迦葉是故外道。何故數罵阿難言是年少令彼不悅耶。時摩訶迦葉語阿難言。汝看是比丘尼瞋恚作如是罵我。❹阿難。唯除世尊我不憶佛法外更有❺餘事。❻尊阿難言。大德。懺悔女人無知。迦葉再三如是語。阿難亦再三如是言懺悔。夜過已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞食。時偸蘭難陀比丘尼見唾之。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偸蘭難陀言。云何乃唾大德迦葉。比丘尼白諸比丘。❼比丘白佛。佛爾時以此事集比丘僧呵責偸蘭難陀比丘尼言。汝云何乃唾大德迦葉。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。聽喚來訶罰。若一比丘喚一比丘尼應往。若不往應如法治。若一比丘。喚二比丘尼三比丘尼若僧應往。若不往應如法治。二比丘。喚一比丘尼應往。若不往應如法治。二比丘。喚二比丘尼若三比丘尼若僧應往。若不往應如法治。三比丘。喚一比丘尼應往。若不往應如法治。三比丘。喚二比丘尼三比丘尼若僧應往。若不往應如法治。僧喚一比丘尼應往。若不往應如法治。僧喚二比丘尼三比丘尼若僧應往。若不往應如法治。時六群比丘聞。作如是言。我等欲喚比丘尼者便當喚。欲有作者便當作。何以故。世尊有如是語。一比丘。喚一比丘尼應往。若不往應如法治。乃至僧亦如是。諸比丘白佛。佛言。應相望前人。不可往不應往 ❽尼揵度具足竟

❾法揵度第十八

爾時世尊在舍衛國。時有客比丘不問舊比丘便入空房。蛇墮其上。便大聲言蛇蛇。邊房比丘聞問言。汝何故大聲耶。即爲說因緣。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責客比丘已。往世尊所頭面禮足在一面住。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責客比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何不語舊比丘知入空房中。蛇墮其上。大聲言蛇蛇。❿以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。聽爲客比丘制客比丘法。彼客比丘應隨順客比丘法應作如是隨順。若客比丘欲入寺內。應知有佛塔若聲聞塔若上座。應脫革屣手捉。彼不抖擻革屣便捉汚手。佛言。不應不抖擻便捉。應抖擻。世尊既言抖擻。彼便著樹抖擻樹神嫌責。佛言。不應著樹抖擻革屣。應著石抖擻。若木頭若籬若兩革屣相抖擻。彼應至門中手排門若有關鑰應開。若不能開。應徐打令內人聞。若不聞應大打。若不開應持衣鉢與第二比丘捉。至下籬牆處蹴牆而入開門時彼於塔邊左行過。護塔神瞋。佛言不應左行

❶脫＝凸【三】【宮】　❷〔已〕－【三】【宮】　❸蟲＝虫【宋】【元】＊【宮】　❹阿難＋（言）【三】【宮】　❺餘事＝事餘【宮】　❻〔尊〕－【三】【宮】　❼（諸）＋比丘【三】【宮】　❽〔尼揵度具足竟〕－【三】【宮】　❾法揵度第十八＝第三分法揵度法十八【宋】【元】【宮】，第三分法揵度法【明】　❿〔以〕－【三】【宮】

過應右邊塔而過。彼至寺內若有杙若龍牙杙若衣架若渠水邊若樹若石若草安衣鉢著上。至洗脚處洗脚。若無水問言何處有水。隨彼言。有水處便往取應問言有*蟲無*蟲。若言有*蟲若是大*蟲觸水而去者便持瓶取水。彼不洗手捉瓶取水餘比丘皆惡之。佛言。不應不洗手捉瓶聽兩臂抱瓶腹若以衣角穿耳。彼至水所應淨洗手盛滿器水洗脚。彼以洗脚手便捉水。餘比丘見惡之。佛言不應爾。應一手捉水一手洗脚。彼先洗右脚後洗左脚。佛言。應先洗左脚後洗右脚。❶彼不拭革屣便著污衣。佛言不應不拭便著應拭已著。彼不漉去脚水便著革屣爛壞。佛言不應爾。應漉去脚水著革屣。彼應問言我若干歲有如許房不答言有。復應問此房有人住無人住耶。若言無人住。應問。有臥具無耶。若言有。應問有被無被。若言有。應問。有利無利。若言有利。應問有器物無器物。若言有。復問。有房衣無房衣。若言有。復應問。有福饒無福饒。若言有。若欲取者。應語言我當取。彼應至房所排戶。若有關閉。應開。彼開戶已。手捉戶兩頰內頭看房中。勿令有蛇諸毒*蟲。若有應驅出。彼入❷戶已。出床褥臥具枕地敷氈被若木上若板上。地敷應識表裏淨掃房除糞土。應先看可棄處便棄。若得針線刀子若弊故❸物乃至一丸藥安著一處。若有主識彼當取。彼應拂拭❹向若杙若龍牙杙若衣架。若壁破壞若鼠孔。應泥便泥。若地不平。應平治泥漿灑塗令淨。取地敷抖擻曝曬持入房。❺若❻先敷不好應更好敷。若先敷好還如本敷。取床支物淨拭❼治持入。應淨掃床抖擻持入❽房安著支上。取臥具枕氈被淨抖擻敷著繩床上。彼常著衣不著衣幷置一處。取常所著衣餘衣亂。佛言。常所著衣應別一處。彼以鉢囊革屣囊針筒盛油器幷著一處。餘比丘惡之。佛言不應爾。應各各別處。應先入屋內看戶❾欂高下然後閉。彼出房看壁四面。無有塵土不。若有❿應掃灑⓫除去。應取⓬机淨洗。應具淨水瓶洗瓶飲水器。應問何處大行處何處小行處。何處是淨地。何處不淨地。何者佛塔。何者聲聞塔。何者是第一上座房。何者是第二第三第四上座房。彼先應禮佛塔復禮聲聞塔。四上座隨次禮。彼捉脚脛禮不應捉脛禮。彼捉膝禮不應捉膝禮。彼反抄衣纏頸裹頭通肩⓭披衣著革屣作禮。佛言。一切不應爾。自今已去。偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩脚如是言。大德我禮。若四上座在房內思惟。應隨⓮坐次禮房。彼應問。何處是衆僧大食處小食處夜集處說戒處。何者是僧差食檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。檀越請食次到何處。復問明日有何檀越請衆僧小食大食。有何檀越。僧爲作覆鉢。誰家是學家。何處狗惡。何處是好人。何處是惡人。自今已去。我爲客比丘制法客比丘應隨順。若不隨順。應如法治。自今已去。爲舊比丘制法。舊比丘應隨順。應作如是隨順。舊比丘聞有客比丘來。應出外迎爲捉衣鉢。若有溫室重閣經行處安置巾。與客比丘坐。與洗足水⓯水器拭足巾爲⓰捉革屣著左面。看莫令泥水汚。若泥水汚應移著餘處。彼爲客比丘洗足已應還收洗足具還本處。應問。長老欲飲水不。若言飲。彼應持瓶爲取水。彼不洗手持瓶餘比丘惡之。應兩臂抱瓶若以衣角鉤耳至水邊淨洗手。若是池水流水應手撥除上取下淨水。彼擔水日中行水熱。佛言。應以若草若樹葉覆作蔭持去。彼不洗器過水。佛言應淨洗。彼飲已不洗器過與⓱餘人。餘比丘惡之。佛言應洗然後與。彼與水時並語口中有涕唾墮水中。佛言不應並語。若有所語應迴面語。彼不洗器便舉。餘比丘見皆惡之。佛言不應爾。彼應問。大德長老幾歲。若言若干歲。應語言。此是房此是繩床木床褥枕氈被地敷。此是唾器此是小便器。此是大便處此是小便處。此是淨處此是不淨處。此是佛塔此是聲聞塔。此是第一上座房此是第二第三第四上座房此是衆僧大食處小食處夜集處布薩處。僧差食乃至次到某處某甲檀越明日請僧與小食大食。某甲家僧與作覆鉢⓲羯磨。某甲家。僧與作學家羯磨。某甲處狗惡。某甲處好。某甲處惡。我今爲舊比丘制法。舊比丘應隨順。若不隨順應如法治。爾時世尊在王舍城。時舍衛有婆羅門出家比丘。多惡汚自惡大小便用利

❶彼＝援㊂㊪　❷戶＝房㊂　❸物＝若㊂㊪　❹向＝牆㊂㊪　❺若＝舍㊂㊪　❻先＝光㊪　❼〔治〕－㊂㊪　❽房＝屋㊂㊪　❾欂＝居㊂㊪　❿塵＝塵㊂㊪　⓫除＝持㊪　⓬机＝几㊂㊪　⓭披＝被㊂㊪　⓮坐＝上座㊂㊪　⓯〔水〕－㊂㊪　⓰捉＝拭㊪　⓱餘人餘＝飲人餘㊪㊪，飲人與㊪　⓲〔羯磨〕－㊂㊪

厠草傷身作瘡膿血出汚身汚衣汚臥具汚床。諸比丘問長老何所患。卽具說因緣。時諸比丘聞。[1]中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責婆羅門出家比丘言。云何多惡汚自惡大便。用利厠草傷身膿血出。汚身[2]汚衣汚臥具汚床。諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此事具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。汝云何婆羅門出家比丘。多惡汚自惡大便。用利厠草傷身膿血出。汚身汚衣汚臥具汚床耶。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去爲比丘制便厠法。諸比丘應隨順此法。應如是隨順。不應久忍大小便。若去時捉厠草。彼下座在上座前去。或竝語竝行。或在前在後反抄衣。或纒頸或裹頭或著革屣。佛言不應爾。若在前去者聽在前。彼至厠外應彈指若謦欬。若有人非人令知。彼至厠坊裏。若杙若龍牙杙若衣架衣屋。若水邊若樹若石若草。應安衣著上。若畏雨漬。應安著無雨處。若風飄雨漬衣。聽著衣手堅捉令不觸厠兩邊堅安脚上厠。先看若有蛇蠍蜈蚣百足驅出。彼未蹲便擧衣形露。佛言不應爾。應竝蹲漸擧衣。蹲已當看勿令前却近兩邊使。大小便涕唾汚厠孔。彼高聲大嗚。餘比丘聞惡之。佛言不應爾。彼大便時不覺卒鳴有疑。佛言不犯。彼在厠上嚼楊枝若眠若入定。佛言不應爾。彼疑不敢在水上厠中大小便。佛言無犯。彼不用厠草拭身便起。汚身汚衣汚坐具。佛言。聽用厠草然後起。世尊有如是敎。聽用厠草。彼用長厠草。佛言。不應用長厠草。極長一搩手。彼用叉奇厠草雜葉。若用樹皮。用草牛屎摶。佛言不應爾。彼用短厠草汚手。佛言不應爾。極短長四指。彼用厠草不抖擻著厠草糞便棄。餘比丘見惡之。佛言不應爾。彼以已用未用厠草雜一處。取[3]時汚手。佛言應別處。彼用厠草已便起形露。佛言不應爾。應徐起漸下衣。彼至洗處。應彈指令彼若人若非人知。彼至洗處應先看。若有蛇百足毒*蟲。應驅出。彼先褰衣而後蹲形露。佛言不應爾。彼就水器中洗。餘比丘惡之。佛言不應爾。彼用水洗時有聲。餘比丘聞惡之。佛言不應爾。彼用水盡。佛言不應爾。應留乃至足一人洗。彼洗已不却身上水汚衣汚身。佛言不應爾。應去水若以手若以葉若弊物拭。若手臭應洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故臭應以石揩若土墼若澡豆。彼不下衣便起形露。佛言不應爾。應漸下衣起。彼見洗器空不著水。佛言應見者便著水。彼在厠前受經誦經經行作衣。妨餘比丘大小便。佛言不應爾。彼在厠邊誦經受經經行作衣。餘比丘見惡之。佛言不應爾。彼上厠見有糞掃不除。佛言見者應除。我今爲諸比丘說大小便法。諸比丘應隨順。若不隨順應如法治。

爾時世尊在舍衛國。有異乞食比丘年少多所不解。不看門相便入。有女人眠屋中。其女人露形仰眠不[4]淨出汚女根。彼比丘見愧懼。卽疾疾從屋還出。比丘適出。其夫便入屋。見其婦露形仰臥不淨汚身。見已作如是念。我婦露形仰臥不淨汚身。彼比丘從屋疾疾而出。必犯我婦。卽往追問言。汝犯我婦便走耶。比丘言。居士莫作如是言。我等不應作如是事。居士言。汝從我屋出。云何言不作。彼卽打比丘大死。時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼乞食比丘。云何乞食比丘。年少多所不解。不看門相乃入他女人眠屋。時諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責乞食比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乞食比丘。年少多所不解。不看門相乃入他女人臥屋。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。爲乞食比丘制法。乞食比丘應如是隨順。若乞食比丘入村乞食。淸旦淨洗手至衣架邊。一手擧衣一手挽取。舒張抖擻看。勿令有蛇*蟲。然後著腰帶僧祇支。欝多羅僧舒張抖擻[5]看。疊僧伽梨著頭上若肩上。淨洗鉢著[6]絡囊中。若手巾裹。若鉢囊盛。擧襯身衣洗足革屣氈被。取道路行革屣。彼應持戶鑰出房去閉戶推看。若不堅牢應更安[7]居。若堅牢應推繩著內然[8]後四顧[9]看。若無人見藏擧戶鉤。若有人見不堅牢應持去。若更著堅牢處。

[1]〔中有〕－【三】【宮】　[2]〔汚〕－【三】【宮】　[3]〔時〕－【三】【宮】　[4]淨＝汚【聖】　[5]看疊＝著褋【宋】【元】【宮】，著褋【明】　[6]絡＝給【聖】　[7]居若＝若居【三】【聖】　[8]後＝從【三】【宮】　[9]看＝望【三】【宮】

在道行應常思惟善法。若見人應問訊言善來。若欲至聚落小下道安鉢置地。取僧伽梨舒張抖擻看然後著。村邊若有糞器處若有屋若有作人。應脫道行革屣寄之。彼入村時。應看巷相看空處看市相門相糞❶聚入白衣家。應看第一門相乃至第七❷門。爾時乞食比丘至他舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣。佛言。不應向女人正衣應向壁。彼乞食比丘右手捉鉢左手捉杖時形露。佛言不應爾。應右手捉杖左手捉鉢。彼乞食比丘當道住。令男子女人避道。諸居士見皆譏嫌❸言。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。當在道住令男子女人皆避道。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。乞食比丘不應當道住。世尊既言。不應在道住。彼在屏處住。佛言不應爾。應在見處住。彼乞食比丘他持食出便前迎取。諸居士見皆譏嫌言。沙門釋子不知厭足自言我知正法。如是何有正法。怱前取食如似穀貴。諸比丘白佛。佛言。乞食比丘不應前取食。若是女人。若病。若妊*娠。若抱兒。若天雨。若兩手捉物。若地泥水喚比丘。比丘疑不敢前取。佛言喚應往。乞食比丘得飯乾飯麨魚肉。拌著一處。餘比丘見惡之。佛言不應爾。雜著一處。若是一鉢應以物隔。若樹葉皮若鍵❹鎡。若次鉢若小鉢。麨應手巾裹。彼乞食比丘往大家乞食。居士見譏嫌*言。沙門釋子不知厭足。自言我知正法。乃至大家乞食如似穀貴。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。不應選大家乞食。若次第乞不得應選。彼乞食比丘强乞要得乃去。諸居士見皆譏嫌。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。强從人乞要得乃去。如似穀貴。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言不應爾。若知當得應待。彼出時。當看第一門相乃至糞聚相。若出村。還取道行革屣著。下道安鉢置地。❺疊僧伽梨著肩上若頭上。行時常當思惟善法。若見人應先問訊善來。彼乞食比丘常所食處。應往淨掃灑具水器殘食器。復應具床座洗脚石水器拭脚巾。若見有餘乞食比丘來。應起遠迎逆爲取鉢。若有鉢床鉢支頭上。取衣舒張看。勿令有膩塵坌泥汚爲糞汚。若有如是汚。應拭當拭。應❻揉便*揉。應抖擻❼便抖擻。應浣當浣。浣已應絞去水❽曬著繩床❾木床上。彼應與乞食比丘坐。與水器與水與洗足石拭足巾。持革屣安左邊。看勿令泥水汚漬。若有水漬應移。彼爲乞食比丘洗足已。應持水器洗足石諸物還復本處。彼應澡豆淨洗手已。授水與彼乞食比丘。次授食與彼。食時應看供給所須。若有酪漿清酪漿若苦酒若醯若菜應與。若熱應爲扇。須水應與。若日時欲過應俱食。乞食比丘食已。應爲取鉢與洗手。自食已若有餘食。應與人若非人。若著無草地若無*蟲水中。洗盛殘食器復故處。應還復床❿坐洗足⓫石水器。諸物復故處。掃除食處。彼以食鉢除糞。餘比丘見皆惡之。佛言。不應以鉢除糞。應用澡盤掃帚。時有衆多乞食比丘。共一處食。有妊*娠狗。看食不得食。以飢故遂墮子。比丘白佛。佛言。食時若人若非人。應與食乃至一摶。我今爲乞食比丘制法。應隨順。若不隨順應如法治。爾時世尊在王舍城。時阿蘭若比丘窳墮都無所具。不具水器洗足物亦不留殘食去。此住處不遠有衆多賊過。時有一賊語餘賊言。沙門釋子常有此法。具水器洗足物亦留餘食。我等可往彼。若得食當共食之。時賊至彼問言。汝有水不。答言無。有洗足物不。答言無。汝有餘食不。答言無。賊語言。汝在阿蘭若處住。不具水洗足器。無有餘食。即打令欠死。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼阿蘭若比丘言。汝窳墮云何在阿蘭若處住。而不具水器乃至不留餘食。時諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼阿蘭若比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何窳墮在阿蘭若處住不具水器乃至不留餘食。以無數方便呵責阿蘭若比丘已告諸比丘。自今已去爲阿蘭若比丘制法。應隨順。阿蘭若⓬法比丘。應如是隨順。若阿蘭若比丘入村乞食。淸旦淨洗手至衣架⓭已。一手擧衣一手挽衣取。舒張抖擻看。勿令有蛇*蟲然後著腰帶僧祇支。欝多羅僧舒張抖擻看。*疊

❶聚＋（相）【三】【宮】　❷門＋（相）【三】【宮】　❸〔言〕－【三】【宮】*　❹鎡＝鍩【三】【宮】*　❺疊＝褋【宋】【元】【宮】，褋【明】*　❻揉便揉＝柔當柔【三】【宮】　❼便＝當【三】【宮】
❽曬＝曝【明】　❾木＝水【宋】【元】【宮】　❿坐＝器【三】【宮】　⓫石＝食【明】　⓬〔法〕－【三】【宮】　⓭已＝邊【三】【宮】

僧伽梨著頭上若肩上。淨洗鉢著絡囊中。若手巾裹。若鉢囊盛已。摒襯身衣洗足革屣氈被。取道路行革屣打露杖。彼應持戶鑰出房還閉戶推看堅牢不。若不堅牢應更安❶扂。若堅牢應推繩著內四顧看。若無人見應藏舉戶鉤。若有人見不堅牢應持去。若更著堅牢處。在道行應常思惟善法。若見人應先問訊言善來。若欲至聚落。小下道安鉢置地。取僧伽梨舒張抖擻看然後著。若村邊有賣器處若有屋若有作人。應脫道行革屣打露杖寄之。彼入村時。應看巷相若空處相市相若門相若糞聚相。入白衣家。應看第一門相乃至第七門相。爾時阿蘭若比丘至他舍內風吹衣墮肩。彼向女人正衣。佛言。不應向女人正衣應向壁。彼阿蘭若比丘右手捉鉢左手❷捉杖時❸形露。佛言不應爾。應右手捉杖左手持鉢。彼阿蘭若比丘當道住。令男子女人避道。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。當在道住令男子女人避道。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘不應當道住。世尊既言。不應在道住。彼在屏處住。佛言不應爾。應在見處住。彼阿蘭若比丘。他持食出便前迎取。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。如是何有正法。急前取食如似穀貴。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘不應前取食。若是女人❹若妊*娠若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水喚比丘。比丘疑不敢前。佛言若喚應往。阿蘭若比丘。得飯若乾飯麨魚肉并著一處。餘比丘見惡之。佛言不應爾雜一處。若是一鉢。應以物隔。若樹葉皮若鏁*鎖。若次鉢若小鉢麨應手巾裹。彼阿蘭若比丘往大家乞食。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。乃選大家乞食如似穀貴。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。不應選大家乞食。若次第乞不得應選。彼阿蘭若比丘强乞食要得乃去。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法强從人乞要得乃去如似穀貴。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言不應爾。若知當得應待。彼得食時作如是念。此爲賊此自食出時當看第一門相乃至糞聚相。若出村還取行道革屣打露杖。小下道安鉢置地。疊僧伽梨著肩上若頭上。行時當常思惟善法。若見人應先問訊善來。彼阿蘭若比丘常所食處。應往淨掃灑具水洗器殘食器。復應具床座洗脚石水器拭脚巾。若見有餘阿蘭若來。應起遠迎逆爲取鉢❺著鉢床鉢支頭上。取衣舒張看。勿令有膩塵坌泥污鳥糞污。若有如是污。應拭便拭。應❻揉便*揉。應抖擻便抖擻。若浣浣已應絞去水。應著繩床若木床❼上。彼應與阿蘭若比丘坐與水器與水。與洗足石拭脚巾。持革屣安左邊。看勿令泥污水漬。若有泥污應移。彼爲阿蘭若比丘洗足已。應持水器洗足石諸物還復本處。彼應澡豆淨洗手已。淨潔別留殘食。若有賊來應與。授水與彼阿蘭若比丘。次授食與彼。食時應看供給所須。若有酪漿淸酪漿若苦酒若鹽若菜應與。若熱應扇。須水應與。若日時欲過應俱食。阿蘭若比丘食已。應爲取鉢與洗手。自食已若有餘食應與人若非人。若著無草地無*蟲水中。洗盛殘食器。床座洗足石水器諸物復本處。應掃除食處。彼以食鉢除糞。餘比丘見皆惡之。佛言。不應以鉢除糞應用澡盤若掃帚。鉢應淨潔持。若有賊來應語。此是水是洗足物此是食。爲汝等故別留淨潔。若欲食便食。時賊問阿蘭若今夜是何時。彼比丘不能答慚愧。諸比丘白佛。佛言。阿蘭❽若比丘應善知夜時節。時賊問阿蘭若言。此是何方。阿蘭若比丘不知答慚愧。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘應善知方相。賊問比丘。今日是何星。阿蘭若比丘不能答。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘應善知星。彼阿蘭若比丘敷好臥具安眠。時諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘不應爾。應初夜後夜繫心思惟。今爲阿蘭若比丘制阿蘭若法。阿蘭若比丘應如法隨順。若不隨順應如法治。爾時世尊在舍衛國。時有居士請衆僧明日食。即於其夜辦具種種多美飲食。淸旦往白時到。時諸比丘受請食時錯亂。或有已坐者。有方坐者。或有已與食者。有方與食者。或有已食者。有方食者。或有已去者。有方欲去者。或有已出者。有方欲出

❶扂＝居【宋】【元】　❷捉＝持【三】【宮】　❸形露＝露形【三】【宮】　❹〔若〕－【三】【宮】　❺著＝若【三】【宮】　❻揉＝柔【三】【宮】*　❼〔上〕－【三】【宮】　❽若＋（住）【三】，（以）【宮】

者。而彼檀越不知。誰已食誰未食。時諸居士皆共❶譏嫌。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。受檀越請錯亂去。或有已坐者方坐者。或有已與食者。有方與食者。乃至或有已出者。有方欲出者。如是何有正法。令我等不知。已與誰未與誰。誰已食誰未食。時諸比丘聞。❷有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼受請比丘言。云何受檀越請錯亂去。或有已❸坐者方坐者乃至方欲出者。令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼受請比丘。云何受檀越請錯亂去。或有已坐者有方坐者乃至方欲出者。令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食耶。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。為諸比丘制食上法。諸比丘應隨順食上法。應如是隨順。若比丘欲往受請。應往眾僧常小食處大食處可見處住。若檀越來白時到。上座應在前如❹象行而去。若上座往大小便處。❺應待。彼下座在前行。並語並行或前或後。或反抄衣。或纏頸。或裹頭。或通肩。❻披衣。或著革屣。佛言不應爾。應偏露右肩脫革屣在後行。若有為佛事法事僧事有病比丘事。佛言應白上座在前去。彼有命難梵行難。畏慎不敢不問而去。佛言。若有如是難事。若問若不問聽去。❼彼往食處錯亂聚住。佛言不應爾。應隨次座。上座坐已。應看中座下座。勿令不如法坐不善覆身。若有不如法坐不善覆身者。應彈指令覺。若遣人語令知。好如法坐。中座坐已。應看上座下座。勿令不如法坐不善覆身。若有不如法坐不善覆身。應彈指令覺。若遣人語。令知好如法坐。下座坐已亦如是。時有比丘至食上無鉢食。比❽坐應借鉢。有比丘不洗鉢至食上。蛇在鉢中吐。比丘用食已得病。佛言。不應不洗鉢便持往食上。應淨洗已用食。時六群比丘。貪受恭敬故。❾在後往食上。令諸比丘見我等當起。諸比丘白佛。佛言。不應貪利恭敬故在後往。食上令諸比丘起。若未來者。聽比坐開坐處。若檀越與上座果。應問言。果淨不。若言未淨。上座應語令淨。若已淨。問言為誰送來。若為上座送來。得隨意取。若言為僧。應語令傳使遍。若檀越與上座種種藥。應問言為誰送來。若言為上座。隨意取。若言為僧。應語令傳使遍。時有比丘不得食。聽比坐為索。若無比坐。應自減半與。時諸比丘得食便食。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。得食便食如似穀貴飢餓時。如是何有正法。白佛。佛言不應爾。應唱言等得然後食。時六群比丘❿䐪肘食妨礙比坐。諸比丘白佛。佛言。不應⓫䐪肘食。應斂肘食。六群比丘食時大咳唾。迸唾墮比坐上。餘比丘惡之白佛。佛言不應爾。應徐徐棄唾。彼食時若餘果若菜⓬根狼藉污地。白佛。佛言不應爾所食可棄之物。應聚著脚邊。去時持去棄之。彼處處棄洗鉢水。令地污泥。佛言不應爾。以澡⓭槃承棄外。爾時眾多比丘。與六群比丘在白衣家內共机上坐食。有一六群比丘。便起不語比坐知。⓮機傾倒地。餘人皆墮形露。諸比丘白佛。佛言不應爾。應語令知好坐。時有比丘。食已默然而去。彼檀越不知食好不好食為足不足。諸居士皆譏嫌。諸外道人皆稱歎布施讚美檀越。而沙門釋子食已默然而去。令我等不知食好不好足不足。諸比丘白佛。佛言。不應食已默然而⓯去。應為檀越說⓰達⓱嚫。乃至為說一偈

若為利故施　此利必當得
若為樂故施　後必得快樂

世尊既言應說*達⓲嚫。時人人皆說。遂便鬧亂。佛言。不應人人亂說。應令上座說。若上座不能說。應語能者說。若上座不語突吉羅。若上座語而不說者亦突吉羅。彼說*達*嚫時。餘者皆去彼安坐。或在靜處坐。或在覆處坐。或共女人在無有知男子處說法。過五六語媟嬻。時人皆嫌責。語諸⓳比丘。白佛。佛言。*達*嚫時餘比丘不應去。應⓴留上座。四人相待。餘者聽去。若為佛法僧事。若病比丘事。應白令知然後去。若㉑語餘比丘去。若檀越欲聞說布施。應稱歎布施。若欲聞說檀越法。應為讚歎檀越法。若欲聞說天。應為讚歎天。若欲聞說過去父祖。應為讚歎過去父祖。應為檀越讚歎布

❶譏＝讒【元】【明】　❷(中)＋有【三】【宮】　❸坐＝與【宮】　❹象＝鴈【三】【宮】　❺〔應〕－【三】【宮】　❻披＝被【三】【宮】　❼彼＝被【元】　❽坐＝丘【三】【宮】　❾〔在〕－【三】【宮】　❿䐪＝匡【宮】　⓫䐪＝匡【三】【宮】　⓬〔根〕－【宮】　⓭槃＝盤【宮】　⓮機＝机【宮】　⓯去＝出【三】【宮】　⓰達＝大【三】【宮】*　⓱嚫＝儭【明】　⓲嚫＝䞋【三】【宮】*　⓳比丘＋(諸比丘)【三】【宮】　⓴〔留〕－【三】【宮】　㉑語＝令【三】【宮】

施讃歎檀越讃歎佛法僧。爲諸比丘說食上法。諸比丘應隨順。若不隨順如法治。爾時世尊在舍衛國。時諸比丘衣服垢膩。佛言。聽以鹵土若灰若土若牛屎浣。彼用麁澁瓫石浣衣令衣壞。佛言。不應用麁澁瓫石。應用細瓫石。若色脫應更染。若泥若陀婆樹皮。若婆[1]茶樹皮。揵陀羅若[2]蓽茇。若阿摩勒。若以樹根。若以茜草染。彼在日中漬汁用染不耐久。佛言。不應爾應煮。彼不知何處煮。佛言。應以釜煮。若禁滿若銅瓶鑊煮。彼煮時樹皮片大不受。佛言。應以斧細斫。若沸涌出以木按之。彼不知熟不熟。佛言。應取汁二三[3]渧著冷水中。若沈者熟應漉取汁。彼不知漉著何處。佛言。漉著瓫中。若汁滓俱下。應以掃帚遮。若掃帚弱應以木輔。彼漉汁時兼捉瓫遂疲極。佛言不應爾。應一人捉瓫一人漉汁。若熱捉[4]鑷熱物。彼冷熱著一處染汁壞。佛言。不應爾。應冷熱別處。若揚令冷然後和合。彼就染汁中染染汁壞。佛言。不應爾應取少許別餘器中染。彼染已敷著地色壞。佛言不應爾。彼便敷著草上令草壞。彼敷著草上葉上令色不調。佛言。不應爾應敷著伊[5]梨延陀耄羅耄耄羅若[6]氍氀上。十種衣中取一一衣敷著地以彼染衣著上若懸著繩上。彼須繩聽畜繩須鐵聽作。彼須衣頭安紐聽作紐。若染汁偏流應倒易。時有比丘。曬染衣已背向著。染汁衣汁偏流。有異比丘。先與嫌諍。見之不語彼令知。衣色遂壞。諸比丘白佛。佛言。不應爾。見者應爲倒易。若語令知。彼比丘染衣竟。不舉釜禁滿銅瓶瓫器鑊斧[7]斤繩鐵伊梨延陀耄羅耄耄羅便捨去。佛言。不應爾應藏舉然後去。若餘人索應與。彼染衣竟。不掃除染處。令地不淨。佛言。不應爾應掃除已去。彼著新衣掃地塵坌污。佛言。不應著新衣。應著故者。若無私衣應著僧衣。彼逆風掃塵來坌身。佛言。不應爾應順風掃。有五種掃地。不得大福德。不知逆風順風掃地不滅跡不除糞不復掃[8]帚[9]本處。有如是五法掃地不得大福德。有五法得大福德。知逆風順風掃地滅跡除糞復掃*帚*本處。有如是五法得大福德。若上座在下風應語言小避。我欲掃地。我今爲諸比丘說染衣法。應隨順若不隨順應如法治。法揵度[10]具足竟

四分*律卷第四十[11]九

四分*律卷第五十 [12]第四分之一

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[13]房舍揵度[14]初

爾時世尊在波羅[15]㮈。時五人從坐起。偏露右肩右膝著地合掌[16]白言。世尊。我等當住何等房舍臥具。佛言。聽在阿蘭若處樹下。若空房若山谷窟中。若露地若[17]草苫草積邊。若林[18]間若塚*間若水邊。若敷草若葉。時諸比丘無枕臥得患。佛言。聽用。石若墼若木作若枕臂。十種衣中若用一一衣作枕。爾時世尊在王舍城。摩[19]竭王瓶沙作如是念。世尊若初來所入園。便當布施作僧伽藍。時王舍城有迦蘭陀竹園。最爲第一。時世尊知王心念。即往迦蘭陀竹園。王遙見世尊來。即自下象。取象上褥疊爲四重敷已。白佛言。願坐此座。世尊即就座而坐。時瓶沙王。捉金澡瓶授水與佛。白言。此王舍城迦蘭陀竹園最爲第一。今奉施世尊。願慈愍故爲[20]納受。佛告王言。汝今以此園施佛及四方僧。何以故。若是佛所有。[21]若園園物。若房房物。若衣鉢坐具針筒。一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者。應恭敬如塔。王即白佛言。大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧。慈愍故。爲我納受。時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹　橋船以[22]渡人
曠路施泉井　幷施房舍者
如是諸人等　晝夜福增益
持戒樂法者　此人生善道

時王瓶沙頭面禮佛[23]足却坐一面。世尊爲王種種方便說法。令得歡喜。王聞佛說[24]法歡喜。從坐起禮佛而去。時諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城中。有大長者見已問言。大德在何處宿。答言。在山窟中水邊樹下石邊若草上。長者問言。無房舍耶。答言無。若作房者得不。比丘答言。世尊未聽作房舍。諸比丘白佛。佛言聽作房舍。爾時長

[1]茶＝荼(三)(宮)　[2]蓽茇＝畢鉢(三)(宮)　[3]渧＝滴(聖)　[4]鑷＝捻(三)(宮)　[5]梨＝黎(明)　[6]毼＝毛(三)(宮)　[7]斤＝新(三)　[8]帚＝箒(三)*　[9]本＝木(聖)*　[10]〔具足〕－(三)(宮)　[11]九＋(第三分卷第十二)細註(宋)(元)(宮)，但上中二字宋本宮本作三字　[12]〔第四分之一〕－(三)(宮)　[13](第四分)＋房舍(三)(宮)　[14]初＝法一(宋)(元)(宮)，法(聖)　[15]㮈＝柰國(三)(宮)　[16]白＋(如是)(三)(聖)　[17]〔草〕－(聖)　[18]間＝邊(三)(宮)*　[19]竭＝羯(明)　[20](見)＋納(三)(宮)　[21]若＋(僧伽藍)(三)(宮)　[22]渡＝度(三)(宮)　[23]足＋(已)(三)(宮)　[24]法＋(已)(三)(宮)

者聞佛聽諸比丘作房舍。即於耆闍崛山作六十別房。一切所須皆令具足。請佛及僧明日食。并施房舍。即於其夜辦種種多美飲食。明日往白時到。[1]世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱。往大長者家就座而坐。時長者手自斟酌種種多美飲食。皆令飽足。食已捨鉢取金瓶水。[2]授世尊白。[3]佛言。我於耆闍崛山作六十房舍。一切所須皆令具足。為福德故為大祠故。為生善道故。今以奉上佛及四方僧。願為慈愍納受。時世尊即便受之。以[4]此勸喻。而勸喻之

為障寒熱故　及以諸惡獸
蚊虻諸毒[5]蟲　亦以障疾雨
暴疾諸惡風　如是得障翳
持戒無毀缺　[6]勤修於佛法
為堅為樂故　禪定分別觀
房舍施眾僧　世尊說第一

爾時王舍城長者。更取卑床在世尊前坐。世尊無數方便為開化說法。令得歡喜。為長者開化說法已。從坐而去。時王瓶沙聞世尊聽眾僧作房舍。欲於迦蘭陀竹園作大講堂。如王住殿。一切所須供給具足。佛言聽作。時有檀越欲為僧作樓閣舍。佛言聽作。時有檀越欲為僧作毘摩那房。佛言聽作。時有檀越欲為僧作[7]如象形房。佛言聽作。有檀越欲為僧作種種房。佛言聽作。時諸比丘欲作房。佛言聽作。隨作房法所須一切聽與。作房竟若地有塵應泥。[8]無敷臥得病。佛言。聽伊梨延陀耄羅耄耄羅毛毾十種衣中若以一一衣作地敷。若故有病聽作床。有五種床如上。彼欲織床。佛言聽織。除二種繩皮繩髮繩。用餘繩作。若繩不足。應繩穿床。[9]陛蹀織。彼床無敷臥得病。聽作褥。彼不知以何物作。佛言。聽草作若毳。若劫貝作貯。若褥小應張縫著床四邊。若褥緣破裂應補治。若貯聚一處應縫緣。若褥垢膩應作重褥。若重膩應作臥氈覆上。[10]時諸比丘無枕。佛言聽作。不知云何作。佛言。若四方若圓若三角。爾時王舍城眾僧多得舍[illegible][11]廂。諸比丘疑不敢受。佛言聽受用作繩床[12]繩木床*繩。若織作褥[13]表裏。若作地敷。若作繩若作褥貯。時諸比丘得跋摩草繩織床。佛言聽[14]受。時諸比丘蛇[15]蠍蜈蚣諸毒*蟲入屋。未離欲比丘見驚。佛言。聽支床腳。時六群比丘作高支。佛言。不應作高支。大高應高[16]尺[17]五若一搩手。時有比丘衣無牢堅安處。佛言。應縣置頭邊若背後臥轉側墮衣上。佛言。聽安繩上若龍牙杙上若作衣架安。彼常所著衣與不著衣在一處。取常所著衣時亂。佛言。不應常所著衣不著衣共安一處。彼持鉢革屣囊針筒油器置一處。餘比丘見惡之。佛言。鉢囊針筒置一處。革屣囊油器共著一處。時諸比丘房裏患闇。佛言。聽燃燈須油與油。須燈炷與[18]炷。須盛油器與器。不知持燈置何處。佛言。聽著若木[19]床若繩床角頭若瓶上。若著壁龕中。患蟻子飲油應障。若燈不明應出炷。令高。油污手聽作箸。患燒箸聽鐵作。彼房無戶不[20]堅牢。有賊牧牛羊人。取比丘衣鉢針筒坐具去。佛言。聽作戶。須戶樞聽作。若患戶裏臭氣。聽穿戶扇作孔出氣。患蛇蜈蚣毒*蟲從孔入。聽作簾板障戶。無關鑰。有賊放牛羊人。取比丘衣鉢針筒坐具持去。佛言。聽作關鑰。不知在何處安。佛言。若在邊若在上若在下。不知云何開。佛言。聽開孔作曲排若作鉤。若患闇聽開[21]牖。彼*牖無障。賊及放牛羊[22]人。取比丘衣鉢針筒[23]臥具。佛言。聽作*牖扇板障。不知云何作。佛言。若方作若圓作若象耳形作。夜患蝙蝠蜚患鷄鳥入。佛言。聽織作籠疏障。若作*牖檽子。時*牖無關扂。賊及放牛羊人。取比丘衣鉢針筒坐具去。佛言。聽[24]關扂。彼犯戒比丘挽繩開*牖取比丘衣鉢針筒坐具去。佛言。聽扂安橫概。時六群比丘。私用眾僧臥具。諸比丘白佛。佛言。不應私用眾僧臥具。聽作[25]幖幟。不知作何*幖幟。佛言。聽作摩醯陀羅像。若作[26]棬像。若作[27]蒲桃蔓像。若作五色。若作蓮華。若作名字。時六群比丘。私物上作僧*幖幟。諸比丘見語言長老。世尊不作如是語。眾僧物不得私用耶。答言。此非僧物是我己有。諸比丘白佛。佛言。不應私己物上作僧*幖幟。聽私物染作*幖幟。彼六群比丘。方作*幖幟。若作半月像。若作圓*幖幟。彼作如日光*幖幟。彼作如麥根*幖幟。彼作如一片蓋像。彼作斗[28]形像*幖幟。佛

[1](時)+世【三】【宮】 [2]授+(與)【三】【宮】 [3]〔佛〕－【三】【宮】 [4](如)+此【三】【宮】 [5]蟲＝虫【宋】【元】【宮】* [6]勤＝懃【宮】 [7]〔如〕－【三】【宮】 [8]無+(地)【宮】 [9]陛＝梐【三】【宮】 [10]時諸＝持者【宮】 [11]廂＝床【三】 [12]〔繩〕－【三】【宮】* [13]表＝衣【元】【明】 [14]受＝啇【三】【宮】 [15]蠍＝蝎【三】【宮】 [16](一)+尺【三】【宮】 [17]〔五〕－【宮】 [18](燈)+炷【三】【宮】 [19]床＝板【宮】 [20]堅牢＝牢堅【三】【宮】 [21]牖＝牅【明】* [22]人＝入【三】，人+(入)【宮】 [23]臥＝坐【三】【宮】 [24]關＝開【三】【宮】 [25]幖幟＝摽識【三】【宮】* [26]棬＝勝【三】【宮】 [27]蒲桃＝蒲萄【三】【宮】* [28]形＝行【三】【宮】

言。不應爾。聽作如水渧灑地*幖幟。作牛屎摶*幖幟。作輪*幖幟。彼移房中定臥具。著餘處。佛言。不應移。應作名字言。是某甲房臥具。時有比丘有小沙彌。欲房中安隔障。佛言聽作。時有比丘欲開房前曲障巷。佛言聽作。欲作後內房。佛言聽作須戶聽作須壁聽作壁須半壁聽作。須作大床。佛言聽作。須小床聽作。須繩床聽作。須小繩床聽作。須獨坐床聽作。須板與板。須地敷與地敷。時有比丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作[1]一切作房所須聽與。[2]時布薩日衆[3]僧多集。堂小不相容受。諸比丘白佛。佛言。聽大[4]作。不知云何作。佛言。若四方若圓若長作若兩[5]坊若三*坊若四*坊聽作。作大堂所須一切應與。時堂內人各一床不相容受。佛言。聽若大三臘者共一床坐。若[6]坐故不受。應作長床若長板。若復不受應縛草作座。縛草作座已便破衣佛言。應以軟草纒邊。若故復不受。應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐上。彼與女人俱在草上葉上。佛言。不應爾。彼與女人共敷衣。佛言。不應爾。彼共女人俱在衣上。佛言。不應爾。彼與女人共上石上。佛言。不應爾。若上石一人不能動者聽上。彼共女人上船疑。佛言。聽[7]直渡[8]若坐*若立若臥。時諸比丘露地經行。患風雨日曝得患。佛言。聽作經行堂。不知云何作。佛言。聽長行作。作堂所須一切給與。時彼上座老病羸頓經行時倒地。佛言。聽繩索繫兩頭循索行。捉索行手軟破手。佛言。聽作[9]捲若竹筒以繩穿筒手捉[10]循行。經行時疲極。聽兩頭安床。時比丘洗脚天雨雨新染衣色壞。佛言。應別作洗脚處。彼須水盆與水盆。須水[11]坑與水*坑。須洗脚石與石。須坐具與坐具。彼洗脚天雨泥汚脚汚衣坐具。佛言。聽以石若甎若木作道。爾時耆闍崛山中去水遠。佛言。聽作渠。作時患渠崩決。佛言。聽以石若甎若木障兩邊。若寺內應作池。若池邊崩決。聽以石若甎若木障四邊。上應作屋覆。若池邊患泥應安石若甎若板若[12]碎石。患小兒墮水。佛言。聽作欄。彼池水熱。佛言。聽瓶盛晝日內屋中夜[13]置在外。若屋內患泥。聽別作安水屋。若地泥汚脚。聽安石若甎若碎石彼須水器應與。彼用寶作器。佛言。不應用寶。應用鐵若銅若瓦作。彼水器無安處破壞。佛言。應水屋中別作架安。時衆僧得[14]貝。佛言聽畜。復無安處。佛言。聽與水器共安一處。爾時世尊在王舍城舍衞國有居士名須達多。常好給施孤窮乞兒。遂因行更為名字給孤獨食。彼於王舍城中有田業。年年從舍衞國至王舍城按行田業。王舍城中有長者。是其親[15]厚。是長者自莊嚴堂舍。欲請佛及僧明[16]日食。時給孤獨食往長者家。彼長者常法。若給孤獨食來時。輒起迎逆請與敷坐。[17]而此日[18]亦不起迎。不請[19]令坐。但自莊嚴堂舍。為佛及僧。時給孤獨食既至已。問長者言。莊嚴堂舍欲何所作。為欲嫁娶。為欲請王。為欲設大祠。長者報言。我不嫁娶。亦不請王。我欲設大祠。請佛及僧千二百五十人俱。彼沙門瞿曇。有如是大名稱。號曰如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。給孤獨食問言。[20]審是佛耶。答言*審是佛。再三問亦再三答。*審是佛。時給孤獨食再三問已。問言。佛在何處。我今欲往問訊。長者答言。佛今在迦蘭陀竹園中住。時給孤獨食仰看日作如是念。今日見世尊非時。明日乃可往。時給孤獨食即還家念佛在心而眠。時有異天神。是給孤獨食昔日宗親。慈愍[21]故利益故。作如是念。給孤獨食。汝欲見世尊莫有留難。而不見佛。彼即以神力滅闇忽然大明。時給孤獨食。眠覺見明謂是晝日。即往趣尸呵城門。時彼門神。[22]見給孤獨食欲見世尊無有留難。我今寧可開門。即便開門。時給孤獨食出尸呵門已。時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥。時給孤獨食恐怖心驚毛竪恐將有怨家來害我耶。時彼門神。見給孤獨食恐怖[23]心驚。即慰喩言。莫恐怖莫恐怖。即說偈言

設以馬百匹　及與百金[24]纓
馬車有百乘　童女有百人
七寶為瓔珞　雪山百白象
象皆有六牙　幷以大聚金
及紫磨金沙　王及王供具
王所乘調象　以如是布施

[1]〔一切作房所須聽與〕－【三】【宮】　[2]時＝持【宮】　[3]〔僧〕－【三】【宮】　[4]作＋（一切作房所須聽與）【三】【宮】　[5]坊＝房【宮】*　[6]〔坐〕－【三】【宮】　[7]（若）＋直【宮】　[8]〔若〕－【宮】*　[9]捲＝棬【宋】【元】【宮】　[10]循＝楯【宋】【元】【宮】　[11]坑＝坈【宋】【元】【宮】*　[12]（破）＋碎【三】【宮】　[13]（便）＋置【三】【宮】　[14]貝＝螺【宋】【明】，蠡【元】　[15]厚是＝友此【三】【宮】　[16]日＋（當於此）【三】【宮】　[17]而＋（坐）【三】【宮】　[18]〔亦〕－【三】【宮】　[19]令＝與【三】【宮】　[20]審＝實【三】【宮】*　[21]故＝欲【三】【宮】　[22]（遙）＋見【三】【宮】　[23]〔心驚〕－【宮】　[24]纓＝瓔【宮】

行一步之福　十六不得一

長者但前行。前行有利益。給孤獨食問。汝是誰。答言。[1]我是[2]伺呵神。彼作是念。未曾有。[3]天神乃安慰我。[4]時給孤獨食。即往迦蘭陀竹園中。時世尊在露地經行。遙見給孤獨食來。還坐處敷座而坐。諸佛常法圓光照身。時給孤獨食。遙見世尊顏貌端正諸根寂靜得上第一調伏諸根。堅固猶若大龍。亦如澄淵淸淨無穢。見已敬心生焉以信敬心前詣佛所。白言。安[5]眠不。世尊答言。如世安眠我則異。於彼時即說偈言

一切皆安眠　梵行得涅槃
若不犯於欲　諸縛得[6]解脫
一切愛已[7]盡　調伏於熱惱
息滅得安臥　身心俱寂滅

時給孤獨食前禮佛足却坐一面。時世尊爲給孤獨食種種方便開化說法。令得歡喜。即於坐上得法眼淨。見法得法得增上果。厭患心生。白世尊言。我今歸依佛法僧。作佛優婆塞。自今已去盡形壽不殺生。乃至不飮酒。[8]唯願世尊與衆僧俱受我夏安居九十日請。佛言。我[9]已受王瓶沙請。即復白言。願受來年請。佛言。我*已受王瓶沙請。復白言。大德。願受後年請。佛報言。若有如是處。淸淨無有憒鬧無諸惡獸。絕於人林可得坐禪。如來當於如是處住。即白佛言。世尊。我已知之。自當知時。唯願世尊與衆僧受我明日請食。時世尊默然受請。給孤獨食。從坐起前禮佛足遶已而去。時王瓶沙聞給孤獨食請佛及僧明日食。即遣信語言。汝[10]寄客在。此衆僧既多千二百五十人。汝可不須設供。我當爲汝故設食。時即遣人答王言。此便爲供養已不須。我自當辦。時摩竭大長者。聞給孤獨食請佛及僧明日施食。即往其所語言。汝*寄客在。此衆僧既多。汝可不須供設。我當爲汝辦之。彼即答言。長者此便爲供養已。不須。我自當辦。給孤獨食[11]即還其家。夜辦種種多美飲食。夜過已淸旦往白時到。[12]世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘僧俱。往給孤獨食家就座而坐。時給孤獨食[13]手自斟酌種種多美飲食。供養佛及衆僧令得飽滿。食已捨鉢。更取卑床於佛前坐。時世尊無數方便爲給孤獨食方便說法開化。令得歡喜。爲說法已。從坐起而去。時給孤獨食。從王舍城還[14]歸舍衛國。彼至村落城邑處處宣令作如是言。可於空處種植園果幷設池井及安橋船。佛已出世今受我請。於舍衛國夏安居。當從此道至舍衛國。令汝等得福無量。至舍衛國已。作如是念。今此何處。有不[15]近不遠行來遊觀。其地平博晝無衆鬧夜無音聲。無有蚊虻蠅蜂毒螫之屬。我當買之爲佛故立僧伽藍。即作[16]是念。彼祇陀王子有[17]好園。於舍衛國不近不遠行來遊觀。其地平博晝無衆鬧夜無音聲。亦無蚊虻毒螫之屬。我今寧可往祇陀王子所求索買之。彼即往王子所白言。佛已出世。天今知不。已受我請於舍衛國夏安居。可以此園賣[18]之。我當與百千金錢。彼言不賣。復更重白如上。願與我園。當與二百三百四百千金錢。彼言。汝若以金錢側布滿地令無間者我亦不與。給孤獨食言。汝已決價。便可受之。王子言。云何決價。答言。向者言以金錢側布滿地[19]令無間者。豈非決價言耶。天便可看王昔日舊制。彼即看王舊制已。作是[20]言。便爲決價。即語言。長者隨[21]汝意。時給孤獨食還家勅人出多金錢側布祇陀園中。有餘少地布金未遍。祇陀見已。便作是念。此非[22]是常人。亦非常福田。乃令給孤獨食爲之不惜珍寶如是。即言。長者汝止。勿復布金。餘地我自欲奉上世尊。給孤獨食言。便可隨意。爾時世尊。從王舍城與千二百五十比丘俱。人間遊行至跋闍國。復轉詣毘舍離。時六群比丘。先佛前往取房舍。爲[23]和尙同和尙阿闍梨同阿闍梨。爲知識親厚故即舍利弗與目連俱後至。佛言。此是誰房。六群比丘言。是我和尙同和尙阿闍梨同阿闍梨知識親厚房。舍利弗目連不得房宿。宿外[24]壍上。舍利弗目連夜過已。往世尊所頭面禮[25]足却[26]住一面。世尊知而故問。舍利弗目連。臥起安樂不。答言。安樂。世尊問言。在何處宿。答言。在外*壍上。以何事故爾。即具以因緣白佛。爾時世尊以此因緣集比丘僧告言。汝等謂誰應受第一坐第一水第一食。起迎逆禮拜恭敬善言問訊耶。或有言大姓出家者。或有言顏貌端正者。或有言

[1]〔我〕－【宮】　[2]伺＝私【宋】【元】【宮】，尸【聖】　[3]天＝大【明】　[4]〔時〕－【明】【宮】　[5]眠＝臥【明】【宮】　[6]解脫＝脫解【宮】　[7]盡＝斷【明】【宮】　[8]唯＝惟【明】　[9]已＝以【明】【宮】*　[10]寄＝僑【明】【宮】*　[11]即＝并【明】【宮】　[12]（時）＋世尊【明】【宮】　[13]手自＝自手【明】【宮】　[14]〔歸〕－【明】【宮】　[15]近不遠＝遠不近【明】【宮】　[16]（如）＋是【明】【宮】　[17]〔好〕－【明】【宮】　[18]之＝與【明】【宮】　[19]〔令〕－【明】【宮】　[20]言＝念【明】【宮】　[21]〔汝〕－【明】【宮】　[22]〔是〕－【明】【宮】　[23]和尙＝和上【宋】【元】【宮】下同　[24]壍＝塹【宮】*　[25]足＝已【明】【宮】　[26]住＝坐【明】【宮】

阿蘭若者。或有言乞食者。或有言糞掃衣者。或[1]有言作餘食法不食者。或有言一坐食者。或有言一摶食者。或有言[2]塚間者。或有言露坐者。或有言樹下者。或有言常坐者。或有言隨坐者。或有言三衣者。或有言能唄者。或有言多聞者。或有言法師者。或有言持律者。或有言坐禪者。佛告諸比丘。汝等善聽。應與不應與。乃往過去世時。有三親友。象獼猴鵽鳥。依一尼拘律樹住。彼作是念。我等共住。不應不[3]興恭敬更相輕慢。寧可推年大小次第尊卑更相恭敬。若年長者。當尊重恭敬供養。作如是法已。依林間共住。獼猴鵽鳥共問象言。汝憶事近遠。象言。我憶小時此尼拘律樹我行時觸我臍。象與鵽問獼猴言。汝憶事近遠。獼猴答言。我憶小時此尼拘律樹舉手及頭。象語獼猴。汝生年多我。象與獼猴共問鵽言。汝憶事近遠。[4]答言。我憶雪山王右面有大尼拘律樹。我於彼食果來此便出即生此樹。[5]彼作是念。鵽生年多我。時象即以獼猴置頭上。獼猴以鵽置肩上。共遊[6]行人間。從村至村。從城至城。而說法言。其有敬長老者。是人能住於法。現世有名譽。將來生善道。爾時鵽說如是法。人皆隨順。法訓流布。汝等於我法律中出家。應更相恭敬如是佛法可得流布。自今已去。聽隨長幼恭敬禮拜上座迎逆問訊。時諸比丘聞佛教。諸比丘長幼相次恭敬上座。[7]彼禮拜白衣言。汝生年長我。佛言。不應禮白衣。汝等應禮不應禮。一切女人不應禮。前受大戒者不應禮後受大戒者。言犯邊罪犯比丘尼。賊心受戒壞二道黃門。殺父[8]殺母殺阿羅漢。破僧惡心出佛身血。非人畜生二根。若被舉若滅擯若應滅擯。一切非法語者不應禮。何等人應禮。少沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌式叉摩那比丘尼比丘。如是等人塔一切應禮。若少年沙彌。應禮大沙彌沙彌尼式叉摩那乃至比丘。及塔一切應禮。小式叉摩那應禮[9]大式叉摩那比丘尼比丘[10]及塔應禮。年少比丘尼。應禮大比丘尼比丘。及塔亦應禮。小比丘[11]應禮大比丘。大比丘塔亦應禮。一切諸天世人諸魔梵士沙門婆羅門。皆應禮如來世尊。塔亦應禮。世尊既有是教應禮塔。彼便禮白衣塔廟。佛言。不應禮白衣塔廟。彼既不得禮白衣塔廟。便左遶行護塔廟神瞋。佛言。隨本所來處行。不應故左[12]遶行。諸比丘作如是念。沙彌當以生年為次第為以出家年為次[13]第。佛言。應以生年為次第。若生年等者。應以出家年為次第。彼比丘先至。後有比丘來大一夜便移前比丘。佛言。不應移亦不應起。聽在中間坐。既在中間坐。復更相移動。令眾亂鬧。佛言。聽後來者在下坐。既在下坐。乃在白衣下坐。佛言不應爾。彼復在沙彌下坐。佛言不應爾。應在大比丘下坐。彼不及後安居受大戒數以為歲。佛言。不應爾。和尚阿闍梨應教[14]受戒時節[15]作如是教。若冬若春若夏。汝得若干日。若一月若半月若一日。若前食[16]若後食時。乃至量影時。六群比丘。在白衣家見上座來不起。此非僧地。佛言。不應爾應起。在水邊樹下石邊草上[17]舡上。不起避上座言。此非僧地。佛言。應起。爾時有居士。為僧作房。而無人住。彼作如是言。大富長者多饒財寶為僧作房。沙門釋子便在中住。我曹貧窮誰當住此。諸比丘白佛。佛言。眾僧應與[18]比丘白二羯磨[19]者。應作如是與。眾中差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。今僧以此某甲房與某甲比丘料理。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲房與某甲比丘料理。誰諸長老忍。僧以此某甲房與某甲料理者默然。誰不忍者說。僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟僧。忍默然故。是事如是持。時諸比丘欲作房。佛言聽。彼欲平地。佛言聽。若有石樹根棘刺應却。若有坑渠處[20]低下[21]處應填平。若虛水應設堤障。若恐地有主或致餘言者。應決了分明。若有大樹株若石。應掘出。[22]若不能出燒去。[23]若不可去。燒已以水若[24]苦酒澆。若以石椎打破出。若難破。以鐵椎打破出。若復不可出者。於邊作大[25]坑深埋。彼欲平地應[26]耕已磨平之。不知誰當應平。佛言。若比丘若沙彌若守僧伽藍人若優婆塞。彼須墼聽作。若自作若教人作。彼須墼摸聽與。若泥著墼摸。佛言。應以弊物內水中已拭四邊。作墼處有草。佛言。應在無草處。若墼不燥應反。若反時斷草不犯墼不

[1]〔有〕－【三】【宮】*　[2]冢＝塚【三】【宮】　[3]興＝與【三】【宮】　[4]（彼）＋答【三】【宮】　[5]〔彼〕－【三】【宮】　[6]〔行〕－【三】【宮】　[7]彼＋（乃）【三】【宮】　[8]〔殺〕－【三】【宮】　[9]大式叉摩那比丘尼＝乃至大【宮】　[10]及塔應禮＝應禮及塔【宮】　[11]〔應〕－【宮】　[12]〔遶〕－【宮】　[13]第＋（耶）【三】【宮】　[14]受戒＝授【三】【宮】　[15]（應）＋作【三】【宮】　[16]〔若〕－【三】【宮】　[17]舡＝船【三】【宮】　[18]（一）＋比丘【三】【宮】　[19]者＝人【三】【宮】　[20]〔低下〕－【宮】　[21]〔處〕－【三】【宮】　[22]〔若〕－【三】【宮】　[23]若＋（石）【三】【宮】　[24]〔苦〕－【三】【宮】　[25]坑＋（渠）【三】【宮】　[26]耕＋（地）【三】【宮】

齊。應剗令[1]齊若燥應積之。若天雨漬應覆上。若風吹上覆。應以木石鎭上。若患牛羊畜生食上覆草。應以泥。泥上彼須戶應與戶和泥戶邊作龍蛇像。佛言。不應作如是像。聽作*蒲桃蔓若蓮華像。彼欲於戶上作[2]華像。聽作。彼作兵馬像。佛言。不應作。應以紫色若朱若五種色。彼倚色脫。佛言。不應倚。彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安。佛言。聽以草葉樹皮十種衣中[3]以一一衣著背後倚之。彼比丘晝日多人處脇著地眠。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子自稱覺悟。而自晝日脇著地眠耶。諸比丘白佛。佛言。不應爾。彼上座老病遠來比丘晝日不眠疲極。佛言。聽入房內閉戶而眠。彼驅遣病人。佛言。不應遣病人。亦不應去。彼六群比丘託病不避上座。諸比丘白佛。佛言。不應爾。彼病比丘在閣上大房中住。大小便[4]唾[5]污穢臭處不淨。佛言。病比丘不應在閣上大房中住。應在小房中住。若別作小屋。彼病比丘不能至大小便處。佛言。聽在[6]近處鑿坑安大小便處。若不能出房。聽屋中安便器。若不能起離床。佛言。聽穿床作孔便器著下。彼唾房中污灑地。佛言。不應爾。彼上座老病比丘數起疲極。佛言。聽作唾器。[7]彼於多人住處捨虱棄地。佛言。不應爾。彼上座老病比丘數數起棄虱疲極。佛言。聽以器若毳若劫貝若弊物若綿拾著中。若虱走出。應作筒盛。彼用寶作筒。佛言。不應用寶作筒。聽用[8]牙若骨若鐵若銅若鉛錫若竿蔗草若竹若葦若木作筩。虱若出應作蓋塞。彼[9]用寶作塞。佛言。不應用寶作。應用牙骨乃至木作。無安處。應以縷繫著床脚裏。時比丘分房。有比丘得破壞房。彼作如是意。或令我修治。卽不取。佛言。應受。隨力多少應治。彼欲治房。佛言。聽治一切所須之具應供給。爾時世尊從毘舍離人間遊行。經跋闍國至舍衞國。與千二百五十比丘俱。時給孤獨食。聞世尊從彼來至舍衞國。卽乘車往迎。遙見佛來。卽下車前詣佛所。頭面禮足却住一面。時世尊無數方便爲給孤獨食種種說法開化。令得歡喜已。白世尊言。唯願受我明日請食。於祇[10]桓宿。世尊默然受之。時給孤獨食。知佛受請已作禮而去還家。卽於其夜辦種種肥美飮食。淸旦往白時到。[11]世尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐。給孤獨食。[12]手自斟酌種種美食供養佛及衆僧令滿足。捨鉢持金瓶授水已。白佛言。我以此祇*桓園奉上世尊。唯願受之。佛言。居士。汝可持此園奉佛及四方僧。何以故。居[13]士。若是世尊園園物房[14]舍房舍物衣鉢坐具針筒便是塔廟。一切諸天世人沙門婆羅門魔梵無能用者。卽如教以園奉佛及四方僧。唯願世尊。慈愍受之。爾時世尊說偈勸喩

種[15]殖園果樹　若設於橋船
曠野施泉井　及與房舍施
如是[16]之人等　晝夜福增益
如法[17]常持戒　後得生善道

時給孤獨食。頭面禮足已却坐一面。世尊無數方便種種說法開化令得歡喜。給孤獨食聞法歡喜已禮足而去。時祇*桓[18]閣牛羊來入無有禁限。佛言。掘作塹障。彼上座老病比丘行時不能度。佛言。聽作橋。而不知云何作。應以板若木作。若安繩索連繫。上座老病比丘度橋時脚跌倒地。佛言。聽兩邊安[19]索手捉順而度。若捉索故倒地。[20]應兩邊安欄楯。若塹不牢。應重作籬障。若無門聽作門。若籬不堅牢應擣牆。作牆所須者一切應與。若不牢應作重樓[21]閣。時祇陀王子。欲爲祇*桓作大貴價重門。佛言聽作。時祇*桓園樹不好。佛言。聽種三種樹。華樹果樹葉樹。時上座衆所知識比丘於舍衞食已還祇*桓患熱。佛言。聽以草若樹葉障。十種衣中聽一一衣障作[22]蔭。若故熱應[23]循階道邊種三種樹如上。時祇*桓去水遠。聽作渠通水。患渠壞。佛言。聽以草遮若草爛壞。復應以甎石若木遮。若復作井。作井所須一切聽與。若出井泥器破。聽[24]以木壓四邊持器著中。若故破[25]壞。聽以毛[26]毼囊盛。若故復破[27]聽以皮[28]革作。[29]若繩斷。聽以皮作。比丘不[30]慣作患手痛。聽轉輪牽。若輪孔壞。聽以鐵作。若患[31]水還來入井。應以石若甎木障四邊。若患[32]洗處泥。應安甎石。若患小兒墮井。應以木若瓦甎石作欄遮。若牽泥器繩斷墮井。應以鉤鉤取。彼無安井索處。佛言。

[1]齊＋(平)【三】【宮】　[2]華＝葉【三】【宮】　[3](若)＋以【三】【宮】　[4](涕)＋唾【三】【宮】　[5]汚穢＝穢汚【三】【宮】　[6]近＋(住)【三】【宮】　[7]〔彼〕－【三】【宮】　[8](角)＋牙【三】【宮】　[9]〔用〕－【三】【宮】　[10]桓＝洹【明】*　[11](時)＋世尊【三】【宮】　[12]手自＝自手【三】【宮】　[13]士＝七【元】　[14]舍房舍物＝房物舍舍物【三】【宮】　[15]殖＝植【三】【宮】　[16]之＝諸【三】【宮】　[17]常＝當【三】【宮】　[18]閣＋(中)【三】【宮】　[19]索＝繩【三】【宮】　[20]〔應〕－【三】【宮】　[21]閣＝門【三】【宮】　[22]蔭＝陰【三】【宮】　[23]循＝脩【三】【宮】　[24]以＝小【三】【宮】　[25]壞＝器【三】【宮】　[26]〔毼〕－【三】【宮】　[27]聽＝應【三】【宮】　[28]革＝草【三】【宮】　[29]若＋(作)【三】【宮】　[30]慣＝串【三】【宮】　[31]水＝衣【三】【宮】　[32]洗＝澆【三】【宮】

聽近井邊作架著上。時祇*桓無浴室。佛言。聽作。不知云何作。佛言。聽若四方若圓若八角。彼在屋前作。佛言。不應爾。應在邊屏處作。彼患浴室冷。佛言。聽作戶。患煙。聽上開孔。患闇。應開窓。患泥。應以石甎若木作浴床。患泥污脚。應以石甎❶坌地若木頭逆跌。應鑿作❷狗牙相❸壓。時六群比丘。上座欲得涼便閉戶。欲得熱便開戶。諸比丘白佛。佛言。應❹隨衆僧所欲應與。彼六群比丘先入浴室在好處坐。上座後來入無處。諸比丘白佛。佛言。應隨次處坐。彼上座不入其處空。佛言。次座者應坐。煙❺熏面。聽❻物遮面。患頭熱。聽覆。患背熱。聽遮若身❼污臭。聽以泥洗。彼比丘疑。不敢以香著泥中。佛言。聽著。浴室裏地患熱。應澆令冷。彼共白衣浴。更相看尾某甲長某甲麁。❽諸比丘白佛。佛言。不應共白衣浴。若稱歎佛法僧者聽浴。時諸比丘以衣著露地天雨漬。佛言。聽疊著壁上龍牙杙上若衣架上。彼患煙❾黑污衣。佛言。聽別作衣屋。彼露形者爲露形者揩身。佛言。不應爾。彼露形者爲不露形者揩身。佛言。不應爾。彼不露形者畏慎疑。不敢與露形者揩身。佛言聽。彼露形者爲露形者剃髮。佛言。不應爾。彼露形者爲不露形者剃髮。佛言。不應爾。彼不露形者爲露形者剃髮。佛言。不應爾。彼露形嚼楊枝。佛言。不應爾。彼露形洗手脚面。佛言不應爾。彼露形食。佛言不應爾。彼露形大小便。佛言不應爾。彼露形❿者禮露形者。佛言不應爾。彼露形者禮不露形者。佛言不應爾。彼不露形者禮露形者。佛言不應爾。⓫彼露形道行。佛言不應爾。彼露形經行。佛言不應爾。時祇*桓浴室⓬去水遠。聽通渠鑿井如上。若水少應大作渠。彼汲水患手痛。聽安⓭轆轤。彼不知儲水何處。聽著⓮甕中。⓯彼天雨時患澆濕衣服。聽井上安屋。時比丘露形汲水。見婦女來慚愧便坐。諸比丘白佛。佛言不應爾。⓰時諸比丘在泉⓱若渠*若池水中浴。時龍女嗔嫌。諸比丘白佛。佛言不應爾。聽四種覆障浴。若有牆壁障⓲處。⓳若樹木草障處。若水障身。若衣障身。⓴彼在上三處洗浴者。若有所須聽互相取與。以衣障身者。一切如法。經營浴事得作。若水少應大開通水處。若患水漏下多。應在邊更作小漏處。諸比丘露地浴得患。佛言。聽別作小浴室。若患地泥。聽安甎石若木若碎石㉑若沙。若故泥應決去水。時諸比丘露處㉒溫水天雨濕衣。佛言聽作㉓溫水屋。時諸比丘安薪露地天雨濕。佛言聽作安薪屋。時有比丘露地有煮食。天雨濕衣澆污淨人飲食器物。佛言聽作淨食廚屋。時諸比丘白衣家爲設飲食受請往道路遇㉔天雨澆濕衣服。佛言。聽在聚落問別安僧伽藍處。時㉕諸比丘露㉖處大小便。有婦人見之。比丘疾疾起。大便不竟遂成患。佛言聽作廁屋。彼安一大便處便時多人立待。佛言㉗應作衆多處。若當戶見應作障。若更相看應作隔障。彼上座老病比丘大小便起時倒地。聽在邊安欄架。彼在處處拭大便。或在壁角或在石上或草上。佛言不應爾。聽別作洗處。彼處處小便泥污地。佛言不應爾。應在邊一處小便。若故患泥污。應別作小便處。不知云何作。佛言。聽掘地作坑下安㉘石持㉙瓮著上開。*瓮底漏下。*瓮兩邊安木。若患氣臭作蓋覆。時諸比丘露地經行有蛇蝎蜈蚣百足。未離欲比丘見恐怖。佛言。聽作懸經行處。不知云何作。佛言。下豎柱上安板木閣道行。若患風雨日曝。聽作屋覆。爾時世尊在拘睒彌。六群比丘於好綵畫嚴飾房中然火炙煙熏污房污臥具。佛言不應爾。時諸比丘冬月患寒。聽露地燃火炙。露地坐患背冷。聽在外燃火令煙盡持炭入屋。若不相容受。應別作燃火堂。不知云何作。佛言。聽四方作若圓若長作。彼處處安胡竈。佛言不應爾。聽當在中安火爐。時諸比丘得有輪火爐。佛言聽畜。不知誰當推行。佛言。沙彌若比丘若守僧伽藍人。彼比丘不慣吹火吹火得患。佛言聽作筒吹。彼用寶作筒。佛言不應用寶。聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹㉚葦若木作。若患筒口燋。聽安鐵鍱籠中薪火墮。應上。若患燒手作鉗。彼用寶作鉗。佛言不應爾。聽用骨牙角銅鐵木作。若患頭㉛燒。聽安銅鐵鍱。彼欲聚火作㉜把推聚若欲種火。應作火坑安火。若恐火滅以灰覆上。時諸比丘冷水洗面手脚患冷。佛

❶坌＝坋【三】，泥【宮】　❷狗＝犬【三】【宮】　❸壓＝押【宮】　❹〔隨〕－【三】【宮】　❺熏＝勳【三】　❻（以）＋物【三】【宮】　❼污＝汗【聖】　❽〔諸比丘白佛〕－【三】【宮】　❾黑＝熏【三】【宮】　❿〔者〕－【三】【宮】　⓫〔彼〕－【三】【宮】*　⓬去水遠＝遠水【三】【宮】　⓭轆轤＝攎【宋】【元】【宮】，桔【聖】　⓮甕＝瓨【三】【宮】　⓯被＝彼【三】【宮】　⓰〔時〕－【三】【宮】　⓱（水）＋若【三】【宮】*　⓲處＝彼【宋】【元】【宮】　⓳若＝者【元】　⓴彼＝被【宋】【元】【宮】　㉑〔若〕－【三】【宮】　㉒溫＝煴【三】【宮】　㉓溫＝煖【三】【宮】　㉔〔天〕－【三】【宮】　㉕〔諸〕－【三】【宮】　㉖處＝地【三】【宮】　㉗應＝雜【三】【宮】　㉘（甎）＋石【三】【宮】　㉙瓮＝瓨【三】【宮】*　㉚（若）＋葦【三】【宮】　㉛燒＝然【三】【宮】　㉜把＝杷【聖】

言聽煖水洗。不知云何煖。佛言。澡[1]罐盛水著火邊。若澡*罐多。[2]若火邊不容者。應安三[3]杖瓶盛水著上煖。瓶大妨火。應作繩懸。若繩燒以筒盛繩。若筒燒以泥泥。[4]瀉水時筒折。佛言。應以餘器[5]牽取。*瀉水瓶中時患棄水。應作瀉水筒。若懸繩斷。[6]上安鐵鐶[7]鈕。時諸比丘冬月洗脚患冷。佛言。[8]應安澡盤洗脚器。在屋裏洗。洗脚所須應與。時比丘早起油塗脚已入聚落乞食。女人接足禮油汚手捉。比丘鉢餘比丘見惡之。諸比丘白佛。佛言。不應早起油塗脚入聚落乞食。諸比丘脚劈破。聽[9]塗足跟足底油塗至指奇。時衆僧得一重房。佛言聽住。爾時世尊從摩竭國至曠野城。時六群比丘。爲世尊以男女形像文繡莊校堂屋。佛言不應爾。聽用餘雜色禽獸文者。時衆僧得兩房一戶重屋。佛言聽住。爾時世尊在舍衞國。爾時阿難得別房。佛言聽畜。爾時羅睺羅在那梨林中住。時那梨有居士。無人勸化。自發意作房舍施羅睺羅。時羅睺羅。此房住已人間遊行。時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行。便以房舍施衆僧。爾時世尊。從摩竭提人間遊行。至那梨林中敷座而坐。時羅睺羅。聞居士以房施衆僧。便往至世尊所。頭面禮足已却坐一面。白佛言。那梨有居士。無人勸化自發意作房施我。我於房住已出人間遊行。後居士卽復以房施衆僧。佛告羅睺羅。聽汝往彼居士所語言。汝將無見我有可[10]呵事不淸淨非沙門法若口說若身行邪。時羅睺羅受世尊敎已。往居士所具向居士說如上語。居士答言。我不見汝有可呵責事非沙門法若口說若身行不淸淨。時羅睺羅往世尊所。頭面禮[11]足却坐一面。白[12]佛言。世尊。向者所勅。我具爲居士說之。居士答我言。我不見汝有可呵責事於沙門法亦無有不淸淨若口說若身行。時世尊以[13]是因緣集比丘[14]衆告言。汝等善聽。非法施非法受非法住。如法施如法受如法住。云何非法施非法受非法住。或有人自心喜樂作房。施一人已復施衆多人。是爲非法施非法受非法住。施一人已復以施僧亦如是。施一人已僧破爲二部。施與已所同部亦如是。施一人已施與異部亦如是。或有人自心喜樂作房。施衆多人已復施衆僧。是爲非法施非法受非法住。施衆多人已僧破爲二部。施已所同部亦如是。施衆多人已施與異部亦如是。施衆多人已施一人亦如是。作房施僧已。轉施與餘人亦如是。作房已施已所同部亦如是。作房已施與異部亦如是。是爲非法施非法受非法住。云何如法施如法受如法住。或有人喜樂自作房。施一人是爲如法施如法受如法住。施衆多人施僧施二部僧亦如是。是爲如法施如法受如法住。爾時世尊。[15]於迦尸國人間遊行。與五百比丘俱。時䩭連國有四舊比丘。阿濕鞞不那婆娑般陀樓醯那。時四比丘聞世尊與五百人俱人間遊行當來至䩭連。世尊有二弟子舍利弗目連來至此。恐驅我等出此住處。我等寧可選擇上房與世尊。餘者分爲四分。以爲私有。僧伽藍僧伽藍物。房舍房舍物。作[16]第一比丘分。瓮[17]瓶*瓮釜鑊斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分。繩床木床大褥小褥臥具雜物作第三比丘分。餘[18]林木竹草花果[19]葉作第四比丘分。時四比丘卽選上房留世尊。餘者如上分爲四分。時世尊從迦尸國人間遊[20]行。至䩭連敷座而坐。告舍利弗目連。汝往語彼舊比丘。世尊與五百比丘俱來迦尸國。汝今可爲諸比丘敷置臥具。舍利弗目連受世尊敎已往舊比丘所。如所[21]敎勅敷臥具。彼比丘答言。世尊是法主。便可隨意住此。我等先已選上房留世尊。餘者分爲四分如上。無客比丘臥具。時舍利弗目連。往世尊所頭面禮[22]足却坐一面。以此因緣具白世尊。[23]世尊以此因緣集比丘[24]僧。告言。此四分[25]物是四方僧物。不應分。不應自入。不應[26]賣買。亦非僧所賣。非衆多人乃至一人所賣。若彼僧衆多人一人自入已若分若*賣買者。不成自入不成分。不成*賣買。犯偸蘭遮。何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物。房房物。此是第一分四方僧物。不應分。不應自入。不應*賣買。若僧若衆多人若一人。不得分。不得自入。不得賣買。若僧若衆多人若一人。若分若自入若*賣買。不[27]成分。不成自入。不成賣買。犯偸蘭遮。第二第三亦如是。第四分中果[28]葉聽分。若花上佛餘者同上

[1] 罐=灌(三)(宮)*　[2] [若]－(三)(宮)　[3] 杖=丈(宋)(元)(宮), 大(聖)　[4] 瀉=寫(宋)(元)(宮)*　[5] 牽=擧(三)(宮)　[6] (應)+上(三)(宮)　[7] 鈕=紐(三)(宮)　[8] [應]－(三)(宮)　[9] 塗=從(三)(宮)　[10] 呵+(責)(三)(宮)　[11] 足+(已)(三)(宮)　[12] 佛言世尊=世尊言(三)(宮)　[13] 是=此(三)(宮)　[14] 衆=僧(三)(宮)　[15] [於]－(三)(宮)　[16] [第]－(三)(宮)　[17] [瓶]－(三)(宮)　[18] 林=材(三)(宮)　[19] [葉]－(三)(宮)　[20] 行+(已)(三)(宮)　[21] 敎勅=勅敎(三)(宮)　[22] 足+(已)(三)(宮)　[23] (時)+世尊(三)(宮)　[24] 僧+(已)(三)(宮)　[25] [物]－(三)(宮)　[26] 賣買=買賣(三)(宮)*　[27] (得)+成(三)(宮)　[28] 葉=華(三)(宮)

四分*律卷第五十

四分[2]律卷[3]第五十一 [4]第四分之[5]二

[6]姚秦罽*賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等譯

[7]房舍揵[8]度之餘

爾時世尊在舍衛國。時有比丘在僧地中[9]作私房。有上座客比丘來語言。起避上座。彼答言不起。問言何故耶。答言是我私房。諸比丘白佛。佛言。應語令起。若起者善。若不起應語言。還僧地。更無有理。以僧地入已。有比丘卒成屋不堅牢。佛言不應爾。彼便盡形壽經營一房屋不時成。佛言不應爾。若作極上大[10]好重閣堂。聽十二年經營。餘者隨大小量宜。彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房。佛言不應爾。聽夏三月竟隨上座分。時有比丘。通經營僧伽藍[11]便處處取房分。佛言不應爾。應九十日取一處住。彼經營人在衆多人住處住。食堂溫室經行堂。令客比丘無住處。佛言不應爾。若下堂衆多人住處。應在上堂住。若上堂衆多人住處。應在下堂住。彼作小小經營泥壁若補[12]缺[13]若平地。便[14]索營事者房。佛言不應爾。彼差沙彌[15]僧伽藍人便作營事人。佛言不應爾。彼作小房索營事者房。佛言不應爾。若所作房受繩床木床者。聽與營事房。彼作惡房。便索營事者房。佛言不應爾。若所作房莊嚴香薰所須具足者。聽與房。時有營事比丘受房已命過。諸比丘不知此房屬誰。白佛。佛言隨僧。時有營事比丘遣人白僧索房。彼比丘至僧中[16]索房已。營事比丘便命過。諸比丘不知此房與誰。佛言隨僧。營事比丘遣人僧中索房已。彼使比丘命過。諸比丘不知此房與誰。佛言應與[17]彼營事者。[18]時營事人夏安居中命過。諸比丘不知此房與誰。佛言隨僧。時有比丘作房未覆捨行。時客比丘語舊比丘言。可覆此房。舊比丘答言。作者應覆。諸比丘白佛。佛言。聽作極大好重閣房六年內覆。成餘小者隨事量宜。時有一比丘作房。有異比丘覆。彼二比丘共諍先後治屋。諸比丘白佛。佛言。先作者應先治。時有二比丘共作房。二人共諍前後作。佛言。聽更互作。上座在先。時營事比丘夏安居受所治房。復受餘房。佛言不應爾。即所住房作安居房。爾時世尊在拘睒彌。時王[19]優塡與跋難陀親[20]厚王請在拘睒彌夏安居。時跋難陀受請安居已。聞有異處安居僧大得衣物。即往彼處少時住已還拘睒彌。時王*優塡聞已譏嫌。云何跋難陀。受我請夏安居已。聞有異處僧大得夏安居衣物。而往彼住後還來此。時諸比丘聞。往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子言。云何受請在拘睒彌夏安居。聞有異處僧大得夏安居衣物。便往彼住已復還此耶。無數方便呵責已告諸比丘。若比丘此處安居。聞有異處僧大得夏安居衣物。而往彼住即失此處。於彼少住已。復還此處。復失彼處。爾時衆僧房舍故壞。有異居士言。若與我者我當修理。諸比丘白佛。佛言聽與。白二羯磨應如是與。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今持此房與某甲居士修治。某甲比丘經營。白如是。大德僧聽。僧今以此房與某甲居士修治。某甲比丘經營。誰諸長老忍。僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲居士房修治某甲比丘經營竟。[21]僧忍默然故是事如是持。爾時營事比丘。未分房便出行。諸比丘即於後分房。彼營事比丘還問言。留我營事房不。彼答言不。即便嫌責諸比丘言。我未分房出行。而於後便分房。我於此有益。何故不與我房耶。諸比丘不知爲成分不成分。佛言成[22]分。[23]應[24]待還。彼亦應囑人取。時營事比丘未分房出行。囑餘比丘取房。而不指示房處所。彼比丘營處多。此比丘不知與取何房。諸比丘分房已。彼方還問諸比丘分房未。答言已分。爲我取房不。答言不。彼即嫌責言。未分房我出行。囑餘比丘爲我取房。我於此有益。而不與我取房。諸比丘不知爲成分不成分。佛言成分。應待還。彼亦應指授言。取某甲房。彼營事比丘取房已。後分房時。次得好房。便捨前房。諸比丘白

[1] 五十＋（第四分卷第一）細註【宋】【元】【宮】　[2] 律＋（藏）【三】【宮】【聖】　[3]〔第〕－【聖】*　[4]〔第四分之二〕－【三】【宮】　[5] 二＝一【聖】　[6]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】*　[7]（第四分）＋房【三】【宮】，〔房舍…餘〕六字－【聖】　[8] 度＋（法）【明】*　[9] 作私＝私作【聖】　[10] 好＋（房）【三】【宮】　[11]（於）＋便【聖】　[12] 缺＋（落）【三】【宮】　[13] 若＝洛【聖】　[14] 索＝受【聖】　[15]（守）＋僧【三】【宮】　[16]（白）＋索【三】【宮】　[17] 彼＝波【元】　[18] 時＝彼【聖】　[19] 優＝憂【三】【宮】【聖】*　[20] 厚＝友【聖】　[21] 僧＋（已）【聖】　[22]〔分〕－【三】【宮】　[23]（亦）＋應【聖】　[24] 待＝得【三】

佛。佛言不應爾。應從上座更分。若無人取者應與。彼比丘疑不敢捉衆僧戶鉤[1]鑰若杖若環若[2]杖若角[3]杓若銅杓*若浴床。佛言聽捉。彼不敢從此住處移此諸物至彼處。佛言聽移。有五法不應差爲僧分粥。設差不應分。若有愛有恚有怖有癡不知[4]已分未分。有如是五法。不應差爲僧分粥。已差不應分。有五法應差爲僧分粥。不愛不恚不怖不癡知已分未分。有如是五法應差爲僧分粥。若差應令爲僧分粥分小食分佉闍尼。差請會敷臥具[5]分臥具分浴衣分衣可取可與。差比丘使差沙彌使一切亦如是。有五法爲僧分粥。入地獄如射箭。有愛有恚有怖有癡不知分未分。有如是五法分粥。入地獄如射箭。有五法分粥。生天如射箭。不愛不恚不怖不癡知分未分。有如是五法爲僧分粥。生天如[6]射箭。乃至差沙彌使亦如是

[7]房舍揵度[8]具足竟

[9]雜揵*度[10]之一

爾時世尊在波羅㮈。五比丘來至佛所頭面禮足却[11]坐一面。白佛言。我等應持何等鉢。佛言。聽持迦羅鉢舍羅鉢。時有比丘入僧中食無鉢。佛言聽比坐[12]與。若僧中有此二種鉢者借與。時有比丘蛇吐[13]毒鉢中不洗持用食食已得病。諸比丘白佛。佛言。不應不洗鉢用食。聽洗已用食。時諸比丘髮長。佛言聽剃。若自剃若使人剃。彼須剃刀聽作。彼用寶作[14]欛佛言不應用寶聽用銅[15]鐵。彼露捉刀難[16]掌護。佛言聽作刀鞘。彼用寶作。佛言不應用[17]寶。聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木作。彼作刀鞘患動壞刃。應以物障。若毳若劫貝若[18]犬皮。若墮落應以[19]綖連綴。若手捉難*掌護。應作囊盛。若從囊口出。應以繩繫之。若手捉行恐失。繩繫絡著肩。時[20]比丘用刀刀卷。聽手上[21]磨。若故卷應石上磨。手捉石恐失。應盛著刀囊中。若刀鈍應刮刃。若自刮教人刮。彼須刮刀。佛言聽作。時比丘剃髮患髮著衣。佛言聽畜承髮器。不知云何作。聽織竹作。若屈[22]木爲捲以樹皮[23]鞔之若十種衣中一一衣聽作承髮器。彼持承髮物著地。用時著膝上。泥土[24]污衣。佛言不應爾。聽以繩懸若安杙上。時比丘患鼻中毛長。佛言聽拔。若自拔若令人拔。彼須鑷。佛言聽作。彼用寶作。佛言不應用寶作。聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫作。若患鑷頭破。聽頭安鐵。手捉難掌*護。聽著剃刀囊中。時[25]比丘[26]爪長。佛言聽剪。若自剪若令人剪。彼須剪*爪刀。佛言聽作。彼用寶作。佛言不應用寶。聽用銅鐵。手捉難掌護。聽作筒盛。彼用寶作筒。佛言不應用寶。聽[27]用銅鐵白[28]臘鉛錫竹木[29]作患筒中出。應作蓋[30]塞。彼用寶作蓋。佛言不應用寶。聽用銅鐵若白臘鉛錫竹木。若趣著一處患零落。聽著刀囊中。爾時有比丘[31]爪長至一白衣家。此比丘顏[32]貌端正。白衣婦女見已便繫意於[33]彼比丘。即語比丘言。共[34]我作如是如是事。比丘言。大姊。莫作是語。我等法不應爾。彼婦女言。若不從我者。我當自以[35]爪爬[36]身面破已。我夫還時當語言。彼比丘喚我作如是事。我不從彼便*爪爬破我身面如是。時比丘聞已愧懼。便疾疾出其家。比丘亦[37]出。其夫亦從外入。彼婦即自[38]爬破身面。語其夫言。比丘喚我作如是事。我不從便爬破我身面。其夫即疾疾逐比丘語言。汝欲犯我婦。我婦不從。便爬破身面[39]耶。比丘答言。居士莫作是語。我等法不應爾。[40]彼[41]便言。汝云何言不應爾。汝[42]爪長如是。彼即打比丘次死。諸比丘白佛。佛言不應畜長爪。時六群比丘剪爪令[43]血出。佛言不應爾。彼剪爪令如半月形。佛言不應爾。彼剪爪令頭尖。佛言不應爾。彼[44]磨爪令光出。佛言不應爾。彼以[45]彩色染爪。佛言不應爾。佛語比丘。汝曹癡人。避我所制更作餘事。聽諸比丘皮次剪爪。不知長[46]短[47]幾許應剪。佛言。極長如一麥應剪。時六群比丘以剪刀剪鬚髮。佛言不應爾。彼剃[48]髮不剃鬚。佛言應剃[49]鬚髮。彼剃鬚不剃髮。佛言應剃[50]鬚髮。彼拔[51]髮。佛言不應爾。彼留[52]髮佛言不應

[1]鑰＝籥【聖】　[2]杖＝几【三】【宮】，杙【聖】　[3]杓＝勺【宮】*，鈎【聖】*　[4]〔已〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔分臥具〕－【聖】　[6]射箭＝箭射【聖】　[7]〔房舍…竟〕七字－【聖】　[8]〔具足〕－【三】【宮】　[9]（第四分）＋雜【三】【宮】，〔雜揵度之一〕－【聖】　[10]之一＝二之初【宋】【元】【宮】　[11]坐＝住【聖】　[12]〔與〕－【聖】　[13]〔毒〕－【三】【宮】【聖】　[14]欛＝把【三】【宮】，杷【聖】　[15]〔鐵〕－【聖】　[16]掌＝賞【聖】*　[17]寶＋（作）【三】【宮】　[18]犬＝大【宮】【聖】　[19]綖＝線【三】【宮】下同　[20]（諸）＋比丘【三】【宮】　[21]磨若＝婆【三】【宮】【聖】　[22]（木）＋木【聖】　[23]鞔＝曼【宮】【聖】　[24]污＝汙【明】　[25]（諸）＋比丘【三】【宮】【聖】*　[26]爪＝抓【聖】*　[27]〔用〕－【三】【宮】　[28]臘＝鑞【三】【宮】*　[29]〔作〕－【聖】　[30]塞＝怒【聖】　[31]爪＝抓【聖】　[32]貌＝狼【聖】*　[33]〔彼〕－【宮】【聖】　[34]我＝汝【三】【宮】　[35]爪爬＝爪把【宮】，*抓把【聖】*　[36]身面＝面身【三】【宮】　[37]出＝去【聖】　[38]爬＝把【宮】【聖】下同　[39]耶＝邪【聖】*　[40]彼＝夫【三】　[41]〔便〕－【聖】　[42]爪＝抓【聖】下同　[43]血出＝四方【聖】　[44]磨＝摩【聖】　[45]彩＝綵【三】【宮】【聖】　[46]〔短〕－【三】　[47]〔幾許〕－【宮】【聖】　[48]髮＝鬚【元】　[49]鬚髮＝鬚【宋】【明】【宮】，髮【元】　[50]〔鬚〕－【三】【宮】　[51]髮＝髭【三】【宮】　[52]髮＝髭【三】【宮】【聖】

爾。彼[1]撚髭令翹。佛言不應爾。汝等癡人。避我所制更作餘事。自今已去。應鬚髮盡剃。彼比丘不知髮長[2]幾許應剃。佛言極長長兩指。若二月一剃。此是極長。時六群比丘[3]梳鬢髮。佛言不應爾。彼以油塗髮。佛言不應爾。六群比丘畫眼瞼。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子多欲無厭。自稱言。我知正法。如是何有正法。猶若白衣。諸比丘白佛。佛言。不應如是畫眼瞼。時諸比丘患眼痛。佛言聽著種種藥。時六群比丘鏡照面或水中照面或以物[4]摩壁令光出照面。時諸居士[5]見皆共譏嫌。沙門釋子多欲無厭。自稱言。我知正法。如是何有正法。以鏡照面猶如白衣。諸比丘白佛。佛言不應爾。時比丘患面瘡。佛言聽餘比丘著藥。若獨在一房。聽以水鏡照面著藥。彼比丘治身治髮。佛言不應爾。彼比丘唾身揩[6]摩。佛言不應爾。彼於露處洗浴。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子多欲無厭。自稱我知正法。如是何有正法。露處洗浴猶如白衣。諸比丘白佛。佛言不應爾。時有比丘作如是意。自[7]椎打肩臂欲令麁好。佛言不應爾。彼作如是意。以香塗身為香好故。佛言不應爾。時[8]諸比丘患身汗臭。佛言聽作刮汗刀。彼用寶作。佛言不應用寶。聽用骨牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作。時六群比丘作刮汗刀。頭似剃刀形。刮汗并欲去身毛。佛言不應爾。亦不應畜如是刀。時病瘡比丘以麁末藥洗。患痛。佛言。聽以細末藥若細[9]泥若葉華葉。隨病比丘便身。聽洗病者種種瘡乃至患汗臭。時[10]六群比丘著耳[11]鐺。佛言不應爾。時六群比丘耳輪上著珠。佛言不應爾。六群比丘著耳環。佛言不應爾。六群比丘以多羅葉若鉛錫作環張耳孔令大。佛言不應爾。彼六群比丘纏裹耳[12]睡。佛言不應爾。彼作鉛錫腰帶。佛言不應爾。彼著頸[13]瓔。佛言不應爾。彼著臂脚玔。佛言不應爾。彼著指環。佛言不應爾。彼用五色綖絡[14]腋繫腰臂。佛言不應爾。彼著指印。佛言不應爾

爾時世尊在王舍城。時有外道六師。與弟子共住。時[15]不蘭迦葉。與弟子九萬人俱。末佉羅瞿[16]奢羅。與弟子八萬人俱。如是轉滅。乃至尼揵子。與四萬人俱。時王舍城有長者。是六師弟子。得大段旃檀木。即用作鉢。以寶作絡囊盛之。於中[17]庭[18]竪高標安著其上。唱言。若此王舍城。有沙門婆羅門。是阿羅漢有[19]神力者。[20]可取此鉢去。時富蘭迦葉至長者所語言。我是阿羅漢。有大神力。可持此鉢并囊與我。長者語言。汝若是阿羅漢有大神力與汝。汝可往取。彼欲取而無由得。時[21]末佉羅瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延[22]毘羅吒子尼揵陀若提子等。至長者所作如是言。我是阿羅漢有*神力。可以此鉢并囊與我。長者言。若汝是阿羅漢有大神力者與汝。汝可往取。彼欲取而無由得。爾時賓頭盧大目連。共在一大石上坐。賓頭盧語目[23]連。汝是阿羅漢。世尊記汝神足第一。汝可往取。目連言。我未曾白衣前現神足。汝亦是阿羅漢有大神力。世尊記汝師子吼最為第一。汝可往取。時賓頭盧聞目連語已。即合石踊身虛空。遶王舍城七匝。國人皆東西避走言石欲墮。時彼長者在閣堂上遙見賓頭盧在虛空中。即合[24]掌作禮作如是言。取此鉢賓頭盧。賓頭盧即取鉢。長者復言。小下住賓頭盧。賓頭盧即小下住。時彼長者。從手中取鉢盛滿美食與。時賓頭盧取鉢已。還以神足力乘虛而去。諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責賓頭盧言。云何在白衣前現神足。時諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。知而故問賓頭盧。汝於白衣前現神足耶。答言實爾。時世尊無數方便呵責賓頭盧。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何於白衣前現神足。猶如婬女為半錢故於眾人前自現。汝亦如是。為弊木鉢故。於白衣前現神足。不應於白衣前現神足。若現突吉羅。比丘不應畜旃檀鉢。若畜如法治。若得已成者。聽破分與諸比丘作眼藥。時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足。彼沙門所制終不更犯。我等今寧可往。彼所語言。汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢。我亦是阿羅漢。自稱有神通。我亦有神通。自稱[25]有大智

[1]撚＝捏【聖】　[2]幾＝識【聖】　[3]梳＝疏【三】【宮】【聖】　[4]摩＝磨【三】【宮】【聖】　[5]見皆共＝皆【三】【宮】【聖】　[6]摩＝磨【宮】【聖】　[7]椎＝推【聖】　[8]〔諸〕－【三】【宮】【聖】　[9]泥＝塗【聖】　[10](諸)＋六【三】【宮】　[11]鐺＝璫【三】【宮】【聖】　[12]睡＝埵【三】【宮】【聖】　[13]瓔＝纓【聖】　[14]腋＝掖【聖】　[15]不＝富【三】【宮】*　[16]奢＝舍【聖】　[17]庭＝亭【聖】　[18]竪高標＝高竪標【聖】　[19](大)＋神【三】【宮】*　[20]〔可〕－【三】【宮】　[21]末＝未【聖】　[22](兜)＋毘【三】【宮】　[23]連＋(言)【三】【宮】　[24]掌＝手【三】【宮】　[25]〔有〕－【三】【宮】

慧。我亦有[1]大智慧。今可共現過人法神力。若沙門瞿曇現一過人法。我當現二。若現二我當現四。沙門瞿曇現四過人法。我當現八。若現八。我當現十六。若現十六。我當現三十二。若現三十二。我當現六十四。若所現轉增。我現亦轉一倍。時諸外道在城街巷處處唱[2]言沙門瞿曇自稱有神力。我亦有神力。自稱有大智慧。我亦有大智慧。我等今欲共沙門瞿曇[3]捔現神力過人法。若沙門瞿曇現一。我當現二。如是沙門瞿曇所現多少。我當現轉增一倍。時王舍城中有一處。其地廣大平博。時彼長者多持華香瓔珞伎樂[4]幢旛飲食衣服醫藥臥具。欲於此處供養外道婆伽婆。時彼長者。欲取華供養外道。手入器輒不得出。欲取香[5]花瓔珞幢旛伎樂飲食衣服醫藥臥具。隨所取手皆著器而不得出。時彼長者。欲取華供養佛時。隨手所取而無所礙。如是隨手所取。乃至醫藥臥具而無所礙。彼作如是念。未曾有。世尊有如是大神力。時彼長者即白佛言。唯願世尊。與大比丘僧。受我明日請食。爾時世尊默然受請。時彼長者。見世尊默然許可。前禮佛足。遶佛而去。即還其家竟夜辦種種肥美飲食。明日清旦往白時到。爾時世尊著衣持鉢。與大比丘僧千二百五十人俱。往彼長者家。時世尊動足行處。[6]大神力。天在虛空中。以天曼陀羅華旃檀末香天[7]憂鉢羅鉢頭分摩拘牟頭分陀利華。以散佛行迹處。作天[8]伎樂歌頌讚佛。時彼長者。隨從世尊。作是念。今此音聲。爲從地出。爲從上來。仰觀空中。遙見天曼陀羅華乃至分陀利華及天*伎樂住在空中。便作是念。此音不從地出。乃從上來。時世尊至長者家就座而坐。時[9]諸外道聞。作如是念。彼長者由來供養我諸外道。今乃更請佛及僧飲食。我[10]今寧可往令彼供具不足。即便與眷屬俱往長者家。守門人見諸外道與眷屬俱來。即往白長者言。知不。今諸外道與眷屬來。當聽入不。長者言。莫聽入。佛[11]言長者。可聽入。長者白佛。外道衆多。此處[12]窄狹。恐不容受。佛言但聽入。足相容受。長者復言。外道衆多坐處*窄狹飲食有限。本爲千二百五十人設供。今恐[13]不供足。佛[14]告長者。但聽入。足相容受。飲食供足。爾時世尊。以神足力令地平正廣博東西[15]觀。時無數百千高座自然而有。南西北方亦復如是。[16]時世尊與大比丘僧千二百五十人并外道俱坐。時彼長者。設種種美食供養佛比丘僧及諸外道。一切充足食已捨鉢。更取卑[17]床於佛前坐。時世尊爲長者無數方便說法敎[18]化令得歡喜。爲長者說法已。從坐而去。爾時諸外道。與眷屬俱。往瓶沙王所。合掌頂上言。願王常勝。白言。沙門瞿曇自言是阿羅漢。我亦是阿羅漢。沙門瞿曇自言有神通。我亦有神通。沙門瞿曇自稱有大智慧。我亦有大智慧。我等今欲共沙門瞿曇捔勝神力及過人法。若沙門瞿曇現一。我當現二。如是隨沙門瞿曇所現多少。我盡倍之。大王。我今欲共沙門瞿曇捔現神力過人法。時瓶沙王。往詣佛所。頭面禮足却坐一面。以向因緣具白世尊。唯願世尊。與外道捔現神力及過人法。世尊告王言且止我自知時。可現當現。[19]明日當去隨王所欲。世尊明日。與大比丘衆俱。從王舍城去。時瓶沙王。以五百乘車載種種美食從世尊後。時諸外道聞世尊清旦出王舍城去。作[20]是言。沙門瞿曇。不能與我等共捔[21]神力便去。王瓶沙五百乘車載種種美食爲我等。不爲彼[22]瞿曇沙門。我曹今可隨彼去到所至之處。喚共捔神力過人法。彼即隨世尊後去。時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十[23]比丘從王舍城去。王從八萬四千人俱隨世尊後。梵[24]身天釋提桓因四天王諸天無數百千大衆隨從世尊後。時世尊往*優禪城。*優禪城王。名波羅殊提。摩竭國諸外道。*優禪城諸外道。俱共往波羅殊提王所。合掌頂上讚言。願王常勝。沙門瞿曇自稱言是阿羅漢。我亦是阿羅漢。自稱言[25]有神力。我亦有神力。自稱言有大智慧。我亦有大智慧。我等於王舍城中求共捔神力過人法。而沙門瞿曇。不能與我捔神力過人法。我等今欲共捔神力過人法。若沙門瞿曇現一。我當現二。如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之。時王波羅殊提。即往佛所頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。善哉世尊。可共諸外道現神力過人法。爾時世尊告波羅殊提王言。且止。我

[1]〔大〕－【三】【宮】　[2]言＝說【三】【宮】　[3]捔＝角【明】【宮】下同　[4]幢旛＝旛幢【宮】，旛幢【聖】*　[5]〔花〕－【三】【宮】【聖】　[6]（有）＋大【三】【宮】　[7]憂＝優【三】【宮】　[8]伎＝妓【元】【明】*　[9]〔諸〕－【聖】　[10]〔今〕－【宮】　[11]言＝告【三】【宮】　[12]窄狹＝迮狹【宮】，迮夾【聖】*　[13]不供＝供不【三】　[14]告＝言【三】【宮】　[15]觀＝視【三】【宮】【聖】　[16]〔時〕－【聖】　[17]床＝坐【聖】　[18]化＝人【明】　[19]明＝時【明】　[20]（如）＋是【三】【宮】　[21]神力＝神通【三】【宮】　[22]〔瞿曇沙門〕－【聖】　[23]比丘＝人【三】【宮】【聖】　[24]身天＝天王【三】【宮】　[25]（我）＋有【聖】

自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從優禪去。波羅殊提王。五百乘車載種種美食從世尊後。時諸外道聞世尊去。作如是言。沙門瞿曇。不能與我[1]共捔神力過人法便去。王五百乘車載飲食為我等不為彼。我當隨去到所至處與共捔神力過人法。彼即隨世尊後而去。時王瓶沙聞世尊去。與八萬四千人俱。波羅殊提王與七萬人俱。釋梵四天王諸天大衆。無數百千眷屬圍遶從世尊後。世尊往拘睒彌國瞿師羅園中住。時優陀延為王。摩竭[2]國諸外道。優禪國諸外道。拘睒彌諸外道俱往優陀延王所。合掌頂上請言。願王常勝。白如是言。沙門。瞿曇自稱言是阿羅漢。我亦是阿羅漢。自稱言有大神力。我亦有大神力。彼自稱言有大智慧。我亦有大智慧。於摩竭國優禪國求共捔神力過人法。沙門瞿曇。不能與我共捔神力過人法而去。我等今欲共沙門瞿[3]曇捔神力過人法。沙門瞿曇現一。我當現二。如是隨彼所現多少我盡倍之。時優陀延王。詣世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。善哉世尊。可與諸外道共捔神力過人法。佛告王[4]言止止。我自知[5]時可現當現。明日當去便隨王意。明日清旦便去。時王優陀延。五百乘車載種種飲食隨世尊後。時諸外道聞世尊去。便作是言。沙門瞿曇。不能與[6]我捔神力過人法便去。優陀延王五百乘車載飲食。而為我等不為彼。我[7]等今隨彼所至之處當共捔神力過人法。即便隨世尊後去。時瓶沙王與八萬四千人俱。優禪王與七萬人俱。優陀延王與六萬人俱。從世尊後。釋梵四天王無數百千諸天大衆從世尊後。爾時世尊。往迦維羅衛國尼拘律園中住。時迦維羅衛王梵施。是佛異母弟。[8]摩竭國諸外道。優禪諸外道。拘睒彌諸外道。迦維羅衛國諸外道。共往梵施王所。合掌頂上。願王常勝。白梵施王言。沙門瞿曇自稱言是阿羅漢。我亦是阿羅漢。自稱有大神力。我亦有大神力。自稱有大智慧。我亦有大智慧。我於摩竭國優禪國拘睒彌國。與沙門瞿曇捔神力過人法。而沙門瞿曇不能與我捔神力過人法便去。我等今欲與沙門瞿曇捔現神力過人法。若沙門瞿曇現一。我當現二。如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之。時梵施王往詣佛所頭面禮足在一面坐。白佛言。願世尊。現神力過人法。佛告王言。止止。我自知時。可現當現。明日當[9]出迦維羅衛國去可隨王意。世尊明日清旦便去。爾時梵施王。即以五百乘車載種種飲食從世尊後。時諸外道聞世尊去便作是言。沙門瞿曇。不能與我共捔神力過人法捨我而去。[10]梵施王載五百乘車飲食而為我等不為沙門瞿曇。今當隨其所至之處喚[11]共捔神力過人法。即與眷屬逐世尊後。時王瓶沙聞佛去。即與八萬四千人俱。波羅殊提王與七萬人俱。優陀延王與六萬人俱。梵施王與五萬人俱。從世尊後。釋梵四天王與諸眷屬無數百千[12]天人從世尊後。爾時世尊。從迦維羅衛國人間遊行。至舍衛國祇[13]桓園中住。時舍衛國波斯匿為王。[14]時摩竭國諸外道。優禪城諸外道。拘睒彌諸外道。迦維羅衛諸外道。舍衛國諸外道。皆往王波斯匿所。合掌頂上白言。願王常勝。[15]作如是言。沙門瞿曇自稱言是阿羅漢。我亦是阿羅漢。自稱言有大神力。我亦有大神力。自稱言有大智慧。我亦有大智慧。我等於摩竭國優禪城拘睒彌迦維羅衛國。欲共捔神力過人法。而不能與我共捔神力過人法便去。我等今欲共沙門瞿曇捔神力過人法。若沙門瞿曇現一。我當現二。如是隨其所現多少我盡倍之。王波斯匿。往世尊所。頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊。善哉世尊。願現神力過人法。佛告王言。止止。我自知時。可現當現。於臘月十五日中從初一日至十五日。如來當現神力過人法。大王。若欲觀如來現神力過人法者便來。時舍衛國有別處。其地平正廣博。世尊往彼敷座而坐。時梵天王。偏露右肩右膝著地合[16]掌白[17]佛世尊言。我當為世尊敷高座。佛告梵[18]天且止。我自知時。天帝釋四天王瓶沙王波羅殊提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那。各各作如是言。我當為世尊敷高座。佛告言汝等且止。我自知時。時諸居士有信外道者。為外道敷[19]價直百千[20]座。有信樂恭敬

[1]〔共〕－【三】【宮】　[2]〔國〕－【宮】【聖】　[3]曇＋(共)【三】【宮】【聖】　[4]〔言〕－【聖】　[5]時＝之【三】【宮】【聖】　[6]我＋(共)【三】【宮】　[7]〔等〕－【三】【宮】【聖】　[8]摩＝磨【聖】　[9]〔出迦維羅衛國〕－【聖】　[10]梵施王＝王梵施所【三】【宮】　[11]共＝其【三】【宮】　[12]〔天〕－【三】【宮】【聖】　[13]桓＝洹【明】　[14]〔時〕－【宮】【聖】　[15]作＝於【聖】　[16]掌＝手【聖】　[17]〔佛〕－【三】【宮】【聖】　[18]天＝王【三】【宮】　[19]價＝賈【聖】　[20](高)＋座【三】【宮】

供養世尊者。次第從一日至十五日
爾時世尊東面看時。有無數百千諸座自然
而有。南西北方亦復如是。中央有自然七寶
師子高座。如來坐上。時諸大衆皆悉就座。
時有檀越。次供日者授佛楊枝。世尊爲受
嚼已。棄著背後。即成大樹根莖枝葉扶疎
茂盛。時諸大衆見世尊如是神力。皆大歡喜
得未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大衆得
未曾有[1]生厭離心。即爲無數方便種種說
法。令得歡喜。時[2]於座上無數百千人遠塵
離垢得法眼淨。此是世尊初日現神力變化。
於第二日。此樹花生色香具足樹花散落周
遍大衆積至于膝。比丘比丘尼優婆塞優婆
[3]私及餘大衆皆嗅此香氣。時諸大衆見世
尊如是神力變化。皆大歡喜得未曾有厭離
心生。時世尊觀諸大衆得未曾有*生厭離
心。即爲無數方便種種說法令得歡喜。時
於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨。此
是世尊第二日現神力變化。於第三日。樹葉
便出色[4]香味具足。其葉不搖自落墮地不
壞。比丘比丘尼優婆塞優婆*私及諸大衆。
皆共食之。此諸大衆見世尊如是神力變
化。皆大歡喜得未曾有厭離心生。時世尊
觀諸大衆得未曾有厭離心生。即爲說法
乃至得法眼淨如上。此是世尊第三日現
神力變化。爾時有檀越次供第四日者授
世尊水。時世尊即取[5]把水棄之前地。佛
神力故。即成大池。其水清[6]淨無諸塵穢。飲
之無患有。諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分
陀利華。衆鳥異類鳧鴈鴛鴦黿鼉魚鼈水性之
屬以爲莊嚴。時諸大衆見世尊神力如是
變化。皆大歡喜得未曾有厭離心生。時世尊
觀諸大衆得未曾有厭離心生。即爲說法
乃至得法眼淨如[7]上。爾時第五日。[8]其池四
面各出一河。直流不曲。其水[9]恬[10]淨而無波
浪。衆雜奇華以爲莊嚴。其[11]流水聲說法之
音。一切衆行皆悉無常苦空。一切諸法皆悉
無我涅槃息滅。時諸大衆見世尊神力如是
變化。皆大歡喜得未曾有厭離心生。時世尊
觀諸大衆得未曾有厭離心生。即爲說法
乃至得法眼淨如上。此是世尊第五日變
化。於第六日。世尊化諸大衆皆一等類無
有差降。時諸大[12]衆見世尊神力變化如是。
皆大歡喜得未曾有厭離心生。時世尊觀諸
大衆得未曾有厭離心生。即爲說法乃至
得法眼淨如上。此是世尊第六日變化。於
第七日。世尊在空中爲諸大衆說法。但聞
如來說法聲而不見形。時諸大衆見世尊
神力變化如是。皆大歡喜得未曾有厭離
心生。時世尊觀諸大衆得未曾有厭離心
生。即爲說法乃至得法眼淨如上。第八日
時。諸居士信外道者。遣使喚諸外道。汝曹
知不。沙門瞿曇已現神力。於今八日。汝[13]曹
何故不來*耶彼欲來而不得來。時世尊告
諸比丘言若使不*蘭迦葉以堅鞕皮繩縛
其身。竝牛牽之皮繩斷身形破壞。若不捨
已見而爲論議故。終不能來至我所。乃至
尼[14]揵子等亦[15]復如是。時梵天王。告天帝
釋言。諸外道人自言。與世尊等。而不能來
與世尊捔[16]現神力。今可破滅其高座。時
天帝釋告四天王。諸外道自言。與世尊等。
而不能來與世尊捔神力。今可破滅其高
座。時四天王。即召風神雲雨神雷神。告如
是言。諸外道自言。與世尊等。而不能來
與世尊捔[17]神力。今可破壞其高座令散
滅無餘。時風神等聞四天王敎已。即取外
道高座破散令滅無餘。時諸外道得風雨
飄濕。即入草木叢林山谷窟中而自藏竄。時
有露形斯尼外道波梨子波私婆闍伽。以大
石繫頸自投深淵。時諸大衆見世尊神力
變化。皆大歡喜得未曾有厭離心生。世尊即
爲說法乃至得法眼淨如上。此是世尊第
八日變化。於第九日。世尊於須彌頂上爲
大衆說法。但聞其聲不見其形。時諸大衆
見世尊如是變化。皆大歡喜得未曾有厭
離心生。世尊即爲說法乃至得法眼淨如
上。此是世尊第九日變化。第十日世尊於梵
天上說法。時諸大衆但聞其聲不見其形。
時諸大衆見世尊如是變化。皆大歡喜得未
曾有厭離心生。世尊即爲說法乃至得法
眼淨如上。此是如來第十日變化。於第十
一日。世尊於大衆中現神足變化。一身爲
多身多身爲一身。於近現處若遠不見處
若近山障石壁身過無[18]閡。遊行空中如鳥
飛翔。出沒於地猶若水波。履水而行如地
遊步。身出烟焰猶若大火。手捫摸日月身
至梵天。時諸大衆見世尊如是變化。皆大

[1] (已)＋生【聖】*　[2] 〔於〕－【三】【宮】【聖】　[3] 私＝洟【三】【宮】【聖】*　[4] 〔香〕－【三】【宮】【聖】　[5] 把＝掬【三】　[6] 淨＝冷【聖】　[7] 上＋(此是如來第四日變化)【三】【宮】　[8] 〔其〕－【三】【宮】　[9] 恬＝甜【聖】　[10] 淨＝靜【三】【宮】　[11] 流水＝水流【聖】　[12] 衆＋(皆一等類無有差降)【聖】　[13] 曹＋(知)【聖】　[14] 揵＝犍【三】【宮】【聖】　[15] 〔復〕－【三】【宮】　[16] 〔現〕－【宮】【聖】　[17] 〔神〕－【三】【宮】　[18] 閡＝礙【三】【宮】【聖】

歡喜得未曾有厭離心生。世尊即爲說法乃至得法眼淨如上。此是世尊第十一日神足變化。於第十二日。世尊於大衆中心念說法。是應念是不應念。是應思惟是不應思惟。是應斷是應修行。是時諸大衆見世尊神足變化如是。皆大歡喜得未曾有厭離心生。世尊即爲說法乃至得法眼淨如上。[1]此是世尊第十二日神足變化。於第十三日。世尊爲大衆說法教授。說法致授者。一切皆熾然。云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然。眼觸熾然。眼觸因緣有受。若苦若樂若不苦不樂是亦熾然。[2]誰熾然。貪欲瞋恚癡[3]火熾然。生老病死憂悲[4]苦惱熾然。苦緣是生。耳鼻舌身意亦如是。一切皆熾然。爾時大衆聞世尊如是說法教化皆大歡喜得未曾有。即爲說法乃至得法眼淨如上。此是如來[5]第十三日變化。於第十四日。次供檀越以一掬花[6]授世尊。世尊嗅已擲著空中。以佛神力故。變爲萬四千華臺樓閣。華臺樓閣中一切皆有座佛左右面。天帝釋梵合掌敬禮。而說偈言

敬禮丈夫王　大人最無上
一切無能知　世尊所依禪

爾時大衆見世尊神力變化如是。皆大歡喜得未曾有。世尊即爲說法乃至得法眼淨如上。爾時摩竭王瓶沙次十五日設供。即於夜辦種種美食。夜過已明日。以種種多美飲食飯佛及僧。并波羅殊提王[7]優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富[8]羅那。一切大衆皆供養滿足。食已捨鉢。王瓶沙更取卑床於佛前坐。時世尊壞[9]加趺坐。申脚案上。足至案上。時地爲六反十八[10]種震動。時世尊足下相輪。輪有千輻。輪[11]郭成就。輪相具足。光明晃[12]曜從輪出光。光照三千大千國土。[13]時摩竭王。見世尊足下輪相如是。即從坐起偏[14]袒右肩右膝著地。白世尊言。世尊往昔作何福德。得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出光。光照三千大千國土。爾時佛告瓶沙王。乃往過去世時。有王名利益衆生。作閻浮提王。時閻浮提。國土豐饒人民熾盛快樂。有八萬四千[15]城。聚落有五十五億。時利益衆生王所住城。名慧光。東西十二由延。南北七由延。其城廣大人民熾盛財[16]物無限嚴飾快樂。王第一夫人。字慧事。無兒息。彼爲兒故。禮事種種[17]諸天河水池水滿善天寶善天日月天帝[18]釋梵天王地水火風神摩醯首羅天子園神林神巷陌諸神鬼子母聚落諸神。處處供養求願有子。後於異時。王第一夫人懷[19]娠。女人有三種智慧。知男子有欲意[20]看。知得胎時。知所從得處。時夫人即往王所白言。王知不。我今懷[21]妊王言大善。即爲夫人倍增供[22]養。以最上飲食衣服醫藥臥具一切所須皆增一倍。十月滿已生一男兒。顏*貌端正時兒生日。[23]八萬四千諸城。八萬四千伏藏自然[24]涌出。藏有銀者銀樹涌出。根莖枝葉皆是白銀。藏有金者金樹涌出。根莖華葉皆悉是金。藏有琉璃者頗梨者。有赤真珠者。有[25]馬瑙者。有[26]車𤦲者。皆亦如是。爾時國法。若兒初生。若父母爲作字。若沙門婆羅門爲作字。時王利益衆生。作是念。何須沙門婆羅門爲作字也。此兒母字慧事。我今寧可字兒爲慧燈。彼即字爲慧燈。時王爲其兒置四種乳母。一者治身。二者浣衣。三者乳養。四者戲[27]笑。治身[28]母者。修治身形支節。浣衣母者爲浣濯衣服洗浴身形。與乳母者。主知與乳。遊戲母者。若王子在象馬車乘遊戲時。華香寶物種種玩弄之具與共嬉戲持孔雀蓋在後。娛樂王子令得快樂。爾時世尊。即說偈言

一切要歸盡　高者會當墮
生者無不死　有命皆無常
衆生墮有數　一切皆有爲
一切諸世間　無有不老死
衆生是常法　生生皆歸死
隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上
高行生善道　得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大。至年八九歲。其母教學諸*伎藝。書畫算數戲*笑歌舞*伎樂。象馬騎乘乘車。學射勇健[29]捷疾。於諸[30]技藝皆悉綜練。至年十四五時。諸群臣。至王子所白言。知不。王已命[31]終今次應登王位。爲王施行教令。王子答言。我不能爲王行王教令。何以故。我前世時。曾爲國王[32]經六年。以是因緣墮在地獄。六萬歲。以是故。今不能爲王行王教令。諸臣言。頗有方便可得作王行王教令不。答言有。何者

[1]此＝彼(聖)　[2]誰＝識(宮)　[3]火＝大(宮)　[4]苦惱＝惱苦(聖)　[5]〔第〕－(聖)　[6]授＋(與)(三)(宮)　[7]優＝憂(聖)　[8]羅＝閱(三)(宮)　[9]加＝跏(聖)　[10]種＝動(三)(宮)　[11]郭＝轂(明)　[12]曜＝耀(聖)*　[13](爾)＋時(聖)　[14]袒＝露(聖)　[15]城＋(邑)(三)(宮)　[16]物＝富(聖)　[17]諸天＝天諸(聖)　[18]〔釋〕－(聖)　[19]娠＝身(聖)　[20]看＝者(聖)　[21]妊＝任(聖)　[22]養＝具(三)(宮)(聖)　[23]八＝人(明)　[24]涌＝踊(宮)(聖)下同　[25]馬瑙＝瑪瑙(三)(宮)(聖)　[26]車𤦲＝硨磲(明)　[27]笑＝咲(聖)*　[28](乳)＋母(三)(宮)　[29]捷＝健(聖)　[30]技＝伎(三)(宮)　[31]終＝過(聖)　[32]經＝逕(宮)(聖)

是。答言。若能令閻浮提若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者。我當爲王。時諸臣聞王子教已。即遣使持書四方唱令。作如是言。汝等知不。利益衆生王已命過。王子慧燈。次應爲王。作如是言。我不爲王。乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者。我當爲王。❶時諸國人聞如是教。盡修行十善不殺生乃至不邪見。諸臣即往王子慧燈所白言王子知不。閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見。今可登王位行王教令。王子言。取絹來。即授第一白絹與。自繫頭上作如是言。如是時有如是❷王。善好不*耶。諸臣答言甚善。時諸臣白王言。王初生時。有八萬四千藏自然而出。今可取入王藏。王言。何須入藏。即可於彼四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。隨所求索者一切施與。時諸大臣聞慧燈王教已。即於八萬四千城。隨所在藏於四城門中四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。隨其所索一切施與。時天帝釋便作是念。王慧燈於八萬四千城。隨所在藏。皆於四城門中四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。隨其所索一切施與。將恐來奪我座。我今寧可往試王慧燈爲❸以無上道不退轉故布施。爲以退轉也。彼即化作男子。自相謂言。王慧燈。教我等行十惡殺生乃至邪見。時諸大臣皆往王所白言。王實教國人行十惡殺生乃至邪見*耶。王答言不。何以故。我先有是語。我不作王。乃令閻浮提人能言之類皆行十善不殺生乃至不邪見。我當爲王。是故我無是語。汝等今可嚴駕象乘。我欲❹自行教化國人。

四分❺律卷第五十❻一

四分*律卷*第五十二 ❼第四分之三

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

❽雜揵*度❾之二

時天帝釋作如是念。我不應令王乘世間常乘。即嚴駕天象。象有六牙。牙皆施大。置於門外。時王慧燈見如是象駕。問諸大臣。此是誰象。諸臣答言。不知是誰象。此必是王象。非餘人有❿也。願王便可乘之。王即便乘。王言。可去示我。彼人言。我教國人行十惡者。彼即示王。王問言。王慧燈教汝行十惡⓫耶。答言實爾。王復問言。可有方便行十善不。答言有。問言何者是耶。彼答言。若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善不殺生乃至不邪見。時王慧燈作如是念。我於無始世已來。經歷衆苦輪轉五道。或受截手截脚截耳鼻出眼截頭。竟何所益。即⓬取利刀自割股肉以器盛血授與彼人。而告之曰。男子汝可食此肉血⓭可行十善。時彼男子。不堪王慧燈威德。即沒不現。忽有天帝而在前立。問王言。王今布施。爲一天下二三四天下耶。爲日月天帝釋魔王梵王耶。王答言。我布施不爲一天下二三四天下乃至魔梵王。我作如是意。行布施欲求無上正眞一切智。度未度者。解未解者。未得涅槃者令得涅槃。度生老病死憂悲⓮苦惱。如是等者。時天帝釋便作是念。我今令王慧燈以此瘡死者。甚非所以。當以天甘露灌其身上。即便灌之。瘡即平⓯復如故。佛告瓶沙王言。爾時利益衆生王者。豈異人乎。即今父王白淨是⓰也。時王第一夫人者。今母摩耶是。時王慧燈者。即我身是。我於前世。教化閻浮提無數人⓱民。若男若女能言之者。皆行十善不殺生乃至不邪見。以是因緣故。足下千⓲輻輪相輪⓳郭成就。光明晃曜照三千大千國土。爾時大衆見世尊如是神力變化。皆大歡喜得未曾有。厭離心生。世尊觀諸大衆皆大歡喜厭離心生。爲無數方便說法。令無數百千人即於座上遠塵離垢得法眼淨。此是世尊第十五日變化

爾時世尊在王舍城。時王瓶沙。聽諸比丘入出宮⓴閤無有疑難。時王㉑安人著屏處聽。若比丘有所言說便來語我。彼重宮閤以貴㉒價尸賒婆材爲柱。諸比丘見已作如是言。乃以此貴價材作柱*也。爲諸比丘作鉢者不亦佳乎。時彼屏處人聞已。㉓即往白王。王即勅人。更作新柱以易取持作鉢。施與諸比丘。諸比丘不受言。佛未聽我等畜尸賒婆木鉢。時諸比丘白佛。佛言。不應

❶〔時諸〕－【三】【宮】【聖】　❷王＝主【三】【宮】【聖】　❸以＝求【聖】　❹月＝因【三】【宮】　❺律＋（藏）【三】【宮】＊，（藏初分）【聖】＊　❻一＋（第四分第二卷）細註【宮】　❼〔第四分之三〕－【三】【宮】　❽（第四分）＋雜【三】【宮】＊，〔雜揵度之二〕－【聖】　❾之二＝二之二【宋】【元】【宮】　❿也＝耶【三】【宮】　⓫耶＝邪【聖】＊　⓬取＝求【聖】　⓭可＝來【三】【宮】【聖】　⓮苦惱＝惱苦【聖】　⓯復＝服【聖】　⓰也＝邪【聖】＊　⓱〔民〕－【三】【宮】【聖】　⓲〔輻〕－【三】【宮】　⓳郭＝轂【明】，廓【宮】，輪郭【聖】　⓴閤＝閣【宮】　㉑安＝宮【三】【宮】　㉒價＝賈【聖】下同　㉓〔即〕－【三】【宮】【聖】

畜木鉢。此是外道法。若畜如法治。時瓶沙王以石鉢施諸比丘。[1]諸比丘不受言。佛未聽我等畜石鉢白佛。佛言不應畜。此是如來法鉢。若畜得偸蘭遮。時瓶沙王。作金鉢施比丘。比丘不受言。世尊未聽我等畜金鉢白佛。佛言。比丘不應畜金鉢。此是白衣法若畜如法治。時王瓶沙。復作銀鉢。作琉璃鉢作寶鉢雜寶作鉢。施諸比丘。比丘不受言。佛未聽我等畜如是鉢。諸比丘白佛。佛言。不應畜如此等鉢。此是白衣法。若畜如法治。爾時世尊在婆伽提國毘舍離跋闍子比丘畜金鉢。佛言不應畜。彼畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢。佛言不應畜。汝等癡人。避我所制更作餘事。自今已去一切寶鉢不應畜。若畜如法治

爾時世尊在毘舍離。諸梨奢得大價摩尼鉢。以栴檀末香滿鉢奉世尊大德。願慈愍故。受此摩尼鉢。佛言梨奢。我不應畜此鉢。復白佛言。願慈愍故。受栴檀末香。世尊即受。時諸梨奢念言。當持此鉢與誰。中有言。與不蘭迦葉。或有言。與末佉羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅。與[2]波休迦旃[3]延。與删若毘羅吒子。與尼犍那*耶子。與薩遮尼[4]犍子。彼即持鉢與薩遮尼*犍子。時薩遮尼*犍子。聞毘舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我。彼懷憍慢貢高嫉妬之心。瞋恚不喜不自慎護便作惡言。若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢。爾乃當受。彼作是念。薩遮尼*犍子。大欲傷毀我等種族。即以一石打殺。彼欲自料理解前惡言。而不聽語便打殺。諸比丘白佛。佛言。若得語者事必得解。佛言。有五法攝言。得自申理不[5]被答責。令彼歡喜後無悔恨。何等五。善者便說。不善者不說。如法便說。不如法不說。愛言便說。不愛[6]言不說。以實而說。不[7]爲虛詐。利益故說。不以無利。有如是五法攝言。得自申理不被答責。令彼歡喜後無悔恨。即說偈言

善說者近勝　法說無非法
愛語眞實語　利益無有損
善說於言者　令已無熱惱
亦不侵他人　是言爲善說
善說於愛言　不爲彼所責
說時無不[8]愛　諸惡不來集
至誠甘露說　實[9]語爲最上
眞實如佛法　便住於[10]涅槃
佛所可說法　安隱至涅槃
能盡於苦際　此言最善說

時[11]瓶沙王布施比丘鐵鉢。比丘不受言。佛未聽我等畜鐵鉢。諸比丘白佛。佛言聽畜鐵鉢。時有鐵作者出家。欲爲諸比丘作鉢白佛。佛言聽作。彼須爐。佛言聽作。彼須[12]椎鉗。佛言聽作。彼須[13]韛囊。聽作。彼須錯。佛言聽作。彼須[14]鏇器。佛言聽作。彼*鏇[15]器諸物[16]患零落。佛言。聽作囊盛著[17]杙上龍牙*杙上。彼畜鉢不[18]熏生垢患臭。佛言[19]聽熏。彼不知云何熏。聽作爐若釜若[20]瓫種種泥塗。以杏子麻子泥[21]裹。以灰平地作熏鉢場。安支以鉢置上。鉢爐覆上。以灰壅四邊手按令堅。若以[22]薪[23]若牛屎壅四邊燒之。當作如是[24]熏。爾時世尊。在蘇摩國人間遊行。時有信樂陶師。世尊指授泥處語言。取此處土。作如是打。如是曬燥。如是作泥。如是調。作如是鉢。如是揩[25]摩。如是曬乾已。作大坔爐安鉢置中。以蓋覆上泥塗。若以佉[26]羅陀木。若以棗木。若以尸賖婆木阿摩勒木。安四邊燒之。彼即如佛所教。隨次而作即成。[27]持與貴好蘇摩鉢與諸比丘。比丘不受言。世尊未聽我等畜如是鉢白佛。佛言聽畜。時世尊在[28]優伽羅村。時諸比丘得[29]優伽羅鉢不受言。佛未聽我等畜如此鉢白佛。佛言聽畜。爾時世尊在*優伽賖。諸比丘得優伽賖鉢不受言。佛未聽我等畜如此鉢白佛。佛言聽受。時世尊在毘舍離。諸比丘得黑鉢不受言。佛未聽我等畜黑鉢白佛。佛言聽畜。爾時世尊在舍衛國。時諸比丘得赤鉢不受言。佛未聽我等畜如是鉢白佛。佛言聽畜。有六種鉢。鐵鉢蘇摩鉢[30]優伽羅鉢優伽賖鉢黑鉢赤鉢。此總而言二種[31]鉢。鐵鉢瓦鉢。有受一斗半。有受三斗者。此應受持。[32]彼鉢著[33]塹欲墮處。佛言不應爾。彼安鉢石欲墮處。佛言不應爾。彼安鉢[34]棚閣上。佛言不應爾。彼安鉢道中。佛言不應爾。彼安鉢石上。佛言不應爾。彼安鉢有葉樹下。佛言不應爾。彼安鉢不平處。佛言不應爾。彼一手捉兩鉢。佛言不應爾。除指隔中間。

[1]〔諸〕－(聖)　[2]波＝彼(聖)　[3]〔延〕－(乙)　[4]犍＝揵(三)(宮)(聖)*　[5]被＝彼(明)　[6]〔言〕－(聖)　[7]爲＝以(聖)　[8]愛＝受(宮)　[9]語＝說(三)(宮)　[10]涅槃＝實際(聖)　[11]瓶沙王＝王瓶沙(三)(宮)，瓶沙(聖)　[12]椎＝槌(宋)(元)(宮)(乙)，鎚(明)　[13]韛＝鞴(三)，排(宮)，棑(聖)　[14]鏇＝旋(三)(宮)(聖)*　[15]器諸＝諸器(聖)　[16]患＝悉(聖)　[17]杙＝机(聖)*　[18]熏＝勳(聖)下同　[19]聽＝應(聖)　[20]瓫＝瓨(三)(宮)　[21]裹＝甕(三)(宮)　[22]薪＝新(三)(宮)　[23]〔若〕－(三)(宮)　[24]熏＝勳(宋)(元)(宮)　[25]摩＝磨(乙)　[26]羅陀＝陀羅(聖)　[27]持＝特(三)(宮)　[28]優＝憂(三)(宮)　[29]優＝憂(聖)*　[30]〔優伽羅鉢〕－(聖)　[31]〔鉢〕－(聖)　[32]彼＋(持)(三)(宮)(聖)　[33]塹＝壍(宮)　[34]棚＝移(聖)

彼一手捉兩鉢開戶。佛言不應爾。除用心彼安鉢戶扉後。佛言不應爾。彼安鉢戶前。佛言不應爾。彼安鉢繩床木床下。佛言不應爾。彼安鉢繩床木床間。佛言不應爾。除須臾間。彼安鉢繩床木床角頭。佛言不應爾。除須臾間。彼立洗鉢墮地破。佛言不應爾。彼故失鉢令破更作新者。佛言不應爾。彼持長物著鉢中。佛言一切物不應著鉢中。彼畫鉢中作❶蒲桃蔓蓮華像。佛言不應爾。彼鉢中作萬字。佛言不應爾。彼畫鉢作❷己名字。佛言不應爾。彼纏鉢四邊若口。佛言不應爾。彼都縵纏鉢。佛言不應爾。應❸纏兩分留一分。若有星孔多應謹❹纏。彼安鉢著地壞熏。佛言不應爾。應以泥漿❺灑地安。若故壞熏應安著葉上若草上。若故壞❻熏應作鉢支。若復壞熏。以物縵底。彼以寶縵底。佛言不應用寶。應以白❼鑞鉛錫。彼❽患墮落。佛言。❾應以胡膠若❿蠟膠。彼不洗鉢便舉。餘比丘見惡⓫之。佛言不應爾。應洗舉。彼不以澡豆洗膩不去。佛言不應爾。應用澡豆⓬若土若灰若牛屎若泥洗。彼以雜沙牛屎洗鉢壞鉢。佛言不應爾。應以器盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢。若以細末細泥。若葉若華若菓洗之。取令去膩。鉢有星⓭臼孔。食入中摘出壞鉢。隨可摘出便摘出。餘者不可出無苦。彼洗鉢不乾便舉垢生。佛言不應爾。應令乾已舉。手捉鉢難護持。佛言聽作鉢囊盛。不繫囊口鉢出。佛言應⓮繩繫。手捉鉢囊⓯難護持。佛言應作帶絡肩。時比丘挾鉢腋下。鉢口向脇道行遇雨。脚⓰跌倒地。鉢隱脇遂成患。佛言不應爾。應鉢口外向。蘇摩鉢囊中出入患破。佛言應作函若箱盛。彼用寶作函若箱。佛言不應以寶作。應以舍羅草若竹木作。若鉢相⓱棖。應以草樹葉。若十種衣中一一衣作隔障。若從函箱口出。佛言應作蓋。彼用寶作蓋。佛言不應爾。應用舍羅草若竹木作。若安處不堅。應以帶繫龍牙杙上。

爾時世尊在王舍城。時王瓶沙菴婆羅園。聽諸比丘出入無有疑難。時六群比丘。至守園人所語言。我須菴婆羅菓。彼即與。復更索。次復更與。如是遂食⓲彼菓盡。後⓳異時。王須菴婆羅菓。勅傍臣索菓。臣即受勅至守園人所索菓。彼答言菓盡。問言何故盡。彼答言。沙門釋子食盡。彼大臣即譏嫌言。沙門釋子不知厭足多所求欲。自言我知正法。如是何有正法。施者雖無厭。受者應知足。云何乃食王菓盡。諸比丘白佛。佛言。不應食菴婆羅菓。爾時諸比丘乞食。得菴婆羅菓汁。佛言聽飲。彼得成煮菴婆羅菓。佛言聽食。彼得菴婆羅菓漿。佛言聽飲。若未成酒聽非時飲。成酒不應飲。若飲應如法治。後於異時。菴婆羅菓大熟。阿難喜食此菓。往世尊所頭面禮足却坐一面。白佛言。菴婆羅菓大熟。爾時世尊以此因緣集比丘僧。為諸比丘隨順說法。無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足有智⓴慧者。告諸比丘。自今已㉑去。聽食菴婆羅菓。

爾時世尊在拘睒彌。時六群比丘。反被拘執更相恐戲。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知厭足。自稱我知正法。反被拘執更相恐戲。如王大臣。如是有何正法。諸比丘白佛。佛言不應反被拘執。亦不應更相恐戲。時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛。佛言裏著㉒襯身衣。若患熱應反被以袈裟覆上。時比丘衣壞。佛言應補治。不知云何補。佛言。若以㉓綖縫若竝*綖縫有孔處㉔以物補。彼孔大以小物補令衣縮小。佛言不應爾。應及孔㉕大小廣二指補治。若補衣時患縮。以石鎮四角補。若故縮四角豎杙張之。若故縮應作桄張之。不知云何作。佛言應以木作。彼須繩張。佛言聽與繩張縫之。不知以何物縫。佛言聽以鳥毛若簪縫。若衣細軟壞衣。聽針縫。彼以寶作針。佛言不應爾。聽以銅鐵作。針縫衣患指痛。佛言聽作搘彼。以寶作指搘。佛言不應爾。聽用銅鐵骨牙角㉖鉛錫白㉗鑞胡膠木作。彼縫衣時患曲。聽繩墨拼令直。彼須㉘絣縷。佛言應與。彼欲染縷用*絣衣。須石灰若赤㉙赭土若白㉚墡若墨若雌黃。一切聽與。若中央不定。應以尺度量。彼以寶作尺度。佛言不應以寶作。聽以銅鐵乃至以木作。彼張衣著地縫塵坌衣。佛言聽以泥漿灑地已張。彼縫衣時鍼刺地壞。佛言不應爾。彼於賒婆羅草上敷衣縫草著衣。佛言不應爾。彼敷衣草上葉上合草葉縫。佛

❶蒲桃＝蒲萄【三】【宮】，蒲挑【聖】　❷〔己〕－【聖】　❸纏＝綖【三】【宮】　❹纏＝縵【三】【宮】*，【聖】　❺灑＝躧【聖】　❻熏＝勳【宮】*　❼鑞＝蠟【宮】　❽〔患〕－【聖】　❾應＝聽【聖】　❿蠟＝鑞【三】　⓫之＝汚【三】【宮】【聖】　⓬若＋(鹵)【三】，若＝鹵【宮】，〔若土〕－【聖】　⓭臼＝陷【三】，萏【聖】　⓮〔繩〕－【三】【宮】【聖】　⓯〔難〕－【三】【宮】　⓰跌＝肤【聖】　⓱棖＝棠【宮】【聖】　⓲彼＝菴婆羅【聖】　⓳(於)＋異【三】【宮】　⓴慧＋(之)【三】【宮】，〔慧〕－【聖】　㉑去＝後【三】【宮】　㉒襯＝櫬【宮】，嚫【聖】　㉓綖＝線【三】【宮】*　㉔〔以〕－【三】【宮】　㉕〔大〕－【聖】　㉖(聽)＋鉛【三】【宮】【聖】　㉗鑞＝臘【聖】　㉘絣＝迸【宮】*　㉙赭土＝堵【聖】　㉚墡＝墻【三】*

言不應爾。聽十種衣中一一衣。若伊梨延陀耄羅耄耄羅毛氀敷上縫。彼比丘患繩墨拼*綖尺度縷*綖針刀子補衣物零落。佛言聽作囊盛。彼不舉衣桁雨漬。佛言應收舉。不知舉何處。佛言。聽安著經行堂中若溫室食堂中。張衣桁大戶不受不得入。應[1]置外無雨處。若風雨飄漬。應高懸。彼補衣竟解衣取餘木不舉。佛言應舉。不知安著何處。佛言。安著閣下若床上。彼不舉繩索。佛言。應[2]捲繫著衣桁舉之。時諸比丘患針零落。佛言。聽作針[3]氈。故患零落。聽作[4]筒。彼用寶作。佛言。不應用寶作。聽用銅鐵乃至竹木作。患針從筒口出。佛言。應安蓋塞。彼用寶作。佛言。不應用寶作。聽用銅鐵乃至竹木作。若[5]針[6]鉎應著[7]麨中。若[8]故患*鉎。隨著餘物取令不*鉎。時諸比丘患針筒刀子碎納縷*綖零落。佛言。聽作囊盛。若此諸物從口出。應以繩繫。若手捉難護。應作帶[9]絡著肩。時比丘鐵鉢穿破。佛言聽補。若著[10]釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞。佛言。聽以胡膠塞若石灰若白*墠土。迦羅黑鉢破。應鑽作孔以針縷綴。彼須鑽。佛言聽作。彼用寶作。佛言。不應用寶。聽用銅鐵。若[11]患縷綖斷。應用筋若用牛馬尾毛。若患蟲噉筋*綖。應以胡膠膠上。若患食若水入內。亦以胡膠膠之。若復患壞。[12]以鐵鍱鍱。爾時世尊在王舍城。諸比丘於阿蘭若處以火珠出火。有賊以珠故來觸惱比丘。諸比丘白佛。佛言。不應在阿蘭若處以火珠出火。時諸比丘須火。佛言。聽[13]比丘於阿蘭若處作火術出火。須火母木聽作。須鑽火子聽作。彼須繩。所須之物一切聽與。彼患鑽火具零落。聽作囊盛。無安處患濕。聽懸著床下若龍牙杙上。彼不知以何物承火。應以草若葉[14]摩若麻翅耆草。若以牛馬屎取火。時比丘數數鑽火破手患痛。佛言。聽於屏處以火珠出[15]火

爾時世尊在舍衛國。六群比丘用雜蟲水。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子無有慈心斷衆生命。自稱言我知正法。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。不應用雜蟲水。聽作漉水囊。不知云何作。佛言。如[16]勺形若三角若作[17]撗郭若作漉瓶。若患細蟲出。聽安沙囊中。彼以雜蟲沙棄陸地。佛言不應爾聽還安著水中。時有二比丘共鬪。在拘薩羅國行。一比丘持漉水囊漉水飲。共一伴比丘從借囊不與。遂不得水飲患極。諸比丘白佛。佛言有者應與。比丘不應無漉水囊行乃至半由旬。若無應以僧伽梨角漉水。爾時世尊在婆祇提國。時六群比丘二人同床宿。餘比丘見謂與女人共宿。後起時乃知非女人。諸比丘白佛。佛言。不應二人同床宿。彼疑不與病人同床。佛言。聽與病人同床臥。爾時世尊在[18]婆祇提國。六群比丘二人同被褥臥。餘比丘見謂與女人[19]共臥。後起時方知非女人。諸比丘白佛。佛言。不應二人同被褥臥。時諸比丘正有一敷若草若葉。佛言。聽此敷上各別敷臥氈臥。寒時正有一被。聽內各別被[20]襯身衣外通覆。爾時世尊在舍衛國。時六群比丘同一鉢食。時諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。自稱我知正法。如是有何正法。二人同一鉢食。猶如王大臣。諸比丘白佛。佛言。不應二人同鉢食。時比丘[21]共一器盛飯。佛言。應分餘器中別食。若無別鉢。聽食時留半與彼食。若日時欲過。聽一人取一摶食已授與彼人令取食。時六群比丘亞臥枕於案上食。時諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。自稱言我知正法。如是有何正法。亞臥[22]而食。如似王大臣。諸比丘白佛。佛言不應爾。時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食。聽著繩床木床角頭若安瓶上。時六群比丘於繩床木床上立。床繩斷令褥破。諸比丘白佛。佛言不應爾。若比丘欲有所取有所舉。聽床梐上立。時諸外道大繩床作小繩床畜。六群比丘法外道如是畜繩床。諸比丘白佛。佛言不應爾。迦留陀夷身大浴室中床小不受。彼疑不敢取外大床作小床浴[23]白佛。佛言。聽浴室中安大小床浴。時六群比丘畜白衣器耕犁若𦔮白佛。佛言不應畜。彼畜寶澡罐澡盤。佛言不應畜。時有比丘名耶波徒。或禮事諸外道若火若日月。若不語道種種外道法。諸比丘白佛。佛言。不應事餘種種外道法。爾時有比丘在阿蘭若處嘔食。餘比丘語言。汝犯非時食。彼言。我不犯非時食。我嘔[24]耳。諸比

[1]置＝安㊂㊈㊉　[2]捲＝卷㊂㊈，綣㊉　[3]氈＝旃㊉　[4]（針）＋筒㊉　[5]針＝鐵㊈　[6]鉎＝生㊂㊈㊉*　[7]麨＝麸㊐　[8]故＝致㊂㊈　[9]絡＝落㊉　[10]釘＝丁㊂㊈　[11]患＝以㊉　[12]以＝若㊉　[13]〔比丘…處〕七字－㊉　[14]摩＝磨㊈　[15]〔火〕－㊉　[16]勺＝杓㊂，約㊈，句㊉　[17]撗郭＝宏廓㊂㊐，客廓㊉　[18]婆＝波㊉　[19]〔共〕－㊉　[20]襯＝儭㊐　[21]共＝同㊉　[22]而＝如㊉　[23]〔白佛〕－㊂㊈㊉　[24]耳＝破㊐

丘白佛。佛言。此比丘[1]適從牛中來生此。若其不爾不得久活。若餘比丘有如是病。如是以爲便身無患。晛食出未出口得還咽。時祇桓中有烏有[2]鵄鵶鳥作聲。亂諸坐禪比丘。佛言。應作聲驚令去。若彈弓打木令去。時諸比丘夜集在布薩處患闇。佛言聽執炬。若坐處復闇。聽然燈。彼須然燈器。聽與須油須燈炷。聽與。若不明高出炷。若油汚手聽作[3]箸。若患箸火燒。聽作鐵*箸。若患燈炷臥。聽炷中央安鐵[4]柱。若故不明。聽大作炷。若復故闇。應室四角安燈。若復不明。應作轉輪燈。若故不明。應室內四周安燈。若安燈樹。若以瓶盛水安油著上以布裹芥子作炷然之。爾時毘舍佉無夷羅母遣人送六種物。獨坐繩床火爐燈籠掃帚扇斗。諸比丘不受白佛。佛言聽受。餘者斗不應受。時有比丘字勇猛。婆羅門出家。往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言。大德。此諸比丘衆姓出家名字亦異破佛經義。願世尊聽我等以世間好言論修理佛經。佛言。汝等癡人。此乃是毀損。以外道言論而欲雜糅佛經。佛言。聽隨國俗言音所解誦[5]習佛經。爾時有比丘拘薩羅國在道行至一屏處欲大小便利。時有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水。時比丘往彼池水洗。彼女人亦至彼池水上洗。時諸居士見作如是言。此比丘從彼間出自洗女人亦爾。比丘必犯此女人。諸比丘聞白佛。佛言。不應在如是處大小便令人生疑。亦不應在池水上洗。爾時跋難陀釋子向暮至白衣家在內坐須臾便出。不語主人而去。時賊白日伺其家。暮過門開。卽便入劫奪其家。家主問言。誰暮開門出[6]去。家人答言。是跋難陀釋子。時諸居士皆譏嫌言。沙門釋子無有慚愧。自稱言我知正法。乃與賊共期來劫我家。如是何有正法。時諸比丘白佛。佛言。不應向暮至白衣家。時諸比丘。爲佛事法事僧事塔事病比丘事。若檀越喚逼暮比丘疑不敢往。佛言。若有如是事應往。時跋難陀釋子欲意爲女人說法。彼女人察知卽語言。汝何不自爲說法。諸比丘白佛。佛言。不應以欲意說法。時六群比丘與女人卜占。佛言不應爾。復從人卜占。佛言不應爾。時六群比丘共他賭物。佛言不應爾。彼得物便取。佛言不應爾。六群比丘共攜手在道行撥他令倒地。時諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧無有厭足。自言我知正法。共攜手在道行如王大臣。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言不應爾。時諸比丘道路行。有人施革屣盛油華瓶。諸比丘疑不敢受。佛言聽受。時六群比丘出息物白佛。佛言不應爾。時六群比丘從[7]他舉息物白佛。佛言不應爾。時六群比丘共他鬪諍反抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣共上座語。諸比丘[8]白佛。佛言不應爾。應偏露右肩脫革屣至上座前小曲身合掌白如是言。我欲有所白。上座應答言。如法如律說。時跋難陀在道行。持好大圓蓋。諸居士遙見。謂是王若大臣恐怖避道去。彼不遠諦觀。乃知是跋難陀。卽皆譏嫌言。沙門釋子多欲無厭。自稱言我知正法。而持大好圓蓋在道行。猶如王大臣。令我等恐怖避道。如是有何正法。諸比丘白佛。佛言。比丘不應持圓蓋在道行亦不應畜。時諸比丘天雨時往大食上小食上若夜集時布薩時雨漬衣新染色壞。諸比丘白佛。佛言。聽爲護衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋。彼須蓋[9]竿。佛言聽作。彼用寶作。佛言。不應用寶作。聽以骨牙角白鑞鉛錫木作。彼須蓋子。佛言聽作。彼用寶作。佛言。不應用寶作。聽用骨乃至木作。彼須蓋[10]宏。佛言聽與。彼用寶作。佛言。不應[11]用寶。聽用骨乃至木作。彼[12]欲[13]作覆蓋頂。聽用多羅樹葉摩樓[14]樹葉[15]皮覆。若患四邊壞。聽重[16]疊。彼須蓋[17]竿。佛言聽作。彼用寶作。佛言。不應用寶作。聽用骨牙角乃至木作。彼作蓋*竿長門中不得[18]入出。佛言應解[19]脫作。若患蓋*竿脫應作孔安楔。若折若曲。聽以鐵作楔頭作鎖繫。時跋難陀釋子盛鉢[20]絡囊中貫杖頭肩荷而行。時諸居士見。謂是王家人來。恐怖避道去。不遠乃知是跋難陀皆共譏嫌言。沙門釋子不知厭足無有慚愧。自稱言我知正法。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言不應爾。亦不[21]應畜如是杖*絡囊。時老病比丘道行倒地。佛言老病聽捉杖。患杖下頭齧聽作[22]鐕。彼用寶作。佛言。不應用寶

[1] 適＝遁【聖】　[2] 鵄鵶＝鵄鳩【聖】　[3] 箸＝櫡【三】【宮】【聖】*　[4] 柱＝炷【三】【宮】　[5] 習＝誦【聖】　[6] [去]－【宮】【聖】　[7] 他＝地【三】【宮】　[8] (往)＋白【聖】　[9] 竿＝料【三】【宮】，料【聖】　[10] 宏＝獢【聖】　[11] [用]－【聖】　[12] 欲作＝用【聖】　[13] [作]－【三】【宮】　[14] 樹葉＝葉樹【三】【宮】　[15] (樹)＋皮【聖】　[16] 疊＝褋【宮】【聖】　[17] 竿＝杆【三】【宮】【聖】*　[18] 入出＝出入【聖】　[19] 脫＝隨【宮】【聖】　[20] 絡＝络【聖】*　[21] 應＝得【三】【宮】【聖】　[22] 鐕＝沓【宮】【聖】

聽用骨牙角白鑞鉛錫作若上頭破。亦聽用如是等物作。時六群比丘畜[1]空中杖。時諸居士皆共譏嫌言。沙門釋子不知厭足無有慚愧自稱我知正法。乃持*空中杖如王大臣。如是何有正法。時諸比丘白佛。佛言不應爾。諸比丘道行見蛇[2]蠍蜈蚣百足。未離欲比丘見皆怖白佛。佛言。聽捉錫杖搖。若筩盛[3]碎石搖令作聲。若搖破竹作聲。時六群比丘捉正大圓扇。諸居士見皆譏嫌言。沙門釋子不知厭足無有慚愧自稱言我知正法捉大圓扇如王大臣。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言不應爾。彼得已成者疑不敢受白佛。佛言。聽受與塔。時諸比丘在道行患熱白佛。佛言。聽以樹葉若枝若草十種衣中一一衣作扇。時六群比丘捉皮扇。佛言不應畜。六群比丘縱橫十木以皮縵上作扇。佛言不應畜。時[4]諸比丘扇壞佛言。聽以樹皮若葉補若皮補。若隨應以*綖縫[5]若*綖斷應以筋綖縫。若邊壞應以皮緣。時諸比丘大小食上若夜集時說戒時患熱。佛言。聽作大扇若作轉關扇車。不知誰推。佛言。聽比丘若沙彌若守園人若優婆塞推。時六群比丘作織毛氍扇多殺細蟲若草。時諸居士見[6]皆譏嫌言。沙門釋子無有慚愧害衆生命。自稱言我知正法。捉氍扇害衆生[7]命。如是何有正法。諸比丘白佛。佛言。不應畜如是氍扇。時諸比丘患蟲草塵露墮身上。佛言聽作拂。不知云何作。佛言。聽以草若樹皮葉以縷*綖作。若裁碎繒帛作。時有比丘得尾拂。諸比丘白佛。佛言。聽畜

爾時世尊在王舍城。時[8]優波離與諸比丘共論法律。時諸比丘共來聽戒。坐處迮狹不相容受。佛言。相降三歲聽共坐木床。相降二歲聽共坐小繩床。新學年少比丘不解事數相涉。聽用算子記數。彼用寶作。佛言不應用寶。聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鑞木作。彼安置地污手。佛言不應置地應安板上。彼安板置地已復安膝上污衣。佛言不應爾。應安脚作机。彼算子患零落。聽作囊盛。不繫從口出。聽以繩繫安杙上龍牙杙上

爾時世尊在祇桓園中。與無數百千衆圍遶說法。時有比丘噉蒜遠佛住。時世尊知而故問阿難。此比丘何故遠住。阿難言。此比丘噉蒜。佛言阿難。寧可貪如是味而不聽法耶。自今已去。一切不應噉蒜。爾時舍利弗病風醫教服蒜。佛言聽服。時有比丘背負物行。諸居士見皆譏[9]嫌。沙門釋子猶如白衣背負物而行。皆生慢心。諸比丘白佛。佛言。不應背負物行。時諸比丘須[10]薪若染草牛屎[11]紵欲自[12]擔持。佛言。聽無人處擔。若見白衣應下著地若[13]移肩上。時有比丘伊梨阿若著衣。諸居士見皆譏*嫌言。如我白衣如是著衣擔物皆生慢心白佛。佛言。不應如是著衣。亦不應背負物行。時諸比丘於寺內衆集聚石材木。彼畏愼不敢背負移徙白佛。佛言聽寺內背負。時舍利弗目連般涅槃已。有檀越作如是言。若世尊聽我等爲其起塔者我當作。諸比丘白佛。佛言聽作。彼不知云何作。佛言。四方作若圓若八角作。不知以何物作白佛佛言。聽以石墼若木[14]作已應泥。不知用何等泥。佛言。聽用黑泥若[15]苦泥若牛屎泥若用白泥若用石灰若白*墡土。彼欲作塔基。佛言聽作。彼欲華香供養。佛言。聽四邊作欄楯安華香著上。彼欲上幡蓋。佛言聽安懸幡蓋物。彼上塔上護塔神瞋。佛言不應上。若須上有所取聽上。彼上欄上護塔神瞋。佛言不應上。若須*上有所取聽上。彼上杙上龍牙杙上佛言不應爾。若須上有所取與聽上。彼上像上安蓋供養。佛言不應爾應作餘方便[16]躡上安蓋。彼塔露地華香燈油幡蓋[17]妓樂供養具雨漬風飄日[18]曝塵土坌及烏鳥不淨污。佛言。聽作種種屋覆。一切作屋所須應與。若地有塵應泥。若黑[19]泥牛屎泥。若須[20]白以石灰泥白*墡[21]土泥。彼須洗足器應與。須石作道行。佛言聽作。[22]彼須地敷聽與。時無外牆障。牛馬入無限。佛言聽作牆。若須門聽作。時舍利弗目連檀越作如是念。彼二人存在時。我常供養飲食。今已涅槃。若世尊聽我[23]等上美飲食供養塔者我當送。諸比丘白佛。佛言聽供養。不知用何器盛食。佛言。聽用金銀鉢寶器雜寶器。不知云何持[24]往。佛言。聽象馬車乘輿若[25]舁若頭戴若肩擔。時諸比丘自作[26]使若吹

[1]空=笮【宋】【元】【宮】*　[2]蠍=蛆【聖】　[3]碎=破【三】【宮】　[4]〔諸〕－【三】【聖】　[5]若+(綖)【三】【宮】　[6]皆+(共)【聖】　[7]命=草【聖】　[8]優=憂【聖】*　[9]嫌=笑【聖】*
[10]薪=新【聖】　[11]紵=紵【聖】　[12]擔=擔【宮】　[13]移+(著頭上)【三】，(著)【宮】，移=頭上【聖】　[14]作+(作)【三】【宮】　[15]苦=黃【三】，苫【宮】　[16]躡=凳【三】　[17]妓=伎【宮】【聖】　[18]曝=暴【聖】　[19]泥=涅【聖】　[20]〔白〕－【聖】　[21]〔土〕－【三】【宮】【聖】　[22]彼=波【聖】　[23]等+(送)【三】【宮】，等=送【聖】　[24]往=行【三】【宮】　[25]舁=轝【三】【宮】【聖】　[26]使=彼【聖】

具供養。佛言不應爾。彼畏愼不敢令白衣作伎供養。佛言聽。彼不知供養塔飮食誰當應食。佛言。比丘若沙彌若*優婆塞若經營作者應食。時舍利弗目連般越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作。佛言①聽。彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺車。佛言聽作。彼欲作形像。佛言聽作。彼不知云何安舍利。應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔。若以綺綿裹若以鉢肆酰嵐婆衣若以頭頭羅衣裹。復不知云何持行。佛言聽象馬車乘輦轝駄載若肩上頭上擔②戴若欲傾倒應扶持彼自作伎供養。佛言不應爾。彼畏愼不敢令白衣作伎供養。佛言聽。彼欲拂拭聲聞塔。佛言。應以多羅樹葉③摩樓樹葉若孔雀尾拂拭。彼大有華。聽著塔基上。若欄上若龍牙杙上若繩中。若繩貫懸著屋簷前。若有多香泥。聽作手像輪像④魔醯陀羅像若作⑤藤像⑥若作⑦葡萄蔓像若作⑧蓮華像若故有餘⑨應泥地

爾時世尊在王舍城。時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者⑩正有一⑪小兒無知未有所畏。爲佛剃髮。時小兒字*優波離爲佛剃髮。其父母在世尊前合掌白言。優波離小兒。爲世尊剃髮。爲好不。佛言。善能剃髮。乃⑫使身安樂而太曲身。父母即語言。汝莫太曲身令世尊不安。復問佛言小兒剃髮好不。佛言。善能剃髮⑬而身太直。父母語言。汝莫太直身令世尊不安。復⑭白佛言。小兒剃髮好不。佛言。善能剃髮。而入息太麁。父母語言。汝莫麁入息令佛不安。復白佛言。小兒剃髮好不。佛言。善能剃髮而出息太麁。父母語言。汝莫麁出息令佛不安。時小兒*優波離入出息盡入第四禪。爾時世尊告阿難言。*優波離已入第四禪。汝取彼手中刀。阿難受教即取刀。是時阿難持故髮器收世尊髮。佛言。不應以故器盛。如來髮應用新器若新衣若繒綵若鉢肆酰嵐婆衣若頭頭羅衣⑮裹盛。時有王子瞿婆離將軍。欲往西方有所征討。來索世尊鬚髮。諸比丘白佛。佛言聽與。彼得已不知云何安處。佛言。聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔繒綵若鉢肆酰嵐婆衣頭頭羅衣裹。不知云何持。佛言。聽象馬車乘若輦轝若頭上若肩上擔。時王子持世尊髮去所往征討得勝。時彼王子還國爲世尊起髮塔。此是世尊在世時塔。諸比丘作如是言。若世尊聽我等擔世尊髮行。我等⑯當持行。諸比丘白佛。佛言聽。不知云何安處。佛言。聽安著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆酰嵐婆衣若頭頭羅衣裹。不知云何持行。佛言。象馬車乘輦轝若肩上若頭上擔戴。彼腋下挾世尊塔。佛言不應爾。彼反抄衣纏頸裹頭通肩被衣若著革⑰屣擔世尊塔。佛言不應爾。應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩上擔世尊塔行。彼持世尊塔往大小便處。佛言不應爾。應淸淨持。彼不洗大小便處持世尊塔。佛言不應爾。應令淨者持。彼安如來塔置不好房中。已在上好房中宿。佛言不應爾。應安如來塔置上好房中。已在不好房宿。彼安如來塔置下房已在上房宿。佛言不應爾。應安如來塔在上房。已在下房中宿。彼共如來塔同屋宿。佛言不應爾。彼爲守護堅牢故。而畏愼不敢共宿。佛言。聽安杙上若龍牙杙上若頭邊而眠。時諸*優婆塞作⑱是念。若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立。諸比丘白佛。佛言聽作。不知云何作。佛言。應四方若八角若圓作。復不知以何物作。佛言應以塼石若木作。一切如上法。乃至地敷亦如上。彼須幢。佛言聽作幢。若師子幢若龍幢若作⑲犎牛幢。彼塔四邊無籬障。牛羊踐蹹無⑳閡。應作籬障如上。時諸外道塔廟常作飮食供養。諸優婆塞作如是念。若世尊聽我送上好食供養者我當作。諸比丘㉑白佛。佛言聽作如上。不知誰當應食此食。佛言㉒塔作者應食。時諸外道常莊嚴供養外道塔廟。諸優婆塞作如是念。若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作。諸比丘白佛。佛言聽作如上。彼在世尊塔內宿。佛言不應爾。彼爲守塔故。畏愼不敢在塔內宿。佛言若爲守視者聽內宿。彼於塔內藏物。佛言不應爾。彼爲堅牢故。欲於塔內藏物而畏愼不敢。佛言聽。彼著革屣入塔內。佛言不應爾。彼捉革屣入塔內。佛言不應爾。彼著革屣旋塔行。佛言不應爾。彼著富羅入塔內。佛言不應爾。彼捉富羅入塔內。佛言不應爾。彼畏愼不敢著富羅旋塔

①聽＋（作）〔聖〕　②戴＝載〔三〕〔宮〕　③摩＝魔〔聖〕　④魔＝摩〔三〕〔宮〕　⑤藤＝縢〔宋〕〔元〕〔宮〕〔聖〕　⑥若＝共〔三〕　⑦葡萄＝蒲萄〔三〕，蒱萄〔宮〕，蒲桃〔聖〕　⑧蓮＝連〔聖〕　⑨（應）－〔聖〕　⑩正＝只〔三〕〔宮〕　⑪小＋（小）〔聖〕　⑫使＝於〔聖〕　⑬〔而〕－〔三〕　⑭白＝問〔聖〕　⑮裹＝褁〔聖〕　⑯當＝常〔聖〕　⑰屣＝蓰〔聖〕下同　⑱（如）＋是〔三〕〔宮〕　⑲犎＝犍〔聖〕　⑳閡＝礙〔三〕〔宮〕　㉑（又）＋白〔三〕〔宮〕　㉒塔作＝作塔〔三〕〔宮〕

外行。佛言聽。彼於塔下食汚穢。佛言不應。塔下食。時諸比丘[1]旋塔時若房舍時若浴池時。衆多僧集會。處所迮狹不相容受。彼畏愼不敢在塔下坐食。世尊不聽在塔下坐。諸比丘白佛。佛言聽塔下坐食。不應令汚穢不淨。時諸比丘不知云何。佛言。聽以不淨衆物聚著脚邊。食已持[2]出。彼持死屍塔下過。佛言不應爾。彼於塔下埋死人。佛言不應爾。彼於塔下燒死屍。佛言不應爾。彼於塔前燒死屍。佛言不應爾。彼於塔四面燒死屍。令臭氣入。護塔神瞋。佛言。不[3]應。於塔四面燒死屍令臭氣入。彼持死人衣若床從塔下過。護[4]塔神瞋。佛言不應爾。彼著糞掃衣比丘畏愼。不敢持糞掃衣從塔下過。世尊有如是教。不聽持死人衣塔下過。諸比丘白佛。佛言。若淨浣染以香熏之聽。彼於塔下大小便。佛言不應爾。彼於塔前大小便。佛言不應爾。彼於塔四邊大小便令臭氣來入。護塔神瞋。佛言不應爾。彼於塔下嚼楊枝。佛言不應爾。彼於塔前嚼楊枝。佛言不應爾。彼於塔四邊嚼楊枝。佛言不應爾。彼於塔下[5]涕唾。佛言不應爾。彼於塔前涕唾。佛言不應爾。彼於塔前舒脚坐。佛言不應爾。若僧伽藍內塔[6]隔。聽在中間舒脚坐。爾時世尊在拘薩羅國。與千二百五十比丘人間遊行。往都子婆羅門村到一異處。世尊笑。時阿難[7]作是念。今世尊以何因緣笑*耶。世尊不以無因[8]緣而笑。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言。世尊。不以無因[9]緣而笑。向者以何故而笑。願欲知之。佛告阿難。乃往過去世時。有迦葉佛。般涅槃已。時有翅毘伽尸國王。於此處七歲七月七日起大塔已。七歲七月七日與大供養。坐二部僧於象蔭下。供第一飯。時去此處不遠。有一農夫耕田。佛往彼間取一摶泥來置此處。而說偈言

設以百千瓔珞　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千摶　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千擔　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千抱　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千璧　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千巖　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千山　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆[10]夷皆以一摶泥著此處。卽成大塔。時諸比丘患屋內臭。佛言應泥揩。若故臭以香泥泥。若復臭應屋四角懸香。時[11]眞尊在毘舍離。時衆僧大得[12]飲食供養。諸比丘不節遂成患。佛言應服藥。彼須吐下[13]與吐下。彼須粥與粥。須野鳥肉應與。爾時耆婆童子治衆僧病。爲佛及僧作吐下藥。作粥及野鳥肉羹。不能供足。往世尊所。頭面禮足却住一面。白世尊言。大德諸比丘得病。若聽諸比丘作浴室浴者可得少病。時世尊默然聽可。時耆婆童子知佛聽可。卽從坐起前禮佛足遶佛而去。時世尊以此因緣集比丘僧。而爲方便隨順說法。讃歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者。告諸比丘。聽諸比丘作浴室洗浴

四分*律卷第五十[14]二

四分[15]律卷第五十三　第四分之四

[16]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[17]雜揵*度之三

爾時慈地比丘來至毘舍離國。彼與諸離奢親友知識。諸大離奢聞*慈地比丘來至毘舍離。卽往問訊。慈地比丘而不應答。彼言長老。我何所犯。故相問訊而不見答。彼卽答言。我何用共汝等語爲。沓婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助。彼卽言。我當作何方便令沓婆摩羅子不惱汝。答言。若汝[18]往伺佛及衆僧大集時。往彼作如是言。大德。有如是事者不善不隨順非威儀不得時。我等謂此處淸淨安樂無有恐怖。而反生憂惱。猶水生火。何以故。沓婆摩羅子侵犯我婦。衆僧當和合與作滅擯。如是則不來

[1]旋＝施【聖】　[2]出＝去【三】【宮】　[3]應＋(爾)【三】【宮】　[4]塔＝法【三】【宮】　[5]涕＝洟【三】【宮】【聖】下同　[6]隔＝滿【三】【宮】【聖】　[7](卽)＋作【三】【宮】【聖】　[8]〔緣〕－【三】【宮】　[9]〔緣〕－【三】【宮】【聖】　[10]夷＝私【聖】　[11]眞＝世【宮】【聖】　[12]飲＝飯【三】【宮】　[13]〔與〕－【三】【宮】　[14]二＋(第四分第三卷)細註【宮】　[15]律＋(藏)【三】【宮】【聖】【聖乙】*　[16]〔姚秦…譯〕十六字－【聖】【聖乙】*　[17](第四分)＋雜【三】【宮】，〔雜揵度之三〕－【聖】　[18]往＝住【元】【明】

惱我。卽答言。此有何難彼大離奢。往佛大衆所說如上言。時沓婆摩羅子。去佛不遠坐。時佛知而故問沓婆摩羅子。[1]汝聞彼離[2]奢語不。答言聞。唯佛知之。佛語沓婆摩羅子。汝不應作如是答。實當言實虛當言虛。時沓婆摩羅子聞佛語已。從坐起[3]偏露右肩右膝著地合掌白佛言。我從生已來。未曾夢中犯婬。而況覺也。佛言。善哉善哉。沓婆摩羅子。此是好答。爾時世尊告諸比丘言。汝等問彼大離奢。莫以無根不淨法謗此沓婆摩羅子清淨比丘。以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪。時諸比丘聞世尊教。卽與大離奢共相詰問。汝可說實。此事云何。莫以無根不淨法謗沓婆摩羅子。以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪。時諸大離奢。得諸比丘詰問[4]已。便作是言。沓婆摩羅子清淨無有不淨行。此是慈地比丘敎我耳。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌彼大離奢言。沓婆摩羅子實無不淨行。云[5]何以無根不淨謗[6]耶。[7]諸比丘往世尊所。頭面禮足[8]以此因緣[9]具白世尊。世尊爾時集比丘僧。以無數方便呵責大離奢言。汝所爲非。不隨順行非清淨[10]行。云何以無根不淨法謗沓婆摩羅子[11]耶。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。與大離奢作覆鉢不與往反言語。作白二羯磨。白衣家有五法。[12]應與作覆鉢。不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘。有如是五法。*應與作覆鉢。有五法。[13]不應與作覆鉢。何等五。孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘。有如是五法。*不應與作覆鉢。復有十法。衆僧應與作覆鉢。罵謗比丘。爲比丘作損減。作無利益。方便令無住處。鬪亂比丘。於比丘前說[14]佛法僧惡。以無根不淨法謗比丘。若犯比丘尼。有如是十法者。僧應與作覆鉢。如是九八七六五四三二一法。罵謗比丘。僧應作覆鉢。有如是一法。僧應與作覆鉢。應如是作。衆中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此大離奢。沓婆摩羅子清淨。[15]而以無根波羅夷法謗。若僧時到僧忍聽。僧今爲此大離奢作覆鉢不相來往。白如是。大德僧聽。此大離奢。沓婆摩羅子清淨。而以無根波羅夷法謗。今僧爲作覆鉢不相往來。誰諸長老忍。僧爲大離奢作覆鉢不相往來者默然。誰不忍者說。僧已[16]忍。爲大離奢作覆鉢不相往來竟。[17]僧忍。默然故是事如是持。聽僧差使往大離奢所語如是言。僧爲汝作覆鉢不相往來。作白二羯磨。有八法者應差使往。能聽能說自解能令他解。能受[18]能憶持無謬失別好惡義。有如是八法者。應差爲僧使。而說偈言

若在大衆中　心無有怯弱
所說亦不增　受敎無損減
言無有錯亂　問時不移動
有如是比丘　堪任爲僧使

阿難有如是八法。聽差[19]爲僧使語彼大離奢。今僧[20]爲汝作覆鉢不相往來白二羯磨。衆中差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差阿難爲僧使。往大離奢所語言。今僧爲汝作覆鉢不相往來。白如是。大德僧聽。僧今差阿難爲僧使。往大離奢所作如是言。僧今爲汝作覆鉢不相往來。誰諸長老忍。僧差阿難爲僧使者默然。[21]誰不忍者說。僧已*忍。差阿難爲僧使。往彼大離奢所語言。僧爲汝作覆鉢不相往來竟。[22]僧忍默然故[23]是事如是持。爾時阿難著衣持鉢。往彼大離奢家。時大離奢在外門屋下[24]梳頭。遙見阿難遠來。疾疾收髮前迎阿難白言。大德善哉。[25]願前入舍。阿難報言。我不應入汝家[26]受床坐飮食供養。離奢言。大德阿難。何以故。答言。僧已爲汝作覆鉢不相往來故。離奢言。以何事故。阿難卽爲具說因緣。彼卽言。大德阿難。如[27]是便爲[28]殺我[29]耶。尋卽悶絕倒地久乃[30]醒悟。還起以手捫眼。白阿難言。我當作何方便解我覆鉢還相往來耶。阿難言。汝應往懺悔衆僧。時大離奢。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解覆鉢還相往來。時諸比丘白佛。佛言。若大離奢。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解覆鉢還相往來者。應爲解作白二羯磨。衆中差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。今僧爲大離奢解覆鉢不相往來。彼隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解覆鉢不相往來羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今爲大離奢作解覆鉢還相往來。白如

[1] [汝]－【三】【宮】【聖】　[2] 答＝東【聖】　[3] 偏＝徧【聖】　[4] [已]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[5] 何＝可【宋】【元】　[6] [耶]－【聖】　[7] (時)＋諸【明】　[8] 以＝從【宮】　[9] 具＝與【宮】　[10] [行]－【聖】【聖乙】　[11] [耶]－【宮】【聖】【聖乙】*　[12] (不)＋應【宮】【聖】【聖乙】*　[13] [不]－【宮】【聖】【聖乙】*　[14] [佛]－【聖】　[15] [而]－【三】【宮】【聖】　[16] [忍]－【聖】*　[17] 僧＋(已)【聖】　[18] (教)＋能【三】，能＝教【宮】　[19] [爲]－【宮】【聖】【聖乙】　[20] 爲＝與【三】【宮】　[21] [誰]－【聖】　[22] 僧＋(已)【聖】【聖乙】*　[23] [是事]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[24] 梳＝疏【三】【宮】【聖】　[25] 願前＝前願【聖】　[26] 受＋(汝)【聖】　[27] 是＝此【聖】　[28] 殺＝然【聖】　[29] [耶]－【宮】，耶尋＝等【聖】【聖乙】　[30] 醒＝惺【三】【宮】【聖】【聖乙】

是。大德僧聽。僧為大離奢作覆鉢不相往來。彼隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解覆鉢還相往來羯磨。今僧為大離奢解覆鉢還相往來。誰諸長老忍。僧為彼大離奢解覆鉢還相往來者默然。誰不忍者說。僧已*忍。僧忍默然故[1]是事如是持。時迦留陀夷在阿蘭若處住。彼於道路燒草。火勢蔓莚。遂乃燒王波斯匿鹿苑。時居士皆譏嫌言。沙門釋子無有慚愧斷眾生命。彼[2]自言我知正法。燒王鹿苑。如是何有正法*耶。諸比丘往白佛。佛言不應爾。時諸比丘道路行有草妨[3]閡。佛言。聽以竹[4]壓草。若石若木鎮上。時祇桓外有野火燒蔓莚來至。諸比丘不知云何。即白佛。佛言。聽逆除中間草。若作坑塹斷。若以土滅。若逆燒時。有比丘羸老不能無[5]絡囊盛鉢無杖而行。彼作是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨。應如是與。眾中應差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行。彼從僧乞杖絡囊。若僧時到僧忍聽。與某甲比丘杖絡囊。白如是。大德僧聽。此某甲比丘羸老。不能無杖絡囊而行。今從僧乞杖絡囊。僧今與此比丘杖絡囊。誰諸長老忍。僧與某甲比丘杖絡囊者默然。[6]誰不忍者說。僧已[7]忍與某甲比丘杖絡囊竟。*僧忍默然故[8]是事如是持。爾時舍利弗。見眾僧作非法羯磨無同意者。欲默然任之。佛言。聽默然。有五法不應默然。若如法羯磨而心不同。默然任之。若得同意伴。亦默然任之。若見小罪而默然。為作別住而默然。在戒場上而默然。如是五法默然者非法。有五法應默然。見他非法而默然。不得伴默然。犯重而默然。同住默然。在同住地默然。如是五法應默然。有五事應和合。何等五。若如法應和合。若默然任之。若與欲。若從可信人聞。若先在中默然而坐。如是五事應和合。爾時世尊在祇桓中與無數眾說法。時世尊[9]嚏。諸比丘呪願言長壽。諸比丘比丘尼[10]優婆塞*優婆[11]夷亦言長壽。大眾遂便閙亂。佛言不應爾。時有居士*嚏。諸比丘畏慎不敢言長壽。居士皆譏嫌言。我等*嚏。諸比丘不呪願長壽。諸比丘白佛。佛言。聽呪願長壽。時諸居士禮比丘。比丘畏慎不敢言長壽。世尊不聽我呪願。諸居士皆[12]嫌言。我等禮比丘。比丘不呪願我等長壽。諸比丘白佛。佛言。聽呪願長壽。爾時六群比丘有[13]小事。便作呪咀言。我若作如是。當墮地獄餓鬼畜生。不生佛法中。若餘人作如是事。亦[14]當墮地獄餓鬼畜生。不生佛法中。諸比丘白佛。佛言不應爾。聽作如是語。若我作如是事。南無佛。若[15]汝作如是事。亦言。南無佛。爾時六群比丘畜腰帶頭安[16]茸。佛言不應爾。彼畜革帶。佛言不應爾。六群比丘畜闍提[17]那帶。佛言不應爾。彼畜散綖帶。佛言不應爾。汝等癡人。避我所遮更作餘事。自今已去。如是一切帶不應畜。時六群比丘畜長廣帶。佛言不應爾。聽作[18]腰帶廣三指遶腰*三周。彼六群比丘大染真色作帶。佛言不應爾。彼作錦帶。佛言不應爾。彼作白帶。佛言不應爾。聽作袈裟色帶。爾時有信樂陶師。作種種器與諸比丘。比丘不敢受。白佛。佛言聽受。有[19]二種器不應畜。瓦坐床瓦斛瓦[20]斗升合。爾時跋難陀釋子[21]往陶師家。在瓦器上累[22]髀坐。器破。仰[23]倒地形露。諸比丘白佛。佛言。不應瓦器上坐。亦不應白衣家累*髀坐。時六群比丘。誦外道安置舍宅吉凶符書呪。[24]枝節呪。剎利呪。尸婆羅呪。知人[25]生死吉凶呪。解諸音聲呪。諸比丘白佛。佛言不應爾。彼教他。佛言不應爾。彼以此活命。佛言不應爾。[26]時諸比丘口臭。佛言應嚼楊枝。不嚼楊枝有五事過。口氣臭。不別味。增益熱[27]癊。不引食。眼不明。不嚼楊枝有五事過。如是五過。嚼楊枝有五事利益。一口氣不臭。二別味。三熱*癊消。四引食。五眼明。嚼楊枝有如是五事利益。世尊既聽嚼楊枝。彼嚼長楊枝。佛言不應爾。聽極長者一[28]搩[29]手。彼嚼[30]楊枝奇者。佛言不應爾。彼嚼雜葉者。佛言不應爾。彼純嚼皮。佛言不應爾。時有比丘嚼短楊枝。見佛恭敬故便咽即以為患。諸比丘白佛。佛言不應爾。極短者長四指。彼於多人行處嚼楊枝。若在溫室若在食堂若在經行堂。諸比丘見惡之往白佛。佛言不應爾。有三事應在屏處。大小便嚼楊枝。如是三事應在屏處。時諸

[1] 〔是事〕－【三】【宮】【聖】　[2] 自＋(稱)【聖】　[3] 閡＝礙【三】【宮】【聖】　[4] 壓＝押【宮】【聖】【聖乙】　[5] 絡＝珞【聖】下同　[6] 〔誰〕－【三】【宮】【聖】　[7] 〔忍〕－【聖】【聖乙】　[8] 〔是事〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[9] 嚏＝噴【元】【明】*　[10] 優＝憂【聖】【聖乙】*　[11] 夷＝私【聖】　[12] (譏)＋嫌【三】【宮】【聖】　[13] 小＋(小)【聖】　[14] 當＝復【聖】　[15] 汝＝彼【三】【宮】，〔汝〕－【聖】　[16] 茸＝毦【三】【宮】　[17] 那＝耶【聖】【聖乙】　[18] 腰＝要【聖】*　[19] 二＝三【三】　[20] 斗升＝升斗【三】【宮】，升升【聖】　[21] 往＝住【三】【宮】　[22] 髀＝脾【聖】*　[23] 倒＝眠【宮】，臥【聖】　[24] 枝＝支【三】【宮】　[25] 生死＝死生【聖】　[26] (爾)＋時【聖】　[27] 癊＝陰【三】【宮】*，蔭【聖】*　[28] 搩＝磔【宮】　[29] 手＝指【聖】　[30] 楊枝奇＝叉寄【宮】【聖】，揚杈奇【聖】【聖乙】

比丘舌上多垢。佛言聽作刮舌刀。彼用寶作。佛言不應爾。聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木。彼不洗便舉。餘比丘見惡之。佛言不應爾[1]應洗。彼洗[2]已不曬燥便舉生壞。佛言不應爾。時諸比丘患食物入齒間。佛言聽作[3]摘齒物。彼用寶作。佛言不應用寶作。聽用骨牙角乃至竹木作。彼[4]用已不洗便舉。諸比丘[5]見皆惡之。佛言不應爾應洗。彼洗已不曬燥便舉生壞。佛言不應爾。應令燥舉之。時諸比丘患耳中有垢。佛言聽作挑耳[6]篦。彼用寶作。佛言不應爾。聽用骨牙角乃至竹木作。彼用已不洗便舉。諸比丘見惡之。佛言不應爾。[7]應洗已舉之。彼不燥便舉生壞。佛言不應爾。應令燥已舉之。爾時世尊在舍衛國。時諸比丘多畜[8]鸜鵒鳥。初夜後夜鳴喚。亂諸[9]比丘坐禪。[10]諸比丘白佛。佛言不應畜如是鳥。

爾時世尊在拘睒彌。時跋難陀釋子畜狗子。見諸比丘吠。比丘白佛。佛言不應畜

爾時世尊在婆祇提國。時毘舍離婆闍子比丘畜[11]羆子。裂破比丘衣鉢坐具針筒。乃復傷比丘身體。諸比丘白佛。佛言不應畜

爾時世尊在毘舍離國。時諸離奢。乘象馬車乘輦輿。捉持刀劍。來欲見世尊。彼留刀[12]杖在寺外。入內問訊。時六群比丘出外。輒乘。彼象馬車乘輦[13]輿。[14]捉持刀劍共戲。時諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知厭足。無有慚愧。乃乘彼象馬車乘。捉持刀劍共戲。猶如國王大臣。諸比丘白佛。佛言。比丘不應乘象馬車乘輦*輿。而[15]共戲笑。比丘亦不應捉持刀劍。時諸上座老病比丘。不能從此住處至彼處。畏慎不敢騎乘。佛言。聽乘步挽車。若男子乘一切畜牛乘亦男。彼有命難淨行難。畏慎不敢騎乘避走。佛言。若有如是難。聽乘象馬避。時諸白衣持刀劍[16]來寄諸比丘藏。[17]比丘畏慎不敢受。世尊有如是教。不聽持刀劍。白佛。佛言。聽為檀越牢堅故藏舉。

爾時世尊在拘睒彌國。王[18]憂陀延。是[19]賓頭[20]盧親厚知識。王朝晡常往問訊。時有不信樂婆羅門大臣從王。白王言。云何大王。朝晡問訊此下賤業人。而見王不起。王即報言。明日清旦當往。若故不起當奪其命。王明日清旦便往賓頭盧所。遙見王來便作是念。此王今懷惡心來。若我不起當奪我命。我今若起彼失王位。若我不起。當奪我命而墮地獄。令此王墮地獄耶。失王位耶。尋復念言。寧令失位。不可令墮地獄。即便起遠迎。先意問訊言。善來大王。王問言。汝今何故起迎我耶。答言為汝故起。王言。昨日何故不起。答言。亦為汝故。王問言。云何為我耶。答言。汝昨日善心來。今日懷惡[21]心來。若我不起當奪我命。若奪我命必墮地獄。我念言此王持惡心來。若我不起當奪我命。若我起者必失王位。若奪我命必墮地獄。寧當令失王位。不令墮地獄。是故起耶。王問言。我當失位耶。答言失。王復問[22]言。幾日當失[23]答言。却後七日。時王即還拘睒彌。修治城塹。收檢穀食柴薪。聚集軍衆守城[24]警備。數日過言。今日是初日。如是乃至七日。作如是言。沙門語虛。便與諸[25]婇女在恒水中乘船遊戲。時尉禪王國內七年不雨。彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠若出此珠天即[26]降雨。彼便與四部兵往王舍城圍城而住。彼城牢固。非餘方便可得。唯水穀飲食盡。乃可得耳。時城內有多方便智慧大臣。教以竹葦著池中[27]令衆蓮花在孔中生出竹上。時彼大臣。至瓶沙王所白言。王今知不。王舍城牢固。非餘方便可得。唯水穀盡乃可得耳。今應遣人語波羅殊提王如是言。今可[28]且停。不須象馬車[29]乘刀劍共鬪。汝今可用衆華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共鬪。我亦當以如是華共鬪。汝復可作飯摶相打共鬪。我亦作飯摶共鬪。王言可爾。時即遣使。往波羅殊提王所。具說上言。彼作是念。王舍城牢固。唯有水穀飲食盡乃可得。而城內水穀[30]飲食豐多。彼即報使言。我不為城故來。我國內七年不雨。聞汝國中有水珠若出此珠時天即降雨。以是故來。使答[31]言。大王。初時何不言須珠。若言須珠。我即當與。王今可去。尋當送珠。王即還軍向拘睒彌國。彼聞王*憂陀延與*婇女遊戲聲。即問傍人言。戲聲是何人。傍臣答言。大王知不。王憂*陀延與諸*婇女乘船遊戲於恒水中。是彼戲聲。王即勅傍人勿作聲。放象於恒水邊彼

[1] [應洗]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [2] [已]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [3] 摘＝擿【三】【宮】 [4] [用已]－【聖乙】 [5] [見]－【宮】【聖乙】 [6] 篦＝鉟【三】【宮】，錍【聖】【聖乙】 [7] [應]－【聖】 [8] 鸜＝鴝【三】【宮】，瞿【聖】 [9] 比丘坐禪＝坐禪比丘【宮】【聖乙】 [10] [諸]－【宮】【聖】【聖乙】 [11] 羆＝罷【聖】【聖乙】 [12] 杖＝仗【三】【宮】 [13] 輿＝轝【聖】* [14] [捉]－【聖】【聖乙】 [15] [共]－【聖乙】 [16] 來＝乘【聖乙】 [17] [比丘]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [18] 憂＝優【三】【宮】* [19] 賓＝擯【聖】 [20] 盧＝羅【聖乙】 [21] [心]－【聖乙】 [22] [言]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [23] [答]－【聖】 [24] 警＝驚【聖】【聖乙】 [25] 婇＝綵【聖】【聖乙】 [26] [降]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [27] 令＝合【三】 [28] 且停＝且亭【聖乙】 [29] [乘]－【聖】【聖乙】 [30] 飲＝飯【三】，餅【聖】 [31] [言]－【聖】

即放第一白象藏守象人。時王*優陀延大臣出見白象白王言。有野象。王即勅人言。勿作聲牽船近岸。王*優陀延。善知調象法術。即誦術彈琴往前取象。時守象人即便捉王。王甚恐怖。彼問王[1]言怖耶。王言我怖。彼言王勿怖。波羅殊提王喚王。王更恐怖念言。波羅殊提。將無殺我幷及侍從耶。即便繫之。衞送往波羅殊提王所。問言汝怖耶。答言怖。王言勿怖。汝可教我兒瞿波羅調象術幷教我女彈琴。彼將至鬱[2]禪國七年中鎖脚。時跋難陀釋子。[3]從拘睒彌奢彌跋提夫人所來至鬱禪國*優陀延所。持王*優陀延信往夫人所。諸比丘白佛。佛言。比丘不應為白衣作使。若作突吉羅。時彼教王兒調象術。教女彈琴。後於異時遂與王女共通。拘波羅王子知之。彼作是念。若我白王必奪其命。彼是我師。教我[4]辛苦。此是王女。彼是王得應爾耳。即覆藏不語人。後王優陀延欲逃走。即自嚴疾行牸象。拘[5]婆羅知之。便作是念。彼自嚴疾行象。必[6]欲逃走。若我白王必奪其命。此是我師。教我*辛苦。遂藏不語人。彼安王女置象上。於象上飲。失琉璃器未至地頃已從鬱[7]禪至拘睒彌國。王即至奢彌跋提夫人所。語如是言。我在彼繫。時誓言。當供養八婆羅門一切所須皆令具足。今欲與之。便可辦具。夫[8]人言。若如是者。諸象馬車金銀七寶王及我身一切。當盡如許所有幷與一人。彼亦都受猶無厭足。王言。今當云何。夫人言。此摩訶迦旃延。是大婆羅門種比丘。今可請之幷更請餘七婆羅門種比丘。以王如許供具與此八人。彼法不受。若與亦不受。王言可爾。時王優陀延。即往迦旃延所。頭面禮足却坐一面。時迦旃延種種方便為王說法令得歡喜。時王聞法歡喜已白如是言。願受我明日請食。通已八人。時迦旃延默然受之。時王見迦旃延默然受請已。從座起頭面禮足歡喜而去。王還其家辦種種多美飲食。明日清旦往白時至。時大迦旃延。清旦著衣持鉢通已八人。往王*優陀延宮敷座而坐。王*優陀延。手自斟酌種種多美飲食令得飽足。食已捨鉢。取金瓶盛水授之。以象布施。迦旃延言。止止。王此便為供養已。我等不應受如是供養。復以車馬人[9]乘金銀琉璃頗梨真珠車𤦲馬瑙七寶布施。迦旃延言。止止。此便為供養。我等不應受如是供養。時王*優陀延。即禮迦旃延足已。更取卑床坐。時迦旃延。種種為王說法。令得歡喜已。從坐起而去。還寺內白諸比丘。諸比丘白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧。為諸比丘說大小持戒揵度。如來出世應供正遍知明行足為善[10]逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王[11]衆中而自覺悟證知為人說法。初語亦善中語亦善下語亦善。文義具足[12]開顯淨行。若居士居士子聞。若復餘種姓生者。彼聞正法便生信樂。以信樂心而作是念。我今在居家妻子繫縛。不得純修梵行。我今寧可剃除鬚髮[13]披袈裟以信捨家入非家道。彼於異時。錢財若多若少皆[14]悉捨棄。親屬若多若少皆亦捨離。剃除鬚髮*披袈裟捨家入非家道。彼與出家人同除捨飾好。與諸比丘同戒。不殺生放捨刀杖。常有慚愧慈念衆生。是為不殺生捨偸盜。與便取。不與不取。其心清淨無有盜意。是為不[15]偸盜。捨婬不淨行。修梵行勤精進。不著欲愛。清淨香潔而住。是為捨婬不淨行。捨妄語。如實不欺詐於世。是為不妄語。捨兩舌。若聞此語不傳至彼。若聞彼語不傳至此。不相壞亂。若有離別善為和合。和合親愛常令歡喜出和合言。所說知時。是為不兩舌。離麁惡言。所言麁獷。苦惱他人令生瞋恚而不喜樂。斷[16]除如是麁惡言。言則柔軟不生[17]怨害。能作利益衆人愛樂。樂聞其言常出如是利益善言。是為不麁惡言。離無利益語。知時語實語利益語。法語律語滅諍語。有緣而說。所言知時。是為離無利益語。不飲酒離放逸處。不著華香瓔珞。不歌舞[18]倡伎亦不往觀聽。不高廣床上坐。非時不食。若是一食。不把持金銀七寶。不取妻妾童女。不畜養奴婢象馬車乘鷄狗猪羊田宅園觀儲積畜養一切諸物。不欺詐輕秤小[19]斗。不合和惡物[20]不治生販賣。斷他[21]肢節殺害繫閉斷他錢財役使作業。言輒麁詐發起諍訟。棄捨他人斷除如是諸不善事行。則知時非時不行。量腹而食度身而衣。取

[1] 言＋（王）【三】【宮】　[2] 禪＝單【聖】*　[3] ［從］－【聖】　[4] 辛＝新【聖】*　[5] 婆＝波【三】【宮】　[6] ［欲］－【聖】　[7] 禪＋（國）【三】【宮】　[8] 人＋（答）【三】【宮】　[9] 乘＝輿【三】【宮】　[10] 逝＝誓【聖】　[11] ［衆］－【宋】【聖】　[12] 開＝明【聖】　[13] 披＝被【三】【宮】*，【宋】　[14] ［悉］－【三】【宮】【聖】　[15] ［偸］－【宋】【聖】　[16] ［除］－【宋】【明】　[17] 怨＝惡【聖】　[18] 倡＝唱【宮】【宋】【聖】　[19] 斗＝升【聖】　[20] ［不］－【三】【宮】【宋】【聖】　[21] 肢＝支【宋】【元】，枝【宮】【聖】，伎【明】

足而已衣鉢自隨。猶[1]若飛鳥羽翮身俱。比
丘如是所去之處。衣鉢隨身。如餘沙門婆
羅門受他信施。求種種餘積飲食衣服香味
觸法。離如是無厭足事。如餘沙門婆羅門
食他信施聚集種子種[2]殖樹木鬼神村。離
如是事。如餘沙門婆羅門食他信施。但作
方便求諸利養。象牙雜寶高廣大床。種種文
繡被褥。及與雜色諸皮。離如是利養法。如
餘沙門婆羅門食他信施。但作方便求自
嚴身。酥油摩身香水洗浴。以香塗身香澤
[3]梳頭。著好華鬘染[4]眼紺色。種種莊嚴面
首。色縷繫臂捉通中杖。[5]執持刀劍幷孔
雀蓋。以珠爲扇以鏡自照。著雜色革[6]屣。
著純白衣。能離如是莊嚴之事。如餘沙門
婆羅門食他信施專爲嬉戲。[7]棊局博掩[8]樗
[9]蒱八道十[10]道或復[11]拍石。斷除如是種種
嬉戲。如餘沙門婆羅門食他信施。但說妨
道法。說王事[12]賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘
事園觀出入事臥起事女人事衣服飲食事親
[13]里事國土事思憶世間入大海事。斷除如
是一切妨道之業。如餘沙門婆羅門食他信
施。無數方便但作諛諂美辭現相毀呰以利
求利。捨如是邪命諛諂。如餘沙門婆羅門
食他信施。常共講論諍言。或在園觀若在
浴池或在講堂。我知如是法律。汝無所知。
汝趣邪道我向正道。以前言著後後言著
前。我能忍汝不能忍。我勝汝汝但[14]狂言
共汝論議我今得勝。能問便問。除斷如是
一切諍事。如餘沙門婆羅門食他信施。但

作方便求爲使命。[15]若爲王王大臣婆羅門
若居士通信。從此處往彼處。從彼還此。
持此信往彼。持彼信來此。自作是教他
作是。能遠離如是使命事。如餘沙門婆羅
門食他信施。但作種種鬪戲。或弓鬪或[16]刀
鬪或杖鬪。或[17]鷄鬪或[18]狗鬪或鬪猪或鬪羖
羊或[19]鬪羝羊或鬪鹿或鬪象。[20]或鬪馬或
鬪駝或鬪牛。或[21]犎牛鬪或水牛鬪。或鬪女
人或鬪男[22]子。或鬪童男童女。斷除如是
一切嬉戲鬪事。如餘沙門婆羅[23]門食他信
施。行妨道法邪命自活。瞻[24]相男女好惡相。
種種畜生以求利養。[25]斷除如是種種妨道
法。如餘沙門婆羅門食他信施。行妨道法
邪命自活。召喚鬼神或復驅遣種種[26]厭禱。
除斷如是妨道法。如餘沙門婆羅門食他
信施。行妨道法[27]邪命自活。或爲人呪病。
或誦惡術或誦好呪。或治背病若爲出汗。
或行針治病或治鼻或治下部病。除斷如
是*邪命妨道法。如餘沙門婆羅門食他信
施。行妨道法*邪命自活行藥療治人病或
吐或下治男治女。除斷如是妨道法。如餘
沙門婆羅門食[28]他信施。行妨道法*邪命自
活或呪[29]火。或呪行來令[30]吉利。或誦剎利
呪。或誦鳥呪。或誦枝節呪。或[31]誦安置舍宅
符呪。若火燒鼠嚙物能爲解呪。或誦別死生
書。或誦別夢書。或相手相肩。或誦天人問。
或誦別鳥獸音聲[32]書。除斷如是妨道法。如
餘沙門婆羅門食他信施。*邪命自活。瞻相
天時。或言當雨或言不雨。或言穀貴或言

穀賤。或言多病或言少病。或言恐怖或言
安隱。或言地動或言[33]彗星現。或言月[34]蝕
或言不*蝕。或言日*蝕。或言不*蝕。或言
星*蝕。或言不*蝕[35]或言月*蝕有如是好
報有如是惡報。[36]日蝕星*蝕亦如是。除斷
如是*邪命法。如餘沙門婆羅門食他信施
行妨道法*邪命自活。或言此國當勝彼
國不如。或言彼國勝此國不如。或此勝彼
不如。或言彼勝此不如。瞻如是吉凶好
惡。除斷如是妨道法。彼於此事中修集
聖戒。內無所著其心安樂。眼雖視色而
不取相。不爲眼色所劫。眼根堅固寂然而
住。無所貪欲而無憂患。不漏諸惡不善
法。堅持戒品能善護眼根。耳鼻舌身意亦如
是。於如是六觸入中善學護持調伏令得
止息。猶若平地四交道頭。駕象馬車[37]乘。善
調御者。左[38]執鞚右持鞭。善學護持善學調
伏善學止息。比丘亦如是。於六觸入中。善
學護持善學調伏善學止息。彼有如是聖戒
得聖眼根。食知止足亦不貪味。以養其身。
而不[39]貢高憍慢。取自支身。令無苦患。得
修淨行。故苦消滅。新苦不生。無有增減。
有力無事。令身安樂。猶如男子女人身患瘡
以藥塗之取令瘡差。比丘食以知足。取令
身安亦復如是。譬[40]如人以膏油膏車爲
財物故欲令轉載有所至到。比丘食知止
足取令支身亦復如是。比丘有如是聖戒
得聖諸根。於食中能知止足。初夜後夜精
進覺悟。若在晝日若行若坐。常爾一心念

[1]若＝如【三】【宮】　[2]殖＝植【三】【宮】　[3]梳＝疏【宮】　[4]眼＝服【三】　[5]執＝繫【聖】　[6]屣＝徙【聖】【宮】　[7]棊＝碁【三】【宮】【聖】　[8]樗＝摴【聖】【宮】　[9]蒱＝蒲【宮】【聖】　[10]道＝首【聖】　[11]拍＝百【宮】　[12]賊＝賤【聖】　[13]里＝理【聖】【宮】　[14]狂＝在【元】【明】　[15]〔若〕－【三】【宮】　[16]刀＝力【元】　[17]鷄鬪＝鬪鷄【三】【宮】【聖】【宮】　[18]狗鬪＝鬪狗【三】【宮】【聖】【宮】　[19]鬪羝羊＝羝羊鬪【三】【宮】【聖】【宮】　[20]〔或〕－【宮】　[21]犎＝蜂【聖】【宮】　[22]子＝人【三】【宮】　[23]〔門〕－【聖】　[24]〔相〕－【三】【宮】【聖】【宮】　[25]斷除＝除斷【三】【宮】，〔斷〕－【宮】　[26]厭＝禳【三】【宮】　[27]邪＝耶【聖】*　[28]他＝地【聖】　[29]火＝大【聖】　[30]吉＝告【宮】　[31]〔誦〕－【三】【宮】【聖】【宮】　[32]書＝畫【三】【宮】　[33]彗＝閙【聖】【宮】　[34]蝕＝食【聖】【宮】*　[35]〔或〕－【聖】【宮】　[36]日蝕＝食日【宮】　[37]〔乘〕－【聖】　[38]執鞚＝摯控【聖】【宮】　[39]貢高＝高貢【聖】　[40]〔如〕－【宮】

除諸蓋。彼於初夜若行若坐。常①爾一心念除諸蓋。彼於中夜側右脇累脚而臥。念當時起。繫想在明。心無錯亂。至於後夜便起思惟若行若坐。常爾一心念除諸蓋。比丘有如是聖戒。②逮聖諸根。食知止足。初夜後夜精進覺悟。常爾一心念無錯亂。云何比丘念無錯亂。比丘如是觀內身身念處。精進不懈念無錯亂。調伏慳貪世間憂惱。觀外身身念處。精進不懈念無錯亂。調伏慳貪世間憂惱。觀內外身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱受心法亦如是。是爲比丘念無錯亂。云何比丘一心若行步入出。左右視瞻屈申③俯仰。執持衣鉢受取飯食。大小便利。睡眠覺悟。若坐若立。若有所說。若復寂然。如是一切常爾一心。是爲一心。譬如有人與大衆共行。若在前若在中若在後。常得安樂而無有畏。比丘亦復如是。行步入出乃至默然。常爾一心。比丘有如是聖戒。得聖④諸根。食知止足。初夜後夜精進覺悟。常爾一心無有錯亂。樂在阿蘭若⑤處樹下住。或樂處山窟若在露地糞聚邊。若在塚間⑥水岸間。彼乞食還已洗足。安置衣鉢結⑦加趺坐。直身正意繫念在前。斷除慳貪心不與俱。斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋。清淨無恚。常有慈愍。除去睡眠不與共俱。繫⑧想在明念無錯亂。除斷⑨調愧不與共俱。內心寂滅調⑩愧心淨。除斷於疑。已度於疑其心一向在於善法。譬如有奴大家與⑪姓安隱脫奴。彼自念言我先是奴。而今解脫安隱。已得自在。不復從人。以是因緣便得歡喜其心安樂。又如有人舉他財物⑫而行治生。能得利息還本既畢。復有餘在足以養活妻子。彼自念言。我先舉債以用治生。⑬而得利息既得還本。復有餘在足養妻子。我今便得自在不復畏人。以是因緣便得歡喜其心安樂。如人久病從病得差。⑭食飲消化身有色力。彼作是念。我先有病而今得差。飲食消化身有色力。以是因緣便得歡喜其心安樂。如人久閉牢獄從獄安隱得脫。彼作是念。我先⑮繫閉今已得脫。無所復畏。以是因緣便得歡喜其心安隱。如人多持財寶度大曠野不遇賊劫安隱得過。彼作是念。我先多持財寶從曠野得過。而今無所復畏。以是因緣便得歡喜其心安樂。比丘有五蓋亦復如是。如奴負⑯債久病在獄行大曠野。自見未斷諸⑰結。令心染汚。慧力不明。彼卽捨欲惡不善法。與覺觀俱而受喜樂。得入初禪。彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處。如人巧浴器盛細末藥。以水漬之和合相得。其水潤漬無有不潤。而無窖⑱落。比丘得入初禪。亦復如是。喜樂遍身無有空處。此是最初⑲現身得樂。何以故。由不放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故。彼捨覺觀便生內信心在一處。無覺無觀。心定喜樂。入第二禪。彼以心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處。⑳猶如山頂之泉水自中出不從東西南北及從上來。卽此池中清冷水出。潤漬一池遍滿盈溢無有空處。比丘入第二禪亦復如是。心定喜樂遍滿盈溢。此是第二現身得樂。彼捨喜心。住護念樂。身受快樂。如聖所說護念快樂。入第三禪。彼於身無喜。以樂潤漬。遍滿盈溢無有空處。譬如*優鉢羅華拘㉑頭㉒摩分陀利華。雖生出地而未出水。根莖華葉潤漬水中。無有空處而不潤漬。比丘入第三禪亦復如是。離喜住樂潤漬於身。無不遍處。此是第三禪得現身快樂所遊戲處。彼捨苦樂憂喜。先斷不苦不樂。護念清淨。入第四禪。身心清淨具滿盈溢。無不遍處。㉓由若男子女人沐浴淨潔。被以新白淨衣。無有不覆之處。比丘入第四禪亦復如是。其心清淨遍滿於身。無空缺處。彼入第四禪。心不㉔掉動。亦不懈怠。不與愛恚相應。住無動地。譬如密屋內外泥治。堅閉戶嚮。無有風塵。於內然燈。無有人非人風鳥扇動。其燈焰直上無有曲戾㉕恬定㉖而然。比丘入第四禪亦復如是。無有㉗掉動。心無懈怠。不與愛恚相應。已住無動地。此是第四禪現身得樂所遊戲處。何以故。由不放逸精進不懈念不錯亂樂處寂靜故。彼得定心清淨無有垢穢柔㉘軟調伏住無動地。自於身中起心能化作異身。㉙肢節具足諸根無㉚闕。時卽觀之。此身色四大合成。彼身色化有。此四大身色異。彼化身四大色異。從此四大身色中起心化作。彼身諸根*肢節具足。譬如有人鞘中拔刀。彼作是念。此是

①爾=令【聖】 ②逮=逯【宮】 ③俯=府【聖】 ④諸=戒【三】【宮】 ⑤(辯)+處【三】【宮】【聖】 ⑥水岸=外岸【聖】 ⑦加=跏【三】【宮】【聖】【聖乙】 ⑧想=相【三】【宮】 ⑨調愧=掉悔【三】【宮】 ⑩愧=悔【三】【宮】 ⑪姓=性【聖】【聖乙】* ⑫而=所【三】【宮】 ⑬而=如【聖】 ⑭食飲=飲食【三】【宮】 ⑮(以)+繫【聖】 ⑯債=責【聖】 ⑰結=蓋【三】【宮】【聖】【聖乙】 ⑱落=洛【聖】 ⑲現=觀【聖】 ⑳猶=由【聖】【聖乙】 ㉑(物)+頭【聖】 ㉒摩=華【聖】 ㉓由=猶【三】【宮】 ㉔掉=調【聖】【聖乙】 ㉕恬=沾【聖】【聖乙】 ㉖而然=如燈【聖】 ㉗掉=調【三】【宮】【聖】 ㉘軟=濡【聖】【聖乙】 ㉙肢=支【宋】【元】【宮】*，枝【聖】【聖乙】* ㉚闕=闋【三】【宮】，缺【聖】

鞘此是刀。刀異鞘異。從此鞘中拔刀出。亦如人從篋中出蛇。彼作是念。此是篋此是蛇。篋異蛇異。從此篋中出蛇。譬如有人從簏出衣。彼作是念。此是簏此是衣。簏異衣異。從簏中出衣。比丘亦復如是。此是比丘[1]初勝法。何以故。由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨乃至入不動地。從己四大色身中。起心化作化身。一切諸根*肢節具足。彼作是念。此身是四大合成。彼身從化而有。此四大色身異。彼化四大色身異。此心在此身依此身繫此身。譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢。若以青黃赤[2]綖貫之。有眼男子置掌而觀。此是珠此是*綖。珠異*綖異。此珠繫在於*綖。比丘亦復如是。從此四大色身。起心化作化身。一切諸根*肢節具足。而作是念。此身是四大合成。彼身從化而有。此四大色身異。彼化四大色身異。此心在此身依此身繫此身。此是比丘第二勝法。何以故。由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨。乃至入無動地。一心修習神通智證。彼[3]便能作種種變化。以一身為無數身。無數身還為一身。身能飛行石壁皆過。無所[4]閡。如行虛空。行住空中如鳥飛翔。出沒於地如水。[5]涌波或烟或焰若大火[6]積。手能捫[7]摸日月。身至梵天。譬如[8]陶師善調和泥。隨意所造。[9]欲作何器便能成之。而有利益。譬如巧匠善治木。隨意所造自在成之。而有利益。譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之。而有利益。譬如金師善鍊真金。隨意所作自在成之。而有利益。比丘亦復如是。定心清淨至無動地。隨意所作乃至梵天。此是比丘第三勝法。彼以定心清淨乃至入無動地。一心修習證天耳智。彼天耳清淨過出於人耳。聞二種聲人非人。譬如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聽耳人在中不勞聽力而聞種種音聲。比丘亦復如是。以[10]心定故。天耳清淨。得聞人非人種種音聲。此是比丘第四勝法。彼以定心清淨乃至入無動地。一心修習證[11]他心智。彼知外衆生心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之。譬如自喜男子女人以水鏡自照無不得見。比丘亦復如是。以定心清淨故。知外一切衆生心之所念。此是[12]比丘第五勝法。彼以定心清淨乃至入無動地。一心修習宿命智證。便[13]能憶識宿命無數若干種事。能憶一生十生百生千生無數百千生。劫燒都盡國土還生。我在彼生名字如是。種如是。*姓如是。食如是壽命如是在世如是。壽盡如是受苦樂如是。從彼命終復生於彼。如是展轉來生於此。如是形色相[14]貌無數種種皆悉憶識。譬如有人從己村落往至他國。在於彼[15]間若行若住若語若默。從彼國復往餘國。若行若住若語若默。如是展轉復還其國。不勞多力而能憶識所行諸國。我從此國[16]乃往彼國。在彼國內如是行如是住如是語如是默。[17]從彼國復至彼國。在彼國如是行如是住如是語如是默。如是展轉還至本國。比丘[18]亦如是。能以定心清淨乃至無動地。以宿命智證能憶無數百千劫種種衆事。此是比丘得第一明。斷滅無明。明法生。闇已去。明曉法[19]存。此是比丘憶宿命智證明。何以故。由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故。彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨。見衆生死此生彼。形色[20]好醜善惡諸道尊[21]貴卑賤。隨衆生所造業報因緣皆能知之。如此人造身惡行口惡行心惡行。誹謗賢聖。邪見以邪見報故。墮地獄餓鬼畜生。如此衆生身行善口行善心念善。不誹謗賢聖。正見修習正業。身死得生天上人中。如是天眼清淨。見衆生死此生彼。[22]隨衆生所造業因皆悉知之。譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂。有明眼人在中。見衆生從東方來至西方。從西方往東方。從南方往北方。從北方往南方。比丘如是。以定[23]心清淨乃至無動地。見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼。乃至隨衆生所造業報因緣。皆悉知之。此是比丘得第二明。斷無明明法生。闇已去。明曉法存。此是見衆生死此生彼智證明。何以故。由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨乃至無動地。一心修習[24]無漏智證。彼如實知苦聖諦集盡道諦。如實知有漏漏集漏盡。如實知趣漏盡道聖諦。彼如是知如是見。從

[1] (最)＋初【三】【宮】 [2] 綖＝線【三】【宮】* [3] 便＝使【三】【宮】 [4] 閡＝礙【三】【宮】 [5] 涌＝踊【宋】【元】【宮】 [6] 積＝薪【三】【宮】 [7] [摸]－【三】【宮】【聖】 [8] 陶＝掏【聖】 [9] 欲＝造【宮】，在【聖】【乙】 [10] 心定＝定心【乙】 [11] 他＝彼【乙】 [12] [比丘]－【三】【宮】【聖】【乙】 [13] 能＝得【乙】 [14] 貌＝狼【宮】 [15] 間＝閑【乙】 [16] 乃＝反【聖】 [17] 從彼＝彼從【聖】 [18] 亦＋(復)【三】【宮】【乙】 [19] 存＝在【聖】 [20] 好醜＝醜好【聖】 [21] 貴卑＝卑貴【聖】 [22] 隨＝道【聖】 [23] 心＝以【聖】 [24] 無＝死【聖】

欲漏有漏無明漏。心得解脫。已得解脫智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不復生。譬如清水中。有木石魚鼈水性之屬。東西遊行。有眼者觀之。見木石魚鼈。此是木石。此是魚鼈。東西遊行。比丘亦復如是。以定心清淨至無動地。得無漏智證。乃至不復更生。此是比丘得第三明。斷無明。[1]明法生。闇法去 明。[2]曉法存。是爲無漏智明。何以故。山不放逸精進不懈念 無錯亂樂處 寂靜故

[3]雜揵度具足竟[4]

四分[5]律卷第五十[6]三

四分律*卷第[7]五十四 [8]第四分之五

[9]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等 譯

[10]集法毘尼五百人

爾時世尊。在拘[11]尸城末羅園娑羅林間。般涅槃。諸末羅子。洗佛舍利已。以淨劫[12]貝裹。復持五百張[13]疊次而纏之。作鐵棺盛滿香油。安舍利置中。以蓋覆上。復作木[14]槨。安鐵棺著中。[15]下積衆香薪。時末羅子中爲[16]標首者。持火然之。時天即滅火。餘大末羅子。展轉皆以[17]大炬然之。時天亦皆滅之。阿那律語末羅子。不須乃爾疲苦。諸天滅汝等火。即問阿那律言。大德。諸天何故滅火。答言。摩訶迦葉。在波婆拘尸城兩國中間在道行。與大比丘衆五百人俱。彼作是念。我當得見未燒佛舍利不耶。諸天知迦葉心如是念。以是故滅火。末羅子言。大德阿那律。今便小[18]停。遂彼諸天意。爾時摩訶迦葉。在彼二國中間道行。與大比丘僧五百人俱。時有異尼揵子。持世尊般涅槃時曼陀羅華在道行。時迦葉遙見而問言。汝等從何所來。彼答言。我從拘尸城來。復問言。識我世尊不。答言識。復問 今故在世不。答言不在世。般涅槃來已[19]七日。我從彼持此華來。時迦葉聞之不悅。中有未離欲比丘。聞世尊已取涅槃。便自投[20]乎地。譬如斫樹根斷樹倒。此諸未離欲比丘亦復如是。啼哭而言。善逝涅槃。何乃太早世間明眼。何乃速滅。我曹所[21]宗之法。何得便盡。或有[22]宛轉在地。猶若圓木。此諸未離欲比丘。亦復如是。啼哭憂惱而言。善逝涅槃何乃太早。爾時有跋難陀釋子在衆中。語諸比丘言。長老且止。莫大憂愁啼哭。我等於彼摩訶羅邊得解脫。彼在時數教我等。是應是不應。當作是不應作。是我等今者便得自[23]任。欲作便作。欲不作便不作。時大迦葉聞之不悅。即告諸比丘言。[24]且起疾捉衣鉢。時往及世尊舍利未燒當得見。諸比丘聞迦葉言。即疾疾執持衣鉢。於是大迦葉。與五百人俱。往拘尸城已。出城[25]渡醯蘭若河[26]往天觀寺。至阿難所語言。阿難。我欲及世尊舍利未燒見之。阿難答言。欲及世尊舍利未燒。而欲見之。難可得見。何以故。世尊舍利已洗浴。裹以新劫貝。復以五百張*疊次而纏之。置在鐵棺盛滿香油。著木槨中。下積衆香[27]薪。今垂欲燒之。是故難可得見。時大迦葉漸前往佛舍利積所。棺槨即自開。世尊現足。時大迦葉。見世尊足下輪相垢汚。即問阿難。世尊顏容端政身作金色。誰汚足下輪相。阿難答言。大[28]德迦葉。女人心[29]歎。前禮佛時泣淚墮上。手捉汚世尊足。大迦葉聞之不悅。即禮世尊足。比丘比丘尼[30]優婆塞優婆[31]私諸天大衆亦皆禮佛足。時世尊足還內棺中不現。時大迦葉哀歎說偈遶棺七匝。火不燒自然。時大迦葉燒舍利已。以此因緣集比丘僧告言。我先在道行時。聞跋難陀語諸比丘。作如是言。長老*且止。莫復愁憂啼哭。我等今於彼摩訶羅邊得解脫。彼在世時教呵我等。是應爾是不應爾。應作是不應作是。今我等已得自[32]在。欲作便作。不作便不作。我等今可共論法毘尼。勿令外道以致餘言譏嫌。沙門瞿曇法律若烟。其世尊在時皆共學戒。而今滅後無學戒者。諸長老。今可[33]料差比丘多聞智慧是阿羅漢者。時即差得四百九十九人。皆是阿羅漢多聞智慧者。時諸比丘言。應差阿難在數中。大迦葉言。勿以阿難在數中。何以故。阿難有愛恚[34]怖癡。有愛恚怖癡。是[35]故不應令在數中。時諸比丘復言。此阿難是供養佛人。常隨佛行。親從世尊受所教法。彼必處處疑問世尊。是故今者應令在數。即便令在數。諸比丘皆作是念。我等當於何處集論

[1]〔明〕－【宮】 [2]〔曉〕－【宮】【聖】 [3]〔雜揵…竟〕六字－【三】【宮】【聖】，雜揵度具足竟＝五百集法毘尼【宮】 [4]此下聖本有光明皇后願文 [5]律＋(藏)【三】【宮】*，(藏初分)【宮】【聖】* [6]三十(第四分第四卷)細註【宮】 [7]五十四＝四十五【宮】 [8]〔第四分之五〕－【三】【宮】 [9]〔姚秦…譯〕十六字－【宮】【聖】 [10]〔集法…人〕七字＝(第四分五百結集法三)九字【宋】【元】【宮】，(第四分五百結集法)八字【明】，(五百集法毘尼)六字【宮】，〔集法…人〕七字－【聖】 [11]尸＝施【宮】 [12]貝＝具【聖】 [13]疊＝氎【三】【宮】* [14]槨＝椁【聖】 [15]下＋(上復)【聖】 [16]標＝摽【宮】【聖】 [17]大＝火【聖】 [18]停＝亭【宮】【聖】 [19]（經）＋七日【三】【宮】 [20]乎＝于【三】【宮】 [21]宗＝祟【宮】 [22]宛＝婉【宮】【宮】【聖】 [23]任＝住【宮】 [24]且＝旦【聖】* [25]渡＝度【三】【宮】【聖】 [26]往＝住【聖】 [27]薪＝新【聖】 [28]〔德〕－【三】【宮】【宮】【聖】 [29]歎＝讚【宮】* [30]優＝憂【聖】* [31]私＝夷【三】【宮】 [32]在＝任【三】【宮】【聖】，住【宮】 [33]料＝科【三】【宮】【聖】 [34]怖癡＝癡怖【聖】 [35]故不＝供養【宮】

法毘尼。多饒飲食臥具無[1]乏耶。即皆言。唯王舍城房舍飲食臥具衆多。我等今宜可共往集彼論法毘尼。時大迦葉即作白。大德僧聽。此諸比丘爲僧所差。若僧時到僧忍聽。僧今往王舍城集共論法毘尼。白如是。作白已俱往毘舍離。時阿難在道行。靜處心[2]自念言。譬如新生犢子猶故飲乳。與五百大牛共行。我今亦如是學人有作者。而與五百阿羅漢共行。時諸長老皆往毘舍離。阿難在毘舍離住。諸比丘比丘尼*優婆塞*優婆[3]私國王大臣種種沙門外道。皆來問訊多人衆集。時有[4]跋闍子比丘。有大神力。已得天眼知他心智。作如是念。今阿難在毘舍離。比丘比丘尼*優婆塞*優婆*私國王大臣種種沙門外道。皆來問訊多人衆集。我今寧可觀察阿難。爲是有欲無欲耶。即便觀察阿難。是有欲非是無欲。復念言。我今當令其生厭離心。將欲令阿難生厭離心。即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃
坐禪莫放逸　多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說厭離已。即便獨處精進不放逸。寂然無亂。是阿難未曾有法。時阿難在露地敷繩床。夜多經行。夜過明相欲出時身疲極。念言。我今疲極。寧可小坐。念已即坐。坐已方欲[5]亞臥。頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫。此是阿難未曾有法。時阿難得阿羅漢已。即說偈言

多聞種種說　常供養世尊
已斷於生[6]死　瞿曇今欲臥

時諸比丘從毘舍離往王舍城作如是言。我等先當作何等。爲當先治房[7]舍臥具。先論法毘尼耶。皆言。先當治房*舍臥具。即便治房臥具。時大迦葉以此因緣集比丘僧。中有陀醯羅迦葉作上座長老[8]婆婆那爲第二上座。大迦葉爲第三上座。長老大周那爲第四上座。時大迦葉知僧事即作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今集論法毘尼。白如是。時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌。白大迦葉言。我親從佛聞憶持佛語。自今已去。爲諸比丘捨雜碎戒。迦葉問言。阿難汝問世尊不。何者是雜碎戒。阿難答言。時我愁憂無賴失。不問世尊。何者是雜碎戒時諸比丘皆言。來我當語汝雜碎戒。中或有言。除四波羅夷。餘者是雜碎戒。或有言。除四波羅夷十三事。餘者皆是雜碎戒。或有言。除四波羅夷十三事二不定法。餘者皆是雜碎戒。或有言。除四波羅夷十三事二不定法三十事。餘者皆是雜碎戒。或有言。除四波羅夷乃至九十事。餘者皆是雜碎戒。時大迦葉告諸比丘言。諸長老。今者衆人言各不定。不知何者是雜碎戒。自今已去。應共立制。若佛先所不制。今不應制。佛先所制。今不應却。應隨佛所制而學。時即共立如此制限

大迦葉語阿難言。汝於佛法中先求度女人得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。大德。此非我故作。摩訶波闍波提於佛有大恩。佛母命過長養世尊。大德迦葉。我今於此不自見有罪。以信大德故。今[9]當懺悔。大迦葉復言。汝令世尊三反請。汝作供養人。而言不作。得突吉羅罪。今當懺悔。阿難答迦葉言。我不故作。爲佛作供養人難。是故言不能耳。我於此中不自見有罪。以信大德故。今當懺悔。迦葉復言。汝爲佛縫僧伽梨。脚躡而縫。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。大德迦葉。非我慢而故作。更無人捉故爾[10]耳。我於此不自見有罪。信大德故。今當懺悔。迦葉復言。世尊欲取涅槃三反告汝。汝不請世尊住世若一劫若過一劫。令無數人得利益慈愍世間諸天人民。令得安樂。汝得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。大德迦葉。非我故作。魔在我心。令我不請佛住世。[11]我於此中不自見有罪。信大德故。今當懺悔。迦葉復言。世尊在時。從汝索水。汝不與。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。非我故作。時有五百乘車從水中過。其水[12]甚濁。恐世尊飲之作患。是故不與。迦葉[13]復言。汝但應與。若佛威神或復諸天能令水清[14]淨。阿難言。我於此中不自見有罪。信大德故。今當懺悔。迦葉復言。汝不問世尊。何者是雜碎戒。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難言。我非故作。時我愁憂無賴[15]失。不問世尊何者是雜碎戒。我於此中不自見有罪。信大德故。今當懺悔。迦葉復言。汝不遮女人。令[16]汚佛足。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。非我故作。女人心*軟禮佛

[1] 乏＝之【宮】　[2] 自＝息【宮】　[3] 私＝夷【宋】【元】【明】*　[4] 跋＝大【宮】　[5] 亞＝偃【宋】【元】【明】，掩【宮】【聖】　[6] 死＝來【聖】　[7]〔舍〕－【明】【聖】*　[8] 婆＝波【宋】【元】【明】　[9] 當＝應【宋】【元】【明】【宮】【聖】　[10]〔耳〕－【宋】【元】【明】　[11]〔我於…罪〕九字－【聖】　[12] 甚＝垢【宋】【元】【明】【宮】【聖】　[13] 復＝答【宮】　[14]〔淨〕－【宋】【元】【明】【宮】　[15]〔失〕－【宮】【聖】　[16] 汚＝汙【宮】*

足時泣淚手*汚佛足。我於此中不自見[1]有罪。信大德故。今當懺悔。時大迦葉即作白言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問優波離法毘尼。白如是。時優波離即作白。[2]僧大德僧聽。若僧時到僧忍聽。[3]僧今令上座大迦葉問[4]我答。白如是。時大迦葉即問言。第一波羅夷。本起何處。誰先犯。優波離答言。在毘舍離。[5]須提那迦蘭陀子初犯。第二復本起何處。答言。[6]在王舍城。陀尼伽比丘陶師子初犯。復問。第三本起何處。答言。在毘舍離婆裘河邊比丘初犯。復問。第四本起何處。答言。在毘舍離婆裘河邊比丘初犯。復問第一僧殘本起何處。答言。在舍衛國迦留陀夷初犯。如是展轉隨所起處。如初分說。復問。第一不定法本起何處。答言。在舍衛國迦留陀夷初犯。第二亦爾。復問。尼薩耆本起何處。答言。在舍衛國六群比丘初犯。如是展轉亦如初分說。復問。初波逸提本起何處。答言。在釋翅瘦象力釋子比丘初犯。如是展轉如初分說。復問。波羅提提舍尼本起何處。答言。在舍衛國。[7]因蓮花色比丘尼起。第二第三第四如初分說。復問。第一衆學法本起何處。答言。在舍衛國六群比丘初犯。如是展轉如初分說。比丘尼別戒如律所說。復問。最初聽受大戒本起何處。答言。在波羅[8]㮈五比丘。復問。最初聽說戒在何處。答言。在王舍城為諸少年比丘。復問。初聽安居本起何處。答言。在舍衛國因六群比丘起。復問。初自恣本起何處。答言。在舍衛國因六群比丘起。如是展轉問乃至毘尼增一。時彼即集比丘一切事并在一處。為比丘律。比丘尼事并在一處。為比丘尼律。一切受戒法集一處。為受戒[9]犍度。一切布薩法集一處。為布薩犍度。一切安居法集一處。為安居犍度。一切自恣法集一處。為自恣犍度。一切皮革法集一處。為皮革犍度。一切衣法集一處。為衣犍度。一切藥法集一處。為藥犍度。一切迦絺那衣法集一處。為迦絺那衣犍度。二律并一切犍度調部毘尼增一都集。為毘尼藏。時大迦葉即作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問阿難法毘尼。白如是。時阿難即復作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今令大迦葉問我答。白如是。大迦葉即問阿難言。梵動經在何處說。增一在何處說。增十在何處說。世界成敗經在何處說。僧祇陀經在何處說。大因緣經在何處說。天帝釋問經在何處說。阿難皆答。如長阿含說。彼即集一切長經。為長阿含。一切中經。為中阿含。從一事至十事從十事至十一事。為增一。雜比丘比丘尼優婆塞優婆*私諸天雜帝釋雜魔雜梵王。集為雜阿含。如是生經本經善因緣經。方等經未曾有經譬喩經。[10]優婆提舍經句義經。法句經波羅延經雜難經聖偈經。如是集為雜藏。有難無難繫相應作處。集為阿毘曇藏。時即集為三藏。時長老富羅那。聞王舍城五百阿羅漢共集法毘尼。即與五百比丘俱。往王舍城至大迦葉所。語如是言。我聞大德與五百阿羅漢共集法毘尼。我亦欲豫在其次聞法。時大迦葉以此因緣集比丘僧。為此比丘。更問優波離乃至集為三藏。如上所說。彼言。大德迦葉。我盡忍可此事。唯除八事。大德。我親從佛聞。憶持不忘。佛聽內宿內煮自煮自取食早起受食。從彼持食來。若雜菓。若池水所出可食者。如是皆聽不作餘食法得食。大迦葉答言。實如汝所說。世尊以穀貴時世人民相食乞求難得。慈愍比丘故。[11]聽此八事。時世還豐熟飲食多饒。佛還制不聽。彼復作是言。大德迦葉。世尊是一切知見。不應制已還開開已復制。迦葉答言。以世尊是一切知見故。宜制已還開開已復制。富羅那。我等作如是制。是佛所不制不應制。是佛所制則不應却。如佛所制戒應隨順而學。[12]在王舍城五百阿羅漢共集法毘尼。是故言集法毘尼有五百[13]人

[14]七百集法毘尼

爾時世尊般涅槃後百歲。毘舍離跋闍子比丘。行十事言是法清淨。佛所聽應兩指抄食。得聚落間。得寺內。後聽可。得常法。得和。得與鹽共宿。得飲闍樓羅酒。得畜不[15]截坐具。得受金銀。彼於布薩日。檀越布施金銀。而共分之。時有耶舍[16]迦那子。聞毘舍離比丘行如是事。即往跋闍子比丘所。見勸檀越布施衆僧金銀。僧中唱令[17]與伽那子比丘。即言我不受。何以故。沙門釋子不應受取金銀。沙門釋子捨棄珠寶不著飾好。彼於餘日作分已。送與伽

[1]〔有〕－聖　[2]〔僧〕－三宮聖　[3]〔僧〕－聖　[4]〔我〕－聖　[5]須＝蘇聖　[6]在＝狂宋，〔在〕－宮聖　[7]〔因〕－三宮聖　[8]㮈＝奈三宮　[9]揵＝犍三聖下同　[10]優＝憂三宮　[11]聽＝德宋　[12](是佛)＋在聖　[13]人＋(集法毘尼五百人亦具足竟第三)十三字聖　[14](七百…尼)六字＝(第四分七百結集毘尼四)十字宋元宮，(第四分七百結集毘尼法)十字明，(七百結集)四字聖，〔七百…尼〕六字－聖　[15](割)＋截三宮　[16]迦＝伽三宮聖　[17]〔與〕－宮聖

那子比丘伽那子比丘言。我不須。我先言。沙門釋子。捨棄珠寶不著飾好。彼即言。毘舍離優婆塞瞋。汝往教化令喜。[1]時即差使共往。耶舍伽那子比丘至毘舍離優婆塞所。語如是言。汝當瞋我語耶。我言。沙門釋子[2]不受取金銀。棄捨[3]珍寶不著飾好。語優婆塞言。世尊在王舍城時。王宮中[4]王群臣集。說如是語。沙門釋子應得受取金銀。不捨[5]珍寶非不著飾好。時彼衆中。有大長者[6]字珠髻。語諸大臣言。勿作是言。沙門釋子受取金銀。不捨珠寶。非不著飾好。何以故。沙門釋子不應受取金銀。棄捨珠寶不著飾好。時珠髻長者。爲諸大臣解說各令得解歡喜。珠髻長者。後於異時。往世尊所。頭面禮足却坐一面。以先因緣具白世尊言。我即爲解說。各令歡喜。世尊。我說是言。將無違失聖旨不如法教耶。佛言長者。如汝所說。如法如實。不違世尊教法。何以故。沙門釋子不應受取金銀。除捨珠寶不著飾好。其有受取金銀者。則受五欲。若受五欲。則非沙門釋子法。長者。汝若見沙門釋子捉持金銀。決定應知非沙門[7]法。我作是說。聽爲竹[8]葦草木故求乞金銀。終不應自受取金銀。是故離奢。以此因緣。沙門釋子不應受取金銀。棄捨珠寶不著飾好離奢。復於異時。世尊在祇[9]桓中。告諸比丘。有四事故。令日月不明。何等爲四。阿修羅烟雲[10]塵霧是爲四事。令日月不明。如是沙門婆羅門。亦有四事。污染塵穢。令沙門婆羅門無有光顯。何等[11]四。或有沙門婆羅門。飲酒不能除斷。此是第一塵穢。或有沙門婆羅門。行愛欲法不能捨離。此是第二塵穢。或有沙門婆羅門。受取金銀不捨飾好。此是第三塵穢。或有沙門婆羅門。以邪命自活不能除斷。此是第四塵穢。是爲四事。以此四事故。令沙門婆羅門污穢不明無有光顯。世尊爾時。即說偈言

貪欲垢所污　沙門婆羅門
愚癡所覆蓋　愛著於好色
飲酒散亂心　[12]復行愛欲法
受取金[13]寶瓔　此爲無智者
沙門婆羅門　邪命以自活
佛說此爲結　如日[14]出雲翳
無光顯威[15]耀　不淨純垢污
盲冥闇所閉　愛[16]奴之所使
造惡不善業　癡何能行道
怨憎甚增益　更受未來身

是故離奢。以此因緣故。汝等當知。沙門釋子。不應受取金銀。除去飾好。我說是語。汝以此事不信我耶。彼離奢言。我非爲不信。我有信樂於汝。汝可住此毘舍離。我當供給衣服飲食醫藥所須之物。時伽那子比丘。與諸離奢解說。令得歡喜已。與彼使比丘俱還婆闍子比丘[17]所。遙見伽那子比丘來。即問使比丘言。伽那子比丘。已解喻諸離奢得信耶。答言爾。即言。彼已信樂伽那子。持我等[18]作非沙門釋子。婆闍子比丘問言。何故耶。即具說先因緣。彼毘舍離比丘。語伽那子比丘言。汝先罵衆僧。見[19]罪不。答言。我不罵衆僧。彼即和合與作舉。伽那子比丘作是念。我此諍事。若得長老離婆多與我作伴者。便可得如法滅。彼即問餘人言。離婆多在何處。[20]彼即答言。聞在婆呵河邊。即往婆呵河邊。離婆多不在。彼即問。離婆多在何處。彼即答言。聞在伽那慰闍國。即往彼國。既至離婆多復不在。復問。離婆多在何處。答言。在阿伽樓羅國。即往彼國。而復不在。即問。離婆多在何處。答言。在僧伽賒國。即復往彼國。見離婆多。値衆僧集。問離婆多供養弟子言。汝大德長老離婆多。往衆僧中不。答言當往。時離婆多往集僧中聽說法已。夜半後捉尼師壇還屋。時耶舍伽那子。亦在僧中集聽法已。夜半後捉尼師[21]壇往離婆多所。彼作是念。今[22]正是時。當具說先因緣令共得聞。彼即問離婆多言。大德上座。得二指抄食不。彼還問言。云何二指抄食。答言。大德長老。足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食[23]不。離婆多言。不應爾。問言。在何處制。答言。在舍衛國不作餘食法食以是故制。復問言。大德長老。得村間不。彼還問言。云何得村間。答言大德長老。足食已捨威儀不作餘食法[24]往村中間得食。離婆多言。不應爾。問言。在何處制。答言。在舍衛國不作餘食法食以是故制。彼[25]問言。大德長老。得寺內不。彼還問言。云何得寺內。答言。大德長老。在寺內得別衆羯磨。離婆多言。不

[1] 時＝彼【聖】　[2] 不＋（得）【三】【宮】　[3] 珍＝珠【聖】　[4] 王＋（及）【聖】　[5] 珍＝珠【三】【宮】【聖】【聖乙】　[6] 字＝家【宋】【元】【宮】，〔字〕－【明】　[7] 法＋（耶）【三】【宮】【聖】【聖乙】　[8] 葦＝蘆【明】　[9] 桓＝洹【三】【宮】　[10] 塵霧＝霧塵【三】【宮】【聖】【聖乙】　[11] （爲）＋四【聖】　[12] 復＝彼【三】　[13] 寶瓔＝珠寶【聖】　[14] 出＝生【三】【宮】　[15] 耀＝曜【聖】　[16] 奴＝欲【三】【宮】　[17] 〔所〕－【聖】　[18] 〔作〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[19] 罪＝羅【聖】　[20] 〔彼即答言〕－【宮】【聖】【聖乙】　[21] 壇＝檀【聖】　[22] 正＝政【聖】【聖乙】　[23] 〔不〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[24] 往＝斯【三】【宮】　[25] 問＝間【明】

應爾。問言。在何處制。答言。在王舍城布薩①鞬度中制。大德長老。得後聽可不。還問言。云何得後聽可。答言。大德長老在界內別眾羯磨已②後聽可。離婆多言。不應爾。問言。在何處制。答言。在王舍城布薩鞬度中制。復問。得常法不。還問言。云何得常法。答言。大德長老。此作是已言是本來所作。彼答言。比丘知不。應觀修多羅毘尼檢校法律。若不觀毘尼不檢校法③律。而違反於法。若已作不應作。未作亦不應作。若觀修多羅毘尼。檢校法律。與修多羅④相應。與法律相應不違本法。若已作若未作應作。復問言。大德長老。得和不。彼還問言。云何得和。答言。大德長老。足食已捨威儀以⑤酥油蜜生*酥石蜜酪和一處得食⑥不。答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在舍衛國。不作餘食法食。以是故制。復⑦問。大德長老。得與鹽共宿不。彼還問言。云何得與鹽共宿。答言。大德長老。得用共宿鹽著食中⑧食。答言不應爾。問言在何處制。答言。在舍衛國。藥鞬度中制。復問⑨言。大德長老。得飲闍樓羅酒不。答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在拘睒彌國。因長老娑伽陀比丘制。復問。大德長老。得畜不割截坐具不。答言不應畜。問言在何處制。答言。在舍衛國。因六群比丘制。復問。大德長老。得受取金銀不。答言不應爾。問言在何處制。答言。在王舍城。因跋難陀釋子制。彼言大德長老。毘舍離跋闍子比丘。行此十事言。淸淨如法是佛所聽。彼勸檀越。於布薩時施眾僧金銀。令分物人分。彼言。汝莫語餘人。何以故。恐諸比丘所見不同。而不與。和合比丘。汝可往阿⑩吁恒河山中。彼處有三浮陀比丘。是我同⑪和上。與六十波羅離子比丘共住。彼皆勇猛精進度無所畏。以此因緣具爲彼說已共期。婆呵河邊我亦當⑫往。時耶舍伽那子比丘。即往彼山中。至三浮陀所。以此因緣具向彼說之。期婆呵河邊。大德離婆多亦當來。時毘舍離婆闍子比丘。聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨。彼即大持毘舍離好衣往離婆多弟子所語言。我爲大德離婆多故。持此好衣來與。今止不復與。即迴與汝可取。彼言止止我不受。彼復慇懃逼令受。彼遂便受。既受已。作是言。長老。⑬彼波夷那波梨二國比丘共諍。世尊出在⑭波夷那國。善哉長老。能爲我白大德上座。波夷那波梨二國比丘共諍。世尊出在波夷那國。善哉大德。當助波夷那比丘。彼即答言。大德長老離婆多尊重。我難不敢言。彼即强逼之不已。便往離婆多所。白如是言。大德。彼波夷那波梨二國比丘共諍。世尊出在波夷那。願大德。助波夷那比丘。彼即答言。汝癡人。持我在不淨部中。汝去。不復須汝。彼得遣已。便往毘舍離婆闍子比丘所。語如是言。長老我先語汝。大德離婆多尊重。難可爲言。我不⑮能語。今大見⑯責。彼問言說何等。彼言已遣我。復問言汝幾臘。答言十二歲。問言汝十二歲。⑰猶故怖畏遣耶。答言。不受。我供養云何不畏。時彼離婆多及諸比丘如是語。我等今當往諍所起處。即乘船從恒水中往。時天熱疲極。住船在岸邊蔭下息。時婆搜村有長老在道行。作如是念。我今此諍事。當觀修多羅毘尼。知誰法語誰非法語。彼⑱即觀修多羅毘尼檢校法律。便知波梨國比丘是法語波夷那比丘非法語。時有天不現身而讃言。善哉善男子。如汝所觀。波梨比丘如法語。波夷那比丘非法語。時諸長老。即共往毘舍離。毘舍離有長老。字一切去。是閻浮提中最上座。時三浮陀語離婆多言。今往一切去上座屋中宿。⑲具說此事。令其得聞。時二人即共相隨往至彼屋。時一切去長老夜坐禪思惟夜已久。離婆多作是念。此上座年已老氣力羸劣。而久坐如是。況我當不作如是坐。時離婆多即便坐思惟至夜久。一切去長老作是念。此客比丘遠來疲極。猶故坐禪思惟如是。況我而不久坐。時彼長老。即復久坐思惟。夜已過多。語離婆多言。長老。汝此夜思惟何法。答言。我先白衣時⑳嘗習慈心。此夜思惟入慈三昧。彼即言。汝此夜入小定。何以故。慈心三昧是小定。即復問言。大德一切去。此夜思惟何法。答言。我先白衣時習空法。我此夜多入空三昧。彼言。大德此夜思惟大人之法。何以故。大人之法入空三昧。彼作是念。今正是時。可說先因緣令其得知。彼問言。大德長老。得二指抄食不。問言。云何得二指㉑抄㉒食。答言大德。足食已

①鞬＝揵㊂㊪下同　②〔後〕－㊂㊪㊣㊒　③〔律〕－㊒　④〔相應〕－㊂㊪㊣㊒　⑤酥＝蘇㊪㊂㊪㊣㊒*　⑥〔不〕－㊣　⑦問＋（言）㊂㊪　⑧食＋（不）㊣　⑨〔言〕－㊂㊪㊣㊒　⑩吁＝呼㊒　⑪和上＝和尚㊒　⑫往＝住㊒　⑬〔彼〕－㊂㊪　⑭波＝彼㊒　⑮能＝堪㊂㊪　⑯責＝嘖㊒　⑰（汝）＋猶㊒　⑱〔即〕－㊪㊣㊒　⑲具＝共㊂㊪㊒　⑳嘗＝常㊂㊪㊣㊒　㉑〔抄〕－㊣　㉒〔食〕－㊒

捨威儀不作餘食法得二指抄食食。答言不應爾。問言在何處制。答言。在舍衛國不作餘食法[1]食。以是故制。如是[2]一一說。乃至布薩[3]時受取金銀。令分物人分。如上說。彼卽言。勿語餘人。恐人心不同。不得和合。一切去上座爲第一上座。三浮[4]陀第二上座。離婆多第三上座。婆搜村是第四上座。阿難皆爲其[5]和尙。時長老一切去知僧事時。上座卽作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今僧論法毘尼。白如是。時波夷那比丘。語波梨比丘言。汝等今可出平當人。彼卽言。上座一切去離婆多耶舍。蘇[6]曼那。是平當人。波梨比丘。語波夷那比丘言。汝等亦應出平當人。彼卽言。長老三浮陀婆搜村長老沙留不闍蘇摩。是平當人。是中有阿夷頭比丘。堪任勸化。彼諸比丘言。持此比丘在數中。何以故。彼[7]在所處。當爲我等勸化。卽著數中。彼諸上座作是念。我等若在衆中問此事。恐更生餘諍事。不知誰語是誰語非。我等今寧可。差次在別處。共平論[8]耶。彼諸長老作是念。我等於何別處而平[9]宜此事。卽言。當於婆梨林中。時一切去長老卽作白。大德僧聽。如此爲僧所舉比丘。若僧時到僧忍聽。於婆梨林中論法毘尼。餘比丘不在中。白如是。如是作白已。應羯磨差二三比丘。取餘比丘。欲至婆梨林中。時一切去上座。以此因緣集比丘僧。如是諸上座皆集。時一切去上座卽作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今僧論法毘尼。白如是。時離婆多卽作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問一切去上座法毘尼。白如是。時上座一切去卽復作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今令離婆多問我答法毘尼。白如是。離婆多問言。大德上座。得二指淨不。卽還問言。云何二指淨。答言。大德長老。足食已捨威儀得二指抄食食。答言不應爾。問言在何處制。答言。在舍衛國不作餘食法食。以是故制。此是第一事。非法非毘尼非佛所教。別處平*宜已下一舍羅。如是一一檢校。乃至十事。非法非毘尼非佛所教。皆下舍羅。彼諸長老作是語。如我等。今於別處。平*宜此事已。今復欲於僧中如是檢校。何以故。令衆人皆知故。彼諸長老。皆往毘舍離。時一切去上座卽集比丘僧已作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今論法毘尼。白如是。長老離婆多卽作白。大[10]德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問一切去上座法毘尼。白如是。時一切去上座卽作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今令離婆多問法毘尼我答。白如是離婆多卽問言。大德長老。得二指淨不。彼問言。云何得二指淨。答言。大德長老。足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食。答言不應爾。問言在何處制。答言。在舍衛國不作餘食法食是故制。此是第一事非法非毘尼非佛所教。於僧中檢校已。下一舍羅。如是一一檢校乃至十事。非法非毘尼非佛所教。於僧中檢校已。皆下舍羅。在毘舍離七百阿羅漢集論法毘尼。故名七百集[11]法[12]毘尼[13]

四分*律卷第五十[14]四

四分[15]律卷[16]第五十五　第四分[17]之六

[18]姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[19]調部[20]之一

爾時世尊在毘舍離。時[21]優波離。卽從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。[22]須提那[23]伽蘭陀子。與故二行不淨[24]行。是犯波羅夷不。佛[25]言。優波離。最初未制戒不犯。爾時婆闍子比丘。愁憂不樂不樂淨行。卽還家與故二行不淨。彼作是念。世尊爲諸比丘制戒。若比丘犯不淨行行婬欲法。得波羅夷不共住。我愁憂不樂不樂淨行。與故二行不淨。我將無不犯波羅夷[26]耶。不知云何。卽語同伴比丘。世尊爲諸比丘制戒。若比丘犯不淨行行婬欲法。得波羅夷不共住。而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨。我將無不犯波羅夷耶。善哉長老可爲我白佛。隨佛所教我當奉行。我若復得於佛法中得修淨行者。我當行之。時彼比丘卽往佛所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。無數方便呵[27]責婆闍子比丘言。汝所爲非。[28]非威儀非沙門法非淨行

[1]〔食〕－(三)(宮)　[2]一一＝二二(聖)　[3]〔時〕－(三)(宮)　[4]陀＝那(三)(宮)(聖)　[5]和尙＝和上(聖)(聖乙)　[6](那)＋曼(聖)　[7]在所＝所在(聖)　[8]耶＝邪(聖)　[9]宜＝誼(三)(宮)*, 議(聖)*　[10]德＝僧(聖)　[11]〔法〕－(聖)(聖乙)　[12]毘尼＋(具足竟)(三)(宮)(聖)(聖乙)　[13]此下聖本有光明皇后願文　[14]四＋(第四分第五卷)細註(宋)(宮)　[15]律＋(藏)(三)(宮)(聖)　[16]〔第〕－(聖)　[17]〔之六〕－(三)(宮), 之六＋(雜犍度中調物部)(聖)　[18]〔姚秦…譯〕十六字－(聖)　[19]〔調部之一〕－(聖)　[20]之一＝毘尼五之初(宋)(元)(宮), 毘尼法之一(明)　[21]優＝憂(聖)下同　[22]須＝蘇(聖)　[23]伽＝迦(三)(宮)(聖)　[24]〔行〕－(聖)　[25]言＝語(三)(宮)(聖)　[26]耶＝邪(聖)*　[27]責＝嘖(聖)　[28]〔非威儀〕－(三)(宮)(聖)

非隨順行。所不應爲。云何癡人不樂淨行。而還家與故二行不淨。入便犯波羅夷。不共住。若有餘比丘愁憂不樂[1]不樂淨行者。聽捨戒而去。若復欲於佛法修清淨行者。還聽出家受大戒。爾時優波[2]離從坐起偏[3]袒右肩。右膝著地合掌白世尊言。是道作道想。爲犯不。佛言波羅夷。復問。是道疑。是犯不。佛言波羅夷。復問。是道非道想。是犯不。佛言波羅夷。復問。非道想是犯不。佛言偸蘭遮。復問。非道疑是犯不。佛言偸蘭遮。復問。是男作女想行不淨。是犯不。佛言波羅夷。復問。是女作男想行不淨。是犯不。佛言波羅夷。復問。與此女人通作彼女人想共行不淨行。是犯不。佛言波羅夷。於此男作彼男想共行不淨。是犯不。佛言波羅夷。時有比丘與女象行不淨。彼疑是犯波羅夷不。佛言犯。如是牸牛馬駝鹿驢羊猪狗鴈鳥孔雀雞。如是一切盡波羅夷

爾時世尊在毘舍離。時有一乞食比丘。在林間住。有[4]雌獼猴林間行。此比丘出人間乞食。持還林中食。有餘食與此獼猴。獼猴[5]遂便親近隨逐。東西乃至手捉不去。時比丘即共行不淨。時衆多比丘按行房舍臥具。次至彼林中。彼獼猴來在諸比丘前住。舉尾現相。彼諸比丘作如是念。此雌獼猴今在我等前現相如是。將無有餘比丘犯此[6]獼猴耶。即便隱在屏處伺之。時乞食比丘持食還林中。食已持[7]餘[8]食與獼猴。獼猴食已共行不淨。彼諸比丘觀見。即[9]問言長老。佛不制比丘不得行不淨耶。彼答言。佛制人女。不制畜生。時諸比丘往佛所頭面禮足却坐一面。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。呵責彼乞食比丘言。汝所爲非。[10]非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何乃與獼猴共行不淨。入便波羅夷癡人不應共住。爾時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言。大德。若比丘與餘畜生行不淨。是犯波羅夷不。佛言犯

爾時世尊在王舍城。有難提比丘坐禪得世俗心解脱。從第四禪覺已。時魔天女即在前立。比丘捉欲犯。魔女便出外。比丘亦隨出外。彼出屋[11]欄外。比丘亦隨出[12]屋欄外。彼出中庭。比丘亦隨出中庭。彼出寺外。比丘亦[13]出寺外。寺外有死[14]騂馬。彼於死馬所便滅。天形不現。時難提比丘便於死馬形行不淨行。行不淨[15]行已。都無有覆藏心。即作是念。世尊爲諸比丘制戒。不得行不淨。若行不淨。波羅夷不共住。而我今行不淨。都無有覆藏心。[16]將無犯波羅夷耶。我當云何。即語同伴比丘。世尊爲諸比丘制戒。若比丘行不淨。得波羅夷不共住。而我今犯不淨。都無覆藏心。將無犯波羅夷耶。善哉長老。爲我白佛。隨佛所教我當奉行。時諸比丘[17]往佛所頭面作禮却坐一面。以此因縁具白世尊。世尊爾時以此因縁集比丘僧。告言。今僧與難提比丘波羅夷戒。白四羯磨如是與。彼比丘應往僧中脱革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我難提比丘犯婬[18]欲法都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。願僧慈愍故。與我波羅夷戒。如是第二第三説。衆中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此難提比丘犯婬*欲法都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。若僧時到僧忍聽。僧今與難提比丘波羅夷戒。白如是。大德僧聽。此難提比丘犯婬*欲法都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。僧今與難提比丘波羅夷戒。誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然。誰不忍[19]者説。是初羯磨。第二第三如是説。僧已與難提比丘波羅夷戒竟。僧[20]忍默然故[21]是事如是持。與波羅夷戒已。應隨順行。是中隨順行法者。不應授人大戒。不應與人依止。不應畜沙彌。不應受教授比丘尼。設差不應往教。不應爲僧説戒。不應在僧中問答毘尼。不應受僧差使作知事人。不應受僧差別處平斷事。不應受僧差使命。不應早入聚落[22]逼暮還。應親附比丘。不應親附外道白衣。應隨順比丘法。不説餘俗語。不應更犯此罪。餘亦不應。若相似。若從此生。若[23]重於此者。不應非羯磨。非羯磨者。不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭革屣揩摩身。及禮拜迎[24]送問訊。不應受清淨比丘捉持衣鉢。不應舉清淨比丘。爲作憶念作自言。不應助他語。不應遮説戒自恣。不應與清淨比丘諍。與波羅夷戒比丘。僧説戒及羯磨時。

[1] 〔不樂〕－【聖】 [2] 離＝羅【明】 [3] 袒＝襢【聖】 [4] 〔雌〕－【聖】 [5] 〔遂〕－【聖】 [6] （雌）＋獼猴【聖】 [7] 〔餘食〕－【三】【宮】 [8] 〔食與〕－【聖】 [9] 問＝語【三】【宮】【聖】 [10] 〔非威儀〕－【聖】 [11] 欄＝蘭【聖】下同 [12] 〔屋〕－【聖】 [13] （隨）＋出【聖】 [14] 騂＝草【宮】 [15] 〔行〕－【三】【宮】【聖】 [16] （我）＋將【三】【宮】 [17] （即）＋往【聖】 [18] 〔欲〕－【三】【宮】【聖】* [19] 〔者〕－【三】【宮】【聖】 [20] （已）＋忍【宮】【聖】 [21] 〔是事〕－【三】【宮】【聖】 [22] 〔逼〕－【三】【宮】【聖】 [23] 重＝惡【宮】 [24] 送＝逆【三】【宮】

來不來無犯。諸比丘作如是語。比丘與波羅夷戒已復重犯。應得更與波羅夷戒不。佛言。不應。爾應滅擯。爾時有比丘體軟弱。以男根內口中。彼疑我將無犯波羅夷耶。佛言犯。時有比丘字藍婆那。男根長。持內大便道中。彼疑我將不犯波羅夷耶。佛言犯。時有比丘男根起。異比丘即持自內口中。此比丘不以為樂。即却不受。生疑我將無犯波羅夷耶。佛言。汝不犯彼比丘犯。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢至白衣家。白衣家有小兒❶眠。男根起。比丘即持自內口中已疑。我將無犯波羅夷❷耶。佛言犯。時有比丘捉餘比丘共行婬。彼疑我將無犯波羅夷。佛問言。汝受樂不。答言受。佛言。二俱波羅夷。時有比丘共沙彌行婬疑我將無犯耶。佛言。汝沙彌受樂不。答言受。佛言二俱犯。時有沙彌捉大比丘共行婬疑。佛言。比丘汝受樂不。答言受。佛言二俱犯。時有沙彌與沙彌共行婬疑。佛言。汝受樂不。答言受。佛言二俱犯。時有比丘強與比丘共行婬不受樂還出疑。佛言汝受樂不。答言不受。佛言。汝無犯入者犯。時有比丘強捉沙彌行婬不受樂還出彼疑。佛言。汝沙彌受樂不。答言不。❸受。佛言。汝不犯入者犯。時有沙彌強捉比丘共行婬不受樂還出疑。佛言汝受樂不。答言不受樂。佛言。汝不犯入者犯。時有沙彌強捉沙彌行婬不受樂還出疑。佛言汝沙彌受樂不。答言不受樂。佛言。汝不犯入者犯。時有比丘自身根壞無所覺。❹觸彼作是念。我不覺觸行婬得無犯。彼即行婬已疑。佛言。汝❺犯波羅夷。時有比丘男根不起。念言我行婬無犯。即便行婬疑。佛言。汝犯波羅夷。時有比丘作是念。我與眠女人行婬。彼不覺樂得無犯。即便行婬疑。佛言汝*犯波羅夷。時有比丘作是念。與醉女人行婬。彼不覺樂得無犯。即共行婬疑。佛言汝❻波羅夷。時有比丘作是念。我與顛狂女人行婬。彼不覺樂得無犯。即便行婬疑。佛言汝波羅夷時有比丘作是念。我與瞋恚女人共行婬。彼不受樂得無犯。即便行婬疑。佛言。汝波羅夷。時有比丘作是念。我與苦痛女人共行婬。彼不受樂得無犯即便行婬疑。佛言汝波羅夷。時有比丘作是念。我與身根壞女人❼共行婬。彼不覺樂得無犯。即便行婬疑。佛言❽汝波羅夷。時有比丘作是念。我強捉女人共行婬。彼不受樂得無犯。即便行婬疑。佛言汝波羅夷。時有比丘作是念。我強捉黃門行婬彼不受樂得無犯。即便行婬疑。佛言汝波羅夷。時有比丘作是念。我❾捉男子行婬。彼不受樂得無犯。即便行婬疑。佛言汝波羅夷。時有女人強捉比丘行婬。比丘不受樂還出彼疑。佛言。比丘汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯。時有黃門強捉比丘共行婬疑。佛言。比丘汝受樂不。答言不受。佛言汝不犯。時有男子強捉比丘共行婬。彼不受樂還出疑。佛言。比丘汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘大便道若口中行婬。彼身受樂還出疑。佛言汝受樂不。答言受樂。佛言二俱波羅夷。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩那。大小便道口中行婬。彼受樂還出疑。佛言汝受樂不。答言受樂。佛言二俱犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘大便道口中行婬。彼不受樂疑。佛言汝比丘受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。大小便道口中行婬。彼不受樂還出疑。佛言汝沙彌尼受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉眠比丘大便道口中行婬。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑。佛問言。汝覺不。答言不覺。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。大小便道口中行婬。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑。佛問言。汝覺不。答言不覺。佛言。汝❿沙彌尼不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘大便道口中行婬。彼眠覺不受樂還出彼疑。佛言汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯入者犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬。彼眠不覺。覺已不受樂疑。佛言汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯彼入者犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘大便道口中行婬。彼眠不覺。

❶〔眠〕－【三】【宮】【聖】　❷〔耶〕－【聖】　❸受＋（樂）【聖】　❹〔觸〕－【聖】　❺〔犯〕－【聖】*　❻（犯）＋波羅夷【三】【宮】　❼〔共〕－【三】【宮】【聖】　❽〔汝〕－【三】【宮】【聖】　❾（強）＋捉【三】【宮】　❿〔沙彌尼〕－【三】，（沙彌）＋沙【宮】

覺已知受樂還出疑。佛言汝受樂不。答言受。佛言二俱犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬。彼眠不覺。覺乃知受樂。佛言汝受樂不。答言受樂。佛言二俱犯。時蓮華色比丘尼晝日不關戶眠。賊入屋行婬已去。彼眠不覺。覺已見不淨汚身。彼作是念。我身有不淨汚。將無有人婬犯我耶。❶彼疑。佛言不犯。比丘尼不應晝日不關戶而眠。爾時有難陀比丘尼。晝日在華樹下衆人戲處有賊捉婬犯。彼疑。佛言。汝難陀受樂不答言大德。如似熱鐵入體。佛言無犯。比丘尼不應住如是處。爾時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢至白衣家。彼門下繫小狗子。見比丘便作聲。比丘慈愍解放去。比丘復往餘處。故二見喚共行不淨。彼作是念。我放他狗子去。已犯波羅夷。便與故二共行不淨。諸比丘作如是念。此比丘爲犯前爲犯後。佛言前不犯後犯。而不應放他狗子去。時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家。見有豚子溺水中。見比丘便作聲。比丘慈愍即出放去。復往餘處見故私通女人。喚共行不淨。彼作是念。我放他豚子去。已犯波羅夷。便共行不淨。餘比丘作是念。此比丘爲犯前爲犯後。佛言前不犯後犯而不應作如是事。時有異女人。往屠牛處買肉持行。有❷鵄鳥抄撮其肉在空中。失墮乞食比丘鉢中。彼女人見之。即語言大德此是我肉。莫持去。比丘答言。墮我鉢中非汝肉。持去不還。前行見婬女。喚此比丘共行不淨。彼作是念。我向持他肉來。已犯波羅夷。即共此女人行不淨。諸比丘作是念。彼比丘爲犯前爲犯後。佛言前無犯後犯。而不應受如是肉。時有比丘於狗口中行婬。彼疑。佛言波羅夷。時有比丘褰衣小便。有狗舐小便以漸前含男根。彼不受樂即還出便疑。佛問言。比丘汝受樂不。答言不受樂。佛言不犯。時有比丘褰衣小便。有狗舐小便復前含男根。彼受樂已還出疑。佛問言。汝受樂不。答言受樂。佛言汝波羅夷。時有比丘褰衣渡伊羅婆提河。有魚含男根。彼不受樂還出疑。佛問言。汝受樂不。答言不受樂。佛言不犯。時有比丘褰衣渡伊羅婆提河。有魚含男根。彼受樂還出疑。佛問言。汝受樂不。答言受樂。佛言汝波羅夷。時有比丘大小便道中間行婬彼疑。佛言偸蘭遮。在髆中曲脚間。脇邊乳間。❸腋下耳鼻❹中。瘡孔中。繩床木床間。大小褥間。枕邊。在地泥摶間。君持口中。若道想若疑。一切偸蘭遮。爾時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。有童女在門內仰臥而睡。彼作是念。我若男根婬犯入便波羅夷。即以足大指內彼女根中疑。佛言僧殘。時有比丘欠口。有異比丘以男根內口中。彼不受樂出❺之疑。佛問言汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯入者犯。自今已去。若欠❻口時應以手障口。時有比丘於洛室中爲異比丘揩身。此比丘身軟。異比丘即生欲心。便共行婬。彼不受樂還出彼疑。佛言汝受樂不。答言不受樂。佛言。汝無犯彼入者犯

爾時世尊在舍衛國。有比丘晝日不關戶眠。男根起。時有衆多女人詣僧坊觀看。至彼比丘屋見比丘仰眠男根起見已慚愧疾疾而出。諸女人中有賊女共行。賊女入屋即於比丘形上行婬。行婬已持華鬘繫男根頭而去。彼比丘眠不覺。覺已見不淨汚身男根有華鬘。便作如是念。乃有不淨汚身。男根有華鬘。將無有女人於我行婬耶疑。佛問言汝覺不。答言不覺。佛言無犯。而不應晝日不關戶而眠。時舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居。母子數數相見。既數相見。俱生欲心。母語兒言。汝從此出。今還入此。可得無犯。兒即如母言。彼疑。佛言波羅夷。時有比丘於死女人上行婬彼疑。佛言汝波羅夷。若多不壞波羅夷。若半壞偸蘭遮。若多壞若一切壞偸蘭遮。若骨間偸蘭遮。爾時蘇卑優婆私。語比丘言。男根女根❼俱遮行婬可得無犯。比丘即如言行婬已疑。佛言波羅夷。時有蘇❽摩優婆私。語比丘言。汝共我行婬於外出精可得無犯即如❾言行婬已疑。佛言汝波羅夷。時有婬女語比丘言。汝以樹葉裹男根行婬可得無犯。即如言行婬已疑。佛言汝波羅夷。爾時比丘在塚間行。遙見死女人身猶衣服莊嚴。即便行婬已疑。佛言汝波羅夷。時有比丘守房。有小女來白時到。比丘即捉❿行

❶〔彼〕－【三】【宮】*　❷鵄＝鵄【三】【宮】　❸腋＝掖【聖】　❹中瘡＝口創【聖】　❺之＝已【三】【宮】　❻〔口〕－【三】【宮】【聖】　❼俱＝具【聖】　❽摩＝卑【三】【宮】　❾（共）＋言【聖】　❿行婬＝婬犯【三】【宮】【聖】

婬。破彼女根與大便道通。即便命終。彼疑。佛問言。汝以何心。答言不以殺心。佛言。不犯殺犯婬波羅夷。時有比丘於木女像身中行婬疑。佛言犯偸蘭遮。於壁上女像形行婬。佛言偸蘭遮。時有比丘與天女共行婬已疑。佛言波羅夷。阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女若[1]畜生能變化者女行婬。一切波羅夷。時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食。時天大雨。有女人低身除決潦水形露。彼作是念。我不觸其身。但以男根入得無犯。念已即便行婬疑。佛言波羅夷

爾時世尊在舍衛國。有比丘往阿蘭若處晝日眠。時有取薪女人。於比丘形上行婬已去。比丘不遠而住。比丘覺已。見身不淨汚念言。此女必於我身上行婬生疑。佛問言汝覺不。答言我不覺。佛言不犯。比丘不應往如是處晝日眠

爾時世尊在婆祇提國。有比丘[2]往阿蘭若處晝日眠。有擔草女人。於比丘形上行婬比丘不。[3]知覺已不受樂。即却之已。打女人。比丘疑。佛問言。汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯。打女人得突吉羅。時世尊在瞻婆[4]國。有比丘至阿蘭若處晝日思惟繫念在前。此比丘是阿羅漢。有風患男根起。時有賊女強與比丘共行婬。比丘如是語。阿羅漢猶有欲男根起耶。諸比丘白佛。佛言。有五事因緣令男根起。大便急。小便急。風患。毘周陵伽虫嚙。有欲心。是為五事。若阿羅漢有欲心男根起者。無有是處

爾時世尊在王舍城。王子無畏。男根有病。令女人含之。後得差已。即於此女人口中行婬。此女人憂愁不樂。便作是念。若王瓶沙來時。我當覆頭露形在王前住。若王問我言。汝狂人耶。何故乃作如是。我當答言。不狂。是王子所須[5]故。我今覆護。何以故。王子常於我口中行婬。是故覆護。後異時。王瓶沙往無畏所。時女人如先所念。於王前如是住。王問言。汝狂耶。何故如是。女答言。我不狂。是王子所須。是故覆護耳。王即喚無畏來語言。汝云何乃於[6]侍女口中行[7]欲耶。無畏聞之。甚以慚愧。後於異時王子無畏言。此女人有罪。為著黑衣安置城門邊。作如是言。若有如是病者。當於此婬女口中行婬得差。時諸比丘作如是言。若為治病故。以男根著彼女人口中。含不犯耶。佛言波羅夷。爾時有城。名婆樓越奢。王字海。婬女有罪。王作是言。剝女根兩邊肉。以此為罰。即便剝之。諸比丘作如是言。若於生人骨間行婬為犯不。佛言偸蘭遮

[8]爾時世尊在王舍城。優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。陀尼[9]伽陶師子。取王瓶沙材木。不與而取是犯不。佛言。最初未制戒不犯。復白佛言。大德。若空處他所守護物。若取五錢若過五錢。是犯不。佛言波羅夷。他物他物想。若五錢若過五錢。不與而取是犯不。佛言波羅夷。他物疑。若取五錢若過五錢是犯不。佛言偸蘭遮。非他物他物想。取五錢若過五錢偸蘭遮。非他物疑取五錢若過五錢是犯不。佛言偸蘭遮。若他物他物想取減五錢是犯不。佛言偸蘭遮。若他物疑取減五錢是犯不。佛言突吉羅。非他物他物想取減五錢是犯不。佛言突吉羅。非他物疑取減五錢是犯不。佛言突吉羅。若作女想取男物五錢若過五錢。是犯不。佛言波羅夷。若作男想取女物五錢若過五錢是犯不。佛言波羅夷。若作此女想取餘女物。是犯不。佛言波羅夷。若作此男想取餘男物是犯不。佛言波羅夷

爾時世尊在[10]波羅[11]㮈。時世穀貴人民飢餓乞食難得。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。有女人器盛飯。置地已還入屋。比丘看左右不見人作是念。我取此食於我有益。即持而去。彼疑。佛問言。汝以何心取。答言以盜心取。佛言。若[12]價直五錢取離本處。波羅夷。麨乾飯魚肉佉闍尼[13]如是。一切直五錢取離本處波羅夷。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。見有銅[14]杅。看左右不見人。念言。此於我有益。即持去有疑。佛問言。汝以何心取。答言盜心取。佛言。若價直五錢取離本處波羅夷。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。見有方獨座榻蹬看左右不見人。念言。取此於我有益。即持去疑。佛問言。汝以何心取。答言盜心取。佛言。若價直五錢取離本處波羅夷。時有比丘於浣衣處取他衣持去疑。佛問言。汝以何心取。答言以盜心取。

[1] 畜生＋(女)【三】【宮】　[2] 往＝住【三】【宮】　[3] 知覺＝覺知【三】【宮】　[4] 〔國〕－【聖】　[5] 〔故〕－【三】【宮】　[6] 侍＝彼【三】【宮】　[7] 欲＝婬【三】【宮】【聖】　[8] (調部盜戒第二)＋爾時【聖】　[9] 伽＝加【聖】　[10] 波＝婆【聖】　[11] 㮈＝柰【三】【宮】　[12] 價＝賈【聖】下同　[13] (食)＋如是【聖】　[14] 杅＝盂【三】【宮】【聖】

佛言。[1]價直五錢取離本處波羅夷。時有比丘去浣衣處不遠。見有曬貴價衣。卽懷識而去。念言還時當取便疑。佛問言。汝以何[2]心。答言以盜心。佛言。方便求五錢未離本處偸蘭遮。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。見門屋下曬貴價衣。以脚轉[3]側看彼疑。佛問言。汝以何心。答言以盜心。佛言。方便求五錢未離本處偸蘭遮。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。見有獨坐床。看左右不見人。自念此於我有益。卽[4]便持去疑。佛問言。汝以何心取。答言以盜心。佛言波羅夷。 時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。見有獨坐床幷衣。看左右不見人自念。此於我有益。卽持去彼疑。 佛問言汝以何*心。答言以盜*心。佛言。價直五錢取離本處波羅夷。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。見有獨坐床。[5]暫取用坐疑。佛問言。汝以何*心。答言*暫取非盜心。佛言無犯。 不應不問主而*暫取用。時有比丘取他塔廟中衣疑。佛問言汝以何心取。答言以糞掃衣取。佛言無犯。不應取他塔廟中莊飾衣。時有比丘與賓[6]緻人共行。彼語比丘言。長老。汝等度關不輸稅。今欲以此*緻託長老度關。時比丘卽爲過之便疑。佛言汝以何心。答言以盜心。佛言。價直五錢過關便波羅夷。時有衆多比丘。方便遣一人取他物得五錢。若過五錢彼疑。 佛言一切波羅夷。時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者。而不遮。卽往取物。得五錢若過五錢彼疑。佛言一切波羅夷。時[7]有衆多比丘。方便遣一人取他物中有疑者卽遮。彼故往取得五錢若過五錢彼疑。佛言。遮者偸蘭遮。不遮者波羅夷。時有衆多比丘。方便遣一人盜他物。 卽往[8]取五錢若過五錢得減五錢。彼作是念。我等得減五錢不犯波羅夷。佛言。 依本取物處直五錢波羅夷。時有衆多比丘。 方便遣一人。取五錢若過五錢。[9]還共分。各得減五錢。彼作是念。我等得減五錢。不犯波羅夷。佛言。通作一分盡波羅夷。[10]時衆多比丘。方便[11]共遣一人取他物。彼往取減五錢來至此得五錢。彼作是念。我等得五錢波羅夷。佛言。依本取物處偸蘭遮。時有比丘取彼聚落物來入城疑。佛言汝以何*心。答言盜心。佛言。取五錢離本處波羅夷。時有比丘盜他經作是念佛語無價。應計紙[12]墨直彼疑。佛言。汝以何心取。答言以盜心取。佛言。取五錢離本處波羅夷。時有王家勇健人以信樂故。從世尊出家。有異破戒比丘。誘誑言。長老。彼某甲村中。多有財物亦有健人。而汝勝彼。今可共往取彼財物。[13]卽答言可爾。彼比丘語已[14]便去不遠。此[15]比丘作[16]是念。我信樂出家。不應作如是惡事。彼破戒比丘。於異時復來語言。 今可共往取彼財物。答言我不往。問言。何以故。答言。我於汝去後思惟。作是念。我不應以信出家而作是事。以是故不往。復[17]異時。彼破戒比丘。往彼村盜他物各各分已。作一分盜與此比丘。此比丘答言。我不須此分。我先不作如是言以信出家不應作如是事耶疑。佛問言汝以何心。卽具以因緣白佛。佛言無犯。先然可[18]彼突吉羅。 時有比丘欲盜他衣而錯取己衣疑。佛言汝偸蘭遮 時有比丘。盜取他衣幷得己衣疑。佛言己衣偸蘭遮。他衣波羅夷。時有比丘他盜取物而奪彼盜者物疑。佛言波羅夷。時有衆多白衣在塚間。脫衣置一處埋死人。有糞掃衣比丘。謂是糞掃衣卽持去。諸白衣見已語。大德。莫持我衣去。彼答言。我謂是糞掃衣。卽置衣而去疑。佛問言汝以何*心。答言以糞掃衣想。不以盜心。佛言無犯。若多有衣聚不應作糞掃衣取。時有比丘去塚不遠行。遙見多有糞掃衣。卽聚集而去。言還當取。餘糞掃衣比丘。見謂是糞掃衣卽持去。彼比丘還不見衣。至寺內見有比丘浣治。卽語言。汝偸我衣犯盜。彼答言我不盜取糞掃衣[19]耳彼疑佛言汝以何*心。答言作糞掃衣取。佛言不犯而不應取聚糞掃衣。時有居士去塚不遠行。遙見有大價糞掃衣。卽[20]往取置草中而去。言還當取與某甲比丘。時有糞掃衣比丘。見卽持去。彼居士還不見衣。至寺中見比丘浣治。卽語言。汝盜我衣。比丘答言。我不盜汝衣。取糞掃衣耳疑。佛問言汝以何*心。答言作糞掃衣取。佛言無犯。而不應取如是處糞掃衣。時有牧牛人脫衣置頭前而眠。有糞掃衣比丘。見謂是死人

[1]〔價〕－【三】【宮】　[2]心＋（取）【三】【宮】*　[3]側＝到【三】【宮】　[4]便持去＝持去便【三】【宮】，持去【聖】　[5]暫＝蹔【聖】*　[6]緻＝線【三】【宮】*　[7]〔有〕－【三】【宮】　[8]取＝求【三】【宮】，氷【聖】　[9]〔還〕－【聖】　[10]時＋（有）【三】【宮】　[11]〔共〕－【三】【宮】　[12]〔墨〕－【聖】　[13]（彼）＋卽【聖】　[14]便＋（共）【三】【宮】　[15]〔比丘〕－【聖】　[16]（如）＋是【三】【宮】　[17]（於）＋異時【三】【宮】　[18]彼＝後【聖】　[19]耳＝取【聖】　[20]〔往〕－【聖】

作是念。世尊不聽比丘取完死人衣。即取死人髆骨打頭。彼覺起言。大德。何故打我也。比丘言。我謂汝是死人。彼牧牛人言。汝寧可不別我死生也。即打比丘熟手。諸比丘白佛。佛言。不應打死人令破取衣。時有衆多小兒脫衣置一處。作土堆戲。有糞掃衣比丘。見即❶持去。諸小兒見語言。莫持我衣去。比丘答言。我謂❷是糞掃衣置而去疑。佛問言汝以何心取。答言以糞掃衣取。佛言無犯。而不應取聚糞掃衣。時六群比丘。以石蜜誘誑小兒。欲將入閒賣。父母見之。即問比丘言。大德何所說。彼答言無所說。即留小兒而去彼疑。佛問言汝以何心。答言盜心。佛言。直五錢離本處波羅夷。時有比丘盜心倒易他分物籌彼疑。佛言擧籌便波羅夷。時有比丘盜他分物籌疑。佛言。直五錢離本處波羅夷。時有比丘轉側他籌疑。佛言。方便取五錢未離本處偸蘭遮。時有比丘再盜取物不滿五錢。彼作如是念。我前後不滿五錢。不犯波羅夷。佛言。前後滿五錢波羅夷。❸時去祇桓不遠。有居士❹耕。有客比丘見語言。此是僧地莫*耕。彼答言。非僧地我地耳。比丘復語言。是僧地汝莫*耕。居士即放❺犁去。作如是言。我自有地而不得*耕也。彼客比丘入祇桓問舊比丘。有居士去此不遠*耕。此是誰地。答言是彼居士地。舊比丘言汝何故問也。即具說因緣便疑。佛問言。汝以何心。具說因緣。佛言汝無犯。而不應作如是事。時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言。若作減損意取五錢若過五錢。自取若教人取。自斷壞若教人斷壞。自破若教人破。若燒若埋若壞色。是犯不。佛言一切波羅夷。時有比丘分地移他❻標相*彼疑。佛言汝以何心。答言以盜心。佛言移標相若直五錢波羅夷爾時衆僧園無水荒毀。六群比丘決他田水著僧園中疑。佛問言汝以何心。答言盜心。佛言波羅夷。時有比丘有檀越家田無水荒毀。彼決他水著檀越田中疑。佛言波羅夷。時有比丘與白衣家有怨。彼決他田水棄之令田毀癈彼疑。佛言波羅夷。時有比丘盜他水彼疑。佛言直五錢波羅夷。諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水。佛言。若非人所護者不犯。時有比丘字旃陀羅。有鬪諍事。有貴價❼蘇摩鉢。彼以諍事故。常懷憂愁作如是語。若有能滅我諍事者。當與此鉢。時有阿夷頭比丘。聰明了了善滅諍事。即爲彼滅諍已。持鉢而去。此比丘謂失鉢。便行求覓。見阿夷❽頭手中捉。即語言。汝偸我鉢。彼即答言。我不偸汝鉢。汝自有要言。若有能滅我諍事者。當持此鉢與。是故我取耳。彼疑。佛問言。汝以何心取。彼具答因緣。佛言汝不犯。而不應受如是物。時有比丘字*耶輸伽。有僧伽梨。復有比丘字婆修達多。不語輒著。入聚落乞食。彼謂失衣。便行求覓見婆修達多著。即便捉之。言汝犯盜。彼答言我不盜汝衣。以親厚意取耳彼疑。佛問言汝以何心。答言以親厚意取非盜心。佛言無犯。而不應於非親厚而作親厚意取。時有比丘字清淨。有僧伽梨。有須陀夷比丘。不問主❾輒著。入聚落乞食。主謂失衣。便行求覓。見須陀夷著。即捉語言。汝取我衣犯盜。彼答言我不盜借著耳彼疑。佛問言汝以何心。答言借著非盜心。佛言❿無犯。而不應不問主輒著入聚落。時有比丘取他梨菓疑。佛言。直五錢離本處波羅夷。⓫閻婆菓波梨婆菓⓬搖桃種種菓。若直五錢一切波羅夷。時有比丘搖他梨菓墮欲令損減。佛言直五錢波羅夷。若搖墮閻⓭婆菓波梨婆菓*搖桃種種果。欲令損減一切波羅夷。時有比丘盜他胡⓮苽疑佛言直五錢波羅夷。時有比丘盜甘蔗疑。佛言直五錢波羅夷。時有比丘取他菜疑。佛言直五錢波羅夷。時有比丘取他蓮華疑。佛言直五錢波羅夷。鉢頭摩⓯頭頭摩拘頭摩分陀利華。直五錢一切波羅夷。若復折壞欲損減他直五錢一切波羅夷。時有他守視人及賊。與比丘佉闍尼食。比丘作如是意言。此非彼食不受。諸比丘白佛。佛言。此即是檀越食。聽淨洗手受食之。時有比丘取他藕根疑。佛言直五錢波羅夷。時有比丘在他所守護林中。取⓰材疑。佛言波羅夷。時有比丘盜心無根取他食疑。佛言波羅夷。時有比丘無根取他食疑。佛問言汝以何心。答言無盜心。佛言無犯。妄語故波⓱逸提。時有比丘遣比丘盜取繩床。彼使比丘謂不盜。即爲取床來疑。

❶持＝將三宮 ❷［是］－聖 ❸（爾）＋時三宮 ❹耕＝㽘聖* ❺犁＝耕牛三宮，㽘牛聖 ❻標＝膊聖* ❼蘇摩＋（國）三宮 ❽［頭］－三宮 ❾輒＝取聖 ❿無＝不聖 ⓫閻＋（浮）聖 ⓬搖桃＝蒲萄三宮*，蒲桃聖* ⓭婆＝浮聖 ⓮苽＝爪聖 ⓯［頭頭摩］－三宮聖 ⓰材＝木三宮 ⓱逸＝夜聖

佛言。方便教者波羅夷。使者不犯。時有比丘遣比丘取繩床。彼使謂盜取。即取床來疑。佛言。取者波羅夷。教者無犯。時有衆多比丘有輿。與六群比丘共行。六群比丘作是念。前到住處當盜取彼輿。佛言。若在此處盜波羅夷。若在道中若至住處盜亦波羅夷。時有六群比丘。見恒水中有流船。作是念。我等可盜取此船不勞身手。彼疑。佛問言汝以何心。即具答因緣。佛言但意無犯。而不應生如是意。有比丘盜取他船。從此岸至彼岸疑。佛言波羅夷。從彼岸至此❶岸。順水。若逆水。若沈水中。若牽著陸地。若解他船離處。一切波羅夷。若方便欲解不離處偸蘭遮。時有二比丘。往阿夷羅❷婆提河中浴。見貴價衣籠隨水流下。一比丘見便言。此籠屬我。第二比丘言。籠中物屬我。即共取得貴價衣便疑。佛言汝以何心。答言糞掃衣想。佛言不犯。不應取水中糞掃衣。時有比丘盜金花鬘疑。佛言波羅夷。時祇桓中有衆多鳥。❸巢住。至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘。有舊比丘。遣守園人除去鳥巢。彼於鳥巢中見有金有碎帛。持來與舊比丘。彼疑。佛言鳥獸無用無犯。而不應受如是物。時祇桓中有鼠穴。比丘使守園人壞。*彼於鼠穴中得藥碎帛持來與比丘。比丘疑。佛言畜生無用無犯。而不應受如是物。時去寺不遠有村。諸鼠往村中。取胡桃來。在寺內成大聚。六群比丘以盜心取食彼疑。佛言波羅夷。時去祇桓不遠有獵師。安機❹發捕鹿。機中有死鹿。六群比丘以盜心取食疑。佛言波羅夷。時有比丘。晝日往阿蘭若處。有賊繫牛在樹。牛見比丘泣淚。比丘慈念。便解放去。比丘疑。佛問言。汝以何心。答言。以慈心無盜意。佛言無犯。不應作如是事。時有比丘。晝日往阿蘭若處。有賊縛牛置中。比丘左右不見人。念言。此於我有益。即解牛牽去。去不遠還得意念。便言。我何用此牛。即放去。比丘疑。佛問言。汝以何*心。答言以盜心。佛言。直五錢離❺處波羅夷。時有❻豹捉鹿。鹿被瘡來入寺而死。諸比丘取食疑。佛言無犯。時有獵師捕鹿。鹿來入寺。獵師尋鹿而來。問諸比丘言。見如是如是鹿不。諸比丘不見者言不見。彼即處處求覓得。時獵師即瞋嫌比丘言。沙門釋子無有慚愧。妄語欺調。自稱我知正法。見鹿而言不見。如是何有正法。諸比丘疑白佛。佛言無犯。時❼有比丘。盜取波❽利迦羅衣。❾疑。佛言波羅夷。時有比丘。盜心❿舉他波*利⓫迦羅衣離處疑。佛言波羅夷。時有比丘。盜心轉側波*利*迦羅衣疑。佛言。方便求五錢未離⓬處偸蘭遮。時有比丘。盜繩床木床大小褥枕⓭氈被⓮若瓶⓯若澡⓰罐若杖若扇。佛言直五錢一切波羅夷。時有比丘。倒易繩床言。此亦是僧。彼亦是僧。佛言不應倒易。時有比丘。倒易木床大小褥若枕。此亦是僧彼亦是僧。*氈被瓶澡⓱罐杖扇言。此亦是僧彼亦是僧。佛言不應爾。時有比丘。盜他石彼疑。佛言直五錢波羅夷。盜塹⓲材木竹葦文若草婆婆草樹皮若他所守護樹葉花菓。彼疑。佛言直五錢一切波羅夷。時有比丘。從他衣架上盜取衣疑。佛言波羅夷。時有比丘。盜心舉他⓳衣架上衣離架疑。佛言波羅夷。時有比丘。盜心從他架上轉⓴側衣疑。佛言。方便求五錢未離處偸蘭遮。時有比丘。取他衣架上帶幷架合取疑。佛問言汝以何*心。答言以盜*心。佛言。直五錢離*處波羅夷。時有衆多比丘。與六群比丘在白衣家內共坐食。白衣以大價衣敷爲座中有一六群比丘。盜心以腳轉側疑。佛言汝以何心。答言盜心。佛言。方便求五錢未離處偸蘭遮

四分㉑律卷第五十㉒五

四分㉓律卷*第五十六　第四分㉔之七

㉕姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等　譯

㉖調部㉗之二

時有差摩比丘尼。有檀越家。彼弟子往其家語檀越言。阿㉘姨。差摩須五斗胡麻子。檀越言可得耳即與之。彼㉙弟子得胡麻便自食。後於異時。差摩比丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座而坐。檀越問。胡麻子美不。彼答言。何等胡麻。檀越即具說本末。差摩比丘尼還。語彼弟子比丘尼言。汝盜我五斗胡麻。弟子答言。我不盜以親厚意

---

❶岸＝折【聖】　❷婆＝跋【三】【宮】　❸巢＝樔【聖】下同　❹發＝撥【三】【宮】【聖】　❺（本）＋處【三】【宮】*　❻豹＝狗【三】【宮】　❼〔有比…時〕十七字－【聖】　❽利＝梨【三】【宮】*　❾疑＋（離本處）【三】【宮】　❿舉＝取【聖】　⓫迦＝伽【聖】*　⓬（本）＋處【聖】　⓭氈＝旃【聖】*　⓮若＝水【三】【宮】　⓯若＝井【三】【宮】　⓰罐＝灌【宮】【聖】　⓱罐＝灌【宋】【元】【宮】【聖】　⓲材＝林【宮】，枝【聖】　⓳〔衣〕－【三】【宮】　⓴側＝倒【宮】　㉑律＋（藏）【三】【宮】【聖】　㉒五＋（第四分第六卷）【宋】【元】【宮】　㉓律＋（藏）【三】【宮】【聖】　㉔〔之七〕－【三】【宮】　㉕〔姚秦…譯〕十六字－【聖】　㉖〔調部之二〕－【聖】　㉗之二＝毘尼五之二【宋】【元】【宮】，毘尼法之二【明】　㉘姨＝夷【三】【宮】【聖】*　㉙弟＝第【聖】

取疑。佛問言。汝以何心。答言。親厚意取。佛言無犯。而不應非親厚意作親厚意取。以妄語故得波逸提。時差摩比丘尼有檀越家。其弟子往其家語言。阿*姨差摩須三種藥粥。彼言。可得耳卽便與。彼得便自食。後時差摩比丘尼。晨朝著衣持鉢。往其家敷座而坐。檀越[1]問。阿*姨三種藥粥美不。彼卽言。何等三種藥粥。檀越卽具爲說本末。差摩還語彼比丘尼弟子言。汝盜我三種藥粥。彼答言。我不盜以親厚意取彼疑。佛問言。汝以何心[2]取。答言親厚意取。佛言無犯。而不應非親厚作親厚[3]意取。以妄語故得波逸提。時有比丘取[4]和尚佉闍尼分。和尚語言。汝食我分犯盜。答言。我不盜親厚意取彼疑。佛問言。汝以何心。答言親厚意取。佛言無犯。而不應非親厚意作親厚意取。時有比丘。陶師爲檀越。檀越語言。大德須器便見語。彼答言可爾。其檀越起去還家。更有異人來至賣器處賣器。後時比丘須瓶卽取他瓶持去。彼語比丘言。大德莫持我瓶去。比丘言。此是某甲瓶。某甲先語我言。若須器便取。是故我取。彼言此非某甲瓶。比丘卽放瓶而去疑。佛問言。汝以何心。卽具說因緣。佛言無犯。而不應不問主而取。時有比丘。[5]沽酒家爲檀越。檀越語比丘言。大德若須[6]甀者取。答言可爾。時檀越卽還家。更有異人在*沽酒處住。後比丘須甀來取去。彼語言。大德莫持我甀去。比丘言此是某甲甀某甲先見語。須甀便取。是故取耳。彼言此非某甲甀。比丘放甀而去疑。佛問言汝以何心。具答因緣。佛言不犯。而不應不問主而取他物。時有比丘。估客爲檀[7]越語言。大德若有所須便取。答言可爾。彼估客還家。後更有異人在此處賣物。後比丘須米。卽取米持去。彼語言。大德莫持我米去。比丘言。此是某甲米先語我言。若有所須便取。是故我取。彼言。此非某甲米。比丘卽置米而去疑。佛問言。汝以何心。具答因緣。佛言無犯。而不應不問主而取。時有賣衣人爲檀越。檀越語言。大德須衣便取。答言可爾。彼檀越命過。有兒在。比丘須衣。卽取衣持去。彼言。大德莫持我衣去。比丘言。是某甲衣。先語我言。須衣便取。彼答言。某甲已死。比丘放衣而去疑。佛問言。汝以何心。具答因緣。佛言無犯。而不應不問主而取

爾時世尊在毘舍離。有不信樂離奢。以弊物裹五錢。置糞聚間。遣人微伺。若見取者將來。時糞掃衣比丘見。謂是糞掃衣。卽取著囊中。時彼使人見已語言。某甲離奢喚。比丘答言去。去至離奢所。離奢問言。大德應捉錢寶不。比丘答言不應。汝何故取[8]耶。答言我不取。彼言出看之。彼卽從囊中出示。此比丘慚愧。餘比丘亦爾。以此因緣具白世尊。世尊言。諸比丘善聽。若有比丘欲取如是糞掃衣者。應以左足指蹈右足指牽解看。若有不淨出之。淨者持去

爾時世尊在舍衛國。迦留陀夷與六群比丘。在阿夷[9]婆提河中浴。迦留陀夷先出。[10]岸上錯著六群比丘衣去。六群比丘後出。河岸上不見己衣。見迦留陀夷衣。便言彼犯盜取我等衣。卽不於現前作滅擯。時迦留陀夷聞之生疑。往世尊所頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊問言。汝以何心。答言謂是己衣。不以盜心。佛言無犯。而不應不看衣便著。亦不應不現前作呵責若擯若依止若遮不至白衣家若擧若滅擯羯磨。若作不成得突吉羅。爾時有比丘。得風飄衣彼疑。佛問言汝以何心取。答言以糞掃[11]衣不以盜心取。佛言無犯。不應取風飄[12]及糞掃衣。爾時有居士。浣衣已著籬上曬。糞掃衣比丘見。謂是糞掃衣。卽持去。時居士見語言。大德莫持我衣去。比丘言。我謂是糞掃衣。卽放衣而去疑。佛問言汝以何心取。答言糞掃衣取。佛言無犯。而不應於籬上若羅上若塹中取糞掃衣。時有居士浣衣已著[13]籬上曬。有一六群比丘。盜心持去彼疑。佛言波羅夷。時有衆多賊。出舍衛城去祇桓不遠。晝日飮酒日入已。餘酒擧著樹間。入舍衛城。時六群比丘出祇桓。盜心取飮疑。佛言。汝波羅夷。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢。往檀越家。遇天[14]澡[15]雨。水飄種種脂。彼念言。此不求而得。可以爲藥。卽取服之疑。佛問言。汝以何[16]心。答言。糞[17]掃取非盜心。佛言無犯。不應取水中糞掃物。不受而[18]服波逸提。[19]時[20]比丘有檀越家。有異比丘語言。我欲往汝檀越

[1]問＋(言)【聖】　[2]〔取〕－【宮】【聖】　[3]〔意〕－【三】【宮】　[4]和尚＝和上【宋】【元】【宮】【聖】*　[5]沽＝酤【三】【宮】，活【聖】　[6]甀＝[illegible]【聖】　[7]越＋(檀越)【三】【宮】　[8]耶＝邪【聖】*　[9]婆＝跋【三】【宮】　[10]岸＝[illegible]【聖】　[11]衣＋(取)【聖】　[12]及＝衣【三】【宮】，〔及〕－【聖】　[13]籬＝籬【三】【宮】　[14]澡＝[illegible]【三】【宮】　[15]〔雨〕－【聖】　[16]心＋(取)【三】【宮】　[17]掃＋(想)【三】【宮】　[18]服＝食【三】【宮】【聖】　[19](爾)＋時【聖】　[20](有)＋比【三】【宮】

家何所說*耶。答言隨汝[1]說。彼比丘須五十兩石蜜。至檀越家語言。某甲比丘須五十兩石蜜。檀越言可得。即與之。此比丘得便自食。不與彼[2]比丘。後異時。彼比丘往詣檀越家。檀[3]越語言。大德石蜜好不。比丘問言。何等石蜜。為誰石蜜。檀越即具答本末。彼比丘還語此比丘言。汝犯盜。取我石蜜。彼答言我不犯盜。汝語我言隨汝說。諸比丘白佛。佛言。不應作如是語。應[4]說[5]言說是[6]語。是時有比丘盜他薪疑。佛言直五錢波羅夷。時有比丘盜他藿彼疑。佛言波羅夷。爾時畢陵伽婆蹉有檀越。檀越有二小兒。黠了不畏人。畢陵伽婆蹉至家時。小兒便抱脚婉轉戲。後異時。此二小兒為賊偷去。時畢陵伽婆蹉晨朝著衣持鉢。至檀越家敷座而坐。小兒父母向涕泣流淚言。小兒為賊偷去。若今在者。當來捉大德脚戲。即答言。可於屋內處處求覓。彼父母求覓不得。時畢陵伽婆蹉還至寺[7]內入房中。思惟入定念在於身。以清淨過人天眼見小兒[8]賊偷在恒水中乘船而去。見已譬[9]如人屈申臂頃。從寺內沒至恒水賊船中立。時小兒見即歡喜來抱脚。婆蹉即以神足[10]合小兒持來著閣上房中。至檀越所敷座而坐。時父母涕泣而言。若我兒在者。今當抱大德脚戲。答言。可於閣上房中覓。彼言已求覓不得。畢陵伽婆蹉言但更覓。彼即更於閣上房中覓得。時兒父母大歡喜言。我兒為賊所偷。而[11]今畢陵伽婆蹉為我將來。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責畢陵伽婆蹉言。云何賊偷他兒去。而奪來耶。畢陵伽婆蹉聞已疑。往佛所頭面禮足。却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊知而故問。汝以何心取。答言慈心取。無有盜意。佛言無犯。而不應作如是事。爾時有比丘字高勝。有檀越家。檀越病。比丘來問訊。彼有二小兒黠了。時檀越[12]示[13]寶藏已。語此比丘處[14]所語言。此二小兒長大已。若勝者示此寶處。於是便命過。時高勝比丘。後看此二兒勝者。即示寶處。時[15]一小兒涕泣來至寺內。語阿難言。大德看此高勝比丘。以我父遺財二人分。併與一人。時阿難語高勝比丘言。汝云何以他父遺財二人分與一人耶。高勝汝可去。不應與汝同布薩。時阿難經六布薩不與共同。時高勝比丘與羅睺羅為伴黨。時羅睺羅晨朝著衣持鉢。至迦維羅衛國。舍夷婦女拘梨婦女語如是言。汝曹可將男女著阿難前。若小兒啼。阿難當言將小兒去。汝等當語如是[16]言。我等不能將小兒去。乃至阿難當聽高勝比丘語。時諸婦女遣羅睺羅[17]去將男女著阿難前。時小兒啼。阿難言將小兒去。時諸女人言。我等不能將小兒去。乃至受高勝比丘[18]語。阿難慈心即言。高勝汝事云何。高勝即為具說因緣。阿難言汝去。乃至不犯突吉羅

[19]爾時世尊在毘舍離。[20]優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。諸比丘在婆裘河邊作不淨觀。厭身自殺是犯不。佛言。初未制戒無犯。人作人想是犯波羅夷。人作非人想是犯不。佛言偷蘭遮。非人人想是犯不。佛言偷蘭遮。[21]人疑是犯不。佛言偷蘭遮。非人疑是犯不。佛言偷蘭遮。大德。若作女想斷男命是犯不。佛言波羅夷。大德。若作男想斷女命是犯不。佛言波羅夷。若作此女想而斷彼女命是犯不。佛言波羅夷。大德。若作此男想斷彼男命是犯不。佛言波羅夷。若求覓持刀人是犯不。佛言若斷命犯。爾時有比丘。檀越家病往問訊。彼檀越婦顏容端[22]正。比丘見已欲心繫著。比丘[23]語言。可共我作如是事。其婦言。大德莫[24]作是語。我夫存在。不欲作如是惡事。比丘即向其夫歎死快。[25]彼夫即死疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘檀越病往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言。可共我作如是事。其婦言。我夫存在。不欲作如是事。比丘即與彼夫藥令死疑。佛問言汝以何心。答言以殺心。佛言波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言。共我作如是事。[26]其婦言。我夫存在。不欲作如是事。比丘即與其夫吐下藥令斷命疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言。共我作如是事。其婦言。我夫存在。不欲作如是事。比丘即與非所應食令斷命疑。佛問言汝以何

[1](所)＋說【聖】　[2]〔比丘〕－【聖】　[3]越＋(家)【聖】　[4]說＝語【聖】　[5]言說＝語言【三】【宮】　[6]語＝須【三】【宮】，說【聖】　[7]內＝中【元】【明】　[8]賊＋(所)【聖】　[9]〔如〕－【三】【宮】　[10]合＝令【元】【明】　[11]〔今〕－【三】【宮】【聖】　[12]〔示〕－【聖】　[13]寶藏＝藏寶【三】【宮】【聖】　[14]所＋(而)【聖】　[15]一＝二【聖】　[16]言＝語【聖】　[17](將)＋去【聖】　[18]語＋時【聖】　[19](調部殺戒事)＋爾時【聖】　[20]優＝憂【聖】　[21](是)＋人【三】【宮】　[22]正＝政【聖】*　[23]〔語〕－【聖】　[24]作＋(如)【聖】　[25]彼＝共【聖】　[26]〔其〕－【聖】

心。答言以殺心。佛言波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端*正。比丘見已欲心繫著。語言。共我作如是事。其婦言。我夫存在。不欲作如是事。比丘卽與其夫非藥令斷命。疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。比丘形[1]貌端*正。其婦見欲心繫意於比丘所語言大德。可共我作如是事。比丘答言。大姊莫作是語。我所不應。汝夫存在。云何作如是惡事。其婦作如是言。我夫未死之間。不得與共和合。卽與其夫藥令斷命。夫旣死已。語比丘言。我夫[2]已[3]死。可共我作如是[4]事。比丘言。大姊莫作如是語。我所不應。彼婦語言。我爲汝故斷夫命。云何不作如是事。比丘聞之生疑白佛。佛問言汝以何心。卽具說因緣。佛言無犯。吐下藥非所應食非藥亦如是。時有婦人。夫行不在。他邊得[5]娠。卽往家常所供養比丘所語言。我夫不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘卽呪食[6]與之令食。彼得墮胎。比丘疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。卽往家常所供養比丘所語言大德。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘卽呪藥與令胎墮。比丘疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。呪細末藥呪藥鬘呪熏香衣服呪胎亦如是。一切波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。往常所供養比丘尼所語言阿*姨。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘尼言大姊我不解藥。汝來與汝按腹。卽爲按之令胎墮。疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。往常[7]所供養比丘尼所語言阿夷。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘尼言。我不解藥。來爲汝嚙之。卽當胎處嚙令墮。疑。佛問言汝以何心。答言以殺心。佛言波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。往常供養比丘所語言大德。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘卽與過度吐下藥。母死兒活彼疑。佛言。母死無犯。方便欲墮胎不死偸蘭遮。時有比丘。扶病人起。病者命過疑。佛言無犯。若扶坐命過無犯。若爲洗浴時命過無犯。若服藥時命過無犯。時有比丘長病。時瞻病者厭患。與非所應食令斷命疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘長病。瞻病者厭患。卽與非藥令命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘長病。多有器物。瞻病者貪利。卽與非所應食令命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘長病。多有財物。瞻病者貪[8]利卽與非藥令命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘。腋下有癰腫。有比丘爲按。[9]語。彼語言。莫按莫按。而故爲按之不止。遂便命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應如是强按。時有比丘通身腫。有比丘以急[10]躁藥塗之。彼言。止止莫塗。我患熱痛。彼言小忍當得除差。塗之不止。遂便命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應如是强塗。時有比丘。從蔭中移病比丘至日中。彼病者命過疑。佛言無犯。從日中至蔭處亦無犯。病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中。病者命過。彼扶者疑。佛言無犯。若扶病人出屋若入屋。病者命過疑。佛言無犯。病人自欲出屋扶出屋。自欲入屋扶入屋。而命過。扶者無犯。扶病人至大便處命過。若扶還屋命過。盡無犯。扶病人至小便處命過。若還屋命過。盡無犯。時有比丘患痔。有比丘强[11]壓上。彼病者言。莫*壓莫*壓。*壓之不已。遂便命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應如是强*壓。時有比丘病。餘比丘往問訊。[12]撥衣看面。問言。長老病小差不。彼言。莫撥莫撥。彼撥之不已。遂便命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應强撥。時有衆多比丘。方便遣一人斷彼命。卽往斷命彼疑。佛言一切波羅夷。時有衆多比丘。方便遣一人斷他命。中有一人疑而不遮。彼[13]便卽往斷命疑。佛言一切波羅夷。時有衆多比丘。方便共斷他命。中有一人疑卽遮。而使故往斷命疑。佛言。遮者偸蘭遮。不遮者波羅夷。時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具。時比丘卽捉賊壓*治。遂[14]命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應*壓治。時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒。比丘捉賊得。內著地[15]窖

[1]貌＝狠【聖】　[2]已＝以【聖】　[3]死＋（大德）【宮】　[4]事＋（來）【三】【宮】【聖】　[5]娠＝身【三】【宮】【聖】下同　[6]與＝夫【聖】　[7]〔所〕－【三】【宮】【聖】　[8]利＋（財）【聖】　[9]語＝之【宮】【聖】　[10]躁＝燥【三】【宮】　[11]壓＝押【宮】【聖】*　[12]（彼）＋撥【聖】　[13]便＝壓【三】　[14]遂＋（便）【聖】　[15]窖＝坰【宮】

中。遂命過彼疑。[1]佛言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應爾。時有惡比丘。盜比丘衣鉢坐具針筒。餘比丘言。此惡比丘。盜比丘衣鉢坐具針[2]筒。應捉[3]取與說法語。即捉取打令熱手。後遂命過彼疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而打受大戒人波逸提。時有比丘。共白衣諍。比丘即詣官言。時有大臣。教捉繫閉。遂獄中命過彼疑。[4]佛言汝以何心。答言不以殺心。佛言[5]不犯。而言人突吉羅。時有比丘。殺[6]獼猴。彼疑我斷人命波羅夷。諸比丘白佛。佛言無犯。斷畜生命波[7]逸提。時有比丘。與彼比丘共諍。彼比丘病此比丘往問訊。餘比丘察之。此比丘與病比丘先有怨。今來問訊必有異。時此比丘。即與病者非藥。命過疑。佛問言。汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘與比丘[8]諍。彼比丘往人間得病。此比丘言。汝難往人間猶不得脫。即往問訊。餘比丘察之。此比丘先與病比丘有怨。今來問訊必有[9]異。此比丘。即與病者非藥。[10]命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷與非食有二種亦如是。爾時偸[11]羅難陀比丘尼。晨朝著衣持鉢往白衣家。有一小兒在碓尾中睡。偸*羅難陀往觸彼步碓杵。[12]杵墮小兒上。即命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。不應觸他碓杵。時偸*羅難陀比丘尼。晨朝著衣持鉢往白衣家。有小兒在碓臼邊眠。偸羅難陀觸他[13]碓臼。臼轉[14]壓殺小兒疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應觸他碓臼。時偸羅難陀比丘尼。晨朝著衣持鉢往白衣家。床上有小兒眠。偸羅難陀不看而坐。檀越婦言。阿姨*莫坐小兒上。彼不聞便坐。小兒即死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應白衣家不看床座而坐*。

爾時舍衛國有檀越。請佛及僧明日食。[15]即於夜辦具種種多美飲食。晨朝往白時至。世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘俱。至檀越家就座而坐。諸佛常法。衆未集不受飲食。時有[16]晚出家比丘。將兒出家。[17]小食時往餘白衣家。諸比丘問其兒言。汝父往何處去。乃令世尊待而不食。彼言不知。比丘語言。汝往求覓。彼求覓得之。兒語父言往何處來。以待父故。令佛衆僧不得受食。其父瞋即捉兒。兒[18]自解推。父倒地即命過彼疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應推父。時有母捉比丘。比丘自解即推。母却倒地即命過彼疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應推排母。時有父捉比丘。比丘自解推却。父倒地即命過彼疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應[19]推兒捉比丘姊捉比丘故二捉比丘亦如是。時有故二姊語[20]其妹言。[21]何不從比丘索衣食。彼言。以出家不欲從有所索[22]若示。我比丘處。我當[23]爲汝索。彼即示處。彼語比丘言。汝何不與我[24]妹衣食。即前捉比丘。比丘推却自解。彼倒地命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應推。時有男女捉比丘。比丘推却自解。彼倒地命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應推。時去比丘尼寺不遠。有男子截手截脚。時比丘尼持蘇毘羅漿。去彼不遠而行彼見已語言。阿*姨與我漿飮。比丘尼即與。彼飮便死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。時去比丘尼寺不遠。有人被截手截脚。比丘尼持水去彼不遠而行。彼見已語言。阿*姨與我水飮。即與飮已便死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。時去比丘尼寺不遠。有人被截手[25]截脚。有比丘尼持蘇毘羅去彼不遠而行。彼見已語言。阿*姨我須蘇毘羅洗瘡。或得小差。即與令洗。洗已便死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應與洗。持水[26]洗亦如是。時去比丘尼寺不遠。有人被截手脚。有比丘尼持蘇毘羅去彼不遠而行。比丘尼作是念。若以蘇毘羅洗彼瘡。或令早死。即爲洗之便死。佛問言汝以何心。答言以殺心。佛言波羅夷。持水與洗亦如是

爾時有衆多比丘。與六群比丘在耆闍崛山共破木片覆屋。有一六群比丘捉尖頭木片直當人擲。木入彼身過。即便死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應當人直擲木。應橫擲。時有經營比

[1] 佛＋(問)【聖】　[2] 筒＋(念言)【聖】　[3] 取＝不【三】　[4] 佛＋(問)【三】【宮】　[5] 不＝無【聖】*　[6] 獼＝彌【聖】　[7] 逸＝夜【聖】　[8] (共)＋諍【聖】　[9] 異＋(事)【聖】　[10] (遂)＋命【三】【宮】　[11] 羅＝蘭【宮】【聖】*　[12] 〔杵〕－【三】【宮】【聖】　[13] 〔碓〕－【三】【宮】【聖】　[14] 壓＝押【三】，擣【宮】，碓【聖】　[15] 即＋(便)【三】【宮】　[16] 晚＋(學)【聖】　[17] (其父)＋小【三】【宮】　[18] (捨)＋自【三】【宮】　[19] 推＋(父)【三】【宮】　[20] 〔其妹〕－【聖】　[21] 何＋(以)【聖】　[22] (汝)＋若【聖】　[23] 〔爲汝〕－【宮】，爲汝＝與【聖】　[24] 妹＝姊【三】【宮】【聖】　[25] 〔截〕－【聖】　[26] 洗＝行【聖】

丘作新房誤失石墮比丘上即死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。失[1]墼若木頭[2]縛拱椽棟種種材木墮亦如是。爾時耆闍崛山。有牧牛人放牛。六群比丘以石打彼牛角。石迸墮放牛人上即死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。打畜生不能變化者突吉羅。爾時有比丘在耆闍崛山中崩石墮打道行人。[3]死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應崩石。若有因緣欲取石。當語人避。時有比丘欲捨戒墮下業。彼作是念。我不應已於佛法中出家作如是惡事。即往摩頭山頂自投身墮斫竹人上。比丘活彼人死疑。佛言。彼人死無犯。方便欲自殺偸蘭遮。時[4]有比丘欲休道墮下業。作[5]如是念。我於佛法中出家。不應作如是惡事。彼上[6]波羅呵那山頂。自投身墮斫竹人上。彼死比丘活疑。佛言。彼人死無犯。方便欲自殺偸蘭遮。時有比丘持蘇毘羅漿去塚不遠而[7]行。尖標頭人語言。與我此漿飮。比丘即與。飮已便死疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。時有比丘持水去[8]塚不遠而行。尖標頭人言。與我水飮。即與飮已便死疑。佛言無犯。時有顚狂比丘。殺人後還[9]醒了疑。佛言無犯。[10]若心錯亂爲苦痛所惱。一切無犯

[11]爾時世尊在毘舍離。時*優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言。大德。婆裘河邊比丘。爲食故不眞實非己有於白衣前自歎說得上人法。是犯不。佛言。初未制戒無犯。時有比丘。增上慢自[12]記。[13]後精勤不懈。證增上勝法。彼作[14]是念。世尊爲諸比丘制戒。若比丘不[15]自[16]知。自稱得上人法。我知是見是。後於異時。若問若不問爲求清淨故。作是言。我不知不見。而言[17]知見。虛誑妄語。[18]比丘波羅夷不共住。我以增上慢*自記。*後精[19]勤不懈。得增上勝法。我當云何。即以因緣具[20]向同意比丘說。善哉長老。爲我白世尊。隨世尊教我當修行。諸比丘往詣佛所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。而爲隨順說法。無數方便讚[21]歎頭陀端嚴少欲知足樂於出離。告諸比丘。增上慢無犯。諸比丘白佛言。大德。若於不能變化畜生前。自稱得上人法。是犯不。佛言突吉羅。大德。人作人想是犯[22]不。佛言波羅夷。人疑是犯不。佛言偸蘭遮。人作非人想是犯不。佛言偸蘭遮。非人作人想是犯不。佛言偸蘭遮。非人疑是犯不。佛言偸蘭遮。大德。若男前作女想是犯不。佛言波羅夷。女前作男想是犯不。佛言波羅夷。若於此女前作彼女想是犯不。佛言若說了了者波羅夷。若不了了者偸蘭[23]遮。於此男前作彼男想是犯不。佛言。若說而了了者波羅夷。說而不了了者偸蘭遮。若手印若使若書若現相。令了了知者波羅夷。不了了知[24]者偸蘭遮。大德。若於天龍阿修羅[25]揵闥婆夜叉餓鬼畜生能變化者前。自稱得上人法是犯不。佛言。說而了了者偸蘭遮。不了了者突吉羅。手印使書現相。令了了[26]知偸蘭遮。不了了者突吉羅。時有比丘。人前自稱言得上人法疑。佛言。說而了了者波羅夷。不了了者偸蘭遮。欲向此說乃向彼說。一切波羅夷。時有衆多比丘。於拘薩羅國遊行。時有信樂能相婆羅門。見已作如是言。大德阿羅漢來。比丘問言汝何所說*耶。答言大德。應受飮食衣服醫藥所須之具。比丘言。有是理比丘疑。佛言無犯。時有比丘。自說得根力覺意禪[27]定解脫三昧正受。比丘疑。佛言波羅夷。時有比丘。爲人說根力覺意禪定解脫三昧正受。而不自言得比丘疑。佛言無犯。[28]時比丘有檀越。比丘語言。常爲汝說法者是阿羅漢。檀越即問言。大德何所說。便默然。比丘疑。佛言。不了了偸蘭遮。時比丘有檀越。比丘語言。數至汝家者是阿羅漢。檀越即問言。大德何所說。便默然。比丘疑。佛言。不了了偸蘭遮。時比丘有檀越。比丘語言數坐汝座者是阿羅漢。即問言。大德何所說。便默然。比丘疑。佛言。不了了偸蘭遮。時比丘有檀越。比丘語言。數受汝食者是阿羅漢。檀越問言。大德何所說。彼便默然疑。佛言。不了了偸蘭遮。時有檀越。語常供養比丘言。若大德是阿羅漢者脫僧伽梨。比丘即脫現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有檀越語[29]常供養比丘言。大德若是阿羅漢[30]者著僧伽梨。比丘即著現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有檀越語常所供養比丘言。大德若是阿羅漢者

[1]墼=塹【聖】　[2]縛拱=剸拱【三】，播拱【宮】　[3]死=殺【三】【宮】，殺心生【聖】　[4]〔有〕－【三】【宮】*　[5]〔如〕－【三】【宮】【聖】　[6]波=彼【聖】　[7]行+(網法治人罪以木貫身棄塚間)【三】【宮】，(國法治人罪以尖木貫之棄之)【聖】　[8]塚=家【聖】　[9]醒=惺【聖】　[10]若+(顛若)【聖】　[11](調部中妄語四)+爾時【聖】　[12]記=語【宮】*　[13](得道)+後【三】【宮】*　[14](如)+是【聖】　[15]〔自〕－【宮】*　[16]知+(見)【三】【宮】　[17]知+(言)【聖】　[18](是)+比丘【三】【宮】　[19]勤=進【三】【宮】　[20]向=白【三】　[21]歎=雖【聖】　[22]不+(犯)【聖】　[23]遮+(若)【聖】　[24]〔者〕－【聖】　[25]揵=捷【三】【宮】【聖】　[26]知+(者)【三】【宮】　[27]定=悅【聖】　[28]時+(有)【三】【宮】　[29]常+(所)【聖】　[30]〔者〕－【三】【宮】【聖】

可坐繩床。彼卽坐現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有檀越語常所供養比丘言。大德若是阿羅漢者起。彼卽起現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有檀越問常所供養比丘言。大德若是阿羅漢上閣屋。彼卽上現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有檀越語常所供養比丘言。大德。若是阿羅漢可下。比丘卽下現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有比丘。有檀越。比丘語言。數爲汝說法者。是佛弟子聲聞。檀越問言。大德。何所說彼默然疑。佛言。不了了偸蘭遮。數入檀越家若受坐若受食亦如是。時有檀越。語常供養比丘言。若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨。卽脫現相不語疑。佛言偸蘭遮。著僧伽梨若坐若起上閣屋若下亦如是。時目連告諸比丘。業報因緣得神足。諸比丘言。目連汝言業報因緣得神足。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有是業報因緣得神足。目連無犯。時目連告諸比丘。業報因緣❶得天耳識宿命知他心天眼。諸比丘言。目連汝言。業報因緣得天耳乃❷至天眼。無有是處。❸虛稱得上人法。波羅夷非比丘。❹諸比丘白佛。佛言。有業報因緣。得天耳乃至得天眼。目連無犯。時目連告諸比丘。諸長老。有如是衆生從虛❺空過。聞其身骨相觸聲。諸比丘語目連言。大德汝言。有如是衆生從虛空過。聞其身骨相觸聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有如是衆生。目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見有衆生擧身以針爲毛自於其身或出或入受苦無量號哭大喚。時諸比丘語目連言。汝見有如是衆生。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。我先亦見如是衆生而我不說。何以故。恐人不信。其不信者長夜受苦。此衆生於王舍城中憙兩舌鬪亂。以此惡業因緣墮地獄中。經百千萬歲受諸苦痛。以此餘罪因緣。受如是形。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘言。我見有衆生沒在屎中受大苦痛號哭大喚。諸比丘語目連言。汝自言見有如是衆生沒在❻屎中受大苦痛號哭大喚。無有是處。虛稱得上人法波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。我❼先亦見如是衆生而我不說。何以故。恐人不信。其不信者長夜受苦。此衆生在波羅❽㮈國。迦葉佛時爲婆羅門。時請佛及僧以屎盛滿槽已。遣人往白時❾到。語言大德。汝可食此飮此隨意持去。以此惡業因緣墮泥犁中。百千萬歲受大苦痛。餘罪因緣沒在屎中。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見有衆生坐鐵床上。鐵床火出擧身燋然。衣鉢坐具針筒亦皆燋然。諸比丘語目連言。汝見如是衆生受❿苦如是。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。我先亦見如是衆生受苦如是。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者長夜受苦。此衆生過去世時。在波羅*㮈國。迦葉佛時惡比丘。以此因緣墮地獄中。百千萬歲受諸苦痛。餘業因緣受此身。是故目連無犯。惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受苦亦如是。爾時目連告諸比丘。我見有衆生其身熱爛衆⓫蠅封著苦痛大喚。諸比丘告目連言。汝見有如是衆生受苦如是。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘往白佛。佛言。我*先亦見如是衆生。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者長夜受苦。此衆生是迦陵伽王第一夫人。以嫉妬故。以熱沸油第二夫人眠時。以灌其頂。以此業報因緣。墮地獄中。百千萬歲受諸苦痛。餘業因緣受此身。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見阿修羅宮殿城⓬郭在海底。而水懸其上不入其宮⓭城。諸比丘語目連言。汝自言。阿修羅宮城在海底。四邊及上而無水入。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言有如是事。阿修羅宮⓮城四面及上。有四種風持水。住風。持風。不滅風。牢繫風。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見有如是衆生。無骨無皮無肉無血。無有不淨。亦無疲極。女而不產。諸比丘言。目連汝自言。有如是衆生乃至女而不產。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有如是衆生。目連無犯。爾時世尊在王舍城。時大目連告諸比丘言。諸長老。我入空慧定。聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲。諸比丘言。大德目連。汝言。入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲。大德入空慧

❶得＝是⑲　❷至＋（得）⑲　❸虛＝空⑲　❹諸＝言㊂　❺空＋（中）⑲　❻屎＝尿⑲　❼先亦＝亦先⑲*　❽㮈＝柰㊂㊇*　❾到＋（到已）⑲
❿苦＝若㊄　⓫蠅＝繩⑲　⓬郭＝鄣⑲　⓭城＝殿㊇　⓮城＝域㊄，殿㊇

定而聞音聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有是定而不清淨。目連無犯。時目連告諸比丘言。我入空慧定。聞八萬四千象入[1]曼陀延池水聲。時諸比丘語目連。大德自言。入空慧定聞彼諸象。入*曼陀延池水聲。大德入空慧定而聞音聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。時諸比丘往白佛。佛言。有如是定但不清淨。而目連無犯。爾時目連告諸比丘。我入空慧定。聞[2]彼象王入[3]蘇池水聲。時諸比丘語目連。汝自言。入空慧定聞彼象王入*蘇池水聲。何有入空慧定而有聞聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有如是定[4]非清淨。目連無犯。識[5]慧[6]定處無所[7]有慧[8]定處亦如是。時目連告諸比丘。諸長老。[9]比方有池名阿耨達。其水清淨無有垢穢。中有分陀利華如車輪。其根如車軸。折之汁出。色白如乳。其味如蜜。諸比丘言。汝自言。[10]北方有如是池。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。[11]諸比丘白佛。佛言。北方有如是池。如目連所說。目連無犯。時目連告諸比丘。北方有池名阿耨達。去彼不遠更有一池。名*曼陀延。縱廣五十由旬。其水清淨無有垢穢。中有金色蓮華。大如車輪。諸比丘言。目連如汝所說。有如是池。無有是處。時大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內。喚諸比丘語言。北方有池名阿耨達。去池不遠[12]有*曼陀延池。中有金色蓮華如車輪。諸比丘言。目連無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。時目連卽還屋。取華[13]示諸比丘語言。諸長老。此華如實不。諸比丘復言。汝是阿羅漢。有神足力。或能化作非眞實。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。*諸比丘白佛。佛言。目連所說如實無犯。時目連告諸比丘。北方有池名阿耨達。水從彼池流來涌出於此。諸比丘語目連言。汝說北方有池名阿耨達水從彼流來涌出於此。世尊*有如是言。依本而知彼池水清冷。而[14]今此水熱沸而垢濁。事不相應。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。[15]諸比丘白佛。佛言。如目連所說。而此水經過小地獄來涌出王舍城。是故熱沸而垢濁。目連無犯。時目連告諸比丘。此水出處下有池水。清冷水從彼而來。諸比丘言。目連汝作如是語。如世尊所說。依本而知。此水熱沸下水清冷。事不相應。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。[16]諸比丘白佛。佛言比丘。如目連所說。沸水出處下有池水。清冷無有垢濁。水從彼來。經過小地獄來。涌出王舍城。是故熱沸有垢。目連無犯。時拘薩羅國王波斯匿。摩竭王阿闍世。在二國中間共戰。波斯匿王。破阿闍世王軍。時大目連告諸比丘。波斯匿王阿闍世王。二國中間共戰。波斯匿王勝。後阿闍世王。復更起軍共戰。阿闍世還得勝。時王舍城告令國內。阿闍世王破波斯匿王。諸比丘語目連言。汝言。波斯匿王與阿闍世王共戰。波斯匿王破阿闍世王。而今摩竭國內告令言。阿闍世王破波斯匿[17]王。目連虛稱得上人法。波羅夷非比丘。[18]諸比丘白佛。佛言。有如是事。波斯匿王破阿闍世王。阿闍世王後更起軍。破波斯匿王。目連見前不見後。是故目連無犯。阿闍世王與毘舍離共戰。亦如是

爾時世尊告目連。汝止止不須復說。諸比丘不信汝言。何以故。令諸比丘不信故得多罪。時世尊告諸比丘。汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力。勿[19]疑不信長夜受苦。中有比丘名曰嚴好。告諸比丘言。諸長老。我憶五百劫事。諸比丘言。世尊未曾自說憶五百劫事。而汝自說。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。嚴好比丘憶一生事。我憶無數生種種之事。乃至受形相[20]類有所言說皆悉憶之。佛言。嚴好比丘無犯

[21]爾時世尊在舍衛國。*優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。迦留陀夷故弄出不淨是犯不。佛言。最初未制戒無犯。時有比丘散亂心眠。夢中失不淨。於夢中識了。彼作是念。世尊爲比丘制戒。故弄失不淨僧伽婆尸沙。而我散亂心眠。夢中失不淨。自覺憶識。我將無不犯*耶。不知云何。以此因緣具白諸[22]比丘。善哉長老。爲我白佛。若佛有敎。我當修行。時諸比丘往世尊所。頭面禮足以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。告言。散亂心眠有五過失。夢見惡事。諸天不衛護。心不憶法。

[1] 曼＝蔓【三】【宮】* [2] 彼＝得【宮】 [3] 蘇＝藕【三】【宮】* [4] (但)＋非【三】【宮】【聖】 [5] (空)＋慧【聖】 [6] [定]－【三】【宮】【聖】 [7] [有]－【聖】 [8] 定＝空【三】【宮】 [9] 比＝北【三】【宮】【聖】 [10] 北＝比【聖】 [11] [諸]－【宮】【聖】* [12] 有＝夕【聖】 [13] 示＝覆【聖】 [14] 今＝令【三】【宮】 [15] [諸]－【三】【宮】 [16] [諸]－【三】【宮】【聖】 [17] [王]－【三】【宮】 [18] [諸]－【宮】 [19] 疑＝起【三】【宮】 [20] 類＝貌【三】【宮】，狠【聖】 [21] (調部僧殘事)＋爾時【聖】 [22] 比丘＋(言)【聖】

不繫想在明。夢中失不淨。散亂心眠有此五過失。住心而眠有五功德。不見惡夢。諸天衞護。心思樂法。繫想在明。不失不淨。如是住心而眠有五事功德。若夢中失不犯。時有比丘夢中憶識弄失不淨彼疑。佛言不犯。時有比丘邪憶念失不淨。佛言不犯。若見美色不觸而失不淨不犯。時有比丘憶念弄失不淨彼疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘憶念弄而不失疑。佛言。偸蘭遮。時有女人捉比丘前。彼動身失不淨疑。佛言僧伽婆尸沙。時有女人捉比丘前。不動身失不淨疑。佛言突吉羅。捉比丘後。有[1]二事亦如是。時有女人[2]執比丘足禮。動身失不淨疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人*執比丘足禮。不動身失不淨疑。佛言突吉羅。時有女人禮難陀足。難陀多欲失不淨墮女人頭上。時女人慚愧。難陀亦慚愧。諸比丘白佛。佛言。聽難陀作遮[3]身衣。時有比丘行時男根觸衣涅槃僧失不淨。佛言*不犯。若大小便時失不犯。[4]若冷水若煖水中[5]洗[6]失[7]不犯。[8]時有比丘以男根逆水憶想身動失不淨疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘以男根順水憶想身動失不淨疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘以水灑男根憶想身動失不淨疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘男根逆風憶想身動失不淨疑。佛言。僧伽婆尸沙。若順風若口噓男根憶想[9]身動失不淨。憶想空動身失不淨疑。佛言。如是一切僧伽婆尸沙。時有母捉比丘兒身不動失不淨疑。佛言。突吉羅。姊捉比丘故二故私通處婬女捉比丘亦如是。時有比丘憶想骨間弄失不淨疑。佛言。偸蘭遮。時有比丘浴室中以細末藥若泥揩摩身誤觸失不淨疑。佛言不犯。若大喚時若出力作時失不淨不犯。時有比丘憶想於大小便道中間弄失不淨疑。佛言。若作道想若疑偸蘭遮。若非道想不疑僧伽婆尸沙。如是於股間膞間若曲膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻中若*瘡[10]中若繩床木床間若大小褥間若枕間若地若泥摶間若君持口中。如是一切若道想若疑偸蘭遮。若非道想不疑僧伽婆尸沙。時[11]有比丘爲樂故憶想弄失不淨疑。佛言。僧伽婆尸沙。爲[12]樂故爲[13]自[14]試故。爲福德故爲祠故。爲善道故爲施故。爲[15]種故爲戲故。爲力故爲顏色故。[16]嘗審定作。一切僧伽婆尸沙

四分[17]律卷第五十[18]六

四分*律卷*第五十[19]七　第四分[20]之八

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[21]調部[22]之三

爾時世尊在舍衞國。[23]優波離。從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。迦留陀夷與女人身相觸是犯不。佛言。初未制戒不犯。大德。若與男子身相觸是犯不。佛言。突吉羅。大德。若與黃門身相觸是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若與二根人身相觸是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若與畜生不能變化者身相觸是犯不。佛言。突吉羅。人女人女想是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑是犯不。佛言。偸蘭遮。人女非人女想是犯不。佛言。偸蘭遮。非人女人女想是犯不。佛言。偸蘭遮。非人女疑是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若作女想與男身相觸是犯不。佛言偸蘭遮。若作男想與女人身相觸是犯不。佛言。偸蘭遮。與此女身相觸作餘女想是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。與此男身相觸作餘男[24]想是犯不。佛言。突吉羅。與天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女與畜生能變化者女身相觸是犯不。佛言。偸蘭遮。時有女人捉比丘足禮。覺觸受樂動身疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人捉比丘足禮。覺觸受樂不動身疑。佛言。突吉羅。時有女[25]人捉比丘足大指。覺觸受樂動足大指疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人笑捉比丘。比丘疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言不。佛言無犯。比丘笑捉女人亦如是。時有比丘捉牸牛尾渡水。渡水已方知是牸牛比丘疑。佛言[26]無犯。不應捉牸牛尾渡水。時有比丘欲心捉女人衣[27]角疑。佛言。偸蘭遮。時有比丘欲心就女人身上捉女人嚴身具疑。佛言。偸蘭遮。時有比丘欲心抄女人尻疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有母捉比丘。彼覺觸受樂不動身疑。佛言。突吉羅。姊故二婬女亦如是。時有比丘欲

[1] 二＝三【三】【宮】　[2] 執＝摯【宮】*　[3]〔身〕－【宮】　[4]〔若〕－【宮】　[5]〔洗〕－【聖】　[6] 失＋(不淨)【宮】　[7] 不犯＝疑【宮】　[8]〔時有…疑〕十七字－【宮】　[9] 身動＝動身【宮】　[10] (孔)＋中【三】【宮】　[11]〔有〕－【三】【宮】　[12] 樂＝藥【宮】　[13]〔自〕－【三】【宮】　[14]〔試〕－【宮】　[15] 種＋(子)【三】【宮】　[16]〔嘗〕－【宮】　[17] 律＋(藏)【三】，(藏初分)【宮】　[18] 六＋(第四分卷第七)細註【宮】　[19] 七＝八【宮】　[20]〔之八〕－【三】　[21]〔調部之三〕－【宮】　[22] 之三＝毘尼五之餘【宋】【元】【宮】，毘尼法之二【明】　[23] 優＝憂【宮】下同　[24] 想＝相【宮】　[25]〔人〕－【宮】　[26] 無＝不【宮】　[27] 角＝觸【聖】

心捉女人髮疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有大童女為水所❶漂。比丘見已慈念卽接出疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。❷時有磨香女人為水所*漂。比丘❸見慈念卽接出疑。佛問言。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。時有比丘與死女人身未壞者身相觸疑。佛言。僧伽婆尸沙。若與多不壞者身相觸僧伽婆尸沙。若與半壞者身相觸偸蘭遮。若與身多壞者。若一切壞❹者。身相觸偸蘭遮。時有女人却倚床比丘欲心動床❺疑。佛言。偸蘭遮。時有比丘欲心捉女人手疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘欲心捉女人脚疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人捉比丘手。比丘覺觸受樂動身疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言爾。佛言。僧伽婆尸沙。女人捉比丘脚亦如是。時有比丘戲笑捉女人手疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言不。佛言。不犯。捉脚亦如是。時有女人戲笑捉比丘手。比丘疑。佛問比丘。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。捉脚亦如是。時有比丘欲心捉女人衣角❻牽比丘疑。❼佛言。偸蘭遮。時有比丘欲心共女人❽抖❾擻衣疑。佛言。偸蘭遮。時有比丘欲心就捉女人耳環疑。佛言。偸蘭遮。捉華鬘捉釵一切偸蘭遮。時有比丘雨中與女人共行。泥滑女人脚跌倒地。比丘亦脚跌倒地。墮女人上疑。佛問言❿汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。比丘倒地女人墮上亦如是。時有比丘雨中與女人共行。俱脚跌倒地。相觸⓫婉轉。還相離疑。佛問言。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。時有比丘手觸女人大小便道間疑。佛言。僧伽婆尸沙。若股⓬間髆間若曲膝間若脇邊若乳間若耳中若鼻中若⓭瘡中。一切僧伽婆尸沙。時有比丘捉小沙彌摩捫嗚疑。佛問言。汝以何心。答言。愛故不以欲心。佛言。無犯。不應爾。時有比丘與比丘尼身相觸疑。佛言。僧伽婆尸沙。式叉摩那沙⓮彌尼亦如是。時有比丘持蘇毘羅漿在道行。故二喚共行不淨。卽示其女根。彼卽以蘇毘羅漿灑之言。臭物還著臭物疑。佛問言。比丘汝以何心。答言。折辱其意不以欲心。佛言。無犯。不應爾。持水在道行亦如是。時有婬女喚比丘行不淨。以女根示比丘。比丘以石打⓯彼女根疑。佛問言。汝以何心。答言。折辱其意。不以欲心。佛言。無犯。打女人突吉羅。時有女人倚木。比丘欲心動木疑。佛言。偸蘭遮。若繩床若坐床若企床若板若石若樹若梯。一切偸蘭遮。時有女人乘輿行。比丘欲心動輿疑。佛言。偸蘭遮。輦若⓰舡亦如是。時有女人捉比丘背。彼還顧見是女人覺觸受樂疑。佛言。僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國。*優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。迦留陀夷與女人麁惡語是犯不。佛言。初未制戒無犯。大德。若與男子麁惡語是犯不。佛言。突吉羅。若與黃門麁惡語是犯不。佛言。偸蘭遮。若與二根人麁惡語是犯不。佛言。偸蘭遮。若與畜生不能變化者麁惡語是犯不。佛言。突吉羅。大德。人女人女想麁惡語是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑是犯不。佛言。偸蘭遮。人女非人女想是犯不。佛言偸蘭遮。非人女人女想是犯不。佛言。偸蘭遮。非人女疑。佛言偸蘭遮。大德。若⓱女想與男子麁惡語是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。男想與女⓲人麁惡語是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若作此女想與彼女麁惡語疑。佛言。若說而了了者僧伽婆尸沙。不了⓳了偸蘭遮。手印信書相了了知者僧伽婆尸沙。不了了知者偸蘭遮。大德。若作此男想與彼男麁惡語是犯不。佛言。突吉羅。大德。若與天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女麁惡語是犯不。佛言。說而了了者偸蘭遮。不了了者突吉羅。手印信書相說了了知者偸蘭遮。不了了知者突吉羅。時有比丘向女人麁惡語疑。佛言。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。欲向此說錯向彼說。一切僧伽婆尸沙。時有婬女喚比丘共行不淨。示其女根。比丘言。令汝女根斷破壞臭爛燒燋⓴墮。與驢作如是事疑。佛問言。汝以何心。答言。折辱彼。不以欲心。佛言。無犯。以惡言突吉羅。迦留陀夷為性好麁惡語。佛言。性好麁惡語突吉羅。六群比丘性好麁惡語。佛言。突吉羅。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言。可得不。彼卽言。大德。問何等可得不。比丘默然不答疑。佛言。說不了了偸蘭遮。時有乞食比丘。晨朝著衣

❶漂＝潮【宋】【聖】*　❷〔時有…犯〕三十五字－【聖】　❸見＋（已）【三】【宮】　❹〔者〕－【三】【宮】*【聖】　❺〔疑〕－【聖】　❻牽＝扶【宮】　❼佛＝偸【聖】　❽抖＝枓【聖】　❾擻＝樕【宋】【宮】　❿〔汝〕－【三】【宮】【聖】　⓫婉＝涴【聖】　⓬間＋（若）【聖】　⓭瘡＝創【宮】【聖】　⓮彌＋（沙彌）【聖】　⓯彼＝波【聖】　⓰舡＝船【三】【宮】【聖】　⓱女＋（人）【三】【宮】　⓲〔人〕－【宮】【聖】*【聖】　⓳了＋（者）【三】【宮】　⓴墮＋（落）【聖】

持鉢往白衣家。語檀越婦言。與我來。彼卽問言。大德與何等。比丘默然疑。佛言。說不了了者偸蘭遮。若言當與我不。若言看。若言似何等。說不了了一切偸蘭遮。❶時比丘有檀越。檀越語婦言。某甲比丘有所須便與。婦答言可爾。於是檀越卽往比丘所語言。我已勅婦言。若某甲比丘有所須者便與。大德有所須可往索。比丘言可爾。後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而坐。檀越婦語比丘言。夫勅❷我。某甲比丘有所須便與。大德。今有所須便說。比丘言。汝俱不能一切與我。婦答言。大德。不能何等一切與。比丘默然疑。佛言。說不了了者偸蘭遮。時比丘有檀越。檀越勅婦言。某甲比丘有所須便與。檀越卽往比丘所語言。我已勅婦言。大德有所須便與。大德若有所須往索。比丘言可爾。比丘後時著衣持鉢往檀越家敷座而坐。檀越婦言。我夫已勅我言。某甲比丘有所須便與。大德。今有所須便說。比丘言。汝一切能與。唯❸有此事不能與。彼卽知其心答言。一切能與。此亦能與。比丘疑。佛言。僧伽婆尸沙。❹時比丘有檀越。檀越語❺其婦言。某甲比丘一切有所須便與。檀越往比丘所語言。我已勅婦。某甲比丘一切有所須便與。大德若有所須往索。比丘言可爾。後❻於異時著衣持鉢往其家敷座而坐。檀越婦語言。我夫已勅我言。某甲比丘一切有所須便與。大德。今有所須便說。比丘言。汝不應一切與。彼問言。大德何等不應一切與。比丘默然疑。佛言。說不了了者偸蘭遮(次句與此句同。正以言汝一切應與。此事不應與。彼❼言❽此事亦❾能與。比丘疑。佛言。僧伽婆尸沙)

時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢。至檀越家男根起。語檀越婦言增益。彼問言。大德。何等增益。❿默然疑。佛言。說不了了偸蘭遮。時有比丘。⓫式叉摩那爲檀越。彼數犯戒。於比丘前懺悔。比丘言。汝無慚⓬愧犯不淨行。比丘疑。佛問言。汝以何心。答言。爲教授故不以⓭欲心。佛言。無犯。時有比丘。有童女爲檀越。數犯戒。語比丘。比丘言。汝無慚愧犯持戒者。比丘疑。佛問言。汝以何心。答言。以教授故不以欲心。佛言。無犯。時有比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。有女人消⓮酥形露。比丘見已語言。汝消*酥。彼言。大⓯德爾。我消*酥。比丘默然疑。佛言。說不了了偸蘭遮。時有乞食比丘。晨朝著衣持鉢往白衣家。時有著赤衣女人形露。比丘見已語言。汝著赤衣。彼答言。大德。我著赤衣。彼默然疑。佛言。偸蘭遮

爾時世尊在波羅⓰㮈。時有比丘。婬女爲檀越。語比丘言。大德。若須此事便說。彼默然。婬女言。大德。今者須⓱耶。何故默然。彼疑。佛言。無犯

爾時世尊在舍衛國。有外道女人形⓲貌端正。比丘見已繫意在彼。後異時此女*人去祇⓳桓不遠行。比丘言。汝多作。彼答言。實爾多作。比丘疑。佛言。僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國。優波離從坐起偏露右肩右膝著地白世尊言。大德。迦留陀夷於女人前自讚歎身是犯不。佛言。初未制戒不犯。大德。若於男子前自讚歎身是犯不。佛言。突吉羅。大德。若於黃門前自讚歎身是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若於二根人前自讚歎身是犯不。佛言。偸蘭遮。若於畜生不能變化者前自讚歎身是犯不。佛言。突吉羅。人女人女想是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑是犯不。佛言。偸蘭遮。人女非人女想是犯不。佛言。偸蘭遮。非人女人女想是犯不。佛言。偸蘭遮。非人女疑是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若作女想於男子前自讚歎身是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若於男子前作女想是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。若作此女想於彼女前自讚歎是犯不。佛言。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。手印信書相了了知者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭遮。大德。若於此男前作彼男想是犯不。佛言。突吉羅。大德。若於天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜⓴生能變化者㉑女前㉒自讚歎是犯不。佛言。說而了了者偸蘭遮。不了了者突吉羅。手印信書相說。令了了㉓知。偸蘭遮。不了了者突吉羅。時有比丘有檀越。檀越語婦言。若某甲比丘有所說。隨其所說汝當供養。婦言可爾。語婦已。往比丘所語言。我已勅婦言。某甲比丘若有所說。隨比丘語供養。大德。若有所須可往㉔索。比丘言可爾。後於異時比丘晨朝著衣持鉢往其家就座而坐。檀越婦語言。我夫已勅我言。某

❶時＋（有）【三】【宮】　❷我＋（言）【三】【宮】　❸〔有〕－【三】【宮】　❹時＋（有）【宮】，〔時〕－【聖】　❺其＝某【聖】　❻〔於〕－【宮】【聖】　❼（問）＋言【宋】【宮】【聖】　❽〔此事…言〕十字＝（何等不一切與比丘默然故）十一字【宋】【宮】【聖】　❾能＝應【三】【宮】　❿（比丘）＋默【三】【宮】　⓫（語）＋式【三】【宮】　⓬〔愧〕－【宮】　⓭欲＝教【宮】　⓮酥＝蘇【三】【宮】【聖】【聖乙】*　⓯德＝彼【聖】　⓰㮈＝奈【三】【宮】　⓱耶＝那【三】【宮】　⓲貌＝狠【宮】【聖】　⓳桓＝洹【三】【宮】　⓴生＋（女）【三】【宮】【聖】【聖乙】　㉑〔女〕－【聖】　㉒〔自〕－【三】【宮】【聖】　㉓知＋（者）【三】【宮】　㉔〔索〕－【宮】【聖】

甲比丘有所說隨所說供養。大德。今若有[1]說者便說。比丘[2]語言。汝俱不能一切供養。彼問言。大德。云何不能一切供養。比丘默然疑。佛言。說不了了者偸蘭遮。(此中四句。如上麤惡語中同。上以麤惡語。此[3]以供養。爲異耳。今略出一句。不[4]復須[5]煩文。故不出[6]也)時有比丘。女人爲檀越。至其家語言。姊此事最上第一。身慈口[7]慈心慈。供養持戒行善法比丘。彼疑。佛言。無犯

爾時世尊在王舍城。時優波離。從坐起。偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。迦羅比丘媒嫁向男歎說女向女歎說男。若爲婦事若爲私通事。是犯不。佛言。初未制戒不犯。若受語[8]往說而持彼語還是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。若受語向彼說不持語還是犯不。佛言。偸蘭遮。若聞向彼說不持語還偸蘭遮。若不受語往向彼說[9]持彼語還偸蘭遮。若受語不向彼說不持彼語還突吉羅。若聞不向彼說不持語還突吉羅。若不受語向彼說不持語還突吉羅。時有比丘。有檀越家。其婦喪未久。比丘往問訊。檀越有二兒。比丘語言。汝何不更取婦。檀越言。恐令我小兒[10]辛苦。若得某甲童女者我當取。時比丘即往彼童女所語言。我從某甲居士聞言。我若得某甲童女者當取爲婦。童女言。若須我爲婦者。我亦須彼爲夫。比丘即還檀越所語言。我聞彼女言。若須我爲婦者。我亦須彼爲夫。比丘更不持語還疑。佛言。若聞而向彼說不持語還偸蘭遮。磨香[11]女人亦如是。時有居士往僧伽藍中。語諸比丘言。大德爲我語。諸比丘言。居士欲說何語。彼言。爲我語某甲居士。與我女作婦。比丘言。居士。當爲汝[12]語。即差一比丘作白二羯磨。使往彼居士所語言。居士我爲汝說衆僧語。彼言。大德僧何所見勅。比丘言衆僧言。以汝女與某甲居士作婦。彼言。大德。奉僧勅當與。時[13]使比丘還僧伽藍中白僧。僧即告彼居士令知。比丘疑。佛言。一切僧伽婆尸沙。時有檀越。往僧伽藍中。語諸比丘[14]言大德。僧爲我語。比丘言。居士欲說何[15]語。彼言。爲我語某甲居士以汝女爲我作婦。比丘言。當爲汝語。即差一比丘作白二羯磨。使往彼居士所語言。居士我爲汝說衆僧語。彼居士言。大德。僧何所見勅。比丘言。衆僧語汝。以[16]汝女與某甲居士作婦。彼言。大德。奉僧勅當與。使比丘作是念。我今若還白衆僧。恩不在我。即自往語彼居士已疑。佛言。衆僧偸蘭遮。使比丘僧伽婆尸沙。時有檀越往常供養比丘所語比丘言。爲我語某甲居士。以[17]汝女與我作婦。比丘言。居士當爲汝語。比丘即往彼居士所語言。汝可以女與彼某甲居士作婦。居士言。我女已與他。若言他已將去。若言死。若言賊偸去。若言無。比丘還居士所語如是語。一切偸蘭遮。時有檀越語常供養比丘言。汝爲我語某甲居士。可以女與我作婦。比丘言。當爲汝語。比丘即往彼居士所語言。汝可以女與彼某甲居士作婦。居士言。我女有癩病。若[18]言癰[19]若有白癩。若言[20]乾枯病。若言狂。若言[21]痔病。若言常有血出病。若言足下常熱病。比丘還語居士如是言已疑。佛言。一切僧伽婆尸沙。時有居士。共婦鬪驅出婦。即往常供養比丘所[22]語言。大德。夫與我共鬪見驅出。我今欲共懺悔。比丘即爲[23]和合令懺悔疑。佛言。爲懺悔故無犯。時有婦人與夫共鬪已出去。往常供養比丘所語言。我共夫鬪已出外。今欲懺悔。比丘即往和合令懺悔疑。佛言。爲懺悔無犯。時有婦人與夫共鬪語言。汝若不須我爲婦。當言不須。夫言。我不須汝爲婦即驅出。往常供養比丘所[24]語言。我與夫共鬪。[25]我語夫言。若不須我爲婦。當言不須爲婦。夫言不須。即驅我出。今欲懺悔。比丘即和合令懺悔疑。佛言。爲懺悔故無犯。時有居士取婬女爲婦。先常與此女人往反者。見已語言。我欲與汝作如是如是事。餘人語言。此不復作婬女。今已爲某甲居士爲婦。彼人即強將共行婬。時夫聞已即驅出。便往常所供養比丘所語言。大德。我自爲居士作婦已來。未曾犯他男子。唯有此賊強牽犯我。[26]我今欲共夫懺悔。比丘即[27]往和合令[28]共夫懺悔疑。佛言。[29]爲懺悔故無犯。時有居士給婬女所須。往常供養比丘所語言。爲我語某甲婬女。在某處待我。比丘言可爾。即往婬女所語言。某甲居士語汝。在某處[30]待。比丘疑。佛言。先[31]以和合無犯。爲白衣使突吉羅。時有居士占護

[1] (所)+說【三】【宮】　[2] 語=說【三】【宮】　[3] 以供養=供養語【三】【聖】【聖乙】　[4] 復須=須復【三】【宮】，[復]－【聖乙】　[5] [煩]－【聖乙】　[6] [也]－【三】【宮】【聖】　[7] 慈=說【宮】【聖乙】　[8] 往+(彼語)【聖乙】，(彼)【聖】　[9] (不)+持【三】【宮】　[10] 辛=新【聖】　[11] 女+(女)【宮】　[12] 語=說【聖】　[13] 使=彼【三】【宮】　[14] 言=若【三】【宮】【聖】　[15] 語=等【聖乙】　[16] [汝]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[17] [汝]－【聖】【聖乙】　[18] 言+(有)【聖乙】　[19] 若+(有)【聖乙】　[20] 乾=干【三】【聖】　[21] 痔=狂【聖】　[22] 語=說【聖】　[23] 和=我【聖】　[24] [語]－【三】【宮】【聖】　[25] 我=即【聖乙】　[26] [我]－【三】【宮】　[27] [往]－【三】【宮】【聖乙】　[28] [共夫]－【三】【宮】【聖乙】　[29] [爲懺悔故]－【三】【宮】【聖】　[30] 待=住【宮】，往【聖】【聖乙】　[31] 以=已【三】【宮】【聖】

彼童女既不迎婦。又不聽餘嫁。時女語常供養比丘言。大德。爲我語某甲居士。我父母欲奪汝持我與餘人。汝若當迎我。若當放我。比丘言可爾。彼比丘卽往居士所語言。某甲童女言。我父母欲奪汝更與餘人。汝今[1]當迎。若當放之。彼疑。佛言。彼先已言誓無犯。爲白衣使突吉羅。時有居士。占護彼童女。既不迎婦。又不聽餘嫁。彼父母言。不知令誰語某甲居士迎此童女去。若當聽令餘嫁。彼家常所供養比丘狂病。便言。我當爲語。比丘卽往彼居士所。[2]捉頭語言。汝迎某甲童女。若當放去。後還得心疑。佛言。[3]癲狂心亂痛惱所纏。一切無犯

爾時世尊在王舍城。優波離。[4]從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。大德。沓婆摩羅子清淨。慈地比丘以無根謗之。是犯不。佛言。初未制戒無犯。大德。若以無根法謗清淨比丘是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘與女人在樹下坐。餘比丘語言。汝婬犯女人。彼答言。我不犯共樹下坐耳。彼謗者疑。佛言。爲眞實語故不欲毀謗無犯　時有比丘。在家與故二共通。有異比丘相似餘比丘。語此相似比丘言。汝犯故二。彼言。我不犯。彼犯故二比丘。與我相似耳。彼疑。佛言。爲[5]實故不以毀謗無犯。時有比丘。婬女爲檀越。餘比丘語言。汝犯婬女。彼言。是我檀越不犯。彼疑。佛言。爲*實故不以毀謗無犯。[6]婦女若童女若黃門若比丘尼若式叉摩那沙彌尼亦如是。時有比丘捉小沙彌摩捫嗚。餘比丘語言。汝犯沙彌。彼言。我不犯摩捫嗚之耳。彼疑。佛言。爲實故不以毀謗無犯。時有比丘取比丘㲲帶。彼言。汝盜。[7]我帶。彼言。我不盜以親厚意取。彼疑。佛言。爲實語故不以毀謗無犯。時有比丘。以無根僧伽婆尸沙謗他疑。佛言波逸[8]提

[9]毘尼增[10]一[11]之一

如是我聞一時。佛在舍衞國祇桓精舍給孤獨食園。時世尊告諸比丘。汝等諦聽善思念之。若比丘說相似文句遮法毘尼。此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法。若比丘隨順文句不違法毘尼。如此比丘利益多人。不令作衆苦業。正法久住。是故諸比丘。汝等當隨順文句。勿令增[12]減違法毘尼。當如是學。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。佛言。若比丘非法說法法說非法。如此比丘令多人不得利益。作衆苦業以滅正法。其有比丘。非法說言非法。是法說言是法。如[13]此比丘利益多人。作衆善業令正法久住。是故汝等當隨[14]順此教。非法當說言非法。是[15]法說言是法。當作如是學。佛說如是。諸比丘聞歡[16]喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。若比丘非毘尼說言是毘尼。是毘尼說言非毘尼。令多人不得利益。作衆苦業以滅正法。若比丘非毘尼說言非毘尼。是毘尼說言是毘尼。利益多人。不作苦業。令正法久住。是故汝等當隨此教。非毘尼說非毘尼。是毘尼說是毘尼。當作是學。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

佛告諸比丘。若比丘非制而制是制便斷。如是漸漸令戒毀壞。令多人不得利益。作衆苦業以滅正法。若比丘非制不制是制不斷。如是漸漸令戒成就。利益多人。不作苦業。令正法久住。是故汝等非制不應制是制不應斷。當隨所制戒而學。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。如來出世。見衆過失故。以一義爲諸[17]比丘結戒攝取於僧。以此一義故。如來爲諸*比丘結戒。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。乃至正法久住。句句亦如是

爾時佛告諸比丘。如來出世以一義故。爲諸比丘制呵責羯磨。攝取於僧。以是一義故。如來出世爲諸比丘制呵責羯磨。佛[18]說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。乃至正法久住。句句亦如是。如是擯羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。作不見罪擧羯磨。不懺悔羯磨。惡見不捨羯磨。撿挍法律所制。制受依止。制梵罰。制擧。制憶念。制求聽。制自言。制遮[19]阿毱婆陀。制遮說戒。制遮自恣。制說戒。制布薩。制布薩羯磨。制自恣[20]制自恣羯磨。制白白羯磨。制白二羯磨。制白四羯磨。制[21]與覆藏與本日治與摩那埵與出罪。制四波羅夷。制十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼薩耆。九十波逸提。四波羅提提舍尼。式叉迦羅尼。七滅諍。一一句如呵責羯磨

[1] 當＝常【元】　[2] 捉＝從【明】　[3] 癲＝顚【宋】【宮】　[4]（卽）＋從【宋】【宮】　[5] 實＋（語）【宋】【明】*　[6] 婦女＝若婦【宋】【明】，婦【宮】　[7] 我＋（服）【明】　[8] 提＋（調部具足竟）【宋】【宮】【明】　[9]（第四分）＋毘尼【宋】【宮】【聖】【乙】　[10] 一＝文【宮】　[11] 之一＝六之初【明】【元】【宮】，法之一【聖】，〔之一〕－【宋】【乙】　[12] 減＝滅【明】　[13] 此＝是【宋】【宮】　[14]〔順〕－【宋】【宮】【聖】【乙】　[15] 法＋（當）【乙】　[16] 喜＝欣【明】　[17] 比丘＝羣聞【宋】【宮】【聖】【乙】　[18] 說＝言【宋】【明】　[19] 阿＝呵【元】【明】　[20]〔制〕－【宋】【乙】　[21]〔與〕－【宋】【宮】

爾時佛告諸比丘。說一語便成捨戒。作如是言。我捨佛。作如是一語。便爲捨戒。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。捨法捨僧。捨[1]和上。捨同和上。捨阿闍梨。捨同阿闍梨。捨諸淨行比丘。捨戒捨毘尼。捨學[2]事。我是白衣。憶我是守園人。憶我是優婆塞。憶我是沙彌。憶我是外道。是外道弟子。憶我非沙門釋子法。一一句亦如是

爾時佛告諸比丘。有二種犯。一輕二重。是爲二種犯。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。復有二事。一輕而有餘。二輕者得作羯磨。復有二事。波羅夷僧伽婆尸沙。復有二事。波羅夷偸蘭遮。復有二事。波羅夷波逸提。復有二事。波羅夷波羅提提舍尼。復有二事。波羅夷突吉羅。復有二事。波羅夷惡說。僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是。偸蘭遮乃至惡說亦如是。波逸提乃至惡說亦如是。波羅提提舍尼乃至惡說亦如是。突吉羅惡說亦如是

爾時佛告諸比丘。有二見。出家人不應行。非法見法法見非法。復有二見。毘尼言非毘尼。非毘尼言毘尼。復有二見。非犯見犯。是犯見非犯。復有二見。輕而見重。重而見輕。復有二見。有餘見無餘。無餘見有餘。復有二見。麁惡見非麁惡。非麁惡見麁惡。復有二見。舊法見非舊法。非舊法見舊法。復有二見。制見非制。非制見制。復有二見。是說見非說。非說見說。復有二見。酒見非酒。非酒見酒。復有二見。飮見非飮。非飮見飮。復有二見。食見非食。非食見食。復有二見。時見非時。非時見時。復有二[3]見。淨見不淨。不淨見淨。復有二見。重見非重。非重見重。復有二見。難見非難。非難見難。復有二見。[4]無蟲見蟲。蟲見無蟲。復有二見。破見不破。不破見破。復有二見。種見非種。非種見種。復有二見。已解義見未[5]解。未解義見已*解。復有二[6]見。可親見非親。非親見可親。復有二見。怖見不怖。不怖見怖。復有二見。道見非道。非道見道。復有二見。可行見非行。非行見可行。復有二見。出離見不出離。不出離見出離。復有二見。棄見不棄。不棄見棄。復有二見。見世間常見世間無常。復有二見。見世界有際見世界無際。復有二見。是身是命身異命異。復有二見。有如來滅度無如來滅度。復有二見。有無如來滅度非有無如來滅度。於佛法內有如是二見。出家人不應修行。若修行如法治。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。有二種毘尼。有犯毘尼有諍毘尼。復有二種毘尼。犯毘尼結使毘尼。復有[7]二毘尼。比丘毘尼比丘尼毘尼。復有*二毘尼。方毘尼遍毘尼。是爲二種毘尼。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。有二種人。住不安樂。一憙瞋二懷怨。復有二法。一急性二難捨。復有二法。一慳二嫉妬。復有二法。一欺詐二諂曲。復有二法。一自高二憙諍。復有二法。一好飾二放逸。復有二法。一慢二增上慢。復有二法。一貪二恚。復有二法。一自譽二毀他。復有二法。一邪見二邊見。復有二法。一有難教二不受訓[8]導。如是二種人住不安樂

爾時佛告諸比丘。有學比丘。心未至無學。常求修習。增進勝法。有二法得多利益。未得能得。未入能入。未證能證。何等二。善犯善能除犯。如是學人。心未至無學。常求修習增進勝法。有此二法得多利益。未得能得未入能入未證能證。是故汝等當勤修習學如是法。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。善入定善出定亦如是

爾時佛告諸比丘。有比丘心未至無學。常求修習增進勝法。有二法得多利益。未得能得未入能入未證能證。何等二。可厭處生厭。已厭正[9]憶念斷。如是學人。心未至無學。常求修習增進勝法。有此二法得多利益。未得能得未入[10]能入未證能證。是故汝等。可厭處生厭。已厭當正*憶念斷而說偈言

明者在厭處　能生厭離心
無畏不恐怖　能斷者得聖
比丘正念斷　得無上正道
終不復退轉　得住於涅槃

佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。破戒墮二道。地獄畜生中。持戒生二道。生天及人中。屛處造惡業。生墮於二[11]道。地獄及畜生。屛處造善業。得生於二道。生天及人中。邪見生二道。地獄

[1] 和上＝和尙㊂㊅下同　[2] 事＋(憶)㊅　[3] 〔見〕－㊅　[4] 無＝不㊅　[5] 解＋(義)㊂㊅*　[6] 見＝種㊅　[7] 二＋(種)㊂*，㊅　[8] 導＝道㊅　[9] 憶＝意㊂㊅*　[10] 能入＝入能㊅　[11] 道＋(中)㊂㊅

及畜生。正見生二道。生天及人中。佛聖弟子。天人中尊貴。有二法不得解脫。一犯戒二不見犯。有二法身得解脫。一不犯二見犯。有二法不得解脫。①犯而不見罪。②見犯而不如法懺悔。有二法自得解脫。一見犯罪二犯而能如法懺悔。有二法不得解脫。一見罪不如法懺悔。二若如法懺而彼不受。有二法自得解脫。一見罪能如法懺。二如法懺者彼能如法受。縛不縛亦如是。有二種清淨。一不犯二懺悔。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。有二種人謗如來。一不信樂。③憎嫉。二信樂不解受持。是故我今告汝等。令知此義。謗如來得大重罪。若謗一切諸天及世人若魔梵王沙門婆羅門其罪輕。謗如來其罪最重。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。復有二種謗如來。一非法言法。二法言非法。有二種不謗如來。一非法說非法。二法說是法。有二種謗如來。一非毘尼說毘尼。二毘尼說非毘尼。有二種不謗如來。一非毘尼說非毘尼。二是毘尼④說毘尼。有二種謗如來。一非制言制。二是制而⑤斷。有二種不謗如來。一非制言非制。二是制⑥不斷。有二法謗如來。一非法言法。二法言非法。有二法不謗如來。一非法言非法。二法言是法。乃至說言非說亦如是。二處二事二見亦如是。復有二法。不受如來善教亦如是。復有二法。違如來亦如是。復有二法。堅持與如來⑦諍亦如是。復有二法。不奉如來亦如是。復有二法。於如來所無有慈心亦如是。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。有二眾。一法語眾。二非法語眾。何等非法語眾。眾中不用法毘尼。不以佛所教而說。應教不教而住。應滅不滅而住。是為非法語眾。何等法語眾。眾中用法毘尼。隨佛所教而說。應教教而住。應滅滅而住。是為法語眾。此二眾中。法語眾我讚歎為尊。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。復有二眾。如法眾不如法眾。何等不如法眾。眾中若非法者有力。如法者無力。非法者得伴。如法者不得伴。作非法羯磨。不作法羯磨。作非毘尼羯磨。不作毘尼羯磨。非法⑧便行。是法不行。是為非法眾。何等如法眾。若眾中如法者有力。⑨非法者無力。如法者得伴。不如法者不得伴。作法羯磨。不作非法羯磨。作毘尼羯磨。不作非毘尼羯磨。是法行非法滅。是為如法眾。此二眾中。如法眾我讚歎為尊。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。有二眾。等眾不等眾亦如是

爾時佛告諸比丘。若國法王力弱。眾賊熾盛。爾時法王不得安樂出入。邊國小王不順教令。國界人民亦不安樂出入。生業休廢憂⑩苦損減。不得利益。如是非法比丘有力。是法比丘無力。如法比丘不得安樂。若在眾中亦不得語。若在空處住。是時作非法羯磨。不作法羯磨。作非毘尼羯磨。不作毘尼羯磨。非法便⑪行。是法不行。彼不勤行精進。未得令得。未入令入。未證令證。則令諸天人民不得利益。長夜受苦。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受⑫持

爾時佛告諸比丘。若國法王力强。眾賊力弱。皆來歸伏或復逃竄。時法王安樂出入。無有憂患。邊國小王順從教令。境內人民亦得安樂。生業自恣無諸憂苦。多得利益。無有損減。如是如法比丘得力。非法比丘無力。非法比丘來至如法比丘所。隨順教令不敢違逆。若當逃竄不作眾惡。⑬爾時如法比丘安隱得樂。若在僧中得語。若在空處住。作如法羯磨。不作非法羯磨。作毘尼羯磨。不作非毘尼羯磨。是法便行非法不行。勤修精進。未得能得。未入能入。未證能證。則令諸天人民得大利益。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時⑭舍利弗告諸比丘。諸長老。若有鬪諍。舉他比丘及有罪比丘。不自觀察。當知此諍遂⑮更增長。不得如法⑯如毘尼除滅。諸比丘⑰不安樂。若比丘共諍。舉他比丘⑱及有罪者。各自觀過。當知此諍不復增長深重。得如法如毘尼除滅。諸比丘便得安樂住。諸比丘云何自觀過。有罪比丘作是念。我⑲已犯如是事。彼見我犯非。我若不犯者。彼不得見我犯非。以我犯故。令彼見⑳我。我今應自悔過。令彼不復以惡語呵我。我若如是。使善法增長。是為比丘能自觀其過。云

①(二)＋犯【宋】【元】，(一)＋犯【明】【宮】　②(二)＋見【三】【宮】　③憎＝增【聖】【乙】　④說＋(言)【乙】　⑤(不)＋斷【宮】　⑥不＝則【宮】　⑦諍＋(說)【聖】　⑧(便)－【三】【宮】【聖】　⑨非＋(如)【乙】　⑩苦＝若【明】　⑪行＝得【宋】　⑫持＋(有二眾等眾不等眾亦如是)【乙】　⑬爾＝令【聖】　⑭舍利弗＝佛【聖】　⑮更＝便【乙】　⑯〔如〕－【聖】【乙】　⑰不＋(得)【三】【宮】　⑱〔及〕－【三】【宮】【聖】【乙】　⑲〔已〕－【乙】　⑳我＋(犯非)【聖】

何擧他比丘自觀其過。彼作如是念。彼比丘犯非。令我得見。若彼不犯非者。我則不見。以彼犯非故。令[1]我得見。若彼自能至誠懺悔者。不令我出惡言。如是令善法增長。是爲擧他比丘自觀其過。若比丘有諍事。擧他比丘有罪比丘。能作如是自[2]觀其過。當知此過不復增長。如法如毘尼如佛所教。諸比丘得安樂住。*舍利弗說如是[3]語。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時[4]佛告諸比丘。有二種癡。一犯罪二不見犯。是爲二種癡。復有二種智。一不犯罪。二見犯罪。是爲二種智。復有二種癡。一不見犯罪。二見犯罪不如法懺悔。是爲二種癡。復有二種智。一見犯罪。二見罪能如法懺悔。是爲二種智。復有二種癡。一見罪不如法懺悔。二如法懺悔彼不受。復有二種智。一見罪如法懺[5]悔。二如法懺彼受。是爲二種智。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。以諸比丘有過失故。世尊以二義制斷諍法。一難調人令調。二知慚愧者得安樂。以此二義故。世尊爲諸比丘制斷諍法。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。擧他比丘欲擧他罪。應修二法。一眞實二不瞋。應修如是二法。被擧比丘。亦應修如是二法。一眞實二不瞋。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。比丘有二法。疾滅正法。非法說法法說非法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。復有二法。不能生善法。從法非法乃至說[6]不說亦如是。二處二事二犯亦如是。復有二法。比丘自破壞犯罪數。爲有智者呵責。多得衆罪。從法非法乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。復有二法。比丘墮地獄猶如射箭。從法非法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是

爾時佛告諸比丘。有二法令正法久住。非法說非法。是法說是法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。復有二法。比丘能生諸善。非法說非法。是法說是法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。復有二法。比丘不自破壞不犯罪。不爲智者所呵責。受福無量。非法說非法。[7]是法說是法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。復有二法。比丘[8]疾得生天猶如射箭。非法說非法。法說是法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。比丘有二法。*者應擧。非法說法。法說非法。乃至說不說亦如是。爲作憶念作自言作遮阿麁婆陀遮說戒遮自恣亦如是。二處二事二見亦如是。復有二法。比丘[9]如法[10]擧。非法說法。法說非法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。作憶念作自言作遮阿麁婆陀遮說戒遮自恣亦如是。二處二事二見亦如是。復有二法。比丘應與作呵責羯磨。非法說法。法說非法。乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦如是。擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨擧羯磨亦如是。二處二事二見亦如是。有二法。增長有漏。可斷[11]不斷。非慚反慚。有比二法。增長有漏。[12]復有二法。不增長有漏。可斷[13]斷。非慚不慚。復有二法。增長有漏。不淨見淨。淨見不淨。有是二法。增長有漏。復有二法。不增長有漏。不淨見不淨。淨見淨。有是二法。不增長有漏。復有二法。增長有漏。不犯見犯。犯見不犯。有是二法。增長有漏。復有二法。不增長有漏。不犯見不犯。犯見犯。有是二事。不增長有漏。復有二法。增長有漏。輕而見重。重而見輕。有是二法。增長有漏。復有二法。不增長有漏。輕見輕。重見重。有是二法。不增長有漏。復有二法。增長有漏無餘見有餘。有餘見無餘。有是二法。增長有漏。復有二法。不增長有漏。無餘見無餘。有餘見有餘。有是二法。不增長有漏。復有二法。增長有漏。非法見法。法見非法。有是二法。增長有漏。復有二法。不增長有漏。非法見非法。是法見是法。有是二法。不增長有漏。復有二法。增長有漏。非制而制。是制便斷。有是二法。增長有漏。復有二法。不增長有漏。非制不制。是制不斷。有是二法。不增長有漏。有二語捨戒。我捨佛捨法。乃至我非沙門釋子。如上。如來出世。見衆過失故。以二義爲[14]諸比丘制戒。一攝取於僧。二令僧歡喜。復有二法。一令不信者信。二已信者令增長。復有二法。一難調者得調。二知慚比丘得安樂住。復有二法。一令正

[1] 我得＝得我【宮】 [2] 觀＝我【宋】 [3]〔語〕－【宋】【元】【明】【宮】 [4] 佛＝弗【聖】 [5]〔悔〕－【宋】【元】【明】【宮】 [6] 不＝非【宮】 [7]〔是〕－【明】【宮】 [8] 疾＝自【宋】【元】【明】【宮】 [9]（不）＋如【宋】【元】，如＋（不）【明】 [10]（塵）＋擧【宋】 [11] 不＝非【宋】【元】【明】【宮】 [12]〔復〕－【宋】【元】【明】【宮】 [13]（卽）＋慚【宋】，（非）＋慚【元】 [14] 諸＝說【明】

法久住。二攝取毘尼。復有二法。一斷現在世怨。二斷未來世怨。復有二法。一滅現在有漏。二滅未來有漏。復有二法。一斷現在恐怖。二除未來恐怖。復有二法。一斷現在重罪。二斷未來重罪。復有二法。一斷現在不善法。二斷未來不善法。爲此二義故。世尊爲諸比丘制戒。復有二法。爲二[1]義故。世尊制呵責羯磨。一攝取於僧。二令僧歡喜。乃至斷現在不善法未來不善法。亦如上。如是一一句乃至七滅諍。如呵責羯磨法。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持[2]

四分[3]律卷第五十[4]七

四分[5]律卷第五十八　第四分[6]之九

[7]姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

[8]毘尼增[9]一之二

爾時佛告諸比丘。有三羯磨。攝一切羯磨。何等三。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。是爲三羯磨攝一切羯磨。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時世尊在王舍城。告諸比丘。有三非法。與憶念毘尼。何等三。若比丘犯重罪。若波羅夷若僧伽婆尸沙若偸蘭遮。時餘比丘言。犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。問言。汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼言。根本不[10]見。諸長老。我不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。莫[11]難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞憶念毘尼。若僧與彼憶念毘尼。是爲非法與憶念毘尼。若[12]有比丘。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。時餘比丘言。犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。餘比丘問言。汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼言。根本不見。諸長老。我不憶念犯如是重罪。我犯小罪。當懺悔清淨。諸長老。莫難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞憶念毘尼。若僧與憶念毘尼。是爲[13]非法[14]與憶念毘尼。若有比丘。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。餘比丘語言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼言。根本不見。諸長老。我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。我犯小罪已懺悔清淨。諸長老。莫爲難詰問我。[15]而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞憶念毘尼。僧若與作憶念毘尼。非法。是爲三種非法與憶念毘尼。有三種如法與憶念毘尼。若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。餘比丘言。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。問言。汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼不憶犯便作是言。諸長老。我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。諸長老。莫難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼廣憶念。從僧乞憶念毘尼。僧若與憶念毘尼。是爲如法與憶念毘尼。若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。餘比丘言。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。問言。汝犯波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮憶不。彼言不憶犯。便作是言。長老。我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。我犯小罪。當如法懺悔清淨。諸長老。莫難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼廣憶念。從僧乞憶念毘尼。若僧與憶念毘尼。是爲如法與憶念毘尼。若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。餘比丘言。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。問言。汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。[16]憶不。彼不憶犯。便作是言。長老。我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。我犯小罪已懺悔清淨。諸長老。莫難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼廣憶念。從僧乞憶念毘尼。僧若與憶念毘尼。是爲三種如法與憶念毘尼

復有三非法。與不癡毘尼。若比丘不癡狂。[17]而詐爲癡狂。多犯不淨行非沙門法。餘比丘言。汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。彼作是言。我顚狂心亂。多犯不淨行非沙門法。此非我故作。是癡狂故耳。諸長老。莫難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞不癡毘尼。若僧與不癡毘尼。是爲非法與不癡毘尼。若比丘不癡狂。而詐爲癡狂。多犯不淨行非沙門法。餘比丘言。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。問言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼言。我先癡狂心亂。多犯不淨行非沙門法。非我故作。是癡狂故作耳。如人夢中事。我亦如是。諸長老。莫爲難詰問我。而諸比丘故難詰不止。

[1] 義＝法㊊　[2] 此下聖本有光明皇后願文　[3] 律＋（藏）㊂＊，（藏初分）㊎＊，律卷第五十七＝律藏卷第四㊇　[4] 七＋（第四分第八卷）細註㊉㊍㊇　[5] 律＋（藏）㊂㊇㊎＊　[6] 〔之九〕－㊂㊇　[7] 〔姚秦…譯〕十六字－㊎＊　[8] 〔毘尼增一之二〕－㊎　[9] 一之二＝一六之二㊉㊍，一法之二㊊，文六之二㊇　[10] 見＝現㊂㊇㊎＊　[11] （數）＋難㊂㊇＊　[12] 〔有〕－㊐　[13] 非法與＝與非法㊂㊐　[14] 〔與〕－㊎　[15] 〔而〕－㊂㊐　[16] 〔憶〕－㊎　[17] 而＝面㊉

彼從僧乞不癡毘尼。僧若與不癡毘尼。是爲非法與不癡毘尼。若比丘不癡狂。而詐爲癡狂。多犯不淨行非沙門法。餘比丘言。犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮不。彼言。我先癡狂故耳。如人從[1]高墜下攬少草木。諸長老。莫爲難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼從僧乞不癡毘尼。若僧與不癡毘尼。是爲非法與不癡毘尼。是爲三非法與不癡毘尼。復有三種如法與不癡毘尼。若比丘狂癡故。多犯不淨行非沙門法。彼後還得心。餘比丘言。汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮憶不。彼言。我先癡狂故。多犯不淨行非沙門法。非我故作。是狂故耳。諸長老。莫爲難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼癡狂止。從僧乞不癡毘尼。若僧與不癡毘尼。是爲如法與不癡毘尼。若比丘[2]狂癡故。多犯不淨行非沙門法。彼[3]後還得心。餘比丘言。汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮憶不。彼言。我先狂癡故。多犯不淨行非沙門法。非我故作。是癡狂故耳。如人憶夢中所作。諸長老。莫爲難詰問我。而諸比丘故難詰不止。[4]彼從僧乞不癡毘尼。僧若與不癡毘尼。是爲如法與不癡毘尼。若比丘狂癡故。多犯不淨行非沙門法。餘比丘言。汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。憶不。彼言我先狂癡故。多犯不淨行非沙門法。非我故作。是狂癡耳。我憶如人從*高墜下攬少草木。諸長老。莫爲難詰問我。而諸比丘故難詰不止。[5]彼從僧乞不癡毘尼。若僧與不癡毘尼。是爲如法與不癡毘尼。是爲三如法與不癡毘尼。有三種調法。呵責擯出依止。是爲三種調法。有三滅法。用多人語罪處所草覆地。是爲三滅法。復有三法。應與比丘著現前已作白然後作三羯磨。我說[6]是如法得處所羯磨成就。若比丘鬪諍。僧應與作三種羯磨。若呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告諸比丘。有三法不應與受大戒。一破戒二破見三破威儀。有如是三法。不應與受大戒。有三法應與受大戒。不破戒不破見不破威儀。有如是三法應與受大戒。比丘有三法。僧應與作呵責羯磨。破戒破見破威儀。有如是三法。僧應與作呵責羯磨。若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨擧羯磨亦如是。被擧人有三法。不應爲解羯磨。應見不見應懺[7]不懺應捨*不捨。有如是三法。不應爲解羯磨。被擧者有三法。應爲解羯磨。應見而見應懺而懺應捨而捨。有[8]是三法。應爲解羯磨。被擧人有三法。不應爲解羯磨。應見不見應懺不懺應信不信。有如是三法。不應爲解羯磨。被擧人有三法。應爲解羯磨。應見而見應懺而懺應信而信。有如是三法。應爲解羯磨。比丘有三法。應與作遮不至白衣家羯磨。在白衣前毀[9]訾佛法僧。有如是三法。應與作遮不至白衣家羯磨。與比丘作遮不至白衣家羯磨時。應以三法量宜。稱量比丘稱量白衣稱量事。[10]有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨。有三法。稱量比丘稱量白衣稱量犯。復有三法。實不實。作不作。應與作遮不至白衣家羯磨。不應與作遮不至白衣家羯磨。是爲與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨。復有三法。作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成不得處所。何等三。不作擧不作憶念不作自言。是爲三。復有三法。不犯。犯不可懺罪。若已懺罪。是爲三。復有[11]三。不作擧非法別衆。復有三。不作憶念非法別衆。復有三。不作自言非法別衆。復有三。不犯非法別衆。復有三。犯不可懺罪非法別衆。復有三。犯罪已懺非法別衆。復有三。不現前非法別衆。有如是三法作呵責非法非毘尼羯磨不成不得處所。有三法作呵責。如法如毘尼羯磨成就得處所。(即反上句。是不復煩文。故不出耳)

有三事。弄失精。犯僧伽婆尸沙。若憶念若弄若失不淨。有如是三事。犯僧伽婆尸沙。復有三事。[12]若憶念若弄。若欲出青色不淨若失青不淨。僧伽婆尸沙。若憶念若弄。若欲出青不淨[13]乃出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者。僧伽婆尸沙。若憶念若弄。乃至欲出酪漿色不淨若出。僧伽婆尸沙。若憶念若弄。欲出酪漿色不淨。*乃出青黃赤白黑不淨。僧伽婆尸沙。如是爲樂故。爲藥故。爲試出故。爲福德故。爲[14]祀天故。爲善道故。爲施故。爲種子[15]故。[16]爲憍恣故。爲試力故。爲

[1] 高＋(山)【三】* [2] 狂癡＝癡狂【三】【宮】 [3] 後＝復【三】【宮】 [4] 彼＋(癡止)【三】【宮】，狂止【聖】 [5] 彼＋(癡狂止)【三】【宮】【聖】 [6] 是如＝如是【三】【宮】 [7] (而)＋不【三】【宮】* [8] (如)＋是【三】【宮】 [9] 訾＝呰【三】【宮】 [10] (復)＋有【三】【宮】* [11] 三＋(法)【三】【宮】 [12] [若]－【三】【宮】 [13] 乃＋(至)【三】【宮】* [14] 祀＝祠【三】，生【宮】 [15] 故＋(爲戲笑故)【三】【宮】 [16] [爲憍…故]八字－【宮】

顏色故。❶爲輕慢故。一切僧伽婆尸沙。於內色亦如是。於外色亦如是。於內外色亦如是。若於水若風若虛空亦如是。有三種人犯。不❷癲狂不錯亂不痛惱。是爲三種人犯。有三種人不犯。若顚狂錯亂痛惱。是爲三種人不犯。有於三種衆生行婬犯波羅夷。人非人畜生。是爲於三種衆生行婬波羅夷。復有三種。婦女童女二根。復有三。婦女童女黃門。復有三。婦女童女男子。復有三。男子二根黃門。復於三種婦女行婬犯波羅夷。人婦女非人婦女畜生婦女。童女亦如是。二根亦如是。黃門亦如是。男子亦如是。人婦女三處行婬波羅夷。大小便道口中。非人婦女畜生婦女。人童女非人童女畜生童女。人二根非人二根畜生二根亦如是。有三種作盜。犯波羅夷。若自取。若現前指示取。若遣使取。復有三。不作己有想取。不暫取。非親厚取。復有三。若他物。若他❸物想。若舉離本處。有三種斷命波羅夷。若人作人想。若以身。若以口斷命。是爲三種斷命波羅夷。有三種斷人命不犯波羅夷。人作非人想。若以身若以口斷命。是爲三種斷人命不犯波羅夷。有三種自稱得上人法波羅夷。不得言得。不入言入。不證言證。是爲三種。復有三❹種。身犯口犯身口犯。是爲三（此中三犯。更復有四句異名。一句言三種❺相。二句言三種呪。三句言三非威儀。四句言三邪命。）復有三。貪恚癡。是爲三。復有三。身欲口欲身口欲。是爲三。復有三。身恚口恚身口恚。是爲三。復有三。身癡口癡身口癡。是爲三。復有三。身欲害口欲害身口欲害。是爲三。恚癡亦如是。有三種人犯。一僧二衆多人三一人。有三種人懺悔。若僧若衆多人若一人。有三種人應受懺悔。若僧若衆多人若一人。有三種人犯尼薩耆。若僧若衆多人若一人。犯尼薩❻耆。應在三種人前捨。若僧若衆多人若一人。有三種人應受尼薩耆。若僧若衆多人若一人。有三種默然。有知而默然。有不知而默然。有癡而默然。有三種住。戒住見住羯磨住。復有三。戒住見住威儀住。復有三。戒住見住命住。復有三種人諍。若僧若衆多人若一人。有三種人起諍。若僧若衆多人若一人。有三種人捨諍。若僧若衆多人若一人。應三種人前捨。若僧若衆多人若一人。有三種人滅諍。若僧若衆多人若一人。有三種人應滅諍。若僧若衆多人若一人。有三種人得滅諍。若僧若衆多人若一人。比丘有三種正語應語比丘。破戒破見破威儀。舉他比丘。應以三事。若❼見若聞若疑。有三種覆。覆破戒覆破見覆破威儀。有三種發露。破戒破見破威儀。有三種懺悔。破戒破見破威儀。有三種放逸羯磨。破戒羯磨破見羯磨破威儀羯磨。有三學。增戒學增心學增慧學。是爲三學。復有三學。威儀學淨行學波羅提木叉學。是爲三學。爾時有衆多比丘。往世尊所頭面禮❽足却坐一面。白世尊言。大德。❾是法之主。說言學。云何爲學。佛告諸比丘。學於戒故言學。云何學戒。增戒學增心學增慧學。是故言學。彼增戒學增心學增慧學時。得調伏貪欲瞋恚愚癡盡。彼得貪欲瞋癡盡已。不造不善不近諸惡。是故言學。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。爾時佛問諸比丘。汝云何學。云何爲學。諸比丘白佛言。大德。是法之根本爲法之主。如世尊向所說。我等受持故言學。復有三學。增戒學增心學增慧學。學此三學。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。是故當勤精進學此三學

爾時阿難在波羅❿梨子城雞園中。時有孔雀冠婆羅門。至阿難所。問訊已在一面⓫坐。白阿難言。沙門瞿曇。何故爲諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學。阿難答言。所以爾者。爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故。世尊爲諸比丘制戒。復問言。若比丘得阿羅漢漏盡。彼何所學。阿難答言。貪欲瞋恚愚癡盡。不造不善。不近諸惡。所作已辦。名爲無學。婆羅⓬門言。如向所說便爲無學耶。阿難答言如是。阿難說如是。孔雀冠婆羅門聞已。歡喜信樂受持

爾時世尊。在摩竭國崩伽彌村中。爲諸比丘無數方便說戒法。時有舊住比丘。於迦葉姓中出家。此比丘聞世尊說法。不生信樂愁憂不樂。世尊數恐我等。於是世尊移⓭往王舍城。去未久。彼迦葉比丘心自悔恨。我無⓮利不善得。世尊爲諸比丘無數方便說戒。而我不生信樂。愁憂不樂而言。世尊數恐我等。我今寧可於世尊前至誠悔過⓯耶。時彼比丘。即持衣鉢往王舍城。到世尊

❶[爲輕慢故]－【聖】　❷癩＝顚【三】【宮】　❸[物]－【三】【宮】　❹種＋(口)【宮】，(犯自)【聖】　❺(見)＋相【三】【宮】　❻耆＋(者)【聖】　❼見若聞＝聞若見【三】【宮】
❽足＋(已)【三】【宮】　❾[是法之主]－【三】【宮】【聖】　❿梨＝犁【三】　⓫坐＝立【聖】　⓬門＋(問)【三】【宮】　⓭往＝住【宮】　⓮利＋(益)【聖】　⓯耶＝也【三】

所頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。從坐起頭面禮足至誠悔過言。大德。我愚癡無智不善。而世尊爲諸比丘無數方便說戒法。而我生不信樂心。懷憂惱言。世尊數恐我等。❶唯願大德。受我悔過。佛告比丘言。汝自懺悔愚癡無智不善。我爲諸比丘說戒。汝自不信樂。心懷憂惱言。世尊數恐我等。於❷我法中。能至誠如法懺悔者。便得增益。汝懺悔應生厭離心。汝比丘至誠如法懺悔。我爲受之。時彼迦葉比丘。禮佛足已却❸坐一面。佛告❹言。❺若上座既不學戒亦不讚歎戒。若有餘比丘樂學戒讚歎戒者。亦復不能以時勸勉讚歎。迦葉比丘。我不讚歎如是上座。何以故。若我讚歎者。令諸比丘親近。若有親近者。令餘人習學其法。若有習學其❻法。長夜受苦。是故迦葉比丘。我見如是上座過失。故不讚歎。若中下座亦如是（此上中下座。是不如法者。其文應有上中下座如法者反上句。即是不復煩文。故不出❼也）佛說如是。迦葉比丘歡喜信樂受持。爾時佛告諸比丘。譬如有驢與群牛共行。自言我亦是牛我亦是牛。而驢毛不似牛脚。不似牛音聲。亦不似牛。而與牛共行。自言是牛。如是有癡人。隨逐如法比丘。自言❽我是比丘。此癡人無有增戒增心增慧。如善比丘與衆僧共行。自言我是比丘。是故汝等。當勤修習增戒增心增慧學。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持

爾時世尊在毘舍離。有䟦闍子比丘。往世尊所頭面禮足却坐一面。白世尊言。半月所說戒多。我不能學。如是多戒。佛告言。聽汝學三戒。增戒增心增慧學。若汝如是學三戒者。便得至貪欲❾瞋癡盡處。不造不善不近諸惡。比丘言。大德。願樂受持。時䟦闍子比丘。聞世尊略教已。獨在靜處。精勤而不放逸。初夜後夜警意思惟所爲出家。修習不久。得無上淨行現❿前。自知得證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不復受生。䟦闍子比丘。自知得阿羅漢。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。爾時佛告諸比丘。有三學。增戒學增心學增慧學。何等增戒學。若比丘尊重於戒。以戒爲主。不重於定。不以定爲主。不重於慧。不以慧爲主。彼於此戒。若犯輕者懺悔。何以故。此中非如破器破石故。若是重戒。便應堅持。善住於戒。應親近行。不毀闕行。不染汚行。常如是修習。彼斷下五使。於上涅槃。不復還此。若比丘重於戒。以戒爲主。重於定。以定爲主。不重於慧。不以慧爲主如上。若比丘重於戒。以戒爲主。重於定。以定爲主。重於慧。以慧爲主。彼漏盡得無漏心解脫慧解脫。於現在前自知得證。我生已盡梵行已立所作已辦不復還此。滿足行者。具滿成就。不滿足行者。得不滿足成就。我說此戒。無有唐捐。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。復有三學。增戒增心增慧學。何等增戒學。若有比丘。具滿戒行。少行定行。少行慧行。彼斷下五使。便於上涅槃。不復還此。若不能至如是處。能薄三結。貪欲瞋恚⓫愚癡。得斯陀含。來生世間。便盡苦際。若不能至如是處。能斷三結。得須陀洹。不墮惡趣。決定⓬取道。七生天上七生人中。便盡苦際。若比丘具滿戒行。具滿定行。少行慧行。亦如上。若比丘具滿戒行。具滿定行。具滿慧行。亦如上。復有三學。增戒學增心學增慧學。何等增戒學。若比丘具足持波羅提木叉戒。成就威儀。畏愼輕戒。重若金剛。等學諸戒。是爲增戒學。何等增心學。若比丘能捨欲惡。乃至得入第四禪。是爲增心學。何等增慧學。若比丘如實知苦諦。知⓭集諦道。是爲增慧學。復有三學。增戒增心增慧學。增戒增心如上。增慧學者。若比丘知內有貪欲。如實知之。內無貪欲。如實知之。若未生貪欲。如實知之。若未生貪欲後生如實知之。若已生貪欲能斷如實知之。若未生貪欲不令生⓮如實知之。瞋恚睡眠⓯調悔疑亦如是。彼比丘作是念。我於眼色有貪欲瞋恚如實知之。無貪欲瞋恚如實知之。於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之。如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之。如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之。如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之。耳鼻舌身意亦如是。復次比丘。內有念覺意。如實知之。內無念覺意。如實知之。如未生念覺意不生如實知之。如未生念覺意而生如實知⓰之。如已生念覺意修習滿足如實知之。如是法覺意精進覺意⓱猗覺意⓲定覺意喜覺意護覺意亦如是。復有三聚。持戒聚定聚慧聚。毘尼有

❶唯＝惟【三】【宮】　❷我＝佛【聖】　❸坐＝住【聖】　❹言＝比丘【三】【宮】　❺〔若〕－【宮】　❻法＋（者）【三】【宮】　❼〔也〕－【宮】【聖】　❽〔我〕－【三】【宮】　❾瞋＋（恚）【三】【宮】　❿前＝在【三】【宮】　⓫〔愚〕－【三】【宮】【聖】　⓬取＝趣【三】【宮】　⓭集＝苦【三】【宮】　⓮如＝知【聖】　⓯調＝掉【三】【宮】　⓰之＋（如未生念覺意方便令生如實知之）【三】【宮】　⓱猗＝倚【聖】　⓲定覺意喜＝念【聖】

三答。[1]我如是見如是聞如是忍。比丘有三法滅正法。非制而制。是制便斷。不隨所制而行。比丘復有三法不滅正法。即反上句是有三處具滿妄語。前知欲作妄語。妄語時知是妄語。妄語竟知作妄[2]語。復有三種具足實語即反上句是[3]有三種使。一[4]使二增使三減使。云何爲*使。若使能受教不增不減隨所聞而說。是爲*使。云何增使。若使受教增益過說。是爲增使。云何減使。若使受教不具足說。是爲減使。復有三子。等子增子不等子。云何等子。若父母有信戒施慧。子亦有信戒施慧。是爲等子。云何增子。若父母無有信戒施慧。而子有信戒施慧。是爲增子。云何不等子。若父母有信戒施慧。而子無信戒施慧。是爲不等子。而說偈言

等子及增子　應求如是子
勿求不等子　在家無[5]增益
彼子常如法　善行優婆塞
成就[6]持信戒　布施不慳嫉
如月無雲翳　在[7]衆亦如是

復有三病。或有病若得隨[8]意食若不得。若得隨病藥若不得。若得隨意好瞻病人若不得。病人俱死。不[9]能從病得差。或有病人如是。或有病人。若得隨意食若不得。若得隨病藥若不得。若得隨意好瞻病人若不得。此病人不死。從病得差。或有病人如是。或有病人。不得隨意食。不得隨[10]意病藥。不得隨意好瞻病人。此病人死。不能從病得差。若得隨意食得隨病藥得好瞻病人。彼病者不死。從病得差。或有病人如是。是中病人。不得隨意食不得隨病藥不得隨意好瞻病人。此病人死。不能從病得差。若得隨意食得隨病藥得隨意好瞻病人。此病人不死。從病得差。我爲是故。聽與病者隨意食隨病藥好瞻病人。以此病因緣故。餘病人亦應與瞻視供養。有三種癡。一犯罪二不見罪三見罪不如法懺悔。是爲三種癡。有三種智慧。一不犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔。有三種癡。一犯罪不見二見犯罪不懺悔三不如法懺悔彼不受。有三種智慧即反上句是有三種安居。前安居中安居後安居。於聖法律中。歌戲猶如哭。舞如狂者。戲笑似小兒。有三種不淨肉不應食。若見聞疑爲己作。有三種淨肉應食。不見聞疑不爲己作。有三種布薩。十四日十五日月初日。有三種人布薩。若僧若衆多人若一人。有三種人作布薩。若僧若衆多人若一人。有三種人應作布薩。若僧若衆多人若一人。或知而作。或不知而作。或見而作。或知而作。或不知而作。或癡而作。或身或口或身口。俱有三種。應平斷犯罪。一戒序二制三重制。有三法平斷不犯。戒序制重制。有三種淨有三種不淨。有三種聽。有三種不聽。亦如是。有三種不恭敬。佛法僧。復有三種不恭敬。佛法戒。有三不恭敬。佛法定。復有三不恭敬。佛法父母。有三不恭敬。佛法善法。恭敬有三。三句即反上句是復有三種舉。一不見二不懺悔三惡見不捨。有三法。僧應作覆鉢。在比丘前謗毀佛法僧。復有三念。佛念法念僧念。復有三念。佛念法念戒念。復有三念。佛念法念施念。復有三念。佛念法念天念。復有三成就。持戒成就定成就慧成就。復有三。戒成就定成就解脫成就。復有三。戒成就定成就見解脫慧成就。復有三賤法。刀賤衣賤色賤。復有三壞色。青黑木蘭。復有三法名持律。持波羅提木叉戒具足多聞誦二部戒通利無疑。復有三持。波羅提木叉戒具足多聞廣誦毘尼通利無疑。復有三持。波羅提木叉戒具足多聞住毘尼中不動。復有三持。波羅提木叉戒具足多聞善巧方便能滅諍事。復有三辯。比丘辯不放逸辯淸淨行辯。復有三種自恣。十四日十五日月初日。復有三種人自恣。若僧若衆多人若一人。復有三種作自恣。若僧若衆多人若一人。復有三種人。應作自恣。若僧若衆多人若一人。復有三種。若知若不知若見。復有三種。若知若不知若癡。復有三種。若身若口若身口俱。復有三種。若見聞疑。復有三語捨戒。捨佛捨法捨僧。如是三三爲句。乃至非沙門釋子。復有三種義故。如來出世。爲諸比丘制戒。從攝取於僧三三爲句。乃至正法久住。有三種義故。如來出世。爲諸比丘制呵責羯磨。從攝取於僧三三[11]爲句乃至正法久住亦如是。從呵責乃至七滅諍亦如是

爾時世尊。在婆闍國地城中。告諸比丘。我說四種廣說。汝等善聽。當爲汝說。諸比丘

[1]我＝於【宮】　[2]語＋（竟）【三】【宮】　[3]（復）＋有【三】【宮】*　[4]（等）＋使【三】【宮】*　[5]增＝利【三】【宮】　[6]持信＝信持【三】【宮】　[7]衆＝家【三】【宮】　[8]意＝病【三】【宮】
[9]能＋（得）【三】【宮】　[10]〔意〕－【三】【宮】　[11]〔爲句〕－【聖】

言。大德。願樂聞之。何等四。若比丘如是語。諸長老。我於某村某城。❶親從佛聞受持。此是法是毘尼是❷佛教。若聞彼比丘說。不應便生嫌疑。亦不應呵。應審定文句。已應尋究修多羅毘尼。檢校法律。若聽彼比丘說。尋究修多羅毘尼。檢校法律時。若不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。應語彼比丘。汝所說者非佛所說。或是長老不審得佛❸語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。長老不須❹復誦習。亦莫教餘比丘。令應捨棄。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律時。若與修多羅毘尼法律相應。應語彼比丘言。長老所說。是佛所說。審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。與共相應。而不違背。長老應善持誦習教餘比丘。勿令忘失。此是初廣說。復次若比丘如是語。長老。我於某村某城和合僧中上座前聞。此是法是毘尼是佛所教。聞彼比丘說時。不應嫌疑亦不應呵。應審定文句。尋究修多羅毘尼檢校法律。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律時。不與相應違背於法。應語彼比丘言。長老。此非佛所說。是彼衆僧及上座不審得佛語。長老亦爾。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。不與相應違背於法。長老不須復誦習。亦莫教餘比丘。今當棄之。若聞彼比丘語。尋究修多羅毘尼法律與相應不違背於法。應語彼比丘言。長老。是佛所說。彼衆僧上座及長老亦審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。而與相應無有違背。長老應善持誦習。亦教餘人。勿令忘失。此是第二廣說（次第三句。從知法毘尼摩夷衆多比丘所聞。亦如是。第四句從一知法毘尼❺摩夷比丘所聞。亦如❻是）。是爲四廣說。❼佛說如是。諸比丘聞。信樂歡喜受持

爾時佛告諸比丘。衆僧有四種斷事人。何等四。或有寡聞無慚。或有多聞無慚。或有寡聞有慚。或有多聞有慚。是中斷事比丘。寡聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。❽令無慚者❾後更不爾。若彼斷事人多聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。令彼無慚者後更不爾。是中斷事比丘有慚寡聞者。在僧中言說斷事。僧不應苦切呵責。應佐助開示。令彼有慚者❿後於僧中言說斷事。是中斷事比丘有慚多聞者。⓫在僧中言說斷事。僧不應呵⓬責。聽彼說已。應讃善哉。令有慚者後於僧中言說斷事。復有四斷事比丘。或無慚不⓭諳經文。或無慚諳經文。或有慚不諳經文。或有慚諳經文。無慚不諳經文者。有三失。彼無慚失可呵失不諳經文失。是爲斷事人三失。無慚諳經文者。有二失。無慚失可呵失。彼諳經文不失。是爲斷事比丘二失。有慚不諳經文者。有一失。彼不諳經文失。彼有慚不失無可呵不失。是爲斷事比丘一失。有慚諳經文者無失。彼有慚不失無⓮有可呵不失。諳經文復無失。是爲斷事比丘第一最勝無失　破戒四句亦如是。破見四句亦如是。破正命四句亦如是。破威儀四句亦如是（此中轉適。有四比丘。分物四分。如房舍犍度中。法不異故不出⓯也）

爾時佛在王舍城。時優波離。從坐起偏露右肩右膝著地。合掌白佛言。大德。說言破僧齊幾名爲破僧。誰破和合僧。佛告優波離。若有比丘。犯彼言不犯。若不犯彼言犯。輕言重重言輕。若比丘於此四事便求索伴若使人求。於界內別部布薩羯磨說戒。齊是名爲破僧。是爲破和合僧。優波離復問。云何和合僧。僧破已誰爲和合。佛告優波離。若有比丘犯彼言犯。若不犯彼言不犯。輕言輕重言重。彼比丘於此四事不求伴不使人求。不別部羯磨布薩說戒。齊是名爲和合僧。是爲僧破已還和合

⓰爾時世尊在舍衞國。時舍衞比丘共鬪諍。阿尼樓陀。有弟子字婆夷。獨⓱於僧中語。獨當諍事。時阿尼樓陀在衆。不說一語教呵。爾時阿難往世尊所。頭面禮足在一面住。世尊知而故問阿難。諍事已滅未。阿難答言。諍事何可得⓲滅。阿尼樓陀弟子。在僧中獨語獨當諍事。而阿尼樓陀在僧中。曾不以一語呵責。佛告阿難。阿尼樓陀何時能滅此諍事。豈非⓳汝舍利弗目連事耶。爾時佛告諸比丘。惡比丘有四法。見僧破歡喜。何等四。是惡比丘破戒惡法。彼惡比丘作是念。我破戒惡法。若餘比丘得知⓴我。和合爲我作滅擯。有餘比丘助我作伴。惡比丘有是初法。見僧破歡喜。復次惡比丘邪命自活。作是念言。我邪命自活。令餘比丘知我。和合僧爲我作滅擯。有餘比丘助我爲

❶〔親〕－【三】【宮】　❷佛＋（所）【宮】　❸語＝說【三】【宮】　❹〔復〕－【三】【宮】　❺〔摩夷〕－【宮】　❻是＋（也）【宮】　❼〔佛說〕－【三】【宮】　❽令＋（彼）【三】【宮】　❾後更不爾＝不復更爾【三】【宮】　❿後於＝復於衆【三】【宮】　⓫在＝於【三】【宮】　⓬〔責〕－【三】【宮】　⓭諳＝闇【宮】＊　⓮〔有〕－【三】【宮】　⓯〔也〕－【三】【宮】　⓰〔爾〕－【宮】　⓱於＝在【三】【宮】　⓲滅＋（耶）【三】【宮】　⓳汝＋（等）【三】【宮】　⓴〔我〕－【三】【宮】【聖】

伴。是爲惡比丘第二見僧破歡喜。復次惡比丘多求利養恭敬。作是念。我求利養恭敬。令餘比丘知我。和合僧爲我作滅擯。有餘比丘助我爲伴。是爲惡比丘第三見僧破歡喜。復次惡比丘邪見邊見。作是念。我邪見邊見。令餘比丘知我。和合僧爲我作滅擯。有餘比丘助我爲伴。是爲惡比丘第四見僧破歡喜。有四種作法。前非法作後非法作。前非法作後法作。前法作後非法作。前法作後法作。何等前非法作後非法作。前非法起事。應教呵不教呵而住。應滅擯。不滅擯而住。是爲前非法作後非法[1]作。何等前非法作後法作。若有非法作者。前非法起事。彼應教呵者呵而後住。應滅擯滅擯而後住。是爲前非法作後法作。何等前法作後非法作。若比丘如法起事。應教呵不教呵而住。應滅擯不滅擯而住。是爲前如法作後非法作。何等前如法作後如法作。若比丘前如法起事。應教呵而教[2]呵。應滅擯而滅擯而後住。是爲前如法作後如法作。有四種供養。一飮食二醫藥三衣服四是所須者與。復有四種利法。非法求非法與。非法求法與。法求非法與。法求法與。云何非法求非法與。或有比丘周旋往反不作沙門法。說非法求利養不淨。彼作如是不淨求利養。有所偏爲。取是莫取是。取爾許莫取爾許。取是來莫取是來。持爾許來莫持爾許來。與此莫與彼。與爾許莫與爾許。彼可與彼不可與。是爲非法求利養非法與。云何非法求法與。或有比丘。周旋往反作非沙門法。說非法求利養不[3]淸淨。不作如上偏爲。是爲非法求法與。云何法求非法與。或有比丘。周旋往反說沙門法。不作非法。求利養淸淨。作如上偏爲。是爲法求非法與。云何法求法與。或有比丘。周旋往反說沙門法。不作非法。求利養淸淨。不作如上偏爲。是爲法求法與。有四法不應爲他受大戒。不知增戒[4]增心*增慧學。不廣誦二部戒。有如是四法。不應與他受大戒。有四法應爲他受大戒(即反上句是)*有四法不應爲他受大戒。不知增戒學。不知增心學。[5]不知增慧學。不廣誦毘尼。如是四法。不應爲他受大戒。復有四法應爲他受大戒(即反上句是)復有四法。不應爲他受大戒。不知增戒*增心*增慧學。雖誦毘尼不能決了。如是四法。不應爲他受大戒。復有四法應爲他受大戒(即反上句是)復有四法。不應爲他受大戒。不持二百五十戒。不多聞。若弟子有惡見不能敎化弟子令捨惡見修習善見。不滿十歲。有如是四法。不應爲他受大戒。復有四法。應爲他受大戒(即反上句是)有四法名爲持律。知犯知不犯知輕知重。復有四法。知犯知不犯知有餘知無餘。復有四法。知犯知不犯知麁惡知不麁惡。復有四法。知可懺罪知不可懺罪知懺悔淸淨知懺悔[6]不淸淨。復有四諍。言諍覓諍犯諍事諍。有四犯畏。若有如是男子來。被髮著黑衣持刀至大衆中。作如是言。我作極大重惡斷頭罪。隨汝等所憙我當作。時諸大衆。即捉縛打惡聲鼓。爲現死相。順路唱[7]令。從右門出。至殺處殺之。智人見已。作如是語。此人造惡極重死罪。我今當自勅幷敎餘人。莫作如是重惡死罪。如是比丘比丘尼。於波羅夷法生大恐畏。作如是念。若未犯波羅夷終已不犯。若犯都無覆藏心如法懺悔。此是第一犯畏。有如是男子。被髮著黑衣持合鞘刀。至大衆[8]中言。我作惡不善。隨衆人所憙我當作。時彼衆人。即奪取刀打之驅出右門。有智人見作如是言。此人作惡罪。我今當自勅幷[9]敎人。莫作如是惡罪。如是比丘比丘尼。於僧殘法生大恐[10]畏。作如是念。若未犯僧殘終不犯。若犯尋即懺悔。此是第二犯畏。有如是男子。被髮著黑衣持杖。至大衆中語言。我作惡不善。隨衆人所憙我當作。衆人即取其杖打之。驅出右門。有智人見作如是言。此人作惡[11]罪。我今自勅幷*敎人不作如是惡。如是比丘比丘尼。於波逸提生大恐畏。未犯終不犯。若犯尋即懺悔。此是第三犯畏。有如是男子。被髮著黑衣至衆人所。合掌作如是言。我作惡不善。隨衆人所憙我當作之。時衆人種種呵責驅出右門。有智人見作如是言。此人作如是惡。我今當自勅幷*敎人。不作如是惡。如是比丘比丘尼。於波羅提提舍尼生恐畏。若未犯終不犯。若犯尋即懺悔。此是第四犯畏。有

[1] [作]－【三】【宮】　[2] 呵＋(而後住)【三】【宮】　[3] [淸]－【宮】【聖】　[4] (學)＋增【三】【宮】*　[5] [不知]－【三】【宮】　[6] [不]－【聖】　[7] 令＝合【明】　[8] 中＋(作如是)【三】【宮】　[9] 敎＋(餘)【三】【宮】*　[10] 畏＝怖【三】【宮】　[11] [罪]－【三】【宮】

四種犯人。若比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。彼言不見。比丘復語言。長老。若見罪當懺悔。此是第一犯人。若比丘犯罪。餘比丘語言。長老。汝犯罪見不。彼言不見。比丘復語言。長老。若見罪應僧中懺悔。此是第二犯人。若比丘犯罪。餘比丘語言。長老。汝犯罪見不。彼言不見。比丘復語言。若長老見罪。當於此僧中懺悔。此是第三犯人。若比丘犯罪。餘比丘語言。長老汝犯罪見不。彼言不見。時僧應都捨棄。語如是言。隨汝意去所至之處。欲舉汝者。彼當爲汝作舉作憶念作自言。遮汝阿鵽婆陀遮說戒遮自恣。如調馬師惡馬難調即合韁杙驅棄。此比丘亦復如是。一切捨棄。是爲第四犯人

爾時世尊。在王舍城耆闍崛山。優波離從坐起偏露右肩右膝著地。合掌白佛言。長老在年少比丘前懺悔。內有幾法應懺悔。佛言。內有四法應懺悔。偏露右肩脫革屣胡跪合掌說所犯名。我犯某甲罪。今於長老前懺悔。彼應語言。應改悔生厭離心。答言爾。上座比丘於下座比丘。有如是四法應懺悔。有四波羅提提舍尼。如上說。四波羅夷如上說。有四羯磨。非法別衆羯[1]磨。非法和合衆羯磨。法[2]別衆羯磨。法和合[3]衆羯磨。是爲四羯磨。是中非法別衆羯磨不應爾。非法和合羯磨不應爾。法別衆羯磨不應爾。法和合羯磨應爾。是我所聽。非法別衆羯磨羯磨不成。非法和合[4]衆羯磨[5]羯磨不成。法別衆羯磨羯磨不成。法和合羯磨羯磨成就。非法別衆羯磨。不得處所。非法和合*衆羯磨。不得處所。法別衆羯磨。不得處所。法和合羯磨。得處所。有四種布薩。三語布薩。清淨布薩。說波羅提木叉布薩。自恣布薩。有四妄語。波羅夷妄語。僧殘妄語。波逸提妄語。毘尼阿毘婆羅妄語。有四衆。比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆。復有四衆。剎利衆婆羅門衆居士衆沙門衆。復有四衆。四天王衆忉利天衆魔衆梵衆。復有四衆。愛恚怖癡衆。復有四衆。不愛不恚不怖不癡衆。有四種智慧平斷事人。有人身不現惡口現惡。有人口不現惡身現。有人身口現惡。有人身口不現惡。云何身不現惡口現。或有人身不現惡口言指授與共同見。是爲身不現惡口現。云何口不現惡身現。有人身現惡口不指授不與同見。是爲口不現惡身現。云何身不現惡口不現惡。有人身不現[6]惡口不指授不與同見。是爲身口不現惡。云何身口現惡。有人身現惡口語指授[7]與同見。是爲身現惡口現惡。是爲四種有智平斷[8]事人。比丘有四法。自損有犯。爲有智者所責。令得多罪。何等四。有愛有恚有怖有癡。比丘有是四法。而自損。爲有智者所責。令得多罪。比丘有四法。不自損（[9]反上句是）有四法[10]趣非道。有愛有恚有怖有癡。是爲四。有四法不趣非道。（[11]即反上句是）有四法。不應差作分粥人。未差不應差。若已差不應分。有愛有恚有怖有癡。有四法。應差作分粥人。（*即反上句是）分小食分法闍尼食。[12]差會若敷臥具分臥具分雨浴衣分衣取與差比丘使乃至差沙彌使。亦如是。有四法直入地獄猶[13]若射箭。（即上差諸知事者是）有四非法遮說戒。遮無根破戒破見破威儀破正命。是爲四。有四如法遮說戒。遮有根破戒破見破威儀破正命。是爲四如法遮說戒。有四清淨。持戒清淨見清淨威儀清淨正命清淨。是爲四清淨。有四依止法。糞掃衣乞食樹下坐腐爛藥。是爲四依[14]止法。有四種損法。或有智能忍。或有智能親近。或有智能解。或有智能斷。是爲四種損法

四分[15]律卷第五十[16]八

四分[17]律卷第五十九　第四分[18]之十

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念*等　譯

[19]毘尼增[20]一之三

爾時世尊在波羅[21]㮈。世尊知而故問阿難。我於穀貴時。慈愍諸比丘故。放捨四事。內宿內煮自煮自取食。今諸比丘故食耶。阿難白佛言。故食。佛言。阿難。不應食若食如法治。佛告阿難。我以穀貴時。愍諸比丘故聽此法。朝受小食從彼持來若胡桃菓等及水中可食物。如是等故食耶。阿難答言爾。佛言。不應食若食如法治。有四法作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成不得處所。何等

[1]磨＋(法別衆羯磨)三宮　[2]〔別衆羯磨法〕－三宮　[3]〔衆〕－三宮　[4]〔衆〕－三宮*宮　[5]〔羯磨〕－三宮　[6]〔惡〕－三宮　[7]與＋(共)三宮　[8]事＝中三宮　[9]上＝是元明　[10]趣＋(於)三宮　[11]〔即〕－宮*　[12](若)＋差三宮　[13]若＝如三宮　[14]〔止〕－宮　[15]律＋(藏)三，(藏初分)宮　[16]八＋(第四分第九卷)宋元宮　[17]律＋(藏)三宮*宮　[18]〔之十〕－三宮　[19]〔毘尼增一之三〕－宮　[20]一之三＝一六之三宋元，一法之三明，文六之三宮　[21]㮈＝柰三宮

四。無根破戒破見破威儀破正❶命。是爲四法。有四法。作呵責羯磨。如法如毘尼羯磨成就得處所。(即反二上句是)有四大賊。何等四。或有大賊生如是意。若得百人千人。破某甲城邑。於異時得百人千人。破彼城邑。如是惡比丘作是念。我何處當得百人衆千人衆。於某甲城邑遊行。彼於異時。得百人若千人遊行彼城邑。是爲第一大賊。復次有大賊。非淨行自言是淨行。是爲第二大賊。復次❷有大賊。以口腹故。不眞實非己有。於大衆中故作妄語。自稱得上人法。是爲第三大賊。復有大賊。以僧華菓蘂。以自活命。是爲第四大賊。有四信法。若比丘於城廓村落。作多不淨行非沙門法。是中應隨順教授居士令信。彼比丘語此比丘言。汝於某甲城邑村落。多作不淨行非沙門法。汝當還教化彼居士令信。若汝不能隨順教化居士令信者。汝不得在此住。若能隨順教化居士者。聽汝在此住。若復不能隨順教化居士令信者。諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐。於小食大食上不以次坐。亦無迎逆執手禮拜問訊。若汝能隨順教化彼居士令信者。當與汝同羯磨乃至禮拜問訊。是爲四信法。若居士居士兒亦如是。有四非聖法。不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。是爲四非聖法。有四聖法。(即反二上句是)有四非聖法。見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。是爲四非聖法。有四聖法。(即反二上句是)有四語捨戒。捨佛捨法捨僧捨❸和尚。是爲四語捨戒。如是捨佛法僧爲首。乃至非沙門釋子。四四爲句亦如是。以四利義故。如來出世。爲諸比丘制戒。攝取於僧乃至正法久住。四四爲句亦如是。有四利義故。如來出世。爲諸比丘制呵責羯磨。攝取於僧乃至正法久住(四四爲句亦如是)乃至七滅諍亦如是

爾時世尊在王舍城。告諸❹比丘。有五法不應授人大戒。若無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧。有是五法。不應授人大戒。復有五法。應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。自無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧。亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫慧。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大❺戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不信無慚無愧懈怠多❻忘。有如是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不知增戒增心增慧學。不知白不知羯磨。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不知威儀戒。不知增淨行。不知波羅提木叉戒。不知白。不知羯磨。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不知犯。不知犯❼已懺悔。不知犯已懺悔清淨。不知白。不知羯磨。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不知有難法。不知無難法。不知白。不知羯磨。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不能教人增戒學增心學增慧學。不能作瞻病人。亦不能與瞻病人。若差若乃至死。若不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不能教弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒。若弟子有惡見。不能方便教令捨惡見住善見。若不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毘尼。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)❽復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉戒。不多聞。不能教弟子毘尼阿毘曇。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉戒。不能教弟子毘尼阿毘曇。若弟子有惡見。不能教令捨惡見住善見。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不能教弟子毘尼阿毘曇。若弟子不樂所住處。不能移至樂處。若弟子有疑悔心生。不能如佛法開解。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(即反二上句是)復有五法。不應授人大戒。不能教弟子毘尼阿毘曇。若

❶命＝見【聖】　❷有＝盲以【聖】　❸和尚＝和上【宋】【元】【宮】【聖】下同　❹比＝此【明】　❺〔戒〕－【聖】　❻忘＝妄【三】【宮】【聖】　❼〔已〕－【聖】　❽〔復〕－【聖】

弟子有惡見不能教捨惡見令住善見。若不樂所住處不能移至樂處。若不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)復有五法不應授人大戒。不知波羅提木叉戒。亦不能說。不知布薩不知布薩羯磨。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法。應授人大戒(卽反上句是)復有五法。不應授人大戒。不善知犯。不善知犯懺悔。不善入定。不善出定。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)復有五法。不應授人大戒。不知犯。不知不犯。不知輕。不知重。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉戒。不多聞。不能教弟子增戒學。不能瞻病不能與瞻病人。若差乃至死。不廣誦二部毘尼。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉戒。不多聞。不能教弟子增戒學。若弟子有惡見。不能教弟子捨惡見令住善見。不善誦毘尼。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉❶戒。不多聞。不能教弟子增戒學。若弟子不樂所住處。不能移至樂處。不堅住毘尼。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)復有五法。不應授人大戒。不具持二百五十戒。不多聞。不能教弟子增戒學。弟子有疑不能如佛法解❷釋。不能決斷諍事。有是五法。不應授人大戒。有五法應授人大戒(卽反上句是)如是增心❸學。增慧*學。增❹威儀學。增淨行學。增波羅提木叉學(如是五五爲句如上)若比丘調順無畏堪能語言。自有此事亦能教弟子。如是人應授人大戒。應與他依止。應畜沙彌。應❺授差教授比丘尼。若已差應教授。有五種人不得受大戒。自言犯邊罪犯比丘尼若賊心受戒破內外道黃門。有是五法。是人不應受大戒。復有五種人。不應受大戒。殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。有是五法。不應受大戒。有五種黃門。生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門。是爲五種黃門。有五種病人。不應受大戒。癩若癰疽白癩乾枯❻癲狂。如是五種病人。不應受大戒。有五種清淨無難。應受大戒。是丈夫不負債非奴年滿二十父母聽。如是五清淨無難。應受大戒。有五法與人依止。若言能若言可若言是若言善自修行若言不放逸。是爲五種與依止法。有五種與人依止法。若言善哉若言好若言起若言去若言與依止。是爲五種與依止。有五法不應無依止而住。無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧。有是五法。不應無依止而住。有五法應無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。若無戒又不能自勤修學戒。無定無慧無解脫慧無見解脫慧。又不能自❼勤修戒定慧解脫慧見解脫慧。有是五法。不應無依止而住。有五法應無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。不具持二百五十戒。不多聞。不能自學毘尼阿毘曇。若惡見心生不能開解習善見。有是五法。不應無依止而住。有五法應無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。不具持二百五十戒。不多聞。不能學毘尼阿毘曇。不滿五歲。有是五法。不應無依止而住。有五法應無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。不能自學毘尼阿毘曇。惡見生不能捨住善見。若不樂所住處不能移至樂處。有疑悔心生不能如法開解。有是五法。不應無依止而住。有五法得無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。不能自勤修增戒增心增慧學。有病不能自將養。亦不能令他爲已瞻病。年不滿五歲。有是五法不應無依止而住。有五法得無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。不能自勤修威儀戒。不能增淨行增波羅提木叉戒。有惡見不能捨而住善見。年不滿五歲。有是五法。不應無依止而住。有五法得無依止而住(卽反上句是)復有五法。不應無依止而住。不知諍不知諍起不知諍滅不知向滅諍。年不滿五歲。有是五法。不應無依❽止而住。有五法得無依止而住(卽反上句是)❾復有五法。不應無依止而住。不知犯不知懺悔不善入定不善出定。年不

❶[戒]－宋元明 ❷[釋]－宋元明 ❸[學]－宋元明宮聖* ❹威儀＝儀威聖 ❺授＝受宋元明宮 ❻癲＝顚聖 ❼勤修戒＝修聖 ❽[止]－聖 ❾復有乃至上句是五十六字聖乙本重複

滿五歲。有是五法。不應無依止而住。有五法。得無依止而住。(即反上句是) 復有五法。不知犯不知不犯。不知輕不知重。不廣誦二部毘尼。有是五法。不應無依止而住。有五法。得無依止而住。(即反上句是) 復有五法。失依止。若驅出若去若休道若休不與依止。若至戒場上。有是五法失依止。復有五法失依止。若死若去若休道若休不與依止。若五歲若過五歲。有是五法失依止。復有五法失依止。若死若去。若休道若休不與依止。若見本和尚。有是五法失依止。復有五法失依止。若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨命過。有是五法失依止。復有五法失依止。若死若去若休道若休不與依止。若和尚阿闍梨休道。有是五法失依止。復有五法失依止。若死若去若休道若休不與依止。若還隨本和尚。有是五法失依止。有五法驅遣弟子。若和尚語弟子言。今驅汝去。汝不應入我房。汝不應復營勞我。莫復至我所。不❶共語。是爲和尚五法驅遣弟子。阿闍梨有五法驅遣弟子。語言。今驅汝去。汝勿復入我房。不應復營勞我。不應依止我住。不*共語。是爲阿闍梨❷五法❸遣弟子。弟子有五法。爲和尚阿闍梨驅遣。無慚無愧不可教呵。非威儀不恭敬。弟子有是五法。爲和尚阿闍梨所驅遣。復有五法。無慚無愧不可教呵。親惡知識數往婬女家。有是五法。爲和尚阿闍梨所遣(如是喜往❹婬女家。大童女家。黄門❺家。若比丘尼間。若式叉摩那間。若沙彌尼間。捕魚獵人間。如是等足上四事。五五然句。如婬女句一。)

有五種與欲。一言❻與欲。二爲我故說欲。三現身相。四口語。五現身相口語。是爲五種與欲。有五種失欲。若受欲比丘死若休道若至外道。若往別部僧中。若至戒場上。明❼相出。有是五種失與欲。有五種與清淨與自恣。(亦如是。若失亦如是) 如來出世。見諸比丘有過失故。以五種利義。制諸臥具法。不令風飄雨漬日曝塵坌不令爲汚。是爲五。和尚有五非法。弟子應懺悔而去。應語和尚言。我如法和尚不知。我不如法亦不知。若我犯戒捨不教呵。若犯亦不知。若犯而懺悔亦不知。和尚有如是五法。弟子應懺悔而去。毘尼有五事答。一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅。是爲五。❽有五法名爲持律。知犯知不犯。知輕知重。廣誦二部戒。是爲五。復有五法。知犯知不犯知輕知重。廣誦毘尼。是爲五。復有五法。知犯知不犯知輕知重住毘尼而不動。是爲五。復有五法。知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅。是爲五。有五種持律。誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事。是初持律。若誦戒序四事十三事二不定三十事廣誦九十事。是第二持律。若廣誦戒毘尼。是第三持律。若廣誦二部戒毘尼。是爲第四持律。若都誦毘尼。是第五持律。是中春秋冬應依上四種持律。若不依住突吉羅。夏安居應依第五持律。若不依住者波逸提。持律人有五功德。戒品堅牢。善勝諸❾寃。於衆中決斷無畏。若有疑悔能開解。善持毘尼令正法久住。是爲五。有五種賊心。黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心。是爲五。復有五種賊。決定取恐怯取寄物取見❿便取倚託取。是爲五。復有五種與罪人同業。若教授人作賊。若復爲賊先看知⓫財物處所還示處。若爲賊守物。若爲賊邏道。是爲五。復有五種犯。波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅。是爲五。亦名五種制戒。亦名五犯聚。若不知不見五犯者。我說此人愚癡。波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅。是爲五種犯五種制戒亦如是。五犯聚亦如是。若不知不見五犯。波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者。僧應與作呵責羯磨。五種制戒亦如是。五犯聚亦如是。復有五種犯。或有犯自心念懺悔。或有犯小罪從他懺悔。或有犯重懺悔。或有犯中罪亦從他懺悔。或有罪不可懺悔。有五法。僧應與作呵責羯磨。破戒破見破威儀若毀佛及法。是爲五。復有五法。破戒破見破威儀毀佛及僧。是爲五。復有五。破戒破見破威儀毀法及僧。是爲五法。應與作呵責羯磨。如是擯羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是。有五法。作呵責羯磨。非法非毘尼羯磨不成不得處所。何等五。不作舉不作憶念不作自言非法別衆。是爲五。復有五法。若不犯犯不可懺若犯已懺非法別衆。是爲五法羯磨不成不得處所。復有

❶共＋(汝)㊂㊪*　❷［五］－㊪　❸(驅)＋遣㊂㊪　❹婬＝姪㊂　❺［家］－㊪*　❻與＋(汝)㊂㊪　❼［相］－㊪　❽(復)＋有㊂㊪*　❾寃＝怨㊂㊪㊙　❿便＋(便)㊙　⓫財＝賊㊂㊪

五如法羯磨成就得處所(卽反上句是) 被呵責羯磨人。有五事不應作(如呵責犍度中說) 被擧人有五法不應爲解。若罵謗比丘。方便爲比丘作損減無[1]利作無住處。若在界內界外受善比丘禮拜供養。[2]在無比丘處住。有是五法。不應爲解擧羯磨。復有五法應爲解擧羯磨(卽反上句是) 若比丘被不見罪擧羯磨者。應以五事自觀察。若我不見罪。諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿。不共同一坐小食大食上。不隨大小次第。不執手禮拜恭敬問訊。是爲被不見罪擧羯磨者以此五事自觀察。被不懺悔羯磨惡見不捨擧羯磨(亦如是) 爲他作。不見罪擧羯磨者。亦應以此五事自觀察。不懺悔不捨惡見擧羯磨(亦如是) 比丘有五法。僧不應爲作遮不至白衣家羯磨。不孝父母不敬沙門婆羅門。不善受語。有是五法。不應爲作遮不至白衣家羯磨。有五法應爲作遮不至白衣家羯磨(卽反上句是) 復有五法。應與作遮不至白衣家羯磨。喜罵謗白衣。方便爲白衣[3]家作損減無利益作無[4]住處鬪亂白衣。是爲五法。復有五法。在白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若調戲白衣。是爲五法。比丘有五法。令白衣不信(如上鬪亂白衣句) 比丘復有五法。令白衣不信(如上調戲白衣句) 白衣有五法。僧不應與作覆鉢。若不孝父母不敬沙門婆羅門。不[5]事比丘。是爲五。白衣有五法。僧應與作覆鉢(卽反上句是) 有五法。僧應與作覆鉢。罵謗比丘爲比丘作損減作無利益作無住處鬪亂比丘。是爲五。復有五法。於比丘前毀佛法僧以無根不淨行謗比丘犯比丘尼。是爲五。[6]有五事毀[7]呰。得波逸提罪。不以義故不以法故不以毘尼故不以教授故不以親故。有是五事毀呰得波逸提。復[8]有毀呰不得波逸提(卽反上句是) 若比丘僧。不差以五事。向未受大戒人說他犯者。得波逸提。若說名字若種姓若相若衣若房舍。是爲五事。有五處行婬犯波羅夷。婦人童女二根黃門男子。是爲五。有五種盜犯波羅夷。若自取若指示取若遣使取若重物若移本處。是爲五。復有五事。若非己有[9]想不暫取不親厚取若重物移本處。是爲五。復有五。是他有作他想若重物若作盜心若移本處。是爲五。死人有五不好。一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡[10]獸非人所住處。是爲五。犯戒人有五過失。有身口意業不淨。如彼死屍不淨。我說此人亦如是。或有身口意業不淨惡聲流布。如彼死屍臭氣從出。我說此人亦復如是。彼有身口意業不淨。諸善比丘畏避。如彼死屍令人恐怖。我說此人亦復如是。有身口意業不淨。令諸善比丘見之生惡心言。我云何乃見如是惡人。如人見死屍生恐畏。令惡鬼得便。我說此人亦復如是。有身口意業不淨者。與不善人共住。如彼死屍處惡獸非人共住。我說此人亦復如是。是爲犯戒人五事過失如彼死屍。不忍辱人有五過失。一凶惡不忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道。是爲五。能忍辱人有五功德(卽反上句是) 向火有五過失。一令人無顏色二無力三令人眼闇四令[11]人多鬧集五多說俗事。是爲五。常喜往反白衣家比丘有五過失。一不囑比丘便入村二在有欲意男女中坐三獨坐四在屛處覆處坐五無有知男子與女人說法過五六語。是爲五復有五一數見女人二既相見相附近三[12]轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意或[13]犯死罪若次死[14]罪。是爲五。散亂心[15]眠有五過失。若見惡夢。諸天不護。心不思法。不繫意在明。失不淨。是爲五。不散亂心眠有五功德(卽反上句是) 飲酒有五過失。無顏色。體無力眼闇現瞋相失財物。是爲五。復有五[16]事。生[17]病益鬪諍。惡名流布。智慧轉少。死墮惡道。是爲五。破戒有五過失。自害。爲智者所呵。有惡名流布。臨終時生悔恨。死墮惡道。是爲五。持戒有五功德(卽反上句是) 復有五事。先所未得物不能得。既得不護。若隨所在衆若剎利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧恥。無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡。破戒惡人死墮惡道。是爲五。持戒有五功德(卽反上句是) 不嚼楊枝有五過失。口氣臭。不善別味。熱癊不消。不引食。眼不明。是爲五。嚼楊枝有五事好(卽反上句是) 食粥[19]五事好。除飢。解渴。消宿食。大小便通利。除風。是爲五。經行有五事好。堪遠行。能思惟。少病。消食飲。得定久住。*有五種食。[20]飯乾[21]飯麨

[1] 利＋(益)【聖】 [2] (若)＋在【三】【宮】 [3] 〔家〕－【三】【宮】【聖】 [4] 住＝作【聖】 [5] (敬)＋事【三】【宮】 [6] 有＝以【三】【宮】【聖】 [7] 呰＝告【三】【宮】下同 [8] 有＋(五法)【三】【宮】 [9] 想＝相【聖】 [10] 獸＝狩【聖】* [11] 人多＝多人【三】【宮】 [12] 轉＋(近轉)【聖】 [13] 犯死罪＝死至【宮】【聖】 [14] 罪＝苦【宮】【聖】 [15] 眠＝睡【聖】 [16] 〔事〕－【聖】 [17] 病＋(事)【聖】 [18] 癊＝陰【三】【宮】【聖】 [19] (有)＋五【三】【宮】 [20] 飯＝餅【三】，飰【宮】 [21] 飯＝餅【宮】

肉魚。有五種鹽。青鹽黑鹽毘[1]荼鹽嵐婆鹽支都毘鹽。是爲五。復有五種鹽。士鹽灰鹽赤鹽石鹽海鹽。是爲五。佉闍尼食。有五事不應食。若非時若不淨若不與若不受若不作。餘食法。是爲五。有五事[2]應食(即反上句是) 有五種受食。身[3]與身受。衣*與衣受。曲肘與曲肘受。器*與器受。有時因緣置地[4]取。是爲五。復有五。身與身受。或身與物受。或物與身受。或物與物受。或遙擲與得墮手中。是爲五。有五種淨菓。火淨刀淨若[5]瘡淨若鳥淨若不任種淨。是爲五。復有五。若剝少皮若都剝若腐爛若破若[6]瘀。是爲五。有五種脂。[7]羆[8]脂魚*脂驢脂猪脂失首摩羅脂。是爲五。有五種皮不應用。師子皮虎皮豹皮[9]獺皮猫皮。是爲五。復有五種皮。人皮毒蟲皮狗皮錦文蟲皮野狐皮。是爲五。有五種皮[10]不應畜。[11]象皮馬皮駝皮牛皮驢皮。是爲五。復有五。羖羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮。是爲五。[12]有五種肉不應食。象肉馬肉人肉狗肉毒蟲*獸肉。是爲五。復有五。師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉。是爲五。有五種說戒。或說序已。應白僧言。餘者如僧常聞。[13]若已說戒序說四波羅夷竟。應白僧言。餘者如僧常聞。說序說四波羅夷說十三僧殘已。應白僧言。餘者如僧常聞。說序四波羅夷僧殘二不定已。應白僧言。餘者如僧常聞。若廣說。是爲五。復有五。若說序四波羅夷竟。應白僧言。餘者如僧常聞。若說序四波羅夷僧殘竟。應白僧言。餘者如僧常聞。若說序四波羅夷僧殘二不定竟。應白僧言。餘者如僧常聞。說序四波羅夷僧殘二不定三十尼薩耆波逸提竟。應白僧言。餘者如僧常聞。若廣說。是爲五。復有五。說序四波羅夷僧殘竟。應白僧言。餘者如僧常聞。如是一一[14]增乃至波逸提若廣說。是爲五。有五法不應差爲分粥人。若已差不應分(如上反令) [15]犍度中說 以五事因緣。受功德衣得畜。長衣離衣宿別衆食展轉食不囑入村。有此五事因緣。受功德衣。受功德衣已得五事(即反上句是) 有五事因緣留僧伽梨。若有恐怖若疑有恐怖。若雨若疑當雨。若經營作僧伽梨。若浣若染。若深藏舉。是爲五事因緣留僧伽梨。以五事因緣留雨衣。若受界外請食。[16]若渡水。若病。若飽食已。若經營作雨衣。若浣若染若深藏舉。以此五事因緣留雨衣。夏安居竟。應作五事。自恣。應解界。應還結界。受功德衣。應分臥具。是爲五。比丘有五法。不應與作親厚。若喜鬪諍。若多作業。若與衆中勝比丘共諍。若喜遊行不止。[17]止不爲人說法言示人善惡。是爲五。有五法應與作親厚([18]反上句是) 有五法應差教授比丘尼。若具持波羅提木叉戒。多聞善巧語言。[19]慈心辯說了了令聽者得解。不爲佛出家而犯重罪。二十臘若過二十。是爲五。有五法令正法疾滅。何等五。有比丘不諦受誦。憙[20]忘誤。文不具足以教餘人。文既不具其義有闕。是爲第一疾滅正法。復次有比丘。爲僧中勝人上座。若一國所宗。而多不持戒。但修諸不善法。放捨戒行。不勤精進。未得而得。未入而入。未證而證。後生年少比丘。倣習其行。亦多破戒修不善法。放捨戒行。亦不勤精進。未得而得未入而入未證而證。是爲第二疾滅正法。復次有比丘。多聞持法持律持摩夷。不以所[21]誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私。便命終。彼既命終令法斷滅。是爲第三疾滅正法。復次有比丘。難可教授不受善言不能忍辱。餘善比丘卽捨置。是爲第四疾滅正法。復次有比丘。憙鬪諍共相罵詈。彼此諍言口如刀劍互求長短。是爲第五疾滅正法。復有五法令正法久住(*反上句是) 比丘有五法。不應將作伴行。憙[22]大在前行。憙*大在後。喜抄斷人語次。不別善惡語。善語不讚稱美惡[23]言。如法得利不以時爲彼受。有是五法。不應將作伴行。有五法應將作伴行(*反上句是) 比丘有五法。而自損減。有犯爲有智者所呵得罪無量。染污於人不令清淨。爲彼作犯不作無犯。若受彼自言不如自言法治。不知言說遠近損減。是爲五。復有五法不自損減(*反上句是) 復有五法。自損減。不解所可言。亦不善憶識。彼語應難不難。若彼難來不能解。不具持波羅提木叉戒。是爲五。復有五法。不自損減(反上句是) 復有五法自損減。憙瞋恚不放捨。增益他語。受不善語。離善語。是爲五。復有五不自損減(反上句是) 病人有五法難瞻視。有五法易瞻視。有五法應受病人衣(如上衣)

[1]荼＝茶〈明〉　[2]應＝得〈元〉　[3]〔與〕－〈聖〉　[4]取＝受〈三〉　[5]瘡＝創〈聖〉　[6]瘀＝擬〈聖〉　[7]羆＝熊〈三〉　[8]脂＝胎〈聖〉*　[9]獺＝狙〈三〉〈宮〉　[10]〔不〕－〈宮〉〈聖〉　[11]象＝鳥〈聖〉　[12]（復）＋有〈宮〉〈聖〉　[13]〔若已〕－〈聖〉　[14]增＝僧〈三〉〈宮〉　[15]犍＝揵〈三〉　[16]若＝者〈明〉　[17]〔止〕－〈三〉〈宮〉　[18]（卽）＋反〈三〉〈宮〉*　[19]〔慈心〕－〈三〉〈宮〉〈聖〉　[20]忘＝妄〈明〉〈宮〉　[21]誦＝謂〈聖〉　[22]大＝太〈三〉〈宮〉*　[23]言＝語〈三〉〈宮〉

(揵度中說)比丘有五法。生人疑惑。乃至阿羅漢。何等五。若比丘數往婬女家婦人家大童女家黃門家比丘尼家。是為五。比丘有五法。為白衣所不喜。[1]憙親白衣。憙瞋白衣。強至白衣家。喜與白衣竊語。喜乞求。是為五。白衣所不憙見(反上句是)。有五法。白衣憙見

爾時世尊在王舍城。時優波離。從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言。年少比丘。在上座比丘前懺悔。有幾法。佛告優波離。有五法。偏露右肩脫革屣禮足右膝著地合掌。應說罪名種性作如是語。我某甲比丘。犯如是如是罪。從長老懺悔。上座應答言。自責汝心生厭離。彼人答言爾。年少比丘。在上座前懺悔。應以是五法。優婆離復問。年少客比丘。禮上座舊比丘。應以幾法。佛告言。年少客比丘。應以五法禮上座舊比丘。應偏露右肩脫革屣右膝著地捉上座兩足言。大德我和南。是為五法。年少舊比丘。禮客上座比丘亦如是。有五種人不應禮。自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門。是為五。復有五法。殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。是為五。比丘復有五種威儀不應禮。若大便若小便若露身若剃髮時若說法時。是為五。復有五。若嚼楊枝若洗口若食若飲若食菓。是為五。上座若次座。有五法。於鬪諍比丘無利益。不具持二百五十戒。不多聞。不廣誦二部戒。不能問答。不能如法教呵及作滅擯令得歡喜。不善能滅鬪諍事。是為五。復有五法。上座若次座。於鬪諍比丘有利益(反上句是)。有五法。名為大賊。長壽作大罪不被繫縛。何等五。若住無定處有好伴。若多刀杖。若大富多有財寶。彼作是念。若有捉我者。當多與財寶。若有大人親友。若依止王若大臣。彼作是念。若有捉我者。王及大臣當佐助我。若於遠處作賊而還。是為五。如是破戒比丘有五法。長壽多作衆罪。不速為他所舉。若住無定處。有伴黨。若多聞。若聞能憶持。有如是多聞。初中下言悉善。有文有義具說淨行。於如是法中能憶持。而不能善心思惟深入正見。若能得衣服飲食臥具醫藥。彼作是念。若有舉我者。我當多與物。若有大人為親厚。若上座若次座。彼作是念。若有舉我者。上座次座當佐助我。若在空野中住。來至大家求覓利養。是為五法。破戒比丘長壽多作衆罪不速為他所舉。有五非法。遮說戒。遮無根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅。是為五有五如法。遮說戒(反上句是)。有五非法捉籌。若不解斷事受籌。若無同意受籌。若無善比丘受籌。若非法若別衆受籌。是為五。有五如法受籌(反上句是)。有五非法默然。有五如法默然。有五法和合(如上犍度中說)。有五法捨棄(如拘睒彌犍度中說)

爾時佛告優波離。汝等莫數數舉他比丘罪。何以故。舉他比丘者。身威儀不清淨。而舉他罪。即生彼語。長老。先自令身清淨。優[2]波離。比丘若身威儀清淨。而舉他罪。不生彼語。若言不清淨命不清淨亦如是。復次優波離。若寡聞不知修多羅。而舉他罪。即生彼語。問言長老。此事云何。此有何義。便不能分別答彼問。即生彼語。長老。先誦修多羅。然後當知。優波離。若比丘多聞誦修多羅。便不生彼語。復次優波離。比丘寡聞不誦毘尼。而舉彼罪。生彼問言。長老[3]此何所說。因何而起。若不能說所起處。復生彼語言。長老且先自誦習毘尼。優波離。若比丘多聞誦習毘尼。而舉彼罪不生彼問。優波離。若比丘有是五法。應以時如法舉彼罪。時優波離。信樂歡喜受持

爾時世尊。在迦陵伽國䵝羅林中。時長老波摩那。詣世尊所頭面禮足却坐一面。白世尊言。大德。以何因緣。如來滅後正法疾滅。而不久住。復以何因緣。正法不滅而得久住。佛[4]告波摩那言。如來滅後比丘不敬佛法僧及戒定。以是因緣。正法疾滅而不久住。[5]波摩那。如來滅後。若比丘敬佛法僧及戒定。以是故正法不滅。而得久住

爾時世尊。在金毘羅國王園中。時長老金毘羅詣世尊所頭面禮足却坐一面。白世尊言。以何因緣。如來滅後正法疾滅。而不久住(亦如上問答不異)。爾時有異比丘。往佛所頭面禮足却坐一面。白佛言。大德。以何因緣。正法疾滅而不久住。佛告比丘。若比丘在法律中出家。不至心為人說法。亦不至心聽法憶持。設復堅持。不能思惟義趣。彼不知義。不能如法修行。不能自利亦不利人。

[1] (見)＋甚【三】【宮】 [2] 波＝婆【三】【宮】 [3] 此＝比【聖】 [4] 告＋(求)【聖】 [5] (求)＋波【聖】

佛告比丘。有是因緣令法疾滅而不久住。大德。復[1]以何因緣令法久住而不疾滅。反上[2]句即是 時有異比丘。往世尊所頭面禮足却坐一面。善哉大德。爲我略說法。我當獨在靜處勤修精進[3]而不放逸。佛告比丘。汝若知世法不能出離。若知有[4]受不能越度。若知有欲不得無欲。若知有結不得無結。若知親近生死不得無親近。汝比丘決定應知。此非法非毘尼非佛所教。若比丘汝知此法是出離非世法。是越度非*受法。是離欲非有欲。是無結非有結。是不近生死非親近。汝比丘應決定知此法。是法是毘尼是佛所教。時彼比丘。聞世尊略說教授。卽獨在靜處勤行精進。而不放逸。初夜後夜[5]警意思惟。一心修習道[6]品之法。所爲信樂出家行道。未久現世得證成阿羅漢。我生已盡梵行已立所作已[7]辦不復還此。彼比丘自知得阿羅漢。佛說如是法。諸比丘聞。信樂歡喜受持。爾時有異比丘。往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言。善哉大德。爲我略說法。我當獨在靜處勤修精進而不放逸。佛告比丘。若汝知有法。令多欲不令少欲。令無厭不知足。令難護不易護。令難養不易養。令愚癡無智慧。比丘汝應知如是法。非法非毘尼非佛所教。若比丘知有法。令少欲不多欲。令知足不無厭。令易護不難護。令易養不難養。令有智慧不愚癡。比丘汝應決定知是法是毘尼是佛所教。時彼比丘。聞佛略說已。卽獨在靜處思惟。如上所說。[8]

四分*律卷第[9]五十[10]九

四分*律卷第六十 第四分[11]之十一

*姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念*等 譯

[12]毘尼增[13]一之四

爾時佛告諸比丘。若我所聽。波陀舍阿㝹波陀舍。便闍那阿㝹。便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅。應如是作。如我所不聽。波陀舍阿㝹波陀舍。便闍那阿㝹。便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅。應呵不應隨順。應如是作。如我所遮。波陀舍阿㝹波陀舍。便闍那阿㝹。便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅不應作。如我所不遮。波陀舍阿㝹波陀舍。便闍那阿㝹。便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅。應隨順不應呵。爾時舍利弗。與五百比丘俱。摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱。阿難[14]分坻。與五百優婆塞俱。毘舍佉母。與五百優婆私俱。如拘睒彌揵度中說。爾時佛告諸比丘。比丘至僧中。先有五法。應以慈心。應自卑下如拭塵巾。應善知坐起。若見上座不應安坐。若見下座不應起立。彼至僧中。不爲雜說論世俗事。若自說法。若請人說法。若見僧中有不可事。心不安忍。應作默然。何以故。恐僧別異故。比丘應先有此五法然後至僧中。舍利弗。有此五法。比丘在僧中不應語。復有五法。在僧中應語。此中有六法。如上爲自損減中說。學他罪有五法。具持二百五十戒。多聞。善於語言。有慚愧。有智慧。是爲五。有五法應學他罪。有慈悲心。有欲利益。令增長。令懺悔清淨。有是五法應學他罪。欲學他罪者。應有五法。如上遮揵度中說。有五非法學。非時不以時。[15]不實不以實。損減無利益。麁[16]獷不柔和。瞋恚不以慈心。是爲五。有五如法學反上句是 不善[17]善非毘尼是毘尼世間出世間作。損減利益亦如是說。有五句語。無第三句。時與非時。此句無第三。實與不實。此句無第三。損減有利益。此句無第三。麁*獷柔和此句無第三。瞋恚慈心。此句無第三。是爲五句。無第三。說五[18]語捨戒。捨佛捨法捨僧捨[19]和上捨同*和上。如是五五爲句。乃至非沙門釋子。如來出世。見有過失故。以五利義。爲諸比丘制戒。攝取於僧。令僧歡喜。令僧安樂。令不信者信。信者增長。是爲五。乃至正法久住亦如是。如來出世。見諸比丘有過失故。以五利義。爲諸比丘制呵責羯磨。攝取於僧。令僧歡喜。令僧安樂。令不信者信。信者增長。是爲五。乃至正法久住。五五爲句亦如是。乃至七滅諍亦如是。有六非法遮說戒。遮無根破戒作不作破見破威儀亦如是。是爲六。有六如法[20]遮說戒。反上句是 有六法。應善教授比丘尼。具持二百五十戒。多聞。廣誦二部戒毘尼。善能語言辯說義句了了。不爲佛故出家而犯重罪。若

[1]以＝次【三】【宮】 [2]句＝答【三】【宮】 [3]〔而〕－【聖】 [4]受＝愛【三】【宮】* [5]警＝覺【聖】 [6]品＝弘【宮】 [7]辦＝辯【聖】 [8]此下聖乙本有光明皇后願文 [9]五十九＝五十【聖】 [10]九十(第四分第十卷)【宋】【元】 [11]〔之十一〕－【三】【宮】 [12]〔毘尼增一之四〕－【聖】 [13]一之四＝一六之四【宋】【元】，一法之四【明】，文六之四【宮】 [14]分＝邠【宋】【宮】【聖】，那【元】【明】 [15]不實＝虛【聖】 [16]獷＝鑛【聖】* [17]（是）＋善【聖】 [18]語＝說【聖】 [19]和上＝和尚【明】* [20]（不）＋遮【三】【宮】

二十臘若過二十。有是六法。應差教授比丘尼。比丘爲比丘作疑。有六法。若以所生年。若以臘數。若以受大戒。若以羯磨。若犯若以法。是爲六。有六犯所起處。或有犯由身起非心口。或有犯起於口不以身心。或有犯從身口起不以心。或有犯從身心起非口。或有犯起口心非身。或有犯從身口心起。是爲六。鬪諍有六根本。如中阿含說。有六處盜犯波羅夷。若自取若指授若遣使若重物以盜心移離本處。是爲六。復有六非己有想。不暫取想。非親厚想若重物。以盜心移離本處。是爲六。❶有七非法遮說戒。遮無根波羅夷乃至無根惡說。是爲七。有七犯聚波羅夷乃至惡說。是爲七。有七種精青色乃至酪漿色。是爲七。有七滅諍。如上戒文中說。有七法名爲持律。知犯知不犯知輕知重知有餘知無餘廣❷誦二部戒毘尼。是爲七。復有七。六句同前。第七句以廣誦毘尼爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以住毘尼不移不動爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以善能滅諍事爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以自識宿命種種所❸使爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以天眼見衆生死此生彼爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以漏盡得無漏心解脫慧解脫現世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還。此爲一句。是爲七。有七不恭敬。不敬佛法僧戒定父母善法。是爲七。有七恭敬（反上句是）有七語捨戒。捨佛法僧捨❹和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨。是爲七。乃至非沙門❺釋子亦如是。以七義故。如來出世爲諸比丘制戒。攝取於僧。令僧歡喜。令僧安樂。令不信者信。信者增長。難調令調。慚愧者得安樂。是爲七。如是七七爲句。乃至正法久住亦如是。以七義故。如來出世爲諸比丘制呵責羯磨。從攝取於僧。七七爲句。乃至正法久住亦如是。乃至七滅諍亦如是。如呵責羯磨爲句。有八非法遮說戒。遮無根破戒作不作。破見作不作。破威儀作不作。破正命作不作。是爲八。有八如法遮說戒（反上句是）有八法應差教授比丘尼。具持二百五十戒。多聞誦二部戒毘尼。善能言語辯義句字了了。大姓出家❻剎利婆羅門居士。若形❼顏端政。不爲佛故出家而犯重罪。若二十臘若過二十臘。是爲八。有八不可過法。如比丘尼❽犍度中說。白衣有八法。應與作覆鉢。罵謗比丘。作損減。無利益。作無住處。鬪亂比丘。在比丘前毀佛法僧。是爲八。比丘有八法。令白衣不信。罵謗白衣。作損減。無利益。作無住處。鬪亂白衣。在白衣前毀佛法僧。是爲八。比丘有是八法。應與作遮不至白衣家羯磨。如上說。有八法。應差作使伴。能❾聞能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣。是爲八

爾時世尊。在瞻婆城伽伽池邊。白月十五日說戒時。於露地坐。與衆僧俱前後圍遶。時有比丘。擧彼比丘見聞疑罪。當擧罪時。彼比丘乃作餘語答。便起瞋恚。佛告諸比丘。應審定問彼人。彼人於佛法中無所❿任無所增長。譬如農夫田苗稊稗參生。苗葉相類不別。而爲妨害。乃至莠實。方知非穀之異。既知非穀即耘除根本。何以故。恐害善苗故。比丘亦復如是。有惡比丘。行來坐起攝持衣鉢。如善比丘不別。乃至不出罪。時既出其罪。方知比丘中稊稗之異。既知其異。應和合爲作滅擯除之。何以故。恐妨善比丘故。譬如農夫治穀當風簁揚好穀留聚其下⓫粃⓬菩隨風除之。何以故。恐污好穀故。如是惡比丘行來入出。如善比丘不別。乃至不出罪。時既出其罪。方知比丘中*粃*菩穢惡。⓭既知已。應和合爲作滅擯除之。譬如有人須木作井欄。從城中出。手捉利斧。往彼林中。遍扣諸樹。若是實中者其聲⓮貞實。若是空中者其聲虛而⓯蹔。而彼空樹根莖枝葉。*如貞實者不異。至於扣時。方知內空。既知內空。即便斬伐截落枝葉。先去麁朴。然後⓰斵割細治內外俱淨。以作井欄。如是惡比丘。行來出入攝持衣鉢。威儀如善比丘。不異乃至不出罪。時既出其罪。方知沙門中垢穢稊稗空樹。若知已即應和合作滅擯。何以故。恐妨害善比丘故。而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚
人中說善語　屛處造非法
方便作妄語　明者能覺知

❶（復）＋有【聖】　❷誦＝說【聖】　❸使＝更【聖】　❹和尚＝和上【宋】【元】【宮】下同　❺（非）＋釋【聖】　❻剎利＝利剎【宋】【元】，利利【宮】　❼顏端政＝貌端正【三】【宮】　❽犍＝揵【宮】　❾聞＝問【三】【宮】　❿任＝住【三】【宮】　⓫粃＝秕【三】【宮】*　⓬菩＝糩【明】*　⓭既＝即【聖】　⓮貞＝眞【三】【宮】【聖】*　⓯蹔＝慚【聖】　⓰斵＝斲【三】【宮】

稊稗應除棄　及以空中樹
自說是沙門　盧[1]空應滅擯
已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯
和合共滅擯　和合盡苦際

佛說如是。諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘。我今為汝等說八種惡馬及八種惡人。汝曹諦聽。何等八。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更觝蹹不去。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而反倚傍兩轅。而不前進。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而頭蹶倒地。既傷其膝。又折轅[2]楅。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更却行不進。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更趣非道破輪折軸。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。不畏御者亦不畏鞭。方便[3]嚙銜[4]騁突不可禁制。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而雙脚人立吐沫。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。或蹲或臥。是為八。何等[5]是八種惡人。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘便言。我不憶我不憶。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去。而更觝蹹不去。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘不言犯不言不犯。默然而住。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去。倚傍兩轅而不前進。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。彼作是言。長老亦自犯是罪。云何能除他罪。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去。而更頭蹶倒地既傷其膝又折轅楅。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。彼比丘作是言。長老自癡。猶須人教而欲教我。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼便說餘事答反生瞋恚。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去。而趣非道折軸破輪。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯。而不受舉罪者語。便捉坐具置肩而[6]去不可呵制。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去。而不畏御者亦不畏鞭[7]嚙銜*騁突不可禁制。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘左抄欝多羅僧。在僧中舉手大語。乃令汝等教授我耶。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。彼比丘言。長老不與我衣鉢臥具醫藥。何故教我。彼即捨戒取於下道。至諸比丘所作是言。大德。我已休道。於意快耶。猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更蹲臥。我說此人亦復如是。是為八種惡人。我已說八種惡馬八種惡人。世尊所應。慈愍諸弟子。我已具說。汝今當往在空處樹下。修習禪定。莫為放逸。後致悔恨。此是我教[8]誡。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持

爾時世尊在拘薩羅國。與千二百五十比丘俱人間遊行。於中道見有大聚[9]火熾然。見已即下道。在一樹下敷座而坐。告諸比丘。汝等見彼[10]大聚火熾然不。若使有人捉彼火抱摸嗚之。即燒其皮肉筋骨消盡。若復有人。捉剎利女婆羅門女毘舍女[11]首陀羅女抱摸嗚之。如是二事何者為善。諸比丘白佛。大德。若捉彼剎利等女抱摸嗚之。[12]此事為善。何以故。若捉火即燒爛皮肉筋骨消盡。得大苦痛不可堪耐。佛告諸比丘。我今告汝。寧捉此火抱摸嗚之。燒其皮肉筋骨消盡。此事為善。何以故。不以此因墮三惡道。若非沙門自言是沙門。非淨行自言是淨行。破戒行惡。都無持戒威儀。邪見覆處作罪。內空腐爛外現完淨。食人信施以不消信施故。墮三惡道長夜受苦。是故應當持淨戒食人信施。飲食衣服臥具醫藥一切所須。能令施主得大果報。所為出家作沙門亦得成就。汝等比丘。寧以[13]熱鐵刺脚。當受信樂善男子善女人接足作禮耶。如是二事何者為善。諸比丘白佛言。寧受信樂善男子善女人接足作禮。何以故。熱鐵刺脚受大苦痛故。佛告諸比丘。我今告汝。寧以熱鐵刺脚。何以故。不以此因墮三惡道。若非沙門自言是沙門。非淨行自言是淨行。破戒行惡。都無持戒威儀。邪見覆處作罪。內空腐爛外現完淨。食人信施。以不消信施故。墮三惡道長夜受苦。是故當持淨戒食人信施。乃至一切所須如上說。令施者得大果報[14]所為出家作沙門亦得成就。汝等比丘。寧以*熱斧自斬其身首。當受信樂善男子善女人手抱摸身耶。

[1] 空＝玄 [illegible]　[2] 楅＝輻 [illegible]*　[3] 嚙＝咋 [illegible]　[4] 騁＝奔 [illegible]*　[5] 〔是〕－ [illegible]*　[6] 去＝出 [illegible]　[7] 嚙＝齒 [illegible]*，齧 [illegible]　[8] 誡＝戒 [illegible]　[9] 火＝木 [illegible]*　[10] 大＝火 [illegible]　[11] 首＝拔 [illegible]　[12] 此＝此 [illegible]　[13] 熱＝執 [illegible]*　[14] 所＝而 [illegible]

如是二事何者爲善。諸比丘白佛言。大德。寧受信樂善男子善女人手捫摸身。何以故。熱*斧斬身首受大苦痛故。我今告汝。寧以熱*斧自斬其身首。此事爲善。何以故。不以此因墮三惡道。餘如上句說。比丘汝等。寧以熱鐵爲衣燒爛身盡。當受著信樂善男子善女人種種好衣。如是二事何者爲善。諸比丘白佛言。大德寧受彼種種好衣。何以故。熱鐵衣燒身受大苦痛故。佛告諸比丘。我今語汝。寧以熱鐵爲衣燒身。何以故。不以此因墮三惡道。餘如上句說。比丘汝等。寧呑熱鐵❶丸燒爛五藏從下而出。當受信樂善男子善女人飮食供養耶。如是二事何者爲善。諸比丘言。寧受彼飮食供養。何以故。呑熱鐵*丸受大苦痛故。佛告諸比丘。我今告汝。寧呑熱鐵*丸。何以故。不以此因墮三惡道。餘如上句說。受種種粥亦如是。汝等比丘。寧在熱鐵床上坐自燒身燋爛。當受信樂善男子善女人種種好床臥具在上耶。如是二事何者爲善。諸比丘白佛言。寧受彼種種好床臥具。何以故。熱鐵床上自燒身燋爛受大苦痛故。佛告諸比丘。我今語汝。寧受熱鐵床上坐臥燒身。何以故。不以此因墮三惡道。餘如上句說。汝等比丘。寧在熱鐵屋中住燒身。當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶。如是二事何者爲善。諸比丘白佛。寧受彼房舍止宿。何以故。在彼熱鐵房中受大苦痛故。我今告汝。寧在彼熱鐵房中燒身爛盡。何以故。不以此因緣墮三惡道。餘如上句說。爾時世尊說此語時。六十比丘沸血從面孔出。六十比丘捨戒休道。六十比丘得無漏心解脫。有衆多比丘。遠塵離垢得法眼淨。白衣家有九法。未作檀越不應作。若至其家不應坐。何等九。見比丘不喜起立。不喜作禮。不喜請比丘坐。不喜比丘坐。設有所說而❷不受。若有衣服飮食所須之具。輕慢比丘而不與。若多有而少與。若有精細而與麁惡。或不恭敬與。是爲九法。不應往白衣家。復有九法。未作檀越應爲檀越。已作應往坐(反上句是)有九不如法遮說戒。遮無根破戒作遮不作遮作不作。破見破威儀亦如是。是爲九。有九如法遮說戒(反上句是)有九語捨戒。捨佛捨法捨僧捨❸和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒。是爲九。如是九九爲句。乃至非沙門釋種子亦如是。如來出世。見有過失故。以九❹利義。爲諸比丘制戒。攝取於僧。乃至斷未來有漏。是爲九。如來出世。見有過失故。以九利義。爲諸比丘制呵責羯磨。從攝取於僧。乃至斷未來有漏。是爲九。乃至九滅諍亦如是。有十種衣。拘奢衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍㝹衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣。是十種衣。應染作袈裟色。衣持有十種。糞掃衣牛嚼衣鼠❺嚙衣燒衣月水衣初❻產衣神廟衣塚間衣願衣立王衣往還衣。是爲十。有十非法遮說戒。非波羅夷不入波羅夷說中。非捨戒不入捨戒說中。隨如法僧要。如法僧要不呵。不隨如法僧要呵說中。不見不聞不疑破戒。不見不聞不疑破見。不見不聞不疑破威儀。是爲十。有十如法遮說戒(反上句是)復有十非法遮說戒。不犯邊罪。不入邊罪說中。不犯比丘尼。不入犯比丘尼說中。不賊心受戒。不入賊心受戒說中。不破二道。不入破二道說中。非黃門。不入黃門說中。是爲十。有十如法遮說戒(反上句是)有十法。應差教授比丘尼。具持二百五十戒。多聞。廣誦二部戒毘尼。善巧語言辯說了了。大姓出家剎利婆羅門居士。形貌端政。比丘尼恭敬。堪任爲比丘尼說法令得歡喜。不爲佛故出家著袈裟而犯重罪。若二十臘若過二十臘。是爲十。爾時佛告優波離。汝等莫數舉他比丘罪。何以故。若身威儀不清淨。舉他比丘罪。即生彼語言。長老先自淨身威儀。優波離。若比丘身威儀清淨。不生他語。若言不清淨。命不清淨。不多聞。不廣誦二部毘尼亦如是(如上五❼五法中說)復次優波離。舉他比丘。復應修習五法。以時不以非時。❽以實不以不實。利益不以損減。柔軟不以麁*獷。慈心不以瞋恚。優波離。舉他比丘。有此十法。然後應舉。有十非法受籌。不解事受籌。不與共如法者受籌。欲令非法者多受籌。知有多非法者而受籌。欲令僧破受籌。知僧欲破受籌。以小罪受籌。不如所見受籌。非法受籌。別衆受籌。是爲十。有十如法受籌(反上句是)如來出世。見有過失

❶丸＝鈎【三】【宮】【聖】* ❷不＋(信)【三】【宮】 ❸和尚＝和上【宋】【元】【宮】【聖】下同 ❹[利]－【三】【宮】 ❺嚙＝齧【三】【宮】 ❻産＝產【元】【明】 ❼[五]－【聖】 ❽以＋(是爲十)【聖】

故。以十義爲諸比丘制戒。從攝取於僧。乃至正法久住。是爲十。有十種人不應禮。自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。是爲十。比丘有十種威儀不應禮。大行時小行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊枝若洗口若飲若食若噉菓。是爲十。飲酒有十過失。[1]令色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄。是爲十。出家人。入王宮至婇女間。有十過失。若王與夫人和合時。比丘入宮至婇女間。夫人見比丘笑。比丘見夫人亦笑。王作是意言。比丘若已作是事若當作[2]此。是出家人入王宮婇女間初過失。復次若王[3]醉時。與夫人和合不憶。後夫人有[4]娠。王作是意言。比丘來入宮。是比丘所爲。是爲第二過失。復次王太子欲反殺王。王作是意。比丘來入我宮內是其所教。是第三過失。復次王在內。祕密之言以聞於外。王作是念。比丘來入我宮內。是其所傳。是第四過失。復次王[5]若失寶若似寶。王作是意。比丘來入我宮內。是其取去。是第五過失。復次王或以[6]賤人在高位處。外不喜者作是言。比丘入宮是其所作。是爲第六過失。復次王或以高位者處在下職。外不喜者作是言。比丘入宮是其所作。是第七過失。復次無事因緣非時。王集四部兵。其不喜者作是言。比丘[7]入宮是其所作。是爲第八過失。復次王或集兵。中路而還。其不喜者作是言。比丘入宮是其所作。是爲第九過失。復次若王在宮婇女間。出好象馬端政女人。見則心生愛著非比丘法。是爲第十過失。有十法不應授人大戒。不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學。不能教捨惡見令住善見。弟子不樂住處不能移至樂處。若有疑悔生不能如法如毘尼開解決斷。若不滿十臘。是爲十。有十法應授人大戒（反上句是）有十法不應授人大戒。不具持二百五十戒。不多聞。不能教弟子阿毘曇毘尼。不能教捨惡見住善見。不知波羅提木叉。不知波羅提木叉說。不知布薩。不知布薩羯磨。若不滿十臘。是爲十。有十法應授人大戒（反上句是）有十法不應差別處斷事。不具持二百五十戒。不多聞。不廣誦二部戒。不善巧語言令人開解。不能問答教呵如法滅擯令得歡喜。設有諍起不善能滅。不知波羅提木叉。不知波羅提木叉說。不知布薩。不知布薩羯磨。是爲十。有十法應差別處斷事（反上句是）有十法不應差別處斷事。六句如上。不解斷了鬪諍事。不知諍起。不知諍滅。不知趣滅諍道。是爲十。有十法應差別處斷事（反上句是）有十法不應差別處斷事。六句如上。有愛有恚有怖有癡。是爲十。有十法應差別處斷事（反上句是）　時阿難。從坐起偏露右肩右膝著地合掌。白佛言。大德。以何因緣令僧未有諍事而生諍事。[8]已有諍事而不除滅。佛告阿難。舉他比丘。不犯言犯。犯言不犯。輕言重。重言輕。非法說法。法說非法。非毘尼說毘尼。毘尼說非毘尼。非制而制。是制而斷。以此因緣令僧未生諍事而生諍事。已有諍事而不除滅。[9]阿難復問佛言。大德以何因緣令僧未有諍事而不生諍。已有諍事而得除滅。佛答阿難（反上句是）佛告阿難。有十種諍根。應當知之。善作方便令得除滅。何等十（反上句是）　時優波離。從坐起偏露右肩右膝著地合掌。白佛言。大德。說言破僧者。齊幾名爲破僧。誰破和合僧。佛答。十事如上句。以此十事求索伴黨。若教他求別部說戒布薩羯磨。齊是爲破僧。名爲破和合僧。優波離問和合僧（反上句是）有十一語。捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波羅提木叉捨毘尼捨學事。是爲十一。如是十一爲句。乃至非沙門釋子亦如是

爾時世尊在不尸城林中。告諸比丘言。若比丘所在之處。莫鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短。[10]憶之不樂況能*住彼。汝等決定應知三法疾滅。應知三法增長。何等三。念出離念無瞋恚念無嫉妬。此三事疾斷滅。何等三法遂增長。貪欲念瞋恚念嫉妬念。此三法增長。是故所在之處。若鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短。憶之不樂況能*住彼。是故汝等。決定應知三法損滅三法增長。若比丘所在之處不共鬪諍（反上句是）　其有鬪諍二俱不忍。心懷垢穢互相憎害增長

[1] 令＋（人）〔三〕〔宮〕　[2] 此＋（事）〔三〕〔宮〕　[3] 醉＝碎〔宮〕　[4] 娠＝身〔宮〕　[5] 〔若〕－〔三〕〔宮〕　[6] 賤＝賊〔三〕〔宮〕　[7] 入＝八〔宮〕　[8] 已＝以〔三〕〔宮〕　[9] 阿＝何〔宮〕　[10] 住＝往〔三〕〔宮〕*

瞋恚。不善調伏。不相受教。亦失恭敬。當知此諍轉增堅固。不得如法如律如佛所教而滅。若比丘鬪諍。彼此俱忍。心不懷垢穢。不相❶憎害。不增長瞋恚。而善調伏。更相受教。不失恭敬。當知此諍而不堅固。得如法如律如佛所教而滅。若比丘共諍。俱不忍。心懷垢穢。互相*憎害。增長瞋恚。而不善調伏。不相受教。亦失恭敬。若諍事起時。不以七滅諍一一法而滅諍事者。當知此諍轉復增長堅固。不得如法如律如佛所教而滅。若諍如法得滅者(反上句是)若比丘鬪諍。不與上中下座平。❷宜其事。則不入修妬路毘尼法律。不與相應。若諍事起時。不以七滅諍法一一滅者。當知此諍而致增長堅固。不得如法如律如佛所教而滅。若諍事如法得滅(反上句是)若不與持法持律持摩夷者共平。*宜諍事。諍事增長亦如上句說。若諍事如法滅(亦如上句是)

爾時世尊告優波離。汝等莫數舉他比丘罪。何以故。若舉他罪。身不清淨。口不清淨。即生他語。長老。先自淨身口威儀。優波離。若比丘身口清淨。不生他語。復次優波離。舉他比丘。命不清淨。寡聞不❸誦修多羅。若舉他罪。即生他語。長老。先自清淨共命。誦修多羅。若優波離。舉他比丘。命清淨多聞誦修多羅。不生他語。復次優波離。舉他比丘。不多聞。不知毘尼。言不辯了。喻若白羊。若舉他罪。則生他語。長老。先學毘尼學語。若優波離。舉他比丘。多聞誦毘尼語言了了。則不生他語。是故優波離。比丘應作是知。若此比丘。有愛恭敬於我者。則應舉罪。無愛有恭敬應舉。❹無恭敬❺有愛應舉。若無愛無❻恭敬能令捨惡就善應舉。若無愛無*恭敬。亦不能令捨惡行善。而彼有所重比丘尊敬信樂者。能令捨惡行善應舉。若無愛無❼恭敬。不能令捨惡行善。復無有所重比丘尊敬信樂者。不能令捨惡行善。優波離。僧即應都捨置驅棄語言。長老隨汝所去處。彼當為汝作舉作憶念作自言遮阿羑婆陀遮說戒遮自恣。譬如調馬師惡馬難調即合韁❽杙驅棄。此比丘亦復如是。如是人不應先從其求聽。此即是聽。佛說如是。優波離聞。歡喜信樂受持

優波離問佛言。大德。為比丘起事以幾法。佛答言。為比丘起事以三事。破戒破見破威儀。優波離復問。以此三事起事。復以幾法為作舉。佛言。以三事舉見聞疑。優波離復問。以三事起事。以三法作舉。應內有幾法。然後舉。佛言。內有五法應作舉(如上說以時不以非時如是五法)

爾時世尊在跋闍國池水邊。告諸比丘。汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥床臥具而說法耶。諸比丘白佛言。大德。我等不敢生如是意。謂世尊為衣服乃至臥具故而說法。佛言。若不以是為作何心。諸比丘答言。我等作如是意。世尊慈念眾生故。而為說法。佛言。汝等若實有如是心者。我所覺悟證知之法。四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道。應歡喜和合修❾學。若歡喜和合修學有餘比丘犯戒。不應疾疾舉。應自觀察。不令自惱。亦不令害❿人。彼犯罪者。若不喜瞋恚。不結怨嫌。不難覺悟。自能除罪。能捨不善住於善法。若⓫作如是。復應量宜。若自惱已。然不害彼人。彼有罪者。不喜瞋恚難悟。疾能除罪。能捨不善住於善法。彼比丘應作是念。我得少惱。於彼無害。有愛利益。能令捨不善住⓬於善法。則應舉罪。比丘作是念。我舉他罪。當得⓭自惱。⓮然不害彼。彼有罪者。喜瞋恚易得解悟。能疾捨罪。餘如上說。比丘復作是念。若舉他罪。於我得惱害。彼有罪者。喜瞋恚難可解悟。不疾捨罪。若我舉罪為作⓯憶念。當以餘外語答我而生瞋恚。如是人便應捨置。不須復舉。如是比丘和合歡喜。於阿毘曇中種種諍語。應語言。諸長老。所說文義相應。不應共諍。有餘比丘人所信用共言者。應語言。長老。所說文義相應。不應共諍。復更有餘比丘人所信用言者。亦應語如是語。復作是言。長⓰老。所說文異義同。此是小事耳。莫共鬪諍。若有多人所信信用共言者。應語如是言。復更有多人信用言者。亦應語如是言。復作是言。長老。所說文同義異亦如是。復作如是語。長老。所說文義俱異。莫共鬪諍。有多人信用言者。應語如是言。復更有信用言者。亦應語如是言。若作如是和合眾僧有諍

❶憎＝增【三】【宮】*　❷宜＝誼【三】【宮】*　❸誦＝見【宮】　❹無＝有【宮】　❺有＝無【宮】　❻〔恭〕－【三】【宮】*　❼〔恭〕－【三】【宮】【聖】　❽杖＝杙【明】【宮】　❾學＝覺【宮】
❿人＝他【宮】　⓫〔作〕－【三】【宮】　⓬〔於〕－【三】【宮】　⓭〔自〕－【宮】【聖】　⓮〔然〕－【三】，然＝熱【宮】　⓯憶＝意【宮】　⓰老＝者【元】【明】

事起。應和合共集。共集已。應作如是觀察。若共鬪諍於沙門法作留難不。汝謂云何。餘比丘見正理者。應作是言。鬪諍法於沙門法卽是留難。復問言。若有見者是可呵不。彼言。我意謂。於沙門法作留難卽是可呵。復問言。若於沙門法作留難是可呵法。能進善根得沙門果不。有見正理比丘。言。我意謂。可呵不能進善根不能得沙門果。若作如是諍事滅者。應語彼比丘。言。汝爲我等滅此諍事。彼比丘應答言。我不知他心。但於佛所有信樂。世尊以時爲我說法。最上勝妙開示善惡。如我從世尊所聞。如是法。今爲汝說。若彼比丘聞已。便捨諍事。比丘作如是說時。不自高己亦不下人。如是餘比丘無有能呵者。佛說如是。諸比丘聞歡喜信樂受持

有十三種人。未受大戒不應受。若受應作滅擯。自言犯邊罪。犯比丘尼。賊心受戒。破二道。黃門。殺父殺母。阿羅漢。破僧。惡心出佛身血。非人。畜生。二根。是爲十三種人未受大戒不應受。若受應滅擯。爾時佛告優波離。汝等莫數擧他比丘罪。何以故。若比丘❶數擧他罪。身不清淨則生他語。長老先自淨身。若擧他比丘。身清淨不生他語。如是口不清淨。命不清淨。不多聞。不誦毘尼。不觀修多羅。言不辯了。喩若白羊。於善比丘身業無慈亦如是。復次優波離若比丘欲出他罪。不令有罪。有犯便擧。不犯不擧。取彼比丘自言。與作自言。善能言說辯了有利益。復次優波離。擧他比丘。復應有五法。以時不以非時(如是五法如上說)優波離。若比丘有此十七法。應擧他罪。有二十二法。不應授人大戒。不知法不知非法。乃至不知說不說。不知可懺罪。不知不可懺罪。不知懺悔。不知懺悔清淨。有是二十二法。不應授人大戒。有二十二法應授人大戒(反上句是)。爾時佛告諸比丘。以二十二種行。知是平斷❷事人。具持二百五十戒。多聞善解阿毘曇毘尼。不與人諍。亦不堅住此事。應呵者呵然後住。應❸敎敎然後住。應滅擯滅擯然後住。不愛不恚不怖不癡。不受此部飮食。亦不受彼部飮食。不受此部衣鉢坐具針筒。亦不受彼部衣鉢坐具針筒。不供給此部。亦不供給彼部。不共此部入村。亦不共彼部入村。不與作期要。亦不至彼後來後坐。有此二十二種。知是平斷事人。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持❹(毘尼增一具足竟)

四分*律卷第❺六十

❶數＝欲【宮】【聖】，〔數〕－【聖】　❷事人＝人事【聖】　❸敎＋（者）【三】【宮】　❹〔毘尼增一具足竟〕－【三】【宮】【聖】　❺六十＋（第四分第十一卷）【宋】【元】【宮】

No.1429 〔No.1430 cf. No.1428〕

四分❶比丘戒本❷并序

❸西❹太原寺沙門❺懷素❻集

❼夫戒者。迺是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮八正之道。盡七覺之源。然既樹五制之良規。傳須獲實。揚六和之清訓。❽學者知詮。竊尋流行。總有四本。據其理雖復同。會其文則有異。致使弘揚失於宗叙。修奉乖於行儀。虧鹿野之微言。紊龍城之要旨。故今詳撿律本。參驗戒心。依於正文錄之如左。庶使順菩提之❾妙業。成實相之嘉謀。作六趣之舟航。爲三乘之軌躅者❿也

⓫四分⓬律比丘戒⓭本

⓮後秦三藏佛陀耶舍譯

⓯稽首禮諸佛　及法比丘僧
今演毘尼法　令正法久住
戒如海無涯　如⓰寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法
障三十捨墮　衆集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘⓱樓孫
拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　不堪有所涉
毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者
常當護戒足　勿令有毀損
如御入險道　失⓲轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼
如人自照鏡　好醜生欣慼
說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退
說戒亦如是　淨穢生安畏
世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最
一切衆律中　戒經爲上最
如來立禁戒　半月半月說

⓳僧集(答言僧集)和合(答言和合)未受大戒者出(⓴有者遣出。答言。未受大戒者已出。無者答言。此中無未受大戒者)不來諸比丘。說欲及清淨(㉑有依法說欲者。說欲已。無者答言。此中無說欲者)誰㉒遣比丘尼來請教誡(㉓有受尼囑者。爲說乞答言。請教誡。已無者答云。此中無尼來請教誡)僧今和合何所作爲(答云說戒羯磨)大德僧聽。今十五日衆僧說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是。㉔作白成不(若成答云成若不成答云不成)諸大德。我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善㉕思念之。若自知有犯者。卽應自懺悔不犯者默然。默然者知諸大德淸淨。若有他問者亦如是答。如是比丘在衆中乃至三問。憶念有罪㉖而不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘憶念有罪。欲求淸淨者應懺悔懺悔得安樂

諸大德。我已說戒經序今問諸大德。是中淸淨不(㉗第二第三亦如是說)諸大德。是中淸淨。默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅夷法。半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒。若不還戒戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

若比丘。若在村落。若閑靜處。不與盜心取。隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國。汝是賊汝癡汝無所知。是比丘波羅夷不共住

若比丘。故自手斷人命。持刀㉘授與人。歎譽死快㉙勸死咄男子。用此惡活爲。寧死不生。作如是心。思惟種種方便。歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘。實無所知。自稱言。我得上人法。我已入聖智勝法。我知是我見是。彼於異時。若問若不問。欲自淸淨故。作是說。我實不知不見。言知言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一

❶〔比丘〕－㊗　❷〔并〕－㊔　❸〔大唐〕＋西㊀㊁㊂，〔唐〕＋西㊔　❹太＝大㊗　❺懷＝壞㊗　❻集＝依律集出㊂㊎　❼以下序文宮本缺　❽學＝覺㊁㊂　❾妙業＝妙道㊔　❿也字次行明本有四分比丘戒本序七字後題，也＋(今除稽首頌者爲非本文新是律序後德取來又此戒經雖彰律部頌旨既別不可妄增)三十四字夾註㊗　⓫〔四分…本〕七字－㊗　⓬〔律比丘〕－㊂㊎　⓭本＋(二)㊀㊁，(卷上)㊔，明本以此本爲上卷以次本四分僧戒本爲下卷爲一本上下二卷　⓮〔後秦…譯〕九字－㊂㊎㊗　⓯〔稽首…住〕四句二十字－㊗　⓰寶＝寶㊗　⓱樓＝留㊂㊎　⓲轄＝鎋㊂㊗　⓳〔僧集…和合〕十二字＝〔和合僧集會〕五字㊂㊎㊗　⓴〔有者…者〕二十五字＝〔答言僧集和合有未受戒者遣出已答言已出無答言無〕二十二字㊂㊎，〔有者遣出遣已答言已出無者答無〕十四字㊗　㉑〔有依…者〕十九字＝〔有依法說無答言無〕八字㊂㊎㊗　㉒遣＝與㊗　㉓〔有受…誡〕二十六字＝〔有者言請已依請具答無者答云此處無尼來請教誡〕二十一字㊂㊎，〔有者爲說請已依請具答無者答云此處無尼來請教誡〕二十二字㊗　㉔〔作白…成〕十六字－㊂㊎㊗　㉕思＝心㊗　㉖〔而〕－㊂㊎㊗　㉗第二第三亦如是說＝如是三說㊂㊎，如是至三㊗　㉘〔授〕－㊂㊎　㉙勸＝勸㊗

波羅夷法。不得與諸比丘共住。如前後亦如是。是比丘得波羅夷罪不應共住

今問諸大德。是中清淨不[1]第二第三亦如是說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故弄陰出精。除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意。與女人身相觸。若捉手若捉髮。若觸一一身分者。僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意。與女人麁惡婬欲語。隨[2]所說麁惡婬欲語。僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意。於女人前自歎身言。大妹。我修梵行持戒。精進修善法。可持是婬欲法供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若為成婦事。若為私通[3]事。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

若比丘。自求作屋。無主自為己。當應量作。是中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。當將餘比丘指授處所。彼比丘當指示處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處。自求作屋。無主自為己。不將[4]餘比丘指授處所。若過量作者。僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房。有主為己作。當將餘比丘往指授處所。彼比丘應指授處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處作大房。有主為己作。不將餘比丘指授處所。僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知此事無根說。我瞋恚故作是語。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問知是異分事中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語。作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘[5]言。大德。莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持不捨。[6]大德。應與僧和[7]合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘[8]有餘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘。*言。大德。莫諫此比丘。此比丘是法語。比丘律語比丘。此比丘所說[9]我等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼比丘言。大德。莫作是[10]語言。此比丘[11]是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。然此比丘。非法語比丘非律語比丘。大德。莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德。[12]應與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中。有[13]增益安樂住。是比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘。依聚落若城邑住。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。汝污他家行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼比丘。作是語。大德。諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘報言。大德。莫作是語。有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應[14]三諫。捨此事故乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語。於戒法中。諸比丘如法諫已。自身不受諫語言。諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德。且止莫諫我。彼比丘。*應諫是比丘言。大德。莫自身不受諫語。大德。自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子眾[15]得*增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九初犯四乃至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙。行波利婆沙竟。增上與六[16]夜摩那埵。行摩那埵已。餘有出罪。應二十人僧中出是比丘罪。若少一人不滿二十眾。是比丘罪不得除。諸比丘亦可

[1] 第二第三亦如是說＝三說【三】【宮】，如是至三【聖】　[2]〔所說〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔事〕－【聖】　[4] 餘＝諸【三】【宮】　[5]〔言〕－【聖】*　[6] 大德＝彼比丘【三】【宮】　[7] 合＋（與僧和合）【三】【宮】【聖】　[8]〔有餘〕－【三】【宮】【聖】　[9] 我＝戒【聖】　[10] 語＝說【三】【宮】【聖】　[11]〔是〕－【聖】　[12]〔應〕－【三】【宮】【聖】*　[13] 增＝僧【聖】*　[14]（再）＋三【聖】　[15] 得＝等【宮】　[16] 夜＋（行）【宮】

呵。此是時。今問諸大德。是中清淨不[1]如是三說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德是二不定法。半月半月說戒經中來

若比丘共女人。獨在屏[2]處覆處障處可作婬處坐。說非法語。有住信優婆[3]夷。[4]於三法中一一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中應一[5]治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆*夷所說。應如法治是比丘。是名不定法

若比丘共女人。在露現處不可作婬處坐。作麁惡語。有住信優婆夷。於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是事。於二法中應一一法治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不定法

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不*如是三說諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣經十日。不淨施得畜。若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿。除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者。得畜一月。為滿足故。若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易尼薩耆波逸提

若比丘。令非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波逸提

若比丘。從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。若非親里居士居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知[6]足受衣。若過[7]受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦。為比丘辦衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。到居士家[8]作如是說。善哉居士。為我買如是如是衣與我。為好故。若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘。二居士居士婦。與比丘辦衣價。持如是衣價買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家作如是言。善哉[9]居士。辦如是如是衣價。與我共作一衣。為好故。若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘。若王若大臣若婆羅門。若居士居士婦。遣使為比丘送衣價。持如是衣價與某甲比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德。今為汝故。送是衣價受取。是比丘應語彼使如是言。我不應受此衣價我若須衣。合時清淨當受。彼使語比丘言。大德。有執事人不。須衣比丘應語言。有。若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。常為諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已還至比丘所。*作如是言。大德所示某甲執事人。我已與衣價。大德。知時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反為作憶念。應語言我須衣。若二反三反為作憶念。若得衣者善。若不得衣。*應四反五反六反在前默然[10]住。令彼憶念。若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往若遣使往。語言汝先遣使持衣價。與某甲比丘。是比丘竟不得[11]衣。汝還取莫使失。此是時[12]十一

若比丘雜野蠶綿。作新臥具。尼薩耆波逸提

若比丘。以新純黑糯羊毛。作新臥具。尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分白四分[13]尨。若比丘不用二分黑三分白四分*尨作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具持至六年。若減六年不捨故。更作新者。除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具。當取故者。縱廣一磔手[14]帖著新者上。[15]用壞色故。若作新坐具。不取故者縱廣一磔手。著新者上用壞色故。尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛。若無人持。得自持乃至三由旬。若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣[16]染擘羊毛者。尼薩耆波逸提

若比丘。自手捉錢若金銀。若教人捉若置地受者。尼薩耆波逸提

[1] 如是三說＝三說【三】【宮】*，至三【聖】*　[2]〔處〕－【聖】　[3] 夷＝私【三】【宮】【聖】*　[4]〔於〕－【聖】　[5]（法）＋治【三】【宮】　[6] 足＝是【聖】　[7]〔受〕－【三】【宮】，受者＝者【聖】　[8]〔作〕－【三】【宮】【聖】*　[9]〔居士〕－【聖】　[10] 住令彼憶念＝立【三】【宮】【聖】　[11]〔衣〕－【三】【宮】【聖】　[12]〔一十〕－【三】【宮】【聖】*　[13] 尨＝牻【三】【宮】【聖】*　[14] 帖＝枯【聖】　[15]〔用〕－【聖】　[16] 染＝深【聖】

若比丘種種賣買[1]寶物者。尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提[2]二十

若比丘畜長鉢。不淨施得齊十日。[3]若過者尼薩耆波逸提

若比丘畜鉢。減五綴不漏。更求新鉢。爲好故。[4]若得者尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢。與之令持。乃至破應持。此是時

若比丘自乞縷線。使非親里織師織作衣者。尼薩耆波逸提

若比丘。居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所語言。此衣爲我作。與我極好織令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣[5]者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣。後瞋恚[6]故。若自奪若教人奪取。還我衣來不與汝。[7]是比丘還衣。彼取[8]衣者尼薩耆波逸提

若比丘有病。殘藥[9]酥油生*酥蜜石蜜。齊七日得服。若過七日服者。尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在。當求雨浴衣。半月應用浴。若比丘過一月前求雨浴衣。過半月前用浴。尼薩耆波逸提

若比丘十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣。比丘知是急施衣。當受。受已乃至衣時應畜。若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘夏三月竟。後迦提一月滿。在阿蘭若有疑恐[10]怖處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置[11]村舍內。諸比丘有因緣[12]得離衣宿。乃至六夜。若過者尼薩耆波逸提

若比丘知是僧物。自求入己者。尼薩耆波逸提[13]三十

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不 *如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是九十波逸提法。半月半月說戒經中來

若比丘。知而妄語者。波逸提

若比丘。種類毀[14]呰語者。波逸提

若比丘。兩舌語者 波逸提

若比丘。與[15]女人同室宿者。波逸提

若比丘。與未受大戒人共宿。過二宿至三宿*者。波逸提

若比丘。與未受[16]大戒人共誦者。波逸提

若比丘知他[17]比丘有麁惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人。說過人法言。我見是我知是。實者波逸提

若比丘。與女人說法。過五六語。除有知男子波逸提

若比丘。自手掘地若教人掘者。波逸提*十一

若比丘壞鬼神村*者波逸提

若比丘妄作異語。惱他者波逸提

若比丘嫌罵*者波逸提

若比丘。取僧繩床木床若臥具坐蓐。露地敷若教人敷捨去。不自舉不教人舉。波逸提

若比丘於僧房中。敷僧臥具。若自敷若教人敷。若坐若臥。去時不自舉不教人舉。波逸提

若比丘知先比丘住處。後來強於中間敷臥具止宿。念言。彼若嫌迮者。自當避我去。作如是因緣非餘非威儀。波逸提

若比丘瞋他比丘不喜。僧房中若自牽出。教他牽出。波逸提

若比丘。若房若重閣上脫脚繩床[18]木床。若坐若臥。波逸提

若比丘知水有蟲。若[19]自澆泥。若[20]澆草。若教人澆者。波逸提

若比丘作大[21]房。戶扉窓牖及餘[22]莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過*者波逸提*十二

若比丘僧不差。教誡比丘尼者。波逸提

若比丘。爲僧差教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提

若比丘語[23]餘比丘。作如是語。[24]諸比丘爲飲食故。教授比丘尼者。波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波逸提

若比丘。與非親里比丘尼作衣者。波逸提

若比丘與比丘尼。在屏處坐者。波逸提

若比丘與比丘尼。[25]共期同一道行。從一村乃至一村[26]間。除異時波逸提。異時者。與估客行若疑畏怖時。是謂異時

若比丘與比丘尼。共期同乘一船。上水下水。除直渡者波逸提

若比丘。知比丘尼讚歎教化因緣得食食。除檀越先[27]有意者。波逸提

若比丘與婦女。共期同一道行。乃至[28]一村間。波逸提*十三

[1]〔賣物〕－【三】【宮】【聖】　[2]〔二十〕－【三】【宮】【聖】*　[3]〔若〕－【三】【宮】　[4]〔若得者〕－【三】【宮】【聖】　[5]〔者〕－【三】【宮】【聖】*　[6]〔故〕－【三】【宮】【聖】　[7]是＝若【三】【宮】【聖】　[8]〔衣〕－【三】【宮】　[9]酥＝蘇【三】【宮】【聖】*　[10]怖＝懼【三】【宮】【聖】　[11]〔村〕－【三】【宮】【聖】　[12]〔得〕－【三】【宮】【聖】　[13]〔三十〕－【三】【宮】【聖】*　[14]呰＝訾【明】　[15]女人＝婦女【三】【宮】【聖】　[16]〔大〕－【聖】　[17]〔比丘〕－【三】【宮】【聖】*　[18]（若）＋木【三】【宮】【聖】　[19]〔自〕－【三】【宮】【聖】　[20]〔澆〕－【三】【宮】【聖】　[21]房＋（舍）【三】【宮】　[22]莊＝裝【元】【明】*　[23]餘＝諸【三】【宮】　[24]〔諸〕－【三】【宮】【聖】　[25]〔共〕－【三】【宮】【聖】　[26]〔間〕－【三】【宮】【聖】　[27]〔有〕－【三】【宮】【聖】　[28]〔一〕－【三】【宮】【聖】

若*比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者波逸提

若比丘展轉食。除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時。是謂餘時

若比丘別衆食。除餘時波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。道行時。乘船時。大衆集時。沙門施食時。此是時

若比丘至白衣家。請比丘與餅麨[1]飯。若比丘欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。若比丘無病。過[2]二三鉢受持。還至僧伽藍中。不分與餘比丘食者。波逸提

若比丘足食竟。或時受請不作餘食法而食者。波逸提

若比丘。知他比丘足食已若受請不作餘食法。慇懃請與食。長老取是食。以是因緣非餘。欲使他犯*者。波逸提

若比丘非時。受食食者波逸提

若比丘殘宿食。而食者波逸提

若比丘。不受食若藥著口中除水及楊枝。波逸提

若*比丘得好美飲食乳酪魚及肉。若比丘如此美飲食。無病自爲已索者。波逸提[3]四十

若比丘外道男外道女。自手與食者。[4]皆波逸提

若比丘先受請已。前食後食[5]行詣餘家。不[6]囑授餘比丘。除餘時波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。是謂[7]餘時

若比丘。在食家中有寶。强安坐者。波逸提

若比丘。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提

若比丘。獨與女人露地坐者。波逸提

若比丘。語餘比丘[8]作如是語。大德。共至聚落當與汝食。彼比丘竟不教與是比丘食。語言。汝去。我與汝一處。若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。以此因緣非餘。方便遣去*者。波逸提

若比丘。[9]請四月與藥。無病比丘應受。若過受。除常請更請分請盡形壽請*者。波逸提

若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提

若比丘有因緣。聽至軍中二宿三宿[10]若過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住。或時觀軍陣鬪戰。若觀遊軍象馬力勢者。波逸提[11]五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指。相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風[12]時。雨時。道行時。此是餘時

若比丘無病。自爲炙[13]身故。在露地然火。若敎人然。除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒。若自藏敎人藏。下至戲笑者波逸提

若比丘與[14]比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不語主還取著者。波逸提

若比丘得新衣。應[15]作三種壞色。一一色中隨意壞。若青若黑若木蘭。若比丘不以三種壞色。若青若黑若木蘭。著餘新衣者。波逸提[16]六十

若比丘。故殺畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲。飲用者波逸提

若比丘。故惱他比丘。令須臾間不樂[17]者。波逸提

若比丘。知他比丘犯麁罪。覆藏者波逸提

[18]若比丘知年不滿二十與受大戒。此人不得戒。彼比丘可呵癡故。波逸提

若比丘。知諍事如法懺悔已。後更發[19]起者。波逸提

若比丘知[20]是賊伴結要。共同[21]一道行。乃至一村間*者波逸提

若比丘作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此比丘言。大德。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說[22]行婬欲。[23]是障道法。彼比丘諫此比丘時。堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若[24]三諫捨者善。不捨者波逸提

若比丘。知如是語人[25]未作法如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨止宿言語者。波逸提

若比丘知沙彌作如是[26]語。我從佛聞法。[27]行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應乃至再三呵諫。令捨此事故。乃至三[28]諫捨者善。

[1]飯＝食【三】【宮】【聖】　[2]二＝兩【三】【宮】【聖】　[3]〔四十〕－【三】【宮】【聖】*　[4]〔皆〕－【三】【宮】　[5]〔行〕－【三】【宮】【聖】　[6]屬＝囑【聖】*　[7]〔餘〕－【聖】　[8]〔作〕－【聖】　[9]請四月＝受四月請【三】【宮】【聖】　[10]〔若〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔五十〕－【三】【宮】【聖】*　[12]〔時〕－【聖】　[13]〔身〕－【聖】　[14]〔比丘〕－【三】【宮】　[15]〔作〕－【三】【宮】【聖】　[16]〔六十〕－【三】【宮】【聖】*　[17]〔者〕－【三】【宮】*　[18]（年滿二十應受大戒）＋若【三】【宮】【聖】　[19]起＝舉【聖】　[20]〔是〕－【三】【宮】【聖】　[21]〔一〕－【三】【宮】【聖】　[22]行婬欲＝犯婬欲者【三】【宮】【聖】　[23]〔是〕－【聖】　[24]（再）＋三【三】【宮】　[25]未＝來【三】【宮】　[26]語＝言【三】【宮】【聖】　[27]（若）＋行【聖】　[28]諫＋（兩）【三】【宮】【聖】

不捨者彼比丘應語[1]此沙彌言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去。不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿[2]言語者。波逸提[3]七十

若比丘。餘比丘如法諫時。[4]作如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若爲知爲學故。應難問

若比丘說戒時。作如是語。大德。何用說是[5]雜碎戒爲。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕呵戒故。波逸提

若比丘說戒時。作如是語。我今始知此法戒經所載。半月半月說戒經[6]中來。餘比丘知是比丘。若二若三說戒中坐何況多。彼比丘無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知罪。語言。長老。汝無利不善得。汝說戒時不用心念不一心[7]攝耳聽法。彼無知故。波逸提

若比丘。共同羯磨已。後如是語。諸比丘隨親厚。以衆僧物與者。波逸提

若比丘。衆僧斷事未竟。不與欲而起去[8]者。波逸提

若比丘與欲已。後悔者波逸提

若比丘[9]比丘共鬪諍已。聽此語向彼[10]說。波逸提

若比丘。瞋恚故不喜。打比丘者。波逸提

若比丘。瞋恚不喜。以手[11]搏比丘者。波逸提

若比丘瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙[12]法謗者。波逸提[13]八十

若比丘剎利水澆頭王種。王未出未藏寶而入。若過宮門閾者。波逸提

若比丘[14]若寶[15]中寶莊飾[16]具。[17]若自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若比丘在僧伽藍中。若寄宿處。捉寶[18]若寶*莊飾[19]具。自捉教人捉。當作是意。若有主識者當取。作如是因緣非餘若比丘。非時入聚落。不*囑比丘者。波逸提

若比丘作繩床木床。足應高如來八指。除入梐孔上。截竟若過者波逸提

若比丘。作兜羅綿[20]貯繩床木床大小蓐。成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒刳刮。[21]成者波逸提

若比丘作尼師[22]檀。當應量作。是中量者。長佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。若過裁竟波逸提

若比丘作覆瘡衣。當應量作。是中量者。長佛四磔手。廣二磔手。裁竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣。當應量作。是中量者。長佛六磔手。廣二磔手半。過者裁竟波逸提

若比丘與如來等量作衣。[23]若過量作者。波逸提。是中如來衣量者。長佛[24]九磔手。廣六磔手。是謂如來衣量[25]九十

諸大德。我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不。*如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月說戒經中來

若比丘入村中。從非親里比丘尼。[26]無病自手取食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向大德悔過。[27]是名悔過法

若比丘至白衣家內食。是中有比丘尼指示。與某甲羹與某甲飯。[28]是比丘應語彼比丘尼如是言。大姊。且止須[29]諸比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言。大姊。且止須*諸比丘食竟者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向[30]大德悔過。*是名悔過法

若先作學家羯磨。若比丘於如是學[31]家。先不[32]請無病自手受食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今[33]向大德悔過。*是名悔過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處[34]住。若比丘在如是阿蘭若處住。先不語檀越。[35]若僧伽藍外不受食。在僧伽藍內。無病自手受食食者。[36]是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向大德悔過。*是名悔過法

諸大德我已說四波[37]羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不 *如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德[38]此衆學[39]戒法。半月半月說*戒。經中來

當齊整著涅槃僧。應當學

當齊整著三衣。應當學

不得反抄衣行入白衣舍。應當學

不得反抄衣入白衣舍坐。應當學

[1] 此＝彼【三】【宮】　[2]〔言語〕－【三】【宮】【聖】　[3]〔七十〕－【三】【宮】【聖】*　[4]〔作〕－【三】【宮】　[5] 雜＝親【聖】　[6]〔中〕－【聖】　[7] 攝＝兩【三】【宮】【聖】　[8]〔者〕－【三】【宮】【聖】
[9]（與）＋比丘【三】【聖】　[10] 說＋（者）【聖】　[11] 搏＝博【聖】　[12]〔法〕－【三】【宮】【聖】　[13]〔八十〕－【三】【宮】【聖】*　[14] 若寶中＝寶及【三】【宮】　[15] 中＝及【聖】　[16]〔具若〕－【聖】　[17]〔若〕－【三】【宮】　[18] 若＋（以）【三】【宮】【聖】　[19]〔具〕－【三】【宮】【聖】　[20] 貯＝紵【聖】　[21]〔成〕－【聖】　[22] 檀＝壇【三】【宮】【聖】　[23] 若＝或【三】【宮】【聖】　[24] 九＝十【三】【宮】【聖】　[25]〔九十〕－【三】【宮】【聖】*　[26]（若）＋無病【三】【宮】【聖】　[27] 是＋（法）【三】【宮】【聖】*　[28]〔是〕－【聖】　[29]〔諸〕－【三】【宮】*，【聖】　[30]（諸）＋大【三】【宮】
[31] 家＝處【三】【宮】　[32]（受）＋請【三】【宮】　[33] 向＝阿【宋】　[34]〔住〕－【三】【宮】【聖】　[35] 若＋（在）【三】【宮】　[36]〔是比丘〕－【聖】　[37] 羅＝罪【聖】　[38] 此＝是【三】【宮】
[39] 戒＝我【聖】*

不得衣纏頸入白衣舍。應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐。應當學
不得覆頭入白衣舍。應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍。應當學
不得跳行入白衣舍坐。　應當學*十一
不得白衣舍內蹲坐。應當學
不得叉腰行入白衣舍。應當學
不得叉❶腰入白衣舍坐。應當學
不得搖身行入白衣舍。應當學
不得搖身行入白衣舍坐。應當學
不得掉臂行入白衣舍。應當學
不得掉臂行入白衣舍坐。應當學
好覆身入白衣舍。應當學
好覆身入白衣舍坐。應當學
不得左右顧視行入白衣舍。　應當學*十二
不得左右顧視行入白衣舍坐。應當學
靜默入白衣舍。應當學
靜默入白衣舍坐。應當學
不得戲笑行入白衣舍。應當學
不得戲笑行入白衣舍坐。應當學
用意受食。應當學
平鉢受食。應當學
平鉢受羹。應當學
羹飯等食。應當學
以次食。　應當學*十三
不得挑鉢❷中而食。應當學
若比丘❸無病。不得❹為己索羹飯。應當學
不得以飯覆羹更望得。應當學

不得視比坐鉢中❺食。應當學
當繫鉢想食。應當學
不得大摶飯食。應當學
不得大張口待❻食。應當學
不得含飯語。應當學
不得摶飯遙擲口中。應當學
不得遺落飯食。　應當學*十四
不得頰食食。應當學
不得嚼飯作聲食。應當學
不得大噏飯食。應當學
不得舌舐食。應當學
不得振手食。應當學
不得手把散飯食。應當學
不得污手捉❼飲器。應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內。應當學
不得生草❽葉上大小便涕唾。除病。應當學
不得❾水中大小便涕唾。除病。應當學*十五
不得立大小便。除病。應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法。除病。應當學
不得為衣纏頸者說法。除病。應當學
不得為覆頭者說法。除病。應當學
不得為裹頭者說法。除病。應當學
不得為叉腰者說法。除病。應當學
不得為著革屣者說法。除病。應當學
不得為著木屐者說法。除病。應當學
不得為騎乘者說法。除病。應當學
不得在佛塔中止宿。除為守護❿故。　應當學*十六
不得藏財物置佛塔中。　除為堅牢⓫故。　應當學

不得著⓬革屣入佛塔中。應當學
不得手捉*革屣入佛塔中。應當學
不得著*革屣繞佛塔行。應當學
不得著富羅入佛塔中。應當學
不得手捉富羅入佛塔中。應當學
不得⓭佛塔下坐食留草及食污地。應當學
不得擔死屍從*佛塔下過。應當學
不得⓮在*佛塔下埋死屍。應當學
不得在*佛塔下燒死屍。　應當學*十七
不得向*佛塔燒死屍。應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入。應當學
不得持死人衣及床從*佛塔下過。除浣染香⓯熏。應當學
不得佛塔下大小便。應當學
不得向佛塔大小便。應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入。　應當學
不得持佛像至大小便處。應當學
不得在佛塔下嚼楊枝。應當學
不得向佛塔嚼楊枝。應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝。　應當學*十八
不得在佛塔下⓰涕唾。應當學
不得向佛塔⓱涕唾。應當學
不得*佛塔四邊*涕唾。應當學
不得向*佛塔舒⓲脚坐。應當學
不得安佛⓳像在下房。己在上房住。應當學
人坐己立。不得為說法。除病。應當學
人臥己坐。不得為說法。除病。應當學

❶腰＋(行)【三】【宮】　❷中＋(央)【三】【宮】　❸無＝不【三】【宮】【聖】　❹(自)＋為【聖】　❺[食]－【三】【宮】【聖】　❻(飯)＋食【三】【宮】【聖】　❼飲＝食【三】【宮】　❽葉＝菜【三】【宮】【聖】　❾(淨)＋水【聖】　❿[故]－【聖】　⓫[故]－【三】【宮】　⓬革＝草【元】【明】*　⓭[佛]－【三】【宮】【聖】*　⓮[在]－【三】【宮】【聖】　⓯熏＝薰【宋】【元】，董【明】　⓰涕＝洟【三】【宮】*　⓱涕＝洟【宮】　⓲脚＝腳【聖】　⓳像＝塔【聖】【宮】

人在座已在非座。不得為說法。除病。應當學
人在高坐已在下坐。不得為說法。除病。應當學
人在前。[1]行已在後。不得為說法。除病。應當學 *九十
人在高經行處已在下經行處。不[2]得為說法。除病。應當學
人在道已。[3]在非道。不*得為說法。除病。應當學
不得携手在道行。應當學
不得上樹過人[4]頭。除時因緣。應當學
不得絡囊盛鉢貫。[5]杖頭著肩上而行。應當學
人持杖不恭敬。不應為說法。除病。應當學
人持劍。不應為說法。除病。應當學
人持鉾。不應為說法。除病。應當學
人持刀。不應為說法。除病。應當學
人持蓋。不應為說法。除病。應當學。[6]一百
諸大德。我已說眾學戒法。今問諸大德。是中清淨不。*如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。是七滅諍法。半月半月說戒經中來
[7]若有諍事起。即應除滅
應與現前毘尼。當與現前毘尼
應與憶念毘尼。當與憶念毘尼
應與不癡毘尼。當與不癡毘尼
應與自言治。當與自言治
[8]應與覓罪相。當與覓罪相
[9]應與多人覓罪。當與多人覓罪
應與如草覆地。當與如草覆地
諸大德。我已說七滅諍法。今問諸大德。是中清淨不。*如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。我已說戒經序已。說四波羅夷法已。說十三僧伽婆尸沙法已。說二不定法已。說三十尼薩耆波逸提法已。說九十波逸提法已。說四波羅提提舍尼法已。說眾學戒法已。說七滅諍法。此是佛所說[10]戒經。[11]半月半月說戒經中來。若更有餘佛法。是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無為最
出家惱他人　不名為沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺。說是戒經

譬如明眼人　能避嶮惡道
世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺。說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒
飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教

此是毘葉羅如來無所著等正覺。說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚[12]然
不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘[13]樓孫如來無所著等正覺。說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學
如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺。說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善
自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺。說是戒經

善護於口言　自淨其志意
身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。為無事僧說是戒經。從是已後廣分別說。諸比丘。自為樂法樂沙門者。有慚有愧樂學戒者。當於中學

明人能護戒　能得三種樂
名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者
現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法
若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　[14]滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫
已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒
弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毘尼

[1]〔行〕－(聖)　[2]得＝聽(三)(宮)*,(聖)　[3]在非＝非在(明)　[4]〔頭〕－(三)(宮)(聖)　[5]杖＝枚(宋)(元)(聖)　[6]〔一百〕－(三)(宮)(聖)　[7]若＋(比丘)(三)(宮)(聖)　[8](應與多人語當與多人語)＋應(聖)　[9]〔應與…罪〕十二字＝〔應與多人語當與多人語〕十字(宮),〔應與…罪〕十二字－(聖)　[10]〔戒經〕－(三)(宮)　[11]〔半月…經〕七字－(聖)　[12]然＝落(明)(宮)　[13]樓＝留(三)(宮)　[14]滅除＝除滅(宮)

我雖般涅槃　當視如世尊
此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩
喩如日沒時　世界皆闇冥
當護持是戒　如[1]犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說
我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分[2]比丘戒[3]本

No. 1430 [No. 1429; cf. No. 1428]

四分[4]僧戒[5]本 [6]曇無德出

[7]後秦世罽賓三藏佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧
今演毘尼法　令正法久住
戒如海無[8]崖　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法
障三十捨墮　衆集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘留孫
拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　不堪有所涉
毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者
常當護戒足　勿令有毀損
如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼
如人自照鏡　好醜生欣慼
說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退
說戒亦如是　淨穢生安畏
世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲[9]最
一切衆律中　戒經爲上最
如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會。未受大戒者出。不來諸比丘說欲及清淨。誰遣比丘尼來受教誡。[10]僧今和合。何所作爲(答言說戒羯磨)　大德僧聽。今僧十五日布薩說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是。諸大德。我今欲說戒。衆集現前。默然聽善思念之。若有犯者當發露。無犯者默然。默然故。當知僧清淨。若有他問者。卽應如實答。如是諸比丘在於衆中乃至三唱。憶念有罪當發露。不發露者。得故妄語罪。佛說故妄語是障道法。彼比丘自憶念知有罪。欲求清淨當發露。發露則安隱。不發露罪益深。諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨不(如是三說)　諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是四棄法。半月半月戒經中說。若比丘[11]與比丘共戒同戒。不捨戒戒羸不自悔。犯不淨行。行婬欲法。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

若比丘在聚落中。若閑靜處。不與物懷盜心取。隨不與取法。若爲王[12]王大臣所捉。若殺若縛若驅出國。汝是賊汝癡汝無所知。比丘如是盜者。波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命。持刀授與人。歎譽死快勸死。咄男子用此惡活爲。寧死不生。作如是心。思惟種種方便。歎譽死快勸死。是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知。自稱言。我得上人法。我已入聖智勝法。我知是我見是。彼於異時。若問若不問。欲自清淨故。作如是說。我實不知不見言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一波羅夷法。不得與諸比丘共住。如前後亦如是。是比丘得波羅夷罪不應共住。今問諸大德。是中清淨不(如是三說)

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月戒經中說。若比丘。故弄陰出精。除夢中。僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意。與女人身相觸。若捉手若捉髮。若觸一一身分者。僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意。與女人婬欲麁惡語。隨所說婬欲麁惡語者。僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意。於女人前自歎身言。大姊。我修梵行持戒。精進修善法。可持此婬欲法供養我。如是供養第一最。如是語者僧伽婆尸沙

[1] 犛＝犏㊂【宮】　[2]〔比丘〕－㊂【宮】【聖】　[3] 本＋(二)細註【宋】【元】,(卷上)【明】　[4]〔僧〕－㊂【宮】*　[5] 本＋(三)細註【宋】,(卷下)【明】,明本以前本四分律比丘戒本爲上卷以此本爲下卷卽以二本爲一本上下二卷　[6] 曇無德出＝出曇無德部【明】　[7] 後秦世罽賓三藏＝姚秦㊂【宮】　[8] 崖＝涯㊂【宮】
[9] 最＝尊㊂【宮】　[10] (諸大德)＋僧㊂【宮】　[11]〔與比丘〕－㊂【宮】　[12]〔王〕－㊂【宮】*

若比丘往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若為成婦事。若為私通。乃至須臾[1]頃。僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋。無主自為己。當應量作。是中量者。長佛十二[2]磔手。內廣七*磔手。應將餘比丘往看處所。彼比丘當指示處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處。自乞作屋。無主自為己。不將餘比丘往看處所。若過量作者。僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房。有主為己作。應將餘比丘往看處所。彼比丘應看處所。無難處無妨處。若比丘難處妨處作大房。有主為己作。不將餘比丘往看處所者。僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼比丘淨行。彼於異時。若問若不問。知此事無根說。我瞋恚故作是語。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。[3]以無根波羅夷法謗。欲壞彼比丘淨行。彼於異時。若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語者。僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘言。大德。莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受破僧法堅持不捨。大德。應與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德。莫諫此比丘。此比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等心喜樂。此比丘所說我等心忍可。彼比丘應諫是比丘言。大德。莫作是說言。此比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等心喜樂。此比丘所說我等心忍可。何以故。此比丘非法語[4]比丘非律語比丘。大德。莫欲壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德。與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落。若城邑住。行惡行污他家。行惡行亦見亦聞。污他家亦見亦聞。諸比丘[5]語是比丘言。大德。汝行惡行污他家。行惡行亦見亦聞。污他家亦見亦聞。大德。汝行惡行污他家。今可遠此村落去。不須住此。是比丘[6]語彼比丘言。大德。諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘報言。大德。莫作是語言。諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。何以故。諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德。汝行惡行污他家。行惡行亦見亦聞。污他家亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人諫語。於戒法中諸比丘如法諫已。自身不受諫語言。諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德止莫諫我。彼比丘諫是比丘言。大德。莫自身不受諫語。大德。自身當受諫語。大德。如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子眾得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙行波利婆沙竟。僧[7]應與六夜摩那埵。行摩那埵已。餘有出罪。應二十僧中出是比丘罪。若少一人不滿二十眾。出是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可呵。此是時今問諸大德。是中清淨不（如是三說）

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是二不定法。半月半月戒經中說

若比丘共女人。獨在靜處覆處可作婬處坐。說非法語。有住信優婆夷。於三法中一一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中應一一[8]治。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不定法

若比丘共女人。在不覆處不可作婬處坐。作麁惡語說婬欲事。有住信優婆夷。於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於二法中應一一治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不定法

[1]〔頭〕－㊂(宮)　[2]磔＝搩㊂(宮)*　[3]〔以〕－㊂(宮)　[4]〔比丘〕－㊂(宮)　[5]〔語是比丘〕－㊂(宮)　[6]語＝諸㊉　[7]〔應〕－㊂(宮)　[8]（法）＋治(宮)

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中
清淨不如是三說
諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月
戒經中說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜
長衣經十日不淨施得持。若過者尼薩耆波
逸提
若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。比丘於三衣
中。若離一一衣。異處宿經一[1]夜。除僧羯磨。
尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟。迦絺[2]那衣已出。若比丘得非
時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若
不足者得畜經一月。爲滿足故。若過者尼薩
耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣。除貿易。尼
薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。
尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣。除餘
時尼薩耆波逸提餘時者。若比丘奪衣失衣
燒衣漂衣。此是時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是非親里居士
若居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知足受
衣。若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦。爲比丘辦衣價。持如是
衣價。與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。便
到居士家作如是說。善哉居士。爲我辦如是
衣價與我。爲好故。若得[3]衣者尼薩耆波逸
提
若比丘二居士居士婦。與比丘辦如是衣價。
我曹辦如是衣價。與某甲比丘。是比丘先不
受自恣請。到二居士家作如是說。善哉居士。
辦如是衣與我共作一衣。爲好故。若得者尼
薩耆波逸提
若比丘若王*王大臣若婆羅門。若居士居士
婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲
比丘。彼使至比丘所語比丘言。大德。今爲汝
故送是衣價受取。是比丘語彼使如是言。我
[4]今不應受此衣價。若我須衣合時淸淨當受。
彼使語是比丘言。大德。有執事人不。須衣比
丘應言。有若守僧伽藍民。若優婆塞。此是比
丘執事人。常爲諸比丘執事。彼使詣執事人
所。與衣價已還到比丘所。作如是言。大德所
示某甲執事人。我已與衣價竟。大德。知時往
彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反
三反語言。我須衣。若二反三反爲作憶念。得
衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然
住。令彼憶念。若四反五反六反在前默然住。
若得衣者善。若不得衣過是求得衣者。尼薩
耆波逸提。若不得衣。從彼所來處。若自往若
遣使往語言。汝先遣使送衣價。與某甲比丘。
是比丘竟不得衣。汝還取莫使失。此[5]是時
十事
若比丘雜野蠶綿作臥具者。尼薩耆波逸提
若比丘新純黑羺羊毛作臥具者。尼薩耆波
逸提
若比丘作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分
白四分牻。若比丘作新臥具。不用二分純黑
羊毛三分白四分牻。作新臥具者。尼薩耆波
逸提
若比丘作新臥具。應六年持。若減六年不捨
故。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波逸提
若比丘作新坐[6]具。當取故者縱廣一*磔手
[7]帖新者上。爲壞色故。若比丘作新坐具。不
取故者縱廣一*磔手*帖新者上壞色者。尼
薩耆波逸提
若比丘行道中得羊毛。比丘須者應取。若無
人持。得自持行至三由旬。若無人持自持過
者。尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。尼
薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢。若敎人取。若口可
受者。尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者。尼薩耆波逸
提
若比丘種種販賣者。尼薩耆波逸提
二十事
若比丘畜長鉢。不淨施得齊十日。若過者尼
薩耆波逸提
若比丘破鉢。減五綴不漏。更求新鉢。爲好故。
若得者尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。
展轉取最下鉢與之令持。乃至[8]破
若比丘自乞縷。使非親里織師織作衣者。尼
薩耆波逸提
若比丘居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。
是比丘先不受自恣請。便到彼所語織師言。
此衣爲我織。極好織令廣長。堅緻齊整好
我少多與汝價。若比丘與價乃至一食直。若

[1]衣＝宿㊂㊪ [2]〔那〕－㊂㊪ [3]〔衣〕－㊂㊪ [4]〔今〕－㊂㊪ [5]〔是〕－㊄㊅㊪ [6]具＝臥㊅ [7]帖＝褋㊂㊪* [8]破＋(應持)㊄㊅

得衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣。後瞋恚。若[1]自奪若使人奪取。還我衣。[2]來不與汝。是比丘應還衣。取衣者尼薩耆波逸提
若比丘病。畜[3]酥油生*酥蜜石蜜。齊七日得服。若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在。應求雨浴衣半月用浴。
若比丘春一月前求雨浴衣。半月前用浴者。尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月。若有急施衣應受。受已乃至衣時應畜。若過畜者。尼薩耆波逸提
若比丘夏三月安居竟。至八月十五日滿已。若迥遠有疑恐怖畏難處。比丘在如是處住。於三衣中。若留一一衣置村舍內。及有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物。自迴入已者。尼薩耆波逸提三十事
諸大德。我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不(如是三說)
諸大德是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。是九十波逸提法。半月半月戒經中說
若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人。共宿過二夜。至三夜曉者。波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有麁惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人。說過人法言。我知是我見是。見知實者波逸提
若比丘與女人說法。過五六語者。波逸提。除有[4]知男子
若比丘自手掘地。教人掘者波逸提。[5]十一
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語。惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木床臥具坐褥。露地自敷教人敷捨去。不自擧不教人擧[6]者波逸提
若比丘僧房舍內。敷僧臥具坐褥。若自敷教人敷。在中若坐若臥。從彼捨去。不自擧不教人擧*者波逸提
若比丘先知比丘住處。後來於其中間。强敷臥具止宿。念言。彼若嫌迮者。當自避我去。作是因緣非餘威儀者。波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房。舍內若自牽出。若教人牽出。波逸提
若比丘房重閣上。脫脚繩床木床。若坐若臥。波逸提
若比丘知水有[7]蟲。自用澆泥澆草。教人澆*者波逸提
若比丘欲作大房。戶扉窓牖及諸莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過者波逸提十二
若比丘僧不差。教授比丘尼者。波逸提
若比丘爲僧差。教授比丘尼。乃至日沒波逸提

若比丘語諸比丘如是言。諸比丘爲飮食故。教授比丘尼者。波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提
若比丘與比丘尼。在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼。[8]期同道行乃至聚落。除餘時波逸提。餘時者。[9]若伴行有疑恐怖處。此是時若比丘與比丘尼。期乘船若上水若下水。除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讃歎因緣得食食。除施主先有意*者波逸提
若比丘與婦人。期同道行乃至聚落者。波逸提十三
若比丘施一食處。無病比丘應受一食。若過者波逸提
若比丘展轉食。除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時。此是時
若比丘別衆食。除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時。作衣時道行時。船行時大會時。沙門施食時。此是時
若比丘至檀越家。慇勤請與餠麨飯。比丘須者應兩三鉢受。持至寺內。應分與餘比丘食。若比丘無病。過兩三鉢受。持至寺內。不分與餘比丘食者。波逸提
若比丘[10]足食竟。或時受請。不作餘食法。更食者波逸提
若比丘知他比丘足食竟。若受請不作餘食法。慇勤請與食。大德取是食。以是因緣非餘。欲使他犯者波逸提

[1] 自＝目(宋)　[2]〔來〕－(三)(宮)　[3] 酥＝蘇(宋)*　[4] 知＝智(聖)　[5]〔一十〕－(三)(宮)　[6]〔者〕－(三)(宮)(聖)*　[7] 蟲＝虫(宋)(元)(宮)*　[8]〔期〕－(宮)　[9]〔若〕－(三)(宮)
[10]〔足〕－(三)(宮)

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食。若藥[1]舉著口中。除水及楊枝。波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉。無病自爲己索者。波逸提四十

若比丘外道男外道女。自手與食者波逸提

若比丘先受請已。若前食後食行詣餘家。不囑餘比丘。除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。此是時

若比丘食家中有寶。强安坐者波逸提

若比丘食家中有寶。屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人。露地坐者波逸提

若比丘語諸比丘如是語。大德。共至聚落當與汝食。彼比丘[2]乃至聚落竟。不敎與是比丘食。語言。汝去。我與汝共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘。方便遣[3]去者波逸提

若比丘請四月與藥。無病比丘應受。若過受。除常請更請分請盡形請者。波逸提

若比丘往觀軍陣。除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中。若過二宿。至三宿者波逸提

若比丘軍中住。若二宿三宿。或時觀軍陣鬪戰。或觀[4]遊軍象馬勢力者。波逸提十五

若比丘飮酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘。[5]以指擊[6]攊他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴。無病比丘應受。若過受。除餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時。風時雨時。遠行來時。此是時

若比丘無病。爲炙身故露地然火。[7]若敎人然。除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒。若自藏若敎人藏。下至戲笑者。波逸提

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。不問主輒著者波逸提

若比丘得新衣。當作三種染壞色靑黑木蘭。若比丘得新衣。不作三種染壞色靑黑木蘭。新衣持者波逸提[8]十六

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有*蟲。飮用者波逸提

若比丘故惱他比丘。乃至少時不樂者。波逸提

若比丘知他比丘[9]有麁惡罪。而覆藏者波逸提

若比丘年滿二十。當與受具足戒。若比丘知年未滿二十。與受具足戒。此人不得戒。諸比丘亦可呵彼愚癡故。波逸提

若比丘知僧諍事起如法滅已。後更發舉者。波逸提

若比丘知是賊伴。期共一道行。乃至聚落者。波逸提

若比丘作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘應諫是比丘言。大德莫作是語莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說。行婬欲是障道法。彼比丘[10]如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善若不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨。若[11]畜同止宿[12]同。一羯磨者波逸提

若比丘知沙彌作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌言。汝莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便說。行婬欲是障道法。[13]彼比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應[14]三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。若不捨者彼比丘應語此沙彌言。汝自今已[15]後。非佛弟子。不得隨餘比丘[16]行。如諸餘沙彌。得與大比丘二宿三宿。汝今無此事。汝出去滅去。不須此中住。若比丘知如是被擯沙彌。若畜同一止宿波逸提十七

若比丘餘比丘如法諫時。作如是語。我不學此戒。乃至問有智慧持戒律者。我當難問。波逸提。欲求解者應當難問

若比丘說戒時作如是語。大德。何用此雜碎戒爲。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕呵戒故。波逸提

若比丘說戒時。作如是語。大德。我今始知是法是戒經。半月半月戒經中說。若餘比丘知是比丘。若二若三說戒中坐何況多。彼比丘無知無解若犯罪應如法治。更增無知罪。大德。汝無利得不善。汝說戒時。不一心念攝耳聽法。彼無知故。波逸提

若比丘共同羯磨已。後如是語。諸比丘隨親

[1]〔舉〕－㊂㊄ [2]〔乃至聚落〕－㊂㊄ [3]〔去〕－㊂㊄ [4]遊＝旋㊂㊄ [5]〔以指〕－㊂㊄ [6]攊＝歷㊇ [7]（若自然）＋若㊂ [8]〔六十〕－㊇ [9]（若）＋有㊂㊄ [10]如是諫＝諫是比丘㊂㊄ [11]畜＝蓄㊃㊄，共㊄㊇ [12]〔同〕－㊂㊄ [13]彼比丘＝是沙彌㊂ [14]三＋（呵）㊂㊄ [15]後＝去㊂㊄ [16]〔行〕－㊂㊄

[1]厚。以僧物與者。波逸提
若比丘僧斷事[2]時不與欲。而起去者波逸提「
若比丘與欲已。後更呵者波逸提
若比丘[3]知他比丘共鬪諍。聽此語[4]已向彼說者。波逸提
若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提
若比丘瞋故不喜。以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙[5]法謗者。波逸提十八
若比丘剎利水澆頭王。王未出未藏寶。若入過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具。若自捉教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若在僧伽藍中。若寄宿處。若寶及寶莊飾具。若自捉若教人捉識者當取。[6]如是因緣非餘
若比丘非時入聚落。不囑餘比丘者波逸提」
若比丘作繩床木床。足應高如來八指。除入梐孔上。截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯。作繩床木床臥具坐褥者。波逸提
若比丘用骨牙角作鍼筒。成者波逸提
若比丘作尼師[7]檀。當應量作。是中量者。長佛二*磔手。廣一*磔手半。更增廣長各半*磔手。若過者波逸提
若比丘作覆瘡衣。當應量作。是中量者。長佛四*磔手。廣二*磔手。若過成者波逸提
若比丘作雨浴衣。當應量作。是中量者。長佛六*磔手。廣二*磔手半。若過成者波逸提
若比丘佛衣等量作衣。是中量者。長佛十*磔手。廣六*磔手。是佛衣量。若過成者波逸提十九
諸大德。我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月戒經中說
若比丘入村中。無病從非親里比丘尼邊自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向大德悔過。是名悔過法
若比丘在白衣家食。是中有比丘尼指示。與某甲羹與某甲飯。諸比丘應語彼比丘尼[8]如是言。大姊。且止須諸比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言。大姊。且止須諸比丘食竟。[9]是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向大德悔過。是名悔過法
有諸學家。僧作學家羯磨。若比丘知是學家。先不受請。無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向大德悔過。是名悔過法
若阿練若適遠有疑恐怖處。若比丘在如是阿練若處住。先不語檀越。僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。我今向大德悔過。是名悔過法
諸大德。我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不如是三說 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大德[10]是眾[11]多學法。半月半月戒經中說」
齊整著內衣應當學
齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍[12]坐應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學[13]十一
不得蹲坐白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆[14]身入白衣舍應當學
好覆*身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學十二
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學

[1]厚＝友【三】【宮】　[2]〔時〕－【三】【宮】　[3]〔知他〕－【三】【宮】　[4]〔已〕－【三】【宮】　[5]〔法〕－【三】【宮】　[6]（作）＋如是【三】【宮】　[7]檀＝壇【三】【宮】　[8]〔如是〕－【三】【宮】
[9]〔是〕－【三】【宮】　[10]是＝此【三】【宮】　[11]多學＝學戒【三】【宮】　[12]〔坐〕－【三】【宮】　[13]〔一十〕－【元】　[14]身＝衣【明】*

平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學十三
不得挑鉢中央食應當學
無病不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起[1]慊心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大揣飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得揣飯遙擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學十四
不得頰飯食應當學
不得故嚼飯作聲食應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汚手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾。除病應當學
不得淨水中大小便涕唾。除病應當學[2]十五
不得立大小便。除病應當學
不得與反抄衣人說法。除病應當學
不得爲衣纏頸人說法。除病應當學
不得爲覆頭人說法。除病應當學
不得爲裹頭人說法。除病應當學
不得爲[3]叉腰人說法。除病應當學

不得爲著革屣人說法。除病應當學
不得爲著木屐人說法。除病應當學
不得爲騎乘人說法。除病應當學
不得佛塔內宿。除爲守[4]視應當學十六
不得佛塔內藏財物。除爲堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食汚地捨去應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學[5]十七
不得向塔燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣[6]從塔下過。除爲浣染香[7]薰應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學十八
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛[8]像在下房已在上房住應當學
人坐已立。不得爲說法。除病應當學
人臥已坐。不得爲說法。除病應當學
人在座已在非座。不得爲說法。除病應當學
人在高座已在下座。不得爲說法。除病應當學
人在前已在後。不得爲說法。除病應當學十九
人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。除病應當學
人在道已在非道。不得爲說法。除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭。除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖。不應爲說法。除病應當學
人持劍。不應爲說法。除病應當學
人持鉾。不應爲說法。除病應當學
人持刀。不應爲說法。除病應當學
人持蓋。不應爲說法。除病應當學[9]一百

諸大德。我已說衆學[10]法。今問諸大德。是中清淨不如是三說諸大德。是中清淨。默然故。是事[11]是持

諸大德。是七滅諍法。半月半月戒經中說
若比丘有諍事起。卽應除滅
應與現前毘尼　當與現前毘尼　應與憶念毘尼　當與憶念毘尼　應與不癡毘尼　當與不癡毘尼　應與自言治　當與自言治　應與覓罪相　當與覓罪相　應與多覓罪相　當與多覓罪相　應與如草布地　當與如草布地

[1] 慊＝嫌【三】【宮】 [2] 〔五十〕－【元】 [3] 叉＝扠【三】【宮】 [4] 視＝護【三】【宮】 [5] 〔七十〕－【宮】 [6] 〔從〕－【三】【宮】 [7] 薰＝勳【宋】【宮】 [8] 像＝塔【三】【宮】 [9] 〔一〕－【三】，〔一百〕－【宮】 [10] （戒）＋法【三】【宮】 [11] （如）＋是【宮】

諸大德我已說七滅諍法。今問諸大德。是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。我已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。此是佛所說戒經。半月半月說戒經中來。若更有餘佛法。是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無爲最
出家惱他人　不名爲沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺。說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道
世有聰明人　能遠離[1]諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺。說是戒經

不謗亦不嫉　[2]常奉於戒行
飮食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教

此是毘葉羅如來無所著等正覺。說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香
但取其味去　比丘入聚落
不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺。說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學
如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺。說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善
自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺。說是戒經

善護於口言　自淨其志意
身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說。諸比丘。自爲樂法樂沙門*者。有慚有愧樂學戒者。當於中學

明人能護戒　能得三種樂
[3]名譽及利養　死[4]得生天上
當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者
現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法
若有自爲身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教
七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫
已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒
弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教[5]誡
莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊
此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩
喩如日沒時　世界皆闇冥
當護持是戒　如[6]犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說
我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分*僧戒[7]本

No.1431 (cf. No.1428)

[8]四分尼戒本 并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者。迺是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮八正之道。盡七覺之源。然旣樹五制之良規。傳須獲實。揚六和之淸訓。學者知詮。竊尋流行。總有四本。據其理雖復同。會其文則有異。致使弘揚失於宗叙。修奉乖於行儀。鄜鹿野之微言。紊龍城之要旨。故今詳撿律本。參驗戒心。依於正文錄之如左。庶使順菩提之[9]沙業成實相之嘉謀。作六趣之舟航。爲三乘之軌躅者也

[1]諸＝衆【三】【宮】　[2]常＝當【三】【宮】　[3]名＝多【元】　[4]得＝則【三】【宮】　[5]誡＝戒【三】【宮】　[6]犛＝牰【宮】　[7]本＋(一卷)【宋】【元】【宮】上註卷字下宋宮二本俱有細註三之字，(卷下)【明】　[8]宋元明宮四本俱無此序　[9]沙＝妙？

[1]四分比丘尼戒[2]本

[3]後秦三藏佛陀耶舍譯

[4]稽首禮諸佛　及法比丘僧
今演毘尼法　令正法久住
戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說
欲除八棄法　及滅僧殘法
障三十捨墮　衆集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘[5]樓孫
拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　不堪有所涉
毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人[6]間者
常當護戒足　勿令有毀損
如御入嶮道　失[7]轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼
如人自照鏡　好醜生欣慼
說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退
說戒亦如是　淨穢生安畏
世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為最
一切衆律中　戒經為上最
如來立禁戒　半月半月[8]說

[9]僧集(答云僧集)和合(答云和合)未受大戒者出([10]有者遣出答言已出無者答無)不來諸比丘尼。說欲及清淨([11]有依法說無答言無)僧今和合何所作為([12]答言說戒羯磨)大姊僧聽。今十五[13]日衆僧說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是([14]作白成不答云成)諸大姊。我今欲說波羅提木叉戒。[15]汝等[16]諦聽善[17]思念之。若[18]自知有犯者。[19]即應自懺悔。[20]不犯者默然。默然[21]者。知諸大姊清淨。若有他問者。[22]亦如是答。如是[23]比丘尼在[24]衆中乃至三問。憶念有罪不[25]懺悔者。得故妄語罪。[26]故妄語者佛說障道法。若彼比丘尼[27]憶念有罪。欲求清淨者[28]應懺悔。懺悔[29]得安樂。諸大姊。我已說戒經序。今問諸大姊。是中清淨不([30]如是至三)諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是八波羅夷法。半月半月說[31]戒經中來

若比丘尼[32]作婬欲犯不淨行乃至共畜生。是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空[33]閑處。不與懷盜心取。隨所盜物。若為王若王大臣所捉。若[34]縛若殺若驅出國。汝[35]賊汝癡[36]汝無所知。若比丘尼作如是不與取。是比丘尼波羅夷不共住」

若比丘尼故自手斷人命。若持刀授與人。若歎死譽死勸死。咄人用此惡活為。寧死不生。作如是心念。無數方便歎死譽死勸死。此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知。自歎譽言。我得過人法。[37]入聖智勝法。我知是我見是。後於異時。若問若不問。欲[38]求清淨故。作[39]如是言。諸大姊。我實不知不見。而言我知我見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘尼[40]波羅夷不共住

若比丘尼染污心。共染污心男子。從[41]腋已下膝已上身相觸。若捉摩若牽若推。若上摩若下摩。若舉若下若捉若捺。是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸[42]也

若比丘尼染污心。知男子染污心受。捉手捉衣入屏處。共立共語共行。或身相倚或共期。是比丘尼波羅夷不共住。犯此八事故

若比丘尼。知比丘尼犯波羅夷。不自發露。不語衆人。不白大衆。若於異時。彼比丘尼或命終。或衆中[43]舉。或休道或入外道衆。後作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波羅夷不共住。覆藏重罪故

若比丘尼。知比丘僧為作舉。如法如律如佛所教。不順從不懺悔僧未與作共住。而順從。諸比丘尼語言。大姊。此比丘為僧所舉。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。如是比丘尼諫彼比丘尼[44]時。堅持不捨。彼比丘尼應[45]第二第三諫。令捨此事[46]故。乃至三諫捨者善。若不捨者是

[1]〔四分比丘尼戒本〕－【聖】【聖乙】 [2]本＋（五）【宋】【宮】，（卷上）【明】，經題下宋元明宮四本俱有細註出曇無德部律六字 [3]（後秦…譯）九字＝（大唐西太原寺沙門懷素依律集出）十四字【宋】【元】【宮】，（唐西太原寺沙門懷素依律集）十二字【明】，〔後秦…譯〕九字－【聖】【聖乙】 [4]〔稽首…住〕四句二十字－【聖】【聖乙】 [5]樓＝留【三】【宮】＊ [6]間＝中【三】【宮】 [7]轄＝鎋【聖】【聖乙】 [8]說＋（和合僧集會）一句五字【三】【宮】【聖】【聖乙】 [9]〔僧集…合〕十二字－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [10]（有者…無）十四字＝（有者依言遣出無者言無）十字【三】【宮】 [11]（有依…無）八字＝（有者依言說之無答云無說欲者）十三字【三】【宮】 [12]此夾註宋元明三本俱作本文 [13]日＋（前半月云白月十五日後半月云黑月十五日小盡云十四日）夾註【三】【宮】 [14]〔作白…成〕七字－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [15]汝等＝諸比丘尼【三】【宮】 [16]（共集在一處當）＋諦【三】【宮】 [17]思＝心【聖】【聖乙】 [18]〔自知〕－【三】【宮】 [19]即應自＝應【三】【宮】 [20]不＝無【三】【宮】 [21]者＝故【三】【宮】 [22]亦如是＝即應如實【三】【宮】 [23]（諸）＋比丘【三】【宮】 [24]（於）＋衆【三】【宮】 [25]懺悔＝發露【三】【宮】 [26]故妄語者佛說＝佛說妄語是【三】【宮】 [27]憶念＝自憶知【三】【宮】 [28]應＝當【三】【宮】 [29]得＝則【三】【宮】 [30]如是至三＝三說【三】【宮】＊ [31]戒＝我【聖】 [32]作婬欲＝共比丘尼同戒若不還戒戒羸不自悔【宮】 [33]〔閑〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [34]縛若殺＝殺若縛【三】【宮】 [35]（是）＋賊【三】【宮】 [36]〔汝無所知〕－【聖】【聖乙】 [37]（我已）＋入【三】【宮】 [38]求＝自【宮】 [39]如是言＝是說【三】【宮】 [40]（得）＋波【三】【宮】 [41]腋＝掖【宮】 [42]也＝故【三】【宮】 [43]舉＝衆【聖乙】 [44]（是）＋時【聖】，時＋（是事）【聖乙】 [45]（乃至）＋第【三】【宮】 [46]故＋（若）【聖】【聖乙】

比丘尼波羅夷不共住。犯隨學❶故

諸大姊。我已說八波羅夷法。若比丘尼犯一一波羅夷法。不得與諸比丘尼共住。如前後❷亦如是。❸比丘尼得波羅夷罪不應共住。今問。諸大姊。是中清淨不*（如是至三）諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁。持男語語女。持女語語男。若爲成婦事。❹若私通❺事。乃至❻須臾。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜。以無根波羅夷法謗。欲破彼清淨行。後於異時。若問若不問。❼是事無根說。我瞋恚故❽如是語。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜。於異分事中取片。非波羅夷比丘尼。以無根波羅夷法謗。欲破彼人梵行。後於異時。若問若不問。知是異分事中取片。彼比丘尼住瞋❾恚。故作如是說。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼諍官言。居士若居士兒。若奴若客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女。罪應死人所知。不問王大臣。不問種姓。便度出家受具足戒。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼。知比丘尼爲僧所擧。如法如律如佛所教。不❿順從未懺悔。僧未與作共住羯磨。爲愛故不問僧。僧不約勅。出界外作羯磨與解罪。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼。獨渡水獨入村。獨宿獨在後行。⓫是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汚心。知染汚心男子。從彼受可食者及食幷餘物。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼。教比丘尼作如是語。大姊。彼有染汚心無染汚心。能⓬那汝何。汝自無染汚心。於彼若得食。以時清淨受取。此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧。⓭勸方便受破僧法。堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言。大姊。汝莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受破僧法堅持不捨。大姊。應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有⓮增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙⓯十一

若比丘尼。有餘比丘尼群黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言。大姊。汝莫諫此比丘尼。此比丘尼。法語比丘尼。律語比丘尼。此比丘尼所說。我等⓰心憙樂。此比丘尼所說。我等忍可。是比丘尼語彼比丘尼言。大姊。莫作是說言。此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼。此比丘尼所說我等憙樂。此比丘尼所說我等忍可。何以故。此比丘尼所說。非法語非律語。大姊。莫欲破壞和合僧。當樂欲和合僧。大姊。⓱與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼。依城邑若村落住。汚他家行惡行。⓲行惡行亦見亦聞。汚他家亦見亦聞。⓳是比丘尼諫彼比丘尼言。大姊。汝汚他家行惡行。行惡行亦見亦聞。汚他家亦見亦聞。大姊。汝汚他家行惡行。今可⓴離此村落去不須住此。㉑彼比丘尼語㉒此比丘尼㉓作是言。大姊。㉔諸比丘尼有愛有恚有怖有癡。有㉕如是同罪比丘尼。有驅者有不驅者。㉖是諸比丘尼㉗語彼比丘尼言。大姊。莫作是㉘語。有愛有恚有怖有癡。㉙亦莫言有如是同罪比丘尼。有驅者有不驅者。㉚何以故。而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡。有如是同罪比丘尼。有驅者有不驅者。大姊。汚他家行惡行。㉛行惡行亦見亦聞。㉜汚他家亦見亦聞。是比丘尼㉝諫彼比丘尼時堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語。於戒法中。諸比丘尼如法諫已。自身不受諫語言。㉞大姊。㉟汝莫向我說若好若惡。我亦不向㊱汝說若好若惡。諸㊲大㊳姊。止莫㊴諫我。㊵是比丘尼㊶當諫

❶〔故〕－【聖】【聖乙】 ❷亦＝犯亦爾【三】【宮】 ❸（是）＋比丘【聖】【聖乙】 ❹若＝及盛【三】【宮】 ❺〔事〕－【聖】【聖乙】 ❻須臾＋（頃）【三】【宮】 ❼（知）＋是【三】【宮】 ❽如＝作【三】【宮】 ❾恚＋（法）【三】【宮】【聖】【聖乙】 ❿順＝隨【三】【宮】 ⓫〔是比丘尼〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】 ⓬那＝奈【三】【宮】 ⓭〔勸〕－【三】【宮】 ⓮增＝憎【明】 ⓯〔一〕－【宋】【元】，〔一十〕－【明】【宮】【聖】【聖乙】 ⓰〔心〕－【宮】 ⓱（應）＋與【三】【宮】 ⓲（行惡…行）五十六字＝（俱有見聞）四字【宮】 ⓳是＝諸【三】 ⓴離此村＝遠此聚【三】【宮】 ㉑彼＝是【三】【宮】* ㉒此＝彼【三】【宮】* ㉓〔作是〕－【三】【宮】 ㉔諸比丘尼＝今僧【三】【宮】 ㉕如是＋（等）【三】【宮】 ㉖〔是〕－【三】【宮】 ㉗語彼比丘尼＝諫【三】【宮】 ㉘語＋（言）【三】，（言僧）【宮】 ㉙〔亦莫言〕－【三】【宮】 ㉚〔何以故…者〕三十一字－【宮】 ㉛（行惡…聞）十四字＝（俱有見聞）四字【宮】 ㉜〔汚他家亦見亦聞〕－【三】 ㉝（諫彼…尼）十四字＝（如是諫時堅持不捨彼比丘尼）十二字【三】【宮】 ㉞（諸）＋大【三】【宮】* ㉟〔汝〕－【三】【宮】* ㊱〔汝說若好若惡〕－【三】【宮】 ㊲〔大〕－【聖】【聖乙】 ㊳姊＋（說若好若惡諸大姊且）九字【三】【宮】 ㊴（數）＋諫【三】【宮】 ㊵是＝彼【三】【宮】* ㊶〔當〕－【宮】

*彼比丘尼言。大姊。*汝莫自身不受諫語。大姊。自身當受諫語。大姊。如法諫諸比丘尼。諸比丘尼亦當如法諫。大姊。如是佛弟子衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘尼如是諫時。堅持不捨。*是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住。共作惡行惡聲流布。展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。汝等若不相親近。於佛法中得增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘[1]尼僧爲作呵諫時。餘比丘尼教作如是言。汝等莫別住當共住。我亦見餘比丘尼。不別住共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。是比丘尼應諫彼比丘尼言。大姊。汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住。我亦見餘比丘尼。共住[2]共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以恚故教汝別住。今正有此二比丘尼。共住共作惡行惡聲流布。共相覆罪更無有餘。若此比丘尼別住。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。[3]令捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼。趣以[4]一小事瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝莫趣以*一小事瞋恚不喜便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍。不善憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。是比丘尼應諫彼比丘尼言。[5]妹汝莫喜[6]鬪諍。不善憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。而僧不愛不恚不怖不癡。汝自有愛有恚有怖有癡。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊。我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪八乃至三諫。若比丘尼犯一一法。應[7]半月[8]二部僧[9]中[10]行摩那[11]埵。行摩那埵已。[12]餘有出罪。*應二部四十[13]人[14]僧中出是比丘尼罪。若少一[15]人不滿四十衆。[16]出是比丘尼罪。[17]是比丘尼[18]罪不得除諸比丘尼亦可呵。此是事。[19]今問。諸大姊。是中清淨不。*如是至三

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟。迦絺那衣已捨。畜長衣[20]經十日。不淨施得持。[21]若[22]過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟。迦絺那衣已捨。五衣中若離一一衣。異處宿經一夜。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟。迦絺那衣已[23]捨。[24]若得非[25]時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者。得畜一月。爲滿足故。若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼。從非親里居士[26]居士婦乞衣。除餘時尼薩耆波逸提。[27]是中時者。若奪衣失衣燒衣漂衣。是[28]名時

若比丘尼[29]奪衣失衣燒衣漂衣[30]是非親里居士[31]若居士婦自恣請多與衣。是比丘尼當知足受衣。若過[32]者尼薩耆波逸提

*若居士居士婦。爲比丘尼辦衣價。具如是衣價與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請。到居士家作如是說。善哉居士。爲我[33]辦[34]如是如是衣[35]價與我。爲好[36]故。若得衣者尼薩耆波逸提

*若二居士居士婦。與比丘尼辦衣價。我曹辦如是衣價。與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請。到二居士家作如是言。善哉居士。辦如是如是衣價。與我共作一衣。爲好故。若得[37]衣尼薩耆波逸提

若比丘尼。若王若大臣。若婆羅門。若居士居士婦。遣使爲比丘尼送衣價。持如是衣價。與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所[38]語言。阿

[1] 尼＋（比丘尼）㊂　[2] 共作＝作共㊪　[3]〔令〕－㊂㊪　[4]〔一〕－㊪＊　[5] 妹＝大姊㊂㊪　[6]〔鬪〕－㊑　[7]〔半月〕－㊂㊪　[8] 二部＝諸大德㊪
[9] 中＋（强與半月）㊂㊪　[10]〔行〕－㊪　[11] 埵＋（法）㊂㊪　[12] 餘有＝祭有㊟，應與㊁㊑，（餘有…罪）十八字＝（應僧尼四十衆中與出罪羯磨）十二字㊪　[13] 人＝大㊟　[14]〔僧〕－㊂㊪㊣　[15] 人＝入㊣　[16]〔出〕－㊂㊪　[17] 是＝不得除諸㊂㊪　[18]〔罪不…尼〕八字－㊂㊪　[19]（諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法）＋今問㊪　[20]〔經十日〕－㊪　[21] 若＝畜㊪　[22] 過＋（十日）㊪　[23] 捨＝出㊪　[24] 若＋（比丘尼）㊂㊪＊
[25] 時＝持㊑　[26]（若）＋居士㊂㊪　[27] 是中＝餘㊂㊪　[28] 名＝謂餘㊂㊪　[29] 奪衣失＝失衣奪㊂㊪　[30] 是＝若㊂㊪　[31]〔若〕－㊂㊪　[32]〔者〕－㊪㊣＊　[33] 辦＝買㊪　[34]〔如是〕－㊂㊪　[35] 價＝故㊂，〔價〕－㊪　[36] 故＝衣㊂㊪　[37] 衣＋（者）㊂㊪　[38] 語＋（比丘尼）㊂㊪

[1]䗠。[2]為汝送衣價受取。是比丘尼語彼使如是言。我不應受此衣價。我若須衣。[3]合時清淨當受。彼使語比丘尼言。阿*䗠。有執事人不須衣比丘尼[4]言有。若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘尼執事人。常為[5]比丘尼執事。[6]彼使[7]至執事人所與衣價已。還到比丘尼所如是言。阿*䗠所示某甲執事人。我已與衣價。大姊。知時往彼當得[8]衣。比丘尼若須衣者。當往[9]彼執事人所二反三反語言。我須衣。若二反三反為作憶念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然[10]住。令彼憶念。若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。隨使所來處。若自往若遣[11]使往。語言。汝先遣*使持衣價。與某甲比丘尼。是比丘尼竟不[12]得。汝還取莫使失。此是時

若比丘尼自[13]取金銀若[14]錢。若教人取若口可受。尼薩耆波逸提

若比丘尼種種[15]買寶物者。尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣[16]者。尼薩耆波逸提

若比丘尼。[17]鉢減五綴不[18]漏。更求新鉢為好故。尼薩耆波逸提。是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨。從次第貿至下坐。以下坐鉢與此比丘尼言。妹持此鉢乃至破。此是時

若比丘尼自[19]求縷使。非親里織師織作衣*者。尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦。使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請。便往[20]到彼所語[21]織師言。此衣為我織[22]極好織令廣[23]長堅緻。[24]齊整好我當[25]少多與汝價。[26]若比丘尼與價乃至一[27]食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼[28]與比丘尼衣已。後瞋恚。若自奪若教人奪取。還我衣來不與汝。[29]是比丘尼應還衣。[30]彼取衣者尼薩耆波逸提

若[31]諸病比丘尼[32]畜藥[33]酥油生*酥蜜石蜜得食。殘宿乃至七日得服。若過七日[34]服。尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未[35]滿夏三月。[36]若有急施衣。比丘尼知是急施衣[37]應受。受[38]已乃至衣時應畜。若過畜*者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧。自求入己*者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼*者。尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施。異迴作餘用*者。尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物。異自求為僧。迴作餘用者。尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物。異迴作餘用者。尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所[39]為施物。異自求為僧。迴作餘用者。尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢。尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者。尼薩耆波逸提

若比丘尼。許他比丘尼病衣。後不與者。尼薩耆波逸提

若比丘尼。以非時衣受作時衣者。尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣。後瞋恚。還自奪取。若使人奪。[40]妹還我衣來。我不與汝。汝衣屬汝。我衣[41]還我者。尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣。齊價直四張㲲。過者尼薩耆波逸提

若比丘尼[42]欲乞輕衣。極至價直兩張半㲲。過者尼薩耆波逸提

諸大姊。我已說三十尼薩耆波逸提法。今問。諸大姊。是中清淨不。*(如是至三)

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是一百七十八波逸提法。半月半月說戒經中來

若比丘尼。故妄語者波逸提

若比丘尼。毀[43]呰語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼。與男子同室宿者。波逸[44]提

若比丘尼。共未受戒女人同一室宿。[45]若過三宿。波逸提

若比丘尼。與未受[46]具戒人。共誦法者。波逸提

若比丘尼。知他有麁惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提

若比丘尼。向未受大戒人。說過人法言。我知是我見是。[47]實者波逸提

若比丘尼。與男子說法過五六語。除有智女

[42]〔欲〕－【三】【宮】　[43]呰＝訾【三】【宮】　[44]提＝故【聖】　[45]若＝共【宋】【聖】　[46]具＝大【三】，〔具〕－【宮】　[47]實＝貴【宋】【聖】

[1]䗠＝夷【宋】【元】【明】【聖】*　[2]為汝送＝今為汝故送是【三】【宮】　[3]合＝含【聖】　[4](應語)＋言【三】【宮】　[5](諸)＋比丘【三】【宮】　[6](時)＋彼【三】【宮】　[7]至＝便往【三】【宮】　[8]衣＋(須衣)【三】【宮】　[9]〔彼〕－【三】【宮】　[10]住＝立【三】【宮】　[11]使＝信【三】【宮】*　[12]得＋(依)【三】【宮】　[13]取＝手取錢若【三】【宮】　[14]〔錢若〕－【三】【宮】　[15]買寶＝寶買【三】【宮】　[16]〔者〕－【三】【宮】*　[17](畜)＋鉢【三】【宮】　[18]漏＝滿【聖】　[19]求縷＝乞縷線【三】【宮】　[20]到彼＝織師【三】【宮】　[21]〔織師〕－【三】【宮】　[22](與我)＋極【三】【宮】　[23]長＝大【宮】　[24]〔齊整好〕－【三】【宮】　[25]少多＝多少【三】【宮】　[26]若＝是【三】【宮】　[27]食＋(直若)【三】【宮】　[28](先)＋與【三】【宮】　[29]是＝彼【三】【宮】　[30]彼＝若【三】【宮】　[31]諸病比丘尼＝比丘尼有病【三】【宮】　[32]畜＝殘【宮】　[33]酥＝蘇【宋】【元】【明】【聖】*　[34]服＋(者)【三】【宮】　[35]滿＝竟【三】【宮】　[36]若有急施衣＝諸比丘尼得急施衣【三】【宮】　[37]應＝當【三】【宮】　[38]已＝竟【三】【宮】　[39]〔為〕－【三】【宮】　[40]〔妹〕－【宮】　[41]還＝屬【三】【宮】

人。波逸提
若比丘尼。自掘地。若教人掘*者。波逸提
若比丘尼壞鬼神村*者。波逸提
若比丘尼。妄作異語惱他者。波逸提
若比丘尼。嫌罵者。波逸提
若比丘尼。取僧繩床。若木床若臥具坐褥。露地自敷若教人敷。捨去不自舉不教人舉*者。波逸提
若比丘尼。於僧房中取僧臥具。自敷若教人敷。在中若坐若臥。從彼處捨去。不自舉不教人舉者。波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處。後來於中間。[1]強敷臥具止宿。念言。彼若嫌迮者。自當避我去。作如是因緣非餘非威儀。波逸提
若比丘尼。瞋他比丘尼不喜。衆僧房中自牽出。若教人牽出者。波逸提
若比丘尼。若在重閣上。脫脚繩床若木床。若坐若臥。波逸提
若比丘尼。知水有[2]蟲。自用澆泥若草。若教人澆者。波逸提
若比丘尼作大房。戶扉窗牖及餘[3]莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過者波逸提
若比丘尼。施一食處。無病比丘尼應一食。若過受者波逸提
若比丘尼。別衆食。除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時。若施衣時。[4]道行時。船上時。大會時。沙門施食時。此是時
若比丘尼。至檀越家。慇懃請與餅麨食。比丘尼欲須者。二三鉢應受。持至寺內。分與餘比丘尼食。若比丘尼無病。過三鉢受。持至寺中。不分與餘比丘尼食者。波逸提
若比丘尼。非時[5]食者。波逸提
若比丘尼。殘宿食噉[6]者。波逸提
若比丘尼。不受食。及藥著口中。除水[7]及楊枝。波逸提
若比丘尼先受請已。若前食後食行詣餘家。不[8]囑餘比丘尼。除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。此是時
若比丘尼食家中有寶。強安坐者。波逸提
若比丘尼。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提
若比丘尼。獨與男子露地一處共坐者。波逸提
若比丘尼。語比丘尼如是[9]言。大姊。共汝至聚落。當與汝食。彼比丘尼[10]竟不教與是比丘尼食。如是言。大姊去。我與汝一處共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘方便遣去。波逸提
若比丘尼[11]四月與藥。無病比丘尼應受。若過受除常請更請分請盡形[12]請。波逸提
若比丘尼。往觀軍陣。除時因緣。波逸提
若比丘尼。有因緣至軍中。若二宿三宿。過者波逸提
若比丘尼。軍[13]中若二宿三宿。或時觀軍陣鬪戰。若觀遊軍象馬勢力。波逸提
若比丘尼。飲酒*者。波逸提
若比丘尼。水中戲者。波逸提
若比丘尼。以指相擊攊[14]者。波逸提
若比丘尼。不受諫者。波逸提
若比丘尼。[15]恐他比丘尼者。波逸提
若比丘尼半月洗浴。無病比丘尼應受。若過受。除餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時。大風時雨時。遠行來時。此是時
若比丘尼無病。爲炙[16]身故露地然火。若教人然。除餘時波逸提
若比丘尼。藏[17]他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒。自藏教人藏。下至戲笑波逸提
若比丘尼。淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不問主。取著者波逸提
若比丘尼。得新衣。當作三種染壞色。青黑木蘭若比丘尼得新衣。不作三種染壞色青黑木蘭。新衣持者波逸提
若比丘尼。故斷畜生命者。波逸提
若比丘尼。知水有蟲。飲[18]用者波逸提
若比丘尼。故惱他比丘尼。乃至少時不樂。波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪。覆藏者波逸提
若比丘尼。知[19]僧諍事如法懺悔已。後更發舉者波逸提
若比丘尼。知是賊伴。共一道行乃至一聚落。波逸提
若比丘尼作如是語。我知佛所說法。行婬欲非是障道法。彼比丘尼諫此比丘尼言。大[20]姊。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說。婬欲是障道法。犯[21]婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼乃至三諫。令捨是事。乃至三諫時捨者善。不捨者波逸提

[1] [強]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [2] 蟲＝虫【三】【宮】 [3] 莊＋(具)【三】【宮】 [4] 道行＝行道【聖】【聖乙】 [5] (噉)＋食【三】【宮】 [6] [者]－【聖】【聖乙】 [7] [及]－【聖】【聖乙】 [8] 囑＝屬【聖】【聖乙】* [9] 言＝語【聖】【聖乙】 [10] (竟不…大姊)十四字＝(隨至聚落竟不與食而却語言汝)十三字【三】【宮】 [11] (請)＋四【三】【宮】 [12] 請＋(者)【宋】【元】【宮】，請＝諸者【明】 [13] 中＋(住)【三】【宮】 [14] [者]－【宮】 [15] 恐＋(怖)【三】 [16] [身]－【宮】【聖】【聖乙】 [17] [他]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [18] [用]－【宮】【聖】【聖乙】 [19] [僧]－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [20] 姊＝婦【聖】 [21] 婬＋(欲)【三】【宮】

若比丘尼。知如是語人未作法如是[1]惡邪不捨。若畜同一羯磨同一止宿。波逸提
若沙彌尼[2]作如是言。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘尼諫此沙彌尼言。汝莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世[3]尊不善。世尊不作是語。沙彌尼。世尊無數方便說。婬欲是障道法。犯婬欲者是障道法。彼比丘尼諫此沙彌尼時。堅持不捨。彼比丘尼應[4]乃至三[5]呵諫。捨此事故。乃至三諫時若捨者善。不捨者彼比丘尼。應語是沙彌尼言。汝自今已去非佛弟子。不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝[6]出去滅去。不須此中住。若比丘尼知如是[7]被擯沙彌尼。若畜共同止宿。波逸提
若比丘尼。如法諫時作如是語。我今不學是戒。乃至問有智慧持律者當難[8]問。波逸提。
若為求解。應[9]當難問[10]
[11]若比丘尼說戒時如是語。大姊。用是雜碎戒為。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕毀戒故。波逸提
若比丘尼說戒時作如是語。大姊。我今始知是戒半月半月說戒[12]經來。餘比丘尼知是比丘尼。若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘尼無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知法。大姊。汝無利得不善。汝說戒時。不用心念。不一心[13]攝耳聽法。彼無知故。波逸提
若比丘尼共同羯磨已。後作如是說。諸比丘尼隨親厚。以衆僧物與者。波逸提
若比丘尼僧斷事時。不與欲而起去者。波逸提
若比丘尼與欲竟。後更呵[14]者波逸提
若比丘尼。比丘尼共鬪諍。後聽此語已。欲向彼說。波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜。打彼比丘尼者。波逸提
若比丘尼。瞋恚故不喜。以手[15]摶比丘尼者。波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜。以無根僧伽婆尸沙[16]法謗者。波逸提
若比丘尼。刹利水澆頭王。[17]王未出未藏寶。若入[18]宮過門閾者。波逸提
若比丘尼。寶及寶莊飾具。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若僧伽藍中。若寄宿處。若寶若以寶莊飾具。自捉若教人捉。若識者當取。如是因緣非餘
若比丘尼。非時入聚落。[19]不*囑比丘尼。波逸提
若比丘尼。作繩床若木床。足應高佛八指。除入[20]梐孔上。若截竟過者。波逸提
若比丘尼。持兜羅綿[21]衧。作繩床木床若臥具坐具。波逸提
若比丘尼。噉蒜者。波逸提
若比丘尼。剃三處毛者。波逸提
若比丘尼。以水作淨。應齊兩指各[22]一節。若過者波逸提
若比丘尼。以胡膠作男根。波逸提
若比丘尼。共相[23]拍*者。波逸提
若比丘尼。比丘無病時供給水。以扇扇者。波逸提
若比丘尼。乞生穀者。波逸提
若比丘尼。在生草上大小便。波逸提
若比丘尼[24]夜大小便器中。晝不看牆外棄者。波逸提
若比丘尼往觀[25]看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處。共立共語。波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷[26]陌中。遣伴遠去。在屏處與男子共立耳語者。波逸提
若比丘尼入白衣家內坐。不語主人捨去者。波逸提
若比丘尼入白衣家內。不語主人輒坐床座者。波逸提
若比丘尼入白衣家內。不語主人[27]輒自敷坐宿者。波逸提
若比丘尼與男子。共入闇室中者。波逸提
若比丘尼不審諦受[28]師語。便向人說波逸提。
若比丘尼有小因緣事。便[29]呪詛。墮三惡道不生佛法中。若我有如是事。墮三惡道不生佛法中。若汝有如是事。亦墮三惡道不生佛法中。波逸提
若比丘尼共鬪諍。不善憶持諍事。[30]搥胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病。二人共床臥波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥。除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至。知後至先住。為惱故。在前誦經問義教授者。波逸提

[1] 惡邪＝邪見【三】【宮】　[2]〔作〕－【聖】【聖乙】　[3] 尊＋（者）【三】　[4]〔乃至〕－【三】【宮】　[5]〔呵〕－【三】【宮】　[6]〔出〕－【聖】【聖乙】　[7]〔被〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[8] 問＝門【聖】【聖乙】
[9]〔當〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[10] 卷上終，經末題如首題【明】　[11] 卷下首，四分比丘尼戒本卷下，唐西太原寺沙門懷素依律集出【明】　[12] 經＋（中）【三】【宮】
[13] 攝＝兩【三】【宮】【聖】，而【聖乙】　[14]〔者〕－【三】【宮】，【聖】【聖乙】*　[15] 摶＝博【聖】【聖乙】　[16]〔法〕－【三】【宮】　[17]〔王未出未〕－【明】　[18] 宮過＝過宮【三】【宮】，宮＝官【聖】
[19]（又）＋不【聖】【聖乙】　[20] 梐＝陛【三】【宮】　[21] 衧＝貯【三】【宮】*　[22]〔一〕－【明】　[23] 拍＝柏【聖】【聖乙】　[24] 夜＋（便）【聖】【聖乙】　[25] 看＝聽【三】【宮】　[26]〔陌〕－【聖】
[27]〔輒自〕－【宮】　[28]〔師〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[29] 呪＝祝【聖】【聖乙】　[30] 搥＝推【宋】【元】【宮】【聖】【聖乙】，椎【明】

若比丘尼同活比丘尼病。不瞻視者波逸提」

若比丘尼安居。初聽餘比丘尼在房中安床。後瞋恚驅出者。波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行。除餘[1]因緣者波逸提

若比丘尼夏安居訖。不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處。人間遊行者。波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處。在人間遊行*者。波逸提

若比丘尼親近居士居士兒。共住作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言。妹汝莫親近居士居士兒。共住作不隨順行。大姊可別住。若別住。於佛法中有增益安樂住。彼比丘尼諫此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨此事善。若不捨者波逸提

若比丘尼。往觀王宮文飾畫堂園林浴池者。波逸提

若比丘尼露身形。在河水泉[2]水流水[3]池水中浴者。波逸提

若比丘尼作浴衣。應量作。應量作者。長佛六[4]磔手。廣二*磔手半。若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日。[5]除難事起。波逸提

若比丘尼過五日。不看僧伽梨。波逸提

若比丘尼與衆僧衣。作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣。施與外道白衣者。波逸提

若比丘尼作如是意。衆僧如法分衣。遮令不分。恐弟子不得者。波逸提

若比丘尼作如是意。令衆僧今不得出迦絺那衣。後當出。欲令五事久得放捨。波逸提」

若比丘尼作如是意。遮比丘尼僧。不出迦絺那衣。欲令久得五事放捨。波逸提

若比丘尼。餘比丘尼語言。爲我滅此諍事。而不與作方便令滅者。波逸提

若比丘尼自手持食。與白衣[6]及外道食者。波逸提

若比丘尼爲白衣作使者。波逸提

若比丘尼自手[7]紡縷者。波逸提

若比丘尼入白衣舍內。在小床大床上若坐若臥。波逸提

若比丘尼至白衣舍。語主人敷[8]座止宿。明日不辭主人而去。波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者。波逸提

若比丘尼教人誦習[9]呪術者。波逸提

若比丘尼知女人[10]妊娠。度與受具足戒者。波逸提

若比丘尼知婦女乳兒。與受具足戒者。波逸提

若比丘尼知年不滿二十。與受具足戒。波逸提

若比丘尼。年十八童女。不與二歲學戒。年滿二十。便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。不與六法。滿二十便與受具足戒*者。波逸提

若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。與六法滿二十。衆僧不聽。便與受具足戒者。波逸提」

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲。與二歲學戒。年滿十二聽與受具足戒。若減十二與受具足戒[11]者。波逸提

若比丘尼度[12]他小年曾嫁婦女。與二歲學戒。年滿十二。不白衆僧便與受具足戒。波逸提」

若比丘尼知如是人。與受具足戒者。波逸提」

若比丘尼多度弟子。不敎二歲學戒。不以二法攝取[13]波逸提

若比丘尼不二歲隨[14]和上尼者。波逸提

若比丘尼。僧不聽而授人具足戒者。波逸提」

若比丘尼年未滿十二歲。授人具足戒者。波逸提

若比丘尼年滿十二歲。衆僧不聽。便授人具足戒*者。波逸提

若比丘尼。僧不聽授人具足戒。便言。衆僧有愛有恚有怖有癡。欲聽者便聽。不欲聽者便不聽。波逸提

若比丘尼父母夫主不聽。與受具足戒者。波逸提

若比丘尼。知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人。度令出家[15]授具足戒者。波逸提」

若比丘尼語式叉摩那言。汝妹捨是學是。當與汝受具足戒。若不方便與受具足戒。波逸提

若比丘尼語式叉摩那言。持衣來與我。我當與汝受具足戒。而不方便與受具足戒*者。波逸提

[1] 因緣者＝時因緣(三)(宮)　[2]〔水流水池〕－(宮)　[3]〔池水〕－(三)　[4] 磔＝搩(三)(宮)*　[5] 除＋(求衆僧伽梨出迦絺那衣六)(三)(宮)，〔除難事起〕－(聖)(聖)　[6] 及＝入(聖)(聖)　[7] 紡縷＝績紡(三)(宮)　[8] 座＝坐具(三)(宮)　[9] (世俗)＋呪(三)(宮)　[10] 妊娠＝妊身(三)(宮)，任身(聖)(聖)　[11]〔者〕－(三)(宮)*　[12]〔他〕－(三)(宮)　[13] (者)＋波(三)(宮)*　[14] 和上＝和尚(三)(宮)　[15] 授＝受(三)(宮)

若比丘尼不滿[1]一歲。授人具足戒者。波逸提」

若比丘尼。與人[2]受具足戒已。經宿方往比丘僧中。與受具足戒者。波逸提

若比丘尼不病。不往受教授者。波逸提

若比丘尼半月。應往比丘僧中求教授。若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟。應往比丘僧中說三事自恣見聞疑。若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者。波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍。不白而入者。波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼憙鬪諍。不善憶持諍事。後瞋恚不喜。罵比丘尼[3]衆者。波逸提

若比丘尼。身生癰及種種瘡。不白衆及餘人。輒使男子破若裹者。波逸提

若比丘尼先受請。若足食已後。食飯麨乾飯魚及肉者。波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心。*波逸提

若比丘尼以香塗摩身者。波逸提

若比丘尼以胡麻[4]滓。塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身*者。波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者。波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者。波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者。波逸提

若比丘尼著紵[5]䠊衣者。波逸提

若比丘尼畜婦女[6]莊嚴身具。除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行。除時因緣波逸提」

若比丘尼無病乘乘行。除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者。波逸提

若比丘尼。向暮至白衣家。先不被喚。波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門。不*囑[7]授餘比丘尼而出者。波逸提

若比丘尼。日沒開僧伽藍門。不*囑*授而出者。波逸提

若比丘尼不前安居。不後安居者。波逸提

若比丘尼知女人常漏。大小便涕唾常出。[8]與*受具足戒。波逸提

若比丘尼知二形人。與受具足戒者。波逸提」

若比丘尼知二道合者。與受具足戒波逸提」

若比丘尼知有負債[9]難病*難與受具足戒。波逸提

若比丘尼學世俗[10]伎術。以自活命。波逸提」

若比丘尼。以世俗*伎術。教授白衣。波[11]逸提」

若比丘尼被擯不去者。波逸提

若比丘尼欲問比丘義。先不求而問者。波逸提

若比丘尼。知先住後至後至先住。欲[12]惱彼故。在前經行若立若坐若臥[13]者。波逸提

若比丘尼[14]知有比丘僧伽藍內起塔。*者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘。應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐。不者除因緣波逸提

若比丘尼爲好故。搖身趨行者。波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴。香塗摩身。波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身。波逸[15]提

諸大姊。我已說一百七十八波逸提法。今問諸大姊。是中清淨不。*(如是至三) 諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。是八波羅提提舍尼法。半月半月說戒經中來

若比丘尼不病。乞*酥食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

若比丘尼不病。乞油食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

若比丘尼不病。乞蜜食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名[16]悔過法

若比丘尼不病。乞黑石蜜食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

若比丘尼不病。乞乳食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

若比丘尼不病。乞酪食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

若比丘尼不病。乞魚食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

若比丘尼不病。乞肉食者。犯應懺悔可呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可訶法所不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法

[1] 一＝二十二【三】【宮】　[2] 受＝授【三】【宮】*　[3]〔衆〕－【三】【宮】　[4] 滓＝澤【宮】【聖】　[5] 䠊＝跨【三】【宮】　[6]〔莊〕－【三】【宮】　[7]〔授〕－【三】【宮】*　[8] 與＝者【三】【宮】【聖】【聖乙】　[9] 難＋（者）【三】【宮】*　[10] 伎＝技【聖】*　[11]〔逸〕－【聖】　[12] 惱＋（亂）【三】【宮】　[13]〔者〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[14] 知＝在【三】【宮】【聖】【聖乙】　[15] 提＋（一百七十八竟）細註【三】【宮】　[16] 悔過＝懺悔【聖】

諸大姊。我已說八波羅提提舍尼法。今問諸大姊。是中清淨不。*如是至三

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大姊。[1]此衆學戒法。半月半月說戒經中來

[2]當齊整著[3]涅槃僧應當學

*當齊整著[4]三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纒頸入白衣舍應當學

不得衣纒頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得[5]白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰[6]行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣[7]舍應當學

不得掉臂*行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視*行入白衣舍應當學

不得左右顧視*行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑*行入白衣舍應當學

不得戲笑*行入白衣舍坐應當學

[8]用意受食應當學

平鉢受[9]食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯[10]等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中[11]而食應當學

[12]若比丘尼不病。不得自為己索羹飯。應當學

不得以飯[13]覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中[14]食應當學

當繫鉢想食應當學

不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰*食食應當學

不得嚼飯作聲[15]食應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得污手捉[16]飲器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草[17]葉上大小便涕唾。除病應當學

不得淨水中大小便涕唾。除病應當學

不得立大小便。除病應當學

不得與反抄衣[18]不恭敬人說法。除病應當學」

不得為衣纒頸[19]者說法。除病應當學

不得為覆頭*者說法。除病應當學

不得為裹頭*者說法。除病應當學

不得為叉腰*者說法。除病應當學

不得為著革屣*者說法。除病應當學

不得為著木屐*者說法。除病應當學

不得為騎乘*者說法。除病應當學

不得[20]在佛塔[21]中止宿。除為守[22]護故應當學」

不得[23]藏財物置佛塔中。除為堅牢[24]故應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得[25]手捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得塔下坐食留草及食污地應當學

不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得[26]在塔下燒死屍應當學

不得[27]向[28]佛[29]塔燒死屍應當學

不得[30]佛塔[31]四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過。除浣染香熏應當學

不得*佛塔下大小便應當學

不得向*佛塔大小便應當學

不得邊*佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得[32]在佛塔下嚼楊枝應當學

[1]此＝是【三】【宮】 [2]〔當〕－【三】【宮】* [3]涅槃僧＝內衣【三】【宮】 [4]三＝五【三】【宮】 [5]白衣舍內蹲坐＝蹲坐白衣舍內【三】【宮】 [6]〔行〕－【三】【宮】*，【聖】【乙】 [7]舍＋（坐）【聖】 [8]用＝正【三】【宮】 [9]食＝飯【三】【宮】* [10]等＝俱【三】【宮】 [11]而＝央【三】【宮】 [12]若比丘尼不＝無【三】【宮】 [13]〔覆〕－【宮】 [14]食＝起嫌心【三】【宮】，〔食〕－【聖】【乙】 [15]〔食〕－【三】【宮】 [16]飲＝食【三】【宮】 [17]葉＝菜【三】【宮】 [18]〔不恭敬〕－【三】【宮】 [19]者＝人【三】【宮】* [20]〔在〕－【宮】 [21]中＝內【三】【宮】 [22]護故＝視【三】【宮】 [23]藏財物置佛塔中＝佛塔內藏財物【三】【宮】 [24]〔故〕－【三】【宮】【聖】【乙】 [25]〔手〕－【三】【宮】 [26]〔在〕－【三】【宮】 [27]〔向〕－【宮】 [28]〔佛〕－【三】【宮】*，【聖】【乙】 [29]（前）＋塔【宮】 [30]佛塔＝繞塔【三】【宮】 [31]〔四邊〕－【宮】 [32]〔在佛〕－【三】【宮】*

不得向*佛塔嚼楊枝應當學
不得[1]佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得*在佛塔下涕唾應當學
不得向*佛塔涕唾應當學
不得[2]塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立。不得爲說法。除病應當學
人臥己坐。不得爲說法。除病應當學
人在坐己在非坐。不得爲說法。除病應當學」
人在高坐己在下坐。不得爲說法。除病應當學
人在[3]前己在[4]後。不得爲說法。除病應當學」
人在高經行處。己在下經行處。不應爲說法。除病應當學
人在道己在非道。不[5]應爲說法。除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人[6]頭。除[7]時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭[8]著肩上而行應當學」
人持杖[9]不恭敬。不應爲說法。除病應當學
人持劍不應爲說法。除病應當學
人持鉾。不應爲說法。除病應當學
人持刀。不應爲說法。除病應當學
人持蓋。不應爲說法。除病應當學
諸大姉。我已說衆學戒法。今問諸大姉。是中清淨不[10](如是三說)
諸大姉。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大姉。是七滅諍法。半月半月說戒經中來」

若比丘尼有諍事起。卽應除滅
應與現前毘尼。當與現前毘尼
應與憶念毘尼。當與憶念毘尼
應與不癡毘尼。當與不癡毘尼
應與自言治。當與自言治
應與多人語。當與多人語
應與覓罪相。當與覓罪相
應與如草覆地。當與如草覆地
諸大姉。我已說七滅諍法。今問諸大姉。是中清淨不*(如是三說)
諸大姉。是中清淨。默然故。是事如是持
諸大姉。我已說戒經序。已說八波羅夷法。已說十七僧伽婆尸沙法。已說三十尼薩耆波[11]逸提法。已說一百七十八波逸提法。已說八波羅提提舍尼法。已說衆學[12]戒法。[13]已說七滅諍法。此是佛所[14]說。半月半月說戒經中來」若更有餘佛法。是中皆共和合。應當學

忍辱第一[15]道　佛說無爲最
出家惱他人　不名爲沙門

此是毘[16]婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道
世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉[17]持於戒
飲食知止足　[18]常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教

此是毘葉[19]羅如來無所著等正覺。說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香
但取其[20]味去　比丘入聚[21]然
不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘*樓孫如來無所著等正覺。說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學
如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺。說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善
自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺。說是戒經

善護於口言　自淨其志意
身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說。諸比丘尼。自爲樂法樂沙門者。有慚有愧[22]樂學戒者。當於中學

明人能護戒　能得三種樂
名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便[23]得第一道
如過去諸佛　及以未來者
現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法
若有自爲身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教
七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫

[1] 佛塔＝繞塔【三】【宮】　[2] (繞)＋塔【三】【宮】　[3] 前＋(行)【三】【宮】【聖】【聖乙】　[4] 後＋(行)【三】【宮】　[5] 應＝得【三】【宮】　[6] 〔頭〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[7] 〔時〕－【聖】　[8] 著＝置【三】【宮】　[9] 〔不〕－【三】，〔不恭敬〕－【宮】　[10] 如是三說＝三說【三】【宮】*，至三【聖】【聖乙】*　[11] 逸＝色【聖】【聖乙】　[12] 〔戒〕－【三】【宮】　[13] 〔已說〕－【聖】　[14] 說＋(戒經)【三】【宮】　[15] 道＝涵【聖乙】　[16] 婆＋(婆)【三】【宮】　[17] 持＝行【三】【宮】【聖】【聖乙】　[18] 常樂＝當落【聖】　[19] 〔羅〕－【三】【宮】　[20] 味＝未【聖】【聖乙】　[21] 然＝落【三】【宮】　[22] 樂＝欲【三】【宮】　[23] 得＝待【聖乙】

已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　[1]聖賢稱譽戒
弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教[2]誡
莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊
此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇[3]冥
當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說
我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道[4]

四分[5]比丘尼戒[6]本

No. 1432 [Nos. 1433, 1434; cf. No. 1423]

曇無德律部雜羯[7]磨[8]四分

[9]曹魏天竺三藏康僧鎧譯

結[10]戒法第一

結戒場文 兩界不得並。若欲大界內安戒場者。先豎戒場四方內相外相。相去一肘。使人唱。內一周竟言。此是內相彼爲外[11]相。如是第二第三唱。衆中堪能羯磨者結。不得受欲。以未結[12]界故

大德僧聽。此住處比丘某甲。唱四方小界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方小界相內。結作戒場。白如是。大德僧聽。此住處比丘某甲。唱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持

結大[13]戒文 應次結大界。先標榜四方大界定相。繞周外不[14]用遠。喜妨布薩。人三唱。衆中堪使羯磨者結。亦不得受[15]欲以未結界故

大德僧聽。此住處比丘某甲。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方大界相內結大界。同一住處同一說戒。白如是

大德僧聽。此住處比丘某甲。唱四方大界相。僧今於此四方大界相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸長老忍僧於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方大界相內同一住處同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持

結不失衣界文 不失衣界更無別相。依大界相結故言此住處

大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今結不失衣界。除村村外界。白如是。大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。僧今結不失衣界。除村村外界。誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除[16]村村外界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒[17]結不失衣界除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持 若二界相近。應留中間。不得相接。若欲解界。應先解不失衣界却解大界。不得隔駛流水。或時能斷[18]渡。除常有橋梁耳

解不失衣界文　大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。僧今解不失衣界。誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持

解大界文　大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。今解大界。白如是

大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒。僧今解大界。誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解大界竟。僧忍默然故。是事如是持

解戒場文　大德僧聽。今有爾所比丘集。若僧時到僧忍聽。僧今解此處戒場。白如是。大德僧聽。今有爾許比丘集。僧今解此處戒場。誰諸長老忍。僧解此處戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍解此處戒場竟。僧忍默然故。是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合

結坐處小界文　大德僧聽諸比丘。坐處已滿。齊如是比丘坐處。若僧時到僧忍聽。僧今於此坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處。僧今於此坐處結小界。誰諸長老忍。僧齊如是比丘。坐處結小界者默然誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍默然故。是事如是持」

[1]聖賢＝賢聖【宋】【宮】　[2]誡＝戒【宋】【宮】　[3]冥＝暝【宋】【宮】　[4]此下聖本有光明皇后願文　[5]〔比丘〕－【聖】【聖乙】　[6]本＋(卷下)【聖】，(五)【宮】　[7]磨＋(卷上)【聖】　[8]四分＝四五分【宋】【元】【宮】，〔四分〕－【聖】　[9]曹＝前【宋】【宮】　[10]戒＝界【宋】【宮】　[11]〔相〕－【宋】【宮】　[12]界＝戒【宋】【宮】　[13]戒＝界【宋】【宮】　[14]用＝周【宮】　[15]〔欲〕－【聖】　[16]村村＝材材【宮】　[17]結＝給【元】　[18]渡＝流【宮】

卽還解此小界文　大德僧聽。齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽。僧今解此坐處小界。白如是。大德僧聽。齊如是比丘坐處。僧今解此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者默然。誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處解此坐處小界竟。僧忍默然故。是事如是持

受戒法第二

度沙彌法(若欲在僧伽藍中剃髮。當白一切僧。若不和合。房房語令知已。在剃髮和合當作白。白已然後與剃髮。當作如是白)

大德僧聽此某甲。欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。與某甲剃髮。白如是(若僧伽藍中度令出家。當白一切僧。白已聽與出家。當作如是白)大德僧聽。此某甲。從某甲求出家。若僧時到僧忍聽與某甲出家。白如是(作如是白已。與出家教使著袈裟。偏露右肩脫革屣右[1]膝著地合掌。當教如是語)我某甲盡形壽。歸依佛歸依法歸依僧。隨佛出家。某甲爲和[2]上。如來至眞等正覺。是我世尊(第二第三亦如是說)我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。隨佛出家竟。某甲爲和*上。如來至眞等正覺。是我世尊(第二第三亦如是說當受戒)盡形壽不得殺生。是沙彌戒能持不[3](答言能)　盡形壽不得[4]盜。是沙彌戒能持不*(答言能)　盡形壽不得[5]婬是沙彌戒能持不*(答言能)　盡形壽不得妄語。是沙彌戒能持不*(答言能)　盡形壽不得飮酒。是沙彌戒。能持不(答言能)　盡形壽不得著花鬘香[6]油塗身。是沙彌戒。能持不(答言能)　盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽。是沙彌戒。能持不(答言能)　盡形壽不得[7]高大床上坐。是沙彌戒。能持不(答言能)　盡形壽不得非時食。是沙彌戒。能持不(答言能)　盡形壽不得捉持生[8]象[9]嚴飾寶物。是沙彌戒能持不(答言能)　此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。汝已受戒竟。當供養三寶。佛寶法寶比丘僧寶。勤修三業。坐禪誦經勸佐衆事

請和*上文　大德一心念。我某甲。請大德爲和*上。願大德。爲我作和*上。我依大德故。得受具足戒(第二第三亦如是說。和*上應語言可爾。若言好爾衆僧應安欲受具足者離聞處著見處時戒師應問)衆中誰能爲某甲作教授師(若有者答言。我能。戒師應作白)　大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽。某甲作教授師。白如是(教授師應往受戒人所問言)　此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢。是衣鉢是汝有不(答言是。不應語言)　善男子聽。今是眞實誠時。實言實。不實當言不實。汝曾作比丘不。若言作。持戒清淨不。如法還戒不。不犯淨行尼不。不賊心受戒不。不破內外道不。非黃門不。不殺父殺母殺阿羅漢破僧不。汝非非人不。非畜生不。非二根不。汝字何等。和*上字誰。年滿二十未。三衣鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽白癩[10]乾痟[11]癲狂病。汝有如是病不(答言無。不應語言)　如我今問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當如是答(教授師如是問已。還僧中如常威儀。至舒[12]手及處立。應作如是白)　大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我問已聽將來。白如是(教授師應喚受戒人言。汝來。來已爲捉衣鉢教禮僧足[13]已。在戒師前長跪合掌。教授應教乞戒。作如是乞)　大德僧聽。我某甲。從某甲求受具足戒。我某甲。今從僧乞受具足戒。和*上某甲。願僧濟度我。慈愍故(第[14]二第三亦如是說。時戒師應作白)大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。此某甲。今從僧乞受具足戒。和*上某甲。若僧時到僧忍聽。我問內法。白如是

善男子聽。今是眞誠時實語時。隨所問汝。汝當隨實答。汝曾作比丘不。若言作。持戒清淨不。如法還戒不。不犯淨行尼不。不賊心受戒不。不破內外道不。非黃門不。不殺父殺母殺阿羅漢破僧不。汝非非人不。非畜生不。非二根不。汝字何等。和*上字誰。年滿二十未。三衣鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽白癩*乾痟顚狂。汝有如是病不(若言無。應作白[15]四羯磨也)

大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。此某甲。今從僧乞受具足戒。和*上某甲。自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。和*上某甲。白如是

大德僧聽。此某甲。從某甲求受具足戒。此某甲[16]今從僧乞受具足戒。和*上某甲。自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具。僧今授某甲具足戒。和*上某甲。誰諸長老忍僧與某甲受具足戒和*上某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說)　僧已忍[17]與某甲受具足戒竟。和*上某甲僧忍默然故是事如是持善男子聽。如來無所著等正覺。說四波羅夷法若比丘犯一一法。非沙門非釋種子。汝一切不得犯婬欲作不淨行。若比丘犯婬欲作不淨行乃至共畜生非沙門非釋種子。汝是中盡形

[1] 膝＝脚【宋】【元】【宮】　[2] 上＝尙【明】【宮】*　[3] 答＝報【宋】【元】【宮】*　[4] 盜＝婬【聖】　[5] 婬＝盜【聖】　[6]〔油〕－【明】【宮】　[7] 高＋(廣)【明】【宮】　[8] 象＝像【元】【宮】　[9] 嚴飾＝金銀【宮】　[10] 乾痟＝疒店【宮】*　[11] 癲＝顚【明】【宮】　[12] 手＝乎【元】　[13]〔已〕－【明】【宮】　[14] 二＝三【宮】　[15] 四＝白【宮】　[16]〔今〕－【明】【宮】　[17] 與＝於【宮】

壽不得作。能持不答言能　一切不得盜乃至草葉。若比丘盜人五錢若過五錢。若自取教人取。自[1]斫教人*斫。自[2]破教人*破。若燒若埋若壞色。　非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得。作能持不答言能　一切不得故斷衆生命。乃至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授與人教死讚死勸死。與人非藥。若墮胎若厭禱殺。自作方便若教人作。非沙門非釋種子。汝是中盡形壽不得作。能持不答言能　一切不得妄語乃至戲笑。若比丘不眞實非己有。自稱言得上人法。　得禪得解脫得定得四空定。　得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言[3]天來龍來鬼神來供養。非沙門非釋種子。汝是中盡形壽不得作。能持不答言能

善男子聽。如來無所著等正覺。說四依法比丘出家依是。出家人法依糞掃衣。是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能　若得長利檀越送衣割截衣。三種壞色衣。亦得受依乞食。是比丘出家人法。是中盡形壽能持不答言能　若得長利。若僧差食檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。衆僧常食。檀越請[4]食得受。依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能　若得長利。別房尖頭屋。小房石室兩房一戶得受。依腐爛藥是比丘出家人法。是中盡形壽能持不答言能　若得長利。[5]酥油生*酥蜜石蜜。得受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得處所。和*上如法。阿闍梨如法。衆僧具足。當善受教法。應勸化作福治塔供養衆僧。和*上阿闍梨一切如法教。不得違逆。應學問誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。[6]功不唐捐果報不斷餘所未知。當問和*上阿闍梨應令受戒人在前去

受衣鉢文　長老一心念。此僧伽梨若干條割截成。　今受持不離宿第二第三亦如是說餘二衣亦如是受

長老一心念。此鉢多羅應量器。今受持常用故第二第三亦如是說

請依止文　大德一心念。我某甲。請大德爲依止阿闍梨。願大德爲我作依止阿闍梨。我依大德故得住第二第三亦如是說師應言　莫放逸。　若言好。若言去。弟子答言爾

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文　大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。今從僧乞覆藏羯磨。願僧。與我隨覆藏日羯磨。　慈愍故第二第三亦如是說

與覆藏羯磨文　大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲。隨覆藏日羯磨。白如是。大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。　從僧乞覆藏羯磨。　僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。　誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然。　誰不忍者說。是初羯磨第二第三亦如是說　僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持行覆藏者。有八事[7]失宿。一一事皆得突吉羅罪。何等八。往餘寺不白。有客比丘來不白。有餘事出外不白。寺內[8]餘行者不白。病不遣信[9]者白。[10]一二三人共室宿。無比丘處住。不半月半月說戒時白。是爲八事失宿。佛聽半月半月說戒時[11]白。應如是白。彼行覆藏者。應至僧中偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌白言　大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。已行若干日。[12]未行若干日。白大德僧。令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文　大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨。　僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。願僧與我六夜摩那埵羯磨。慈愍故第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文　大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。　此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日。　已從僧乞覆藏羯磨。　僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。若僧時到僧忍聽。今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。白如是

大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧[13]今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨第二第三亦如是說　僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟。　僧忍默然故。是事如是持佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事。行摩那埵時界內宿。當有僧日日應如是偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言　大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。

[1]斫＝破【三】【宮】*　[2]破＝斫【三】【宮】*　[3]天＋(已)【三】【宮】　[4]〔食〕－【三】【宮】　[5]酥＝蘇【宋】【宮】*　[6]功＋(德)【三】【宮】　[7]失＝父【宮】　[8]餘＝徐【元】【明】　[9]〔者〕－【宮】　[10]一二＝三【宮】　[11]白＝曰【宮】　[12]未＝朱【宮】　[13]今＝令【宮】

從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德僧。令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文　大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故(第二第三亦如是說)

與出罪羯磨文　大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲出罪羯磨。白如是

大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與比丘某甲出罪羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨文(捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上坐禮胡跪合掌作如是言)

大德僧聽。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧(捨衣竟即入僧中懺悔)

僧中懺悔文(禮僧中已右膝著地合掌作如是白)

大德僧聽。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。罪今從僧懺悔(第二第三亦如是說。即僧中至一比丘前。應作如是言)　大德。受我懺悔。彼答言。可爾

僧中受懺悔白文(受懺悔者當作如是白言)

大德僧聽。此比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受比丘某甲懺悔。白如是(作如是白已應受懺悔)

即僧中一人前懺悔文　大德一心念。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。罪今從大德懺悔不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。大德憶念。我清淨戒身具足。清淨布薩(第二第三亦如是說。❶受懺悔者應語如是言)　說已　自責汝心生厭離。答言爾

僧還❷此比丘衣羯磨文　大德僧聽。比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。❸今與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣還此比丘某甲。白如是

大德僧聽。此比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘某甲。誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然。誰不忍者說。僧已忍。持此衣還此比丘某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(捨與三人二人亦如上。懺悔亦如上。三人二人中受懺悔亦如上所白)

捨與一人文(應至清淨比丘偏露右肩❹若上座禮足右膝著地合掌作如是言)

大德一心念。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。我今捨與大德。捨已當懺悔

一人前懺悔文　大德一心念。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨。罪今從大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。大德憶。我清淨戒身具足清淨布薩(第二第三亦如是說。已受懺悔者。應作如是說)　自責汝心生厭離。答言爾

犯餘輕罪白一比丘懺悔文(應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種應作如是❺言)

大德一心念。我比丘某甲犯某甲罪。今從大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念❻犯發露。知而不覆藏。大德憶。我清淨戒身具足清淨布薩(第二第三亦如是說。已受懺悔者應語如是言)　說　自責汝心生厭離。答言爾(向二人三人懺亦如是。上二人中受懺者應語邊人言)　長老聽。我受比丘某甲懺。答言聽(懺悔法亦如上。若欲在僧中懺者❼一人法亦如上說)

疑罪僧中發露文　大德僧聽。我比丘某甲。於所犯生疑。今白僧令知。須後無疑時。當如法懺悔(第二第三亦如是說。向三人二人一人亦如是說)

說戒法第四

與欲清淨文　大德一心念。今衆僧布薩說戒。比丘某甲亦布薩說戒。我與欲及清淨。我有佛法僧事。若有瞻病事。我與欲及清淨。爲我捉籌(病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若廣說與欲不者不成)

❶受＝笑【宮】　❷〔此〕－【宋】【宮】　❸今＋（捨）【宋】【宮】　❹若＝苦【明】　❺言＝說【宋】【宮】　❻犯＋（罪）【宋】【宮】　❼一＝二【元】【明】

受欲及清淨文(隨能憶姓字❶多少。時得受至僧中應如是說)

大德一心念。衆多比丘有佛法僧事若瞻病事。我與衆多比丘受欲及清淨。如法僧事與欲清淨。我爲捉籌

差教授尼人羯磨文　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘某甲教授比丘尼。白如是。大德僧聽。僧今差比丘某甲教授比丘尼。誰諸長老忍。僧差比丘某甲教授比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持(❷彼差人❸往尼寺中應數集尼僧已。先爲說八不可違法何等爲八)

一者雖百歲比丘尼。見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

二者比丘尼。不應罵比丘訶責比丘。不應誹謗言❹破戒破見破威儀。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

三者比丘尼。不應爲比丘作擧作憶念作自言。不應遮他見罪說戒自恣。不應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已。應從比丘僧乞受大戒。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪。應在二部僧中半月行摩那埵。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

六者比丘尼。半月半月。應從僧乞教授。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

七者比丘尼。不應在無比丘僧處夏安居。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟。應比丘僧中求三事自恣見聞疑。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違(說八不違已後隨意說法)

布薩說戒文(布薩日若小食上若大食上上座應❺唱如是言)

今日布薩日。某時衆僧集堂說戒(❻若四人若過四人應先白已然後說戒。若有三人二人各各相❼向說言)

長老一心念。今日衆僧十五日說戒。我某甲清淨(第二第三亦如是說。若獨有一人應心念口言)

今日衆僧十五日說戒我某甲清淨(第二第三亦如是說)

八難事起及有餘緣略說戒文(八難者。王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難。餘緣者。大衆集床座少。若衆多病。大衆集❽屋上覆蓋不周。或天雨。若布薩多。若多鬪諍❾事。論阿毘曇說法夜已久。明相未出應作羯磨說戒。若明相出不得宿受欲清淨。羯磨說戒隨事遠近。可廣說戒便廣說。不者如法治。可略說便略。不者如法治。若難事近不略說。卽應從坐起去。略說戒者。說序已。餘者應言僧常聞。若說序四事已。餘者應言僧常聞。如是乃至九十事。餘者應言僧常聞)

安居法第五

差人分房羯磨文　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘某甲分房舍臥具。白如是

大德僧聽。僧今差比丘某甲分房舍臥具。誰諸長老忍。僧差比丘某甲分房舍臥具者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲分房舍臥具竟。僧忍默然故。是事如是持(分房法❿先使營事人選擇一房取⓫餘上座次第⓬耳)白大德上座。如是房舍臥具。隨意所樂便取(先與上座房已次第與第二第三第四。乃至下座法亦如是。若有餘長房者應留客比丘)也

安居文　長老一心念。我比丘某甲。依某聚落某甲僧伽藍某甲房。前三月夏安居。房舍壞修治故(第二第三亦如是說)依某甲持律。若有疑事。當往問(⓭後安居法亦如是說)

受七日文　長老一心念。我比丘某甲。受七日法出界外。爲某甲事故。還此中安居。白長老令知(第二第三亦如是說)

受過七日法文　大德僧聽。我比丘某甲。受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居(第二第三亦如是說)

與過七日羯磨文　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。比丘某甲。受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居。白如是。

大德僧聽。比丘某甲。受過七日法。若十五日若一月出界外。爲某甲事故。還此中安居。誰諸長老忍。僧聽比丘某甲受過七日法。若十五日若一⓮月出界外。爲某甲事故。還此中安居者默然。誰不忍者說。僧已忍比丘某甲受過七日法。若十五日若一月出界外爲某甲事故。還此中安居竟。僧忍默然故。是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文　大德一心念。今日僧自恣。我比丘某甲亦自恣。我有病患不堪往。我與自恣及欲(病人有五事與自恣。若言與汝自恣。若言我說自恣。若言爲我說自恣。⓯若現身相。若廣說盡成與自恣。不者不成與自恣)

受自恣欲文(隨能憶⓰性字多少得受。三說⓱至僧中應如是說言)

大德一心念。衆多比丘病患不堪來。我與衆多比丘受欲自恣。如是僧事與欲自恣

差授自恣人羯磨文　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘某甲作授自恣人。如是白

大德僧聽。僧今差比丘某甲作授自恣人。誰諸長老忍。僧今差比丘某甲作授自恣人者

❶多＝名【宋】【元】【宮】　❷彼＝被【明】　❸往＝住【宋】【元】【宮】　❹〔破戒〕－【三】【宮】　❺唱＝昌【明】，明註曰昌字當作唱　❻〔四〕－【宮】　❼向＝白【宮】　❽屋＝至【三】【宮】　❾〔事〕－【宮】　❿先＝無【三】【宮】　⓫餘＋(房)【明】　⓬耳＝取【明】　⓭後＝授【宋】【元】【宮】　⓮月＝日【元】　⓯若＋(言)【三】　⓰性＝姓【三】【宮】　⓱〔至〕－【三】【宮】

默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持

白僧自恣文　大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍聽。僧和合自恣。白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文　大德一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若見❶聞疑罪。大德哀愍語我。我若見罪。當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文　長老一心念。今日衆僧自恣。我比丘某甲亦自恣。我清淨（第二第三亦如是說。若三人二人亦如是說。若一人心念口言自恣）今日衆僧自恣。我比丘某甲亦自恣。我清淨（第二第三亦如是說自恣法五人若減五人不得受欲）

有八難事起白僧各各三語自恣文　大德僧聽。僧有難事。若僧時到僧忍聽。僧今各各三語自恣。白如是（作如是白已。各各共三語自恣。若事近。不得各各三語自恣。亦不得白。彼比丘卽應以此難事故❷去）

白僧受功德衣文　大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時到僧忍聽。衆和合受功德衣。白如是（僧應問誰能持功德衣者。若言有能者應差）

差持功德衣人羯磨文　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今差比丘某甲爲僧持功德衣。白如是

大德僧聽。僧今差比丘某甲爲僧持功德衣。誰諸長老忍。僧今差比丘某甲爲僧持功德衣者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲爲僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文　大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣與比丘某甲。此比丘某甲。當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。白如是

大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。僧今持此衣與比丘某甲。此比丘某甲。當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。誰諸長老忍。僧持此衣與比丘某甲。比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持者默然。誰不忍者說。僧已忍持此衣與比丘某甲。此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持竟。僧忍默然故。是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文（隨諸比丘手得及衣言得❸相了應如是❹言）此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣（第二第三亦如是說）

衆僧各受功德衣文　其受者已善受。此中所有功德❺名稱屬我。彼應答言爾

出功德衣文　僧集和合。未受大戒者出。不來者說欲。僧今何所作爲（應答言出功德衣）　大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽。僧今和合出功德衣。如是白❻

❼分衣物法第七

僧分衣物羯磨文　大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲。❽彼某甲當還與僧。白如是

大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧。誰諸長老忍。此住處若衣若非衣現前僧應分。僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲。彼某甲當還與僧竟。僧忍默然故。是事如是持（若住處有❾三人二人得施衣物。應留各各相向作如是說）

長老一心念。是住處得可分衣物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我。我受用（第二第三亦如是說。若獨有一人應心念口言）是住處得可分衣物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我。我受用（第二第三亦如是說）

瞻病人持亡者衣物至僧中說文　大德僧聽。比丘某甲此住處命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣❿褚器。此住處現前僧應分（第二第三亦如是說）

羯磨亡者衣鉢與看病人文　大德僧聽。比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣*褚器。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今與看病人某甲。白如是

大德僧聽。比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣*褚器。現前僧應分。僧今與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣*褚器。誰諸長老忍。僧與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣*褚器者默然。誰不忍者說。僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣*褚器竟。僧忍默然故。是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文　大德僧聽。比丘某甲命過。所有若衣若非衣現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧。白如是

大德僧聽。比丘某甲命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧。誰諸長老忍。比丘某甲命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。⓫僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲。彼某甲當還與僧竟。僧忍默

❶開＝問㊂　❷去＝云㊄　❸相＝得㊂　❹言＝白㊂㊂　❺名＝衣㊄　⑥ ❻卷上之終㊄　⑦ ❼卷下之首譯號同異如首卷㊄　❽〔彼〕－㊂㊂　❾三人二人＝二人三人㊂㊂　❿褚＝貯㊂㊂＊　⓫〔僧〕－㊂

然故。是事如是持

若三人二人分亡者衣物文(若住處[1]有三人二人[2]欲分亡者衣物。應各各相向作如是言) 長老一心念。比丘某甲命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。此住處無僧。是衣物屬我。我應受用(第二第三亦如是說。若獨一人心念口言) 比丘某甲命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。此住處無僧。是衣物屬我。我應受用(第二第三亦如是說)

作淨法第八

結作淨地文(淨地有四種。一者檀越若經營人。作僧伽藍時處分。二者若爲作僧伽藍未施。三者僧伽藍。都無籬障及塹。若半有籬障及塹。四者僧作白二羯磨結) 大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今結某處作淨地。白如是

大德僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸長老忍。僧結某處作淨地者默然。誰不忍者說。僧已忍結某處作淨地竟。僧忍默然故。是事如是持(若故僧伽藍。疑先有淨地。應解已然後更結)

差人監淨法羯磨文(彼如法作飲食淨菜[3]藥楊枝如是等事) 大德僧聽。若僧時到僧忍聽。比丘某甲。能爲僧作淨法人。白如是

大德僧聽。比丘某甲。能爲僧作淨法人。誰諸長老忍。比丘某甲作淨法人者默然。誰不忍者說。僧已忍比丘某甲作淨法人竟。僧忍默然故。是事如是持(差作維那敷僧臥具。分僧粥。分餅分雨衣。處分沙彌。守僧園人。如是等諸羯磨文同。但稱事爲異耳)

眞實淨施文　長老一心念。我某甲。有此長衣未作淨。今爲淨故。施與長老。爲眞實淨(作眞實施者。應問受施主然後得用)

展轉淨施文　長老一心念。我比丘某甲。有此長衣未作淨。爲展轉淨。施與長老(彼受請者應如是語言) 長老一心念。汝有此長衣未作淨。爲展轉淨故。施與我。我今受之(受已當[4]問彼言) 汝施主是誰(彼應言) 施與某甲(受請者應語如此語) 長老一心念。汝是長衣某甲已有。汝爲某甲故護持。用時隨意(展轉淨施者。若問若不問隨意用)

受七日藥文(先從淨人受已持至大比丘所作如是言) 長老一心念。我比丘某甲。有病因緣。是七日藥。爲共宿七日故。今[5]於長老邊受(第二第三亦如是說)

受盡形壽藥文(先從淨人受已。持至大比丘所作如是言) 長老一心念。我比丘某甲有病。此盡形壽藥。爲共宿長服故。今於長老邊受(第二第三亦如是說。不經宿不口受)

雜法第九

乞作小房羯磨文　大德僧聽。我比丘某甲。自乞作屋。無主自爲己。我今從衆僧。乞知無難無妨處(第二第三亦如是說。僧當觀此比丘。若可信即聽。若不可信一切僧應到彼處[6]看。若遣可信者看。看已應作羯磨) 大德僧聽。比丘某甲。自乞作屋。無主自爲己。今從衆僧乞處分無難無妨處。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲處分。無難無妨處白如是

大德僧聽。此比丘某甲。自乞作屋。無主自爲己。今從衆僧乞處分無難無妨處。僧今與比丘某甲處分無難無妨處。誰諸長老忍。僧與比丘某甲處分無難無妨處者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處竟。僧忍默然故。是事如是持(後大房羯磨文與此同。但稱有主爲異)

足食已受殘食文(應持食至彼比丘所。應作如是言) 大德。我已足食大德。看是知是。作餘食法(彼應取少許食已語言) 我已食止。汝可食之

受請已。作殘食文(應持食至彼比丘前作如是言) 長老。我已受請長老看是知是作餘食法(彼應取少許食已語言) 我已食止。汝可食之

受請已。食前食後入他家囑文　長老一心念。我某甲已受某甲請。有緣事。欲入某甲聚落至某甲家。白長老令知

非時入村囑授文　長老一心念。我某甲。非時入某甲聚落至某甲家。爲如是緣事。白長老令知

比丘尼雜羯磨[7]曇無德律三藏法師出

諸結界法第一(結解諸界法子注次第名號與大僧同稱尼大姊異)

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文(若比丘尼欲度人者。當往比丘尼僧偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言) 大姊僧聽我比丘尼某甲。今從衆僧乞度人授具足戒。願僧。聽我度人授具足戒(第二第三亦如是說) 此比丘尼僧與作畜衆羯磨文　大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從衆僧乞度人授具足戒。若僧時到僧忍聽。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從衆僧乞度人授人具足戒。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。誰不忍者說。僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持

度沙彌尼文(若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若[8]房房語令知然後剃髮。應作如是白) 大姊僧聽。此某甲欲從某甲求剃髮若僧時

[1] 有三＝三有【宋】【宮】　[2] 欲＝故【三】【宮】　[3] 〔藥〕－【三】【宮】　[4] 問＝向【三】【宮】　[5] 於＝于【明】　[6] 看＝者【三】【宮】　[7] 〔曇無…出〕九字－【明】　[8] 房房＝二【宮】

到僧忍聽爲某甲剃髮。白如是(應作如是白已爲剃髮。若欲在比丘尼內出家應白僧。若房房語令知。應作如是白言)若大姊僧聽。此某甲。從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是(應作如是白已與出家。應作如是出家。教出家者著袈裟已。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。教作如是言)我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。我今隨佛出家。和❶上某甲。如來無所著等正覺。是我世尊(第二第三亦如是說)我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。我今隨佛出家竟。和*上某甲。如來無所著等正覺。是我世尊(第二第三亦如是說如是已應與受戒)盡形壽不得殺生。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得偸盜。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得婬❷欲。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得飮酒。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得著華鬘香塗身。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽。是沙彌尼戒。能持不(答言❸能)盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。能持不(答言❹能)盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒。能持不(答言能)盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒。能持不(答言能)如是沙彌尼十戒。盡形壽不應犯。當供養三寶佛寶法寶僧寶。勤修三業坐禪誦經勸佐衆事(聽童女十八者二年學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲曾出❺嫡者。聽二年中學戒滿十二與授具足戒。應如是與二歲學戒)

式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼僧中❻偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言)大姊僧聽。我沙彌尼某甲。從僧乞二歲學戒。和*上尼某甲。願僧濟度我。慈愍故。與我二歲學戒(第二第三亦如是說應將沙彌尼往離聞處著見處已衆中差堪能羯磨者。如上應作如是白)大姊僧聽。此沙彌尼某甲。從僧乞二歲學戒。和*上尼某甲。若僧時到僧忍聽。僧今與沙彌尼某甲二歲學戒。和*上尼某甲。白如是

大姊僧聽。此沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學戒。和*上尼某甲。僧今與沙彌尼某甲二歲學戒。和*上尼某甲。誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟。和*上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持(戒師應喚來禮僧足與六法)汝諦聽。如來無所著等正覺說六法。不得犯不淨行行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。非式叉摩那。非釋種女。若與染污心男子共身相摩觸缺戒。應更與學戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)不得偸盜乃至草葉。若式叉摩那。取人五錢若過五錢。自取教人取。自斫教人斫。自破教人破。若燒若埋若壞色。非式叉摩那。非釋種女。若取減五錢缺戒。應更與學戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)不得故斷衆生命乃至蟻子。若式叉摩那。故自手斷人命。求刀授與。教死勸死讃死。若與人非藥。若墮胎厭禱呪術。自作教人作。非式叉摩那非釋種女。若斷畜生不能變化者命缺戒。應更與學戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那。不眞實無所有。自稱言得上人法。言得禪得解脫得定得四空定。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍來鬼神來供養我。非式叉摩那非釋種女。若於衆中故妄語缺戒。應更與學戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)不得非時食。若式叉摩那非時食犯戒。應更與學戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答❼言能)不得飮酒。若式叉摩那飮酒犯戒。應更與學戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答*言能)式叉摩那。於一切比丘尼戒。是中應盡學。除自取食過食與比丘尼

式叉摩那尼僧中受大戒文(應求和*上作如是言)我某甲。今求阿❽姨爲和*上。願阿*姨。爲我作和*上。我依阿*姨故。得受大戒(第二第三亦如是說。和*上應答言可爾。❾若式叉摩那學戒已。若年滿二十若滿二十應與受大戒。白四羯磨❿應如是與戒。將受人離聞處著見處。是中戒師應差教授師)大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲尼爲教授師。白如是(教授師應至受戒人所語言)此汝安陀會欝多羅僧僧伽梨僧竭支覆肩衣鉢。此衣鉢是汝有不。答言有。汝諦聽。今眞誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不曾作比丘尼不。不賊心受戒不。不殺父殺母殺阿羅漢不。不非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等。和*上字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主爲聽汝不。不負人債不。非婢不。是女人不。女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾痟⓫顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不(答言無應語言)如我向者所問。僧中亦當如是問。如向者答我。僧中亦當如是答(彼教授師問已。應還至僧中如常威儀。至舒⓬手及⓭比丘尼僧處立。應作如是言)大姊僧聽。是某甲。從和*上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是

❶上=尙【三】【宮】* ❷〔欲〕－【三】【宮】 ❸能＋（戒）【聖】 ❹能＋（言）【聖】 ❺嫡＝適【三】【宮】 ❻偏＝徧【宮】 ❼〔言〕－【宮】【聖】* ❽姨＝夷【宋】【宮】* ❾若＝時【三】，善【宮】 ❿〔應〕－【三】【宮】 ⓫顛＝顚【三】【宮】* ⓬手及＝和反【宮】 ⓭（此）＋比【三】【宮】

(教授師應喚受戒人言來來已。爲提衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如是言) 大姊僧聽。我某甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。願僧濟拔我。慈愍故(第二第三亦如是說。是中戒師應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

汝諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不曾作比丘尼不。不賊心受戒不。不殺父殺母殺阿羅漢不。非非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等。和*上字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主爲聽汝不。非負人債不。非婢不。是女人不。女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾痟*癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。有如是諸病不(答言無應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。所說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲大戒。和*上尼某甲。白如是。大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。所說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。僧今授某甲大戒。和*上尼某甲。誰諸大姊忍。僧今授某甲大戒。和*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說) 僧已忍與某甲受大戒竟。和*上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文(從受戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言)

大德僧聽。我某甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。願僧濟度我。慈愍故(第二第三亦如是說。此中戒師應作白問諸難事) 大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

善女諦聽。今是眞誠時。實當言實。不實當言不實。隨所問汝。汝當以實答我。汝不曾作比丘尼不。不賊心受戒不。不殺父殺母殺阿羅漢不。非非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等。和*上字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主爲聽汝不。汝不負人債不。非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾痟*癲狂病。汝有如是諸病不(若言無應問言) 汝學戒未。汝清淨不(若言已學戒淸淨。應問餘比丘尼言) 已學戒未淸淨不(若言已學戒淸淨。卽應作白四羯磨) 大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。所說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和*上尼某甲。白如是。大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲所說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。已學戒清淨。僧今爲某甲受大戒。和*上尼某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受大戒。和*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說) 僧已忍爲某甲受大戒竟。和*上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持

善女人諦聽。如來無所著等正覺說八波羅夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非釋種女。一切不得作不淨行行婬欲法。若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得偸盜乃至草葉。若比丘尼取人五錢若過五錢。自取教人取。自斫教人斫。自破教人破。若燒若埋[1]若壞色。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼自手斷。若教他斷人命。持刀授與。教死讃死勸死。與人非藥。若墮胎厭禱呪術。若自作方便教人作。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答[2]言能) 不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不眞實非己有。自稱得上人法。得禪得解脫三[3]昧正受。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍來鬼神來供養我。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得身相摩觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心與染污心男子身相觸腋以下膝以上。若[4]摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若擧若下[5]若捉若急捺。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心。與染污心男子。受捉手捉衣至屏處屏處住屏處語。若共行若身相近若共期。犯此八事。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷。不自擧不白僧不語人令知。後於異時。此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道。

[1]〔若〕－【宮】 [2]〔言〕－【宋】【宮】 [3]昧＝時【宋】【宮】 [4]摩＝磨【宮】 [5]〔若〕－【三】【宮】

後作如是言。我先知此人如是如是。非比丘尼非釋種女。覆藏他重罪故。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 不得隨被擧比丘語乃至沙彌。若比丘尼知比丘爲僧所擧。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。便隨順。彼比丘尼諫此比丘尼言。大姉。彼比丘爲僧所擧。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。莫隨順彼比丘語。彼比丘尼諫此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。若不捨者。非比丘尼非釋種女。犯隨擧。是中盡形壽不得犯。能持不 答言能 善女人諦聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘尼出家依是。❶是出家人法。依糞掃衣。是比丘尼出家法。是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。檀越施衣。割壞衣。得受

依乞食。是比丘尼出家人法。是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。若僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。衆常食。檀越請食得受

依樹下坐。是比丘尼出家人法。是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。別房尖頭小屋。石室兩房一戶得受

依腐爛藥。是比丘尼出家人法。是中盡形壽能持不 答言能 若得長利。❷酥油生*酥蜜石蜜得受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得處所。和*上如法。阿闍梨如法。二部衆僧具足。當善受教法。應勸化作福治塔供養衆僧。和*上阿闍梨一切如法教。不得違逆。應學問❸誦經勤求方便。❹於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐果報不斷。餘所不知。當問和*上阿闍梨 應令受戒人在前而去

受衣鉢文 受五衣鉢文。請依止文。子注盡同。尼姉異

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文 治比丘尼僧殘罪。無覆藏。唯有半月。在二部僧中行摩那埵。行摩那埵竟與出罪。摩那埵羯磨時。大僧滿四人已上。尼僧亦爾。出罪時。要二部僧各二十人。彼尼來至僧中。脫革屣偏❺露右肩禮僧足合掌胡跪。從二部僧乞半月摩那埵。應如是言 大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。今從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。願僧。與我半月摩那埵羯磨。慈愍故 第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文 大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。今從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。白如是

大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。今從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。誰諸長老忍。僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨 第二第三亦如是說 僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持 摩那埵行❻法如大比丘法無異在尼僧中宿❼日日來白大僧令知作如是說 大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已與我半月摩那埵羯磨。我比丘尼某甲。已行若干日。餘有若干日在。白大德僧。令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文 彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言 大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已與我半月摩那埵羯磨。我*於二部僧中半月行摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧。與我出罪羯磨。慈愍故 第二第三亦如是說

與出罪羯磨文 大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。此比丘尼某甲。已*於二部僧中半月行摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是

大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲。已*於二部僧中半月行摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍。僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨 第二第三亦如是說 僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

捨墮衣*於僧中捨文 捨墮僧中捨。捨竟。僧中懺悔。請一人能受者白。即一人前懺悔。羯磨還彼衣。三二一人邊捨。懺皆亦同。犯餘罪。向二三人懺。受者白邊人。疑罪僧向三二一人發露。❽子注次第名。盡同尼姉異

說戒法第四

尼僧差人求教授羯磨文 大姉僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姉僧聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。

❶〔是〕－【宮】【聖】　❷酥＝蘇【宋】【宮】*　❸誦＝請【宮】【聖】　❹於＝于【明】*　❺露＝袒【聖】　❻法＝彼【宋】【元】【宮】　❼日＝白【宋】【元】【宮】　❽子＝文【宋】【元】【宮】，文子【聖】

半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(二人爲作往大僧中[1]諸一舊比丘所禮足已。曲身低頭合掌白言)　大德一心念。比丘尼僧和合。禮比丘僧足。求教授(第二第三亦如是說。受囑比[2]丘僧說戒時如是白行)　大德僧聽。比丘尼僧和合。禮僧足求教授(第二第三亦如是說。比丘尼明日應往問可否。比丘應期往。比丘尼應期來迎。比丘期往。聞教授人來。當半道迎至寺內。供給所須洗浴具[3]美粥飲食藥蒸。以此供養。若不者突吉羅。若比丘盡病。若不和合。若衆不滿。當遣信往禮拜問訊。若比丘尼盡病。若衆不和合。衆不滿。亦當遣信往禮拜問訊。若不往者突吉羅)

與清淨及欲文(與欲及清淨受欲。及清淨布薩說戒法。入羅及緣略說戒。[4]子注次第名。盡同尼姊異)

安居法第五(差人分房舍。安居。受七日。受過七日文。與過七日法。*子注次第名。盡同尼姊異)

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文　大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故往大僧中。說三事自恣見聞疑。白如是

大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故往大僧中。說三事自恣見聞疑。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中。說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中。說三事自恣見聞疑竟。僧忍默然故。是事如是持(二比丘尼爲作往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說)　比丘僧夏安居竟。比丘尼夏安居竟。比丘僧說三事自恣見聞疑。大德僧。慈愍故語我。我若見罪。當如法懺悔(第二第三亦如是說。彼尼即比丘僧[5]中自恣日便自恣。而比丘疲極。佛言。不應爾。比丘僧十四日自恣。比丘尼十五日自恣。若大僧病。若衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼衆病。若衆不和合。衆不滿。比丘尼亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅)

與欲自恣文(與欲自恣。受欲自恣人。白僧自恣。僧自恣。四三二[6]人互說。獨一心念。[7]尼說八難自僧三語自恣。白僧受功德衣人。羯磨衣與持衣人。僧前說。衆僧尼受功德衣。[8]自出功德衣。*子注次第[9]名。盡同尼姊異)

分衣物法第七(羯磨分衣物。三二人相向受。獨一心[10]念受。聽病人持亡者衣物至僧中說。羯磨衣鉢與。餘衣羯磨分。三二人相向受。獨一心念受。盡同尼姊異)

作淨法第八(結淨地。差監淨人。買淨展轉。七日盡形[11]壽受法。*子注次第名。[12]盡同尼姊異)

雜法第九([13]自乞作小房。足食受[14]殘食。受已作殘食。受請食前食後非時入村囑。*子注次第名。盡同尼姊異。文煩故不[15]出)

僧祇律一人安居文　我比丘某甲。*於此僧伽藍[16]兩安居前三月。我某甲比丘。是住處夏安居前三月。有緣事出界行。受七日法是住處安居自恣

曇無德律[17]部雜羯[18]磨

No. 1433[Nos. 1432, 1434; cf. No. 1428]

羯磨[19]一[20]卷(出曇無德[21]律)

[22]曹魏[23]安息沙門曇諦[24]譯

結界法第一(凡諸羯磨作法。應先白。[25]未受具戒者出。不來比丘說欲及清淨。僧今和合何所作爲。僧中一人[26]隨事答言。[27]某甲羯磨。[28]除結界無受欲法故。又結法。二界不得相接。應留中間。亦不得[29]隔駛流水結。除常有橋[30]梁。[31]若大界內安戒場者。先豎戒場四方相竟。於外下至相去一肘。豎[32]大界內相外隨近遠亦豎四方相。使一舊住比丘唱其方相。衆中[33]差堪能羯磨者結。應先結大界後結戒場。如欲唱此大界相者。先從外相東南角起。四方一周。又唱內相。亦[34]令一周言。彼爲外相。此爲內相。是大界內外相一周。如是三唱。若內無戒場者。直唱外相。結大[35]小界法。僧應盡集。不得受欲。受欲[36]者不知相故。失衣破夏故)

凡[37]說欲有三種。一者說戒時與欲清淨。二者自恣時與欲自恣。三者自餘羯磨。但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽。此住處比丘某甲。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一[38]住處同一說戒。白如是

大德僧聽。此住處比丘某甲。唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸長老忍。僧於此四方相內結大界。同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內[39]結大界。同一住處同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持

[40]結戒場羯磨文(原戒場之興。爲[41]其住處衆大難集故。別結此[42]界用擬。[43]衆中有於要事。隨時得作故。不容卽解。若不依住處。爲暫時作法者。事訖去[44]便解。不容不解[45]得罪。但爲擬後結界故)　[46]人大德僧聽。此住處比丘某甲。稱四方小界相。若僧時到僧忍聽。[47]僧今於此四方小界相內結作戒場。白如是

大德僧聽。此住處比丘某甲。稱四方小界相。

[37]〔說〕－【宮】　[38]〔住〕－【宮】　[39]〔結大界〕－【三】【宮】【聖】　[40]（一）＋結【三】【宮】　[41]其＝若【明】，以【聖】　[42]界＝異【明】　[43]〔衆〕－【三】【宮】　[44]便＝使【聖】　[45]〔得罪…故〕九字－【聖】　[46]人＝大【宮】　[47]〔僧〕－【三】【宮】

[1]詣＝諸【三】【宮】　[2]丘＋（尼）【三】【宮】　[3]美＝羹【明】　[4]子＝字【宋】【元】【宮】*　[5]〔中〕－【三】【宮】　[6]〔人〕－【三】【宮】　[7]〔與〕－【三】【宮】　[8]白＝自【三】【宮】　[9]名＝者【三】【宮】　[10]念＝分【三】【宮】　[11]壽＝導【三】【宮】　[12]盡＝事【宮】　[13]自＝白【三】【宮】　[14]殘＝殘【三】【宮】　[15]出＝此【宮】　[16]兩＝內【三】【宮】　[17]〔部〕－【宋】【元】【宮】　[18]磨＋（五）【宋】【元】【宮】，（卷下）【明】　[19]一卷＝卷上【明】　[20]卷＋（六）【宋】【宮】　[21]律＋（部）【明】　[22]（出曇無德律）＋曹魏【宮】，曹＝前【聖】　[23]〔安息〕－【三】【宮】　[24]諦＝集【三】【宮】　[25]〔未受…清淨〕十五字＝〔僧言大德僧聽〕六字【聖】　[26]隨事＝隨應前時【聖】　[27]某甲＝其【聖】　[28]〔除結…結法〕十一字＝〔復唱言不來諸比丘說欲及清淨除結戒法〕十七字【聖】　[29]駛＝駃【三】【宮】　[30]梁＝樑【三】【宮】　[31]若＋（欲）【聖】　[32]大界＋（圖安戒場者先豎戒場四方相竟於外下至相去一肘豎大界）二十四字【聖】　[33]差＝若【三】【宮】　[34]令＝合【三】【宮】　[35]〔小〕－【三】【宮】　[36]〔者不…與欲〕四十四字－【聖】

僧今於此四方小界相內結作戒場。誰諸長老忍。僧於此四方相內結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結戒場竟。僧忍默然故。是時如是持

[1]解大界戒場羯磨文(此一羯磨。通解二界故。羯磨文中。但云解界。名無偏局。[2]其致在茲。[3]任現作法時隨事所稱[4]解[5]戒場。唯除同住同說戒爲異)

大德僧聽。今此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。解界。白如是

大德僧[6]聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。今解界。誰諸長老忍。僧同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持

[7]結不失衣界羯磨文(不失衣界。即衣大界相粘。無別界相故。文言還稱此住處。[8]若有村除村。無村不須唱除村村外界)

大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今結不失衣界。除村村外界。白如是

大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。僧今結不失衣界。除村村外界。誰諸長老忍。僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然。誰不忍者說。僧已[9]忍。同一住處同一說戒。結不失衣界除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持

解不失衣界羯磨文(大界不失衣界既是一處重結故前後解結互易不同。若欲解者應先解。不失衣界却解大界)

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是。

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。僧今解不失衣界。誰諸長老忍。僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒。解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持

結小界羯磨文(若布薩日。諸比丘於村野路中行。欲說戒衆多難集。不得和合。聽隨同師善友知識。下道別集一處。結小界說戒。[10]不須唱相。數人結故)

大德僧聽。今有[11]爾許比丘集。若僧時到僧忍聽。結小界。白如是

大德僧聽。今有爾許比丘集。結小界。誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然。[12]誰不忍者說。僧已*忍。爾許比丘集結小界竟。僧忍默然故。是事如是持([13]四人言四人。五人言五人。等亦如是。不定數故。言爾許比丘集)

解小界羯磨文 大德僧聽。今有爾許比丘集。若僧時到僧忍聽。解此處小界。白如是

大德僧聽。今有爾許比丘集。解此處小界。誰諸長老忍僧解此處小界者默然。誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍默然故。是事如是持

[14]結小界自恣法(非[15]村阿蘭若道路行欲自恣。非同意不得和合自恣。應同師親友異處結小界自恣。此是人坐已滿。界不須唱相也)

大德僧聽。諸比丘坐處已滿。齊如是比丘坐處。若僧時到僧忍聽。僧於此處結小界。白如是

大德僧聽。齊如是比丘坐處。僧於此處結小界。誰諸長老忍。齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然。[16]誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍默然故。是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文(若二住處彼此各別。[17]今欲共合同一說戒同一利養者。先彼此各解本界。然後兩住處通唱標相。合爲一界。僧盡集一處。羯磨結[18]界)

大德僧聽。如所說戒相。若僧時到僧忍聽。[19]於此處彼處。結同一說戒同一利養。白如是。大德僧聽。如所說界相。今僧於此處彼處。結同一說戒同一利養。誰諸長老忍。僧於此處彼處同一說戒同一利養。結界者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養。結界竟。僧忍默然故。是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文(亦先彼此各解本界。然後兩住處通豎摽相。合爲一界。僧盡集[20]一處[21]作羯磨結[22]之)

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是

大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結。同一說戒別利養竟。僧忍默然故。是事如是持(若二住處。先共同說戒同利養。或[23]同說戒別利養。後還欲別[24]者。應先解界。後各自唱界相。依舊別結)

結別說戒同一利養磨羯文 大德僧聽。若僧時到僧忍聽。[25]僧今於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。白如是

大德僧聽。*僧今於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。誰諸長老忍。僧於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。僧忍者默然。誰不忍者說。僧已忍於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處竟。僧忍默然故。是事如是持

[1] (一)＋解【三】【宮】 [2] 其致＝某到【聖】 [3] 任＝住【三】【宮】【聖】 [4] 〔解戒…爲異〕十二字－【聖】 [5] 戒＝界【三】【宮】 [6] 〔聽〕－【聖】 [7] (一)＋結【三】【宮】 [8] 〔若有…外界〕十五字－【聖】 [9] 忍＋(聽)【三】【宮】* [10] 〔不須…故〕八字－【聖】 [11] 爾＝今【聖】 [12] 〔誰〕－【聖】 [13] 〔四人…集〕二十四字－【聖】 [14] 〔結小界…如是持〕百五十三字－【聖】 [15] 村＝松【宮】 [16] 〔誰〕－【宮】 [17] 〔今〕－【聖】 [18] 〔界〕－【聖】 [19] (僧)＋於【三】【宮】 [20] (此)＋一【三】【宮】 [21] 〔作〕－【三】【宮】 [22] 之＝也【三】【宮】 [23] 〔同說戒〕－【三】【宮】 [24] 〔者〕－【三】【宮】 [25] 〔僧〕－【三】【宮】*

受戒法第二

度沙彌法（若欲在僧伽藍中剃髮。當白一切僧。若不和合。房房語令知已與剃髮。若和合[1]當作白。白已然後剃髮。當如是白）大德僧聽。此某甲。欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。與某甲剃髮。白如是（若欲僧伽藍中度令出家者。當[2]白一切僧。白已然後聽與出家。當如是白）大德僧聽。此某甲。從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是（作如是白已出家。教著袈裟。偏露右肩脫革屣右膝著地合掌。教作如是言）我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。隨佛出家。某甲為和[3]上。如來至真等正覺。是我世尊（[4]如是三說）我某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。隨佛出家竟。某甲為和*上。如來至真等正覺。是我世尊（*如是三說）盡形壽不得殺生。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得盜。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得婬。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得妄語。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得飲酒。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得著華鬘香油塗身。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得歌舞[5]倡伎及故往觀聽。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得高[6]廣大床上坐。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得非時食。是沙彌戒。能持不（答言能）盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌戒。能持不（答言能）此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。能持不（答言能）汝已受戒竟。當供養三寶佛寶法寶僧寶。[7]勤修三業坐禪誦經勸作眾事」

[8]受大戒法請和*上文

大德一心念。我某甲。請大德為和*上。願大德。為我作和*上。我依大德故。得受具足戒。慈愍故（第二第三亦如是說。和尚應[9]言好。若言可爾。爾時眾僧。應安徐受具足者。離聞處著。若有能者見眾已。戒師應問[10]言）眾中誰能為某甲。作教授師（答言我能。戒師即應作白）[11]差教授師法。大德僧聽。是某甲。從和*上某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。某甲作教授師。白如是（教授師應往受戒人所問言）此安陀會。欝多羅僧。僧伽梨。[12]是衣鉢。是汝[13]有不（答言是。不應[14]語言）善男子[15]諦聽。今是真誠時實語時。實當言實。不實當言不實。汝不犯邊罪不。汝不犯[16]比丘尼不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和*上字誰。年滿二十未。三衣鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽白癩[17]痟瘠顛狂[18]病。汝無如是諸病不（答言無[19]應語言）如我今問汝。僧中亦當如是問汝[20]如[21]汝向者答我。僧中亦如是答（教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及僧處立應如是白）大德僧聽。是某甲從和*上某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我問已聽將來。白如是（教授師喚受戒人言汝來來已為捉衣鉢[22]與戒師教禮僧足[23]已在戒師前。長跪合掌教授師應教乞戒如是白）大德僧聽。我某甲。從和*上某甲求受具足戒。我某甲。今從僧乞受具足戒。和*上某甲。願僧濟度我。慈愍故（第二第三亦如是說戒師應作白）大德僧聽。是某甲。從和*上某甲求受具足戒此某甲。今從眾僧乞受具足戒。和*上某甲。若僧時到僧忍聽。我問[24]諸難事。白如是（作是白已應問言）善男子聽。今是真誠時實語時。我今問汝。當隨實答。汝不犯邊罪不。汝不犯淨戒尼不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和*上字誰。年滿二十未。三衣鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽[25]白癩[26]痟瘠癲狂。汝無[27]如是諸病不（若言無應作白四羯磨）大德僧聽。是某甲從和*上某甲求受具足戒。此某甲。今從眾僧乞受具足戒和*上某甲。某甲自說清淨無諸難事年滿二十[28]三衣鉢具。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。和*上某甲白如是

大德僧聽是某甲。從和*上某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。和*上某甲。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒。和*上某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受具足戒和*上某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨（第[29]二第三亦如是說）僧[30]已與某甲受具足戒[31]竟。和*上某甲竟。僧忍默然故。是事如是持

善男子諦聽。如來無所著等正覺說四波羅夷法。若比丘犯一一法。非沙門非釋種子。汝一切不得犯婬作不淨行。若比丘犯不淨行。受婬欲法。乃至共畜生。非沙門非釋種子。如[32]折石破不可還合。是中盡形壽不得犯。能持不（答言能）一切不得盜乃至草葉。若比丘盜人五錢若過[33]五錢。若自取若教人取。若

[1] 當＝合掌(三)(宮) [2] 白＝曰(宮) [3] 上＝尚(三)(宮)* [4] 如是三說＝第二第三亦如是說(聖)* [5] 倡＝唱(宋)(宮)，娼(元) [6] 廣大床＝牀(聖) [7] 勤＝求(宮)
[8] 〔受大戒法〕－(聖) [9] (語)＋言(聖) [10] 〔言〕－(三)(宮)(聖) [11] 〔差教授師法〕－(聖) [12] 〔是衣〕－(三)(宮) [13] (已)＋有(三)(宮) [14] 語言＝即為受持衣鉢(三)(宮) [15] 〔諦〕－(聖) [16] 比丘＝淨行(聖) [17] 痟＝乾(元)(明) [18] 〔病〕－(三)(宮) [19] 應語言三字宋元明三本作本文 [20] 〔如〕－(元)(明)
[21] 汝＝女(元) [22] 與戒師教禮僧＝禮(聖) [23] 〔已〕－(三)(宮) [24] 諸難事＝內法(聖) [25] 〔白癩〕－(宮) [26] 痟瘠癲＝顛痟瘠(宋)(宮)，顛乾瘠(元)，瘠＝痞(聖) [27] 如＝有(聖) [28] 〔三〕－(宮) [29] 二＝三(宋)(元)(宮) [30] 已＋(忍)(三)(宮) [31] 〔竟〕－(三)(宮) [32] 折＝析(元)(明)，〔折石…合〕七字－(聖) [33] 〔五〕－(明)

自斫教人斫。若自破教人破。若自燒[1]教人燒。若埋若壞色。非沙門非釋種子。[2]猶如截頭不復還活。汝是中盡形壽不得犯。能持不答言能 一切不得故斷衆生命乃至蟻子。若比丘故自手斷[3]人命。持刀授與人。教死讚死勸死。與人非藥。若墮胎若[4]厭禱殺。[5]自作方便若教人作。非沙門非釋種子。[6]猶如多羅樹心斷不復生。汝是中盡形壽不得犯。能持不答言能 [7]一切不得妄語乃至戲笑。若比丘不眞實非己有。自稱言得上人法。得禪得解脫得定得四空定。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍來鬼神來供養我。非沙門非釋種子。如針鼻破不復用。汝是中盡形壽不得犯。能持不答言能 善男子諦聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘[8]依是出家。依[9]糞掃衣。是[10]比丘出家。[11]人法。是中盡形壽能持不答言能 若得長利。檀越施衣。割壞衣。得受依乞食。是比丘出家人法。是中盡形壽能持不答言能 若得長利。若僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。衆僧常食。檀越請食。得受依樹下坐。是比丘出家人法。是中盡形壽能持不答言能 若得長利。別房尖頭屋。小房石室兩房一戶。得受。依腐爛藥。是比丘出家人法。是中盡形壽能持不答言能 若得長利。[12]酥油石蜜。得受汝已受戒竟。 白四羯磨如法成就。得好處所。和*上如法。阿闍[13]梨如法。衆僧具足。當善受教法。 應勸化作福治塔供養衆僧。和*上阿闍[13]梨一切如法教。不得違逆。應學問[14]坐禪誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐果報不絕。餘所未知。當問和*上[15]阿闍*梨 應令受戒人在前而[16]去

[17]受衣鉢文 長老一心念。[18]我某甲。此僧伽梨若干條割截成。今受持不離宿 如是三說餘[19]二衣亦爾

長老一心念。*我某甲。此鉢多羅應量器。[20]令受持常用故 如是三說

請依止文 大德一心念。我某甲。請大德爲依止阿闍*梨。願大德。爲我作依止阿闍*梨。我依大德故。得如法住。慈愍故 如是三說師應語言莫放逸若言好若言去彼答言爾

[21]除罪法第三

懺僧殘罪法 此第二篇。其罪既重。故須[22]經衆懺。行調伏法[23]以肅[24]其懷。然調伏法。要有於二。一者治過。二者治罪故。初覆藏羯磨法。治過。非治罪故。[25]乞覆藏羯磨時。先懺覆藏突吉羅罪。治後方與覆藏羯磨治法。六夜用罪。此二是治罪法。正懺僧殘故。[26]故有覆藏者。備三種羯磨。無覆藏者。唯與六夜出罪

乞覆藏羯磨文 大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。[27]今從僧乞覆藏羯磨。願僧。與我隨覆藏日羯磨。慈愍故 如是三說

與覆藏羯磨文 大德僧聽。比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。白如是。大德僧聽。比丘某甲。犯[28]某僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。誰諸長老忍。僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨 第二第三亦如是說 僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持 行覆藏者。應當修四法羯磨。是其教法。剋宜置之在心。擧三十五事。是折伏法。勿得有違。下[29]最執衆苦事。敬奉清淨比丘。是調伏法。[30]當一一順而行之。白等八事是發露悔法。宜加愧省。深自慚責。憶念依法而白。勿容闕失。若闕失宿一一事。皆得[31]突吉羅罪。何等八。往餘寺不白。有客比丘來不白。有餘事出界外不白。寺內[32]徐行者不白。病不遣信。白。二三人共室宿。在無比丘處住。不半月半月說戒時白。是爲八事失夜。佛聽半月半月說戒時白。應如是白。彼行覆藏者。應至僧中偏[33]露右肩脫革屣右膝著地合掌。白如是言 大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。[34]今從僧乞覆藏[35]羯磨。僧[36]已與我隨覆藏[37]日羯磨。[38]我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德令知。我行覆藏[39]有三最下。一最大比丘下行。二最下臥具。三與最下房舍。有三事隨本次。僧得施物時。自恣時行鉢時

乞摩那埵羯磨文 大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故 如是三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。

[1]〔教人燒〕－㊂㊪　[2]〔猶如…活〕八字－㊪　[3]〔人〕－㊪　[4]厭＝禳㊂　[5]自作方便＝若方便㊂㊪　[6]〔猶如…生〕十字－㊪　[7]〔一切…答言能〕九十四字－㊪　[8]〔依是〕－㊪　[9]〔糞掃衣〕－㊪　[10]〔比丘〕－㊪　[11]人法＋（依糞掃衣是比丘出家人法）十一字㊪　[12]酥＝蘇㊂㊪　[13]梨＝棃㊄＊　[14]〔坐禪〕－㊂㊪㊫　[15]〔阿〕－㊂㊪　[16]去＝坐㊄　[17]〔受衣鉢文〕－㊂㊪　[18]〔我某甲〕－㊂㊪㊫＊　[19]二＝三㊄　[20]令＝今㊪　[21]（務）＋除㊪　[22]經＝徒㊂㊪　[23]〔以肅其懷〕－㊂㊪　[24]其懷＝不滑然㊪　[25]乞＝與㊪　[26]〔故〕－㊂㊪㊫　[27]〔今〕－㊂㊪　[28]某＋（甲）㊄，〔某〕－㊪　[29]〔最〕－㊂㊪，最執＝報㊪　[30]（當一…皆）四十二字＝（違失夜）三字㊂㊪　[31]（八）＋突㊂㊪　[32]徐＝餘㊂㊪　[33]露＝覆㊪　[34]〔今〕－㊂㊪＊，〔今從〕－㊪＊　[35]羯磨＝日從㊪　[36]已與我隨＝乞㊪　[37]〔日〕－㊪　[38]（僧已與我隨藏日羯磨）九字＋我比丘㊪　[39]〔有三…時〕三十九字－㊂㊪㊫

若僧時到僧忍聽。[1]僧今與比丘某甲六夜摩那埵。白如是

大德僧聽。比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。[2]行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧今與比丘某甲六夜摩那埵。誰諸長老忍。僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說)　僧[3]已與比丘某甲六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持

(行摩那埵者應常在僧中宿日日白。應如是白偏露右肩脫革屣。右膝著地合掌白如是言)佛言。聽[4]行摩那埵比丘亦行如上事。大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大[5]德令知。我行[6]摩那埵三說

乞出罪羯磨文

大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨　慈愍故(第二第三亦如是說)

與出罪羯磨文

大德僧聽。比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏[7]日羯磨。此比丘某甲。已行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧已與比丘某甲六夜摩那埵。此比丘某甲。行六夜[8]摩那埵竟。*今從僧乞出罪羯磨。[9]若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲出罪羯磨。[10]白如是

大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。誰諸長老忍。僧今與比丘某甲出罪羯磨者默然。[11]誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說)　僧已[12]忍與比丘某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

捨墮懺悔法(此第三[13]篇。尼薩耆波逸提過。犯兩[14]衣無僧。亦得三人二人一人前捨。但不得別衆捨[14]不。成捨故。加以折伏法。要須僧中捨。若住處)

持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧(第[15]一第二第三亦如是說捨已即應僧中懺悔)

從僧乞懺悔文

大德僧聽。我比丘某甲。故畜爾[16]許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。犯某甲罪。今從衆僧乞懺悔。願僧。聽我比丘某甲懺悔。慈愍故(第二第三亦如是說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是[17]白)　我比丘某甲。請大德懺悔(受懺者應白僧已然後受[18]懺)

受懺者僧中白文

大德僧聽。比丘某甲。故畜爾所長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。有某甲罪。今從衆僧懺悔。若僧時到僧忍聽。[19]我受比丘某甲懺[20]悔。白如是

[21]某對一人僧中懺悔文

大德一心念。我比丘某甲。故畜爾所長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。今有某甲罪。今從大德懺悔。不敢覆藏。[22]懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。大德憶我清淨。戒身具足清淨布薩(第二第三亦如是說。說已受懺悔者應語言)　自責汝心生厭離[23](彼即應答言爾)

僧還此比丘衣羯磨文(捨墮還衣法。若有畜染者。應經宿方羯磨還。若有緣亦聽即日作羯磨。[24]但須別稱人轉付。不得直還。若無畜染者。皆[25]即日還。今此畜長犯捨[26]墮還衣。是經[27]宿羯磨文)

大德僧聽。比丘某甲。故畜爾所長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣[28]與某甲。某甲當還比丘某甲。白如是

大德僧聽。比丘某甲。故畜[29]爾所長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣*與[30]此衣*與某甲。某甲當還比丘某甲。誰諸長老忍。僧持此衣與某甲。某甲當還比丘某甲者默然。誰不忍者說。僧已忍。[31]僧持此衣與某甲。某甲當還比丘某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持

三人二人一人前捨墮文(若三人二人[32]一人前捨法同上。唯不稱僧為異)

三人二人[33]一人中懺法。受懺者應語邊人然後受懺。對一人者。直爾捨已。而懺[34]悔也

三人二人中受懺者語邊人[35]文

長老聽。我受比丘某甲懺悔(彼答言爾[36]懺法如上)

餘罪懺悔法(言餘罪者。除上二篇及尼薩耆。波逸提。下❶二篇偸蘭遮突吉羅等。自餘此餘罪中波逸提提❷舍尼。皆是對❸手悔。第五篇罪皆是心悔。偸蘭遮❹罪中。重者衆中悔。❺懺者對❻悔。故致悔法階降不❼同)

向一比丘懺悔文(應至一清淨比丘所偏露右肩。若上座禮足右膝著地合掌說罪名。若說罪種。作如是言)

長老一心念。我某甲比丘。犯某甲罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。長老憶我清淨。戒身具是清淨布薩(第二第三亦如是說。彼受懺者應語言)

自責汝心生厭離(即答言爾)

二比丘前懺悔文(應至二清淨比丘所請❽一比丘對懺悔。受懺者應先問彼。第二比丘作如是言)

長老聽。我❾比丘某甲懺❿悔(彼答言爾。其懺法同上)

三比丘前懺悔文(應至三清淨比丘所。亦請一比丘⓫對懺悔。餘與上二人法同也)

僧中懺悔文(應往僧中偏露右肩脫⓬革屣。禮僧足已右膝著地合掌白如是言)

大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲罪。今從僧乞懺悔(如是三說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是言)

我比丘某甲。請大德懺悔(受懺者應白僧已然後受懺應作如是白)

大德僧聽。彼比丘某甲。犯某甲罪。今從僧懺悔。若僧時到僧忍聽。我受比丘某甲懺。白如是(作如是白已受懺其悔法同上)

一切僧同犯即僧中懺悔文(於住處當說戒時。一切僧同犯。而向犯者不得相向懺悔。既臨說戒時。復不容於外求清淨比丘。說戒⓭事重故。聽衆以單白而懺。得爲說戒。應作如是白)

大德僧聽。此一切衆僧犯罪。若僧時到僧忍聽。此一切僧懺悔。白如是(作如是白⓮已然後說戒)

疑罪發露文(至一清淨比丘所偏露右肩脫革屣禮⓯僧足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語)

大德憶念。我於某罪生疑。今向大德說。須後無疑時。當如法懺悔

一切僧同犯罪疑於僧中發露文(亦是當說戒時疑罪發露與上懺悔⓰法同應作如是白)

大德僧聽。此一切僧於罪有疑。若僧時到僧忍聽。此衆僧自說罪。白如是(作如是白然後得說戒)

說戒法第四

與欲及清淨文(若有佛法僧事病患及看病與欲清淨法)

大德一心念。⓱今日衆僧布薩說戒。我某甲。爲某緣事故。如法僧事。與欲清淨(有五種與欲。若言與⓲汝欲。若言我說欲。若言與我說欲。若現身相。若廣說盡成與欲。不者不成與欲。自恣時與欲亦同。但言我與欲自恣爲異也)

受欲清淨文(隨能⓳憶姓字多少⓴得受至僧中應如是說)

大德㉑一心念衆多比丘。爲某緣㉒事。我與衆多比丘受欲清淨。如法僧事與欲清淨

轉與欲清淨文(受彼欲清淨已。後自有事起㉓故㉔以彼及已欲清淨。更轉與餘人言)

長老一心念。我比丘某甲。與衆多比丘受欲清淨。今有緣事。彼及我身如法僧事。與欲清淨

布薩說戒文(布薩日若小食上若大食上上座應唱言)

今布薩日。某時。衆僧和合。集㉕某堂說戒(若四人若過四人應先白已然後說戒白者如戒中說。若三人若二人㉖各各相㉗向。共作三語布薩㉘言)

長老一心念。今日衆僧十五日說戒我某甲清淨(如是三說若一人應心念口言)

今日衆僧十五日說戒。我某甲清淨(如是三說)

告清淨文(布薩日有三。或十六日十五日十四日。若有客舊已說未說。來有先後。衆有多少及等。㉙若客已說。㉚後舊比丘來。多之以等。皆㉛重說戒。若舊比丘少。當出界外說戒。若舊比丘已說戒。後客比丘來多與比丘應更重說戒。客比丘少之以等。應自出界外㉜說戒。若說戒日同。而時不同。客舊先後多少㉝以等。若舊比丘說戒後。客比丘來。多之以等。若客比丘皆㉞更重說戒。若㉟客比丘少。當告清淨。若客比丘說戒後。舊比丘來。多之以等。客㊱比丘㊲亦當更重說戒。少當告清淨。依次坐聽。若舉衆未起。若多以起說以不說。豫告同㊳上告清淨法㊴應㊵言)

大德僧聽我某甲清淨(如是三說已隨次坐聽)

八難事起及餘緣略說戒文(八難者。王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難。是爲八難。及餘緣者。大衆集床座少。若衆多病。大衆集㊶坐上覆蓋不周。或天雨。若布㊷薩多。若鬪諍事起。論阿毘曇毘尼。說法夜已久。明相未㊸出。應作羯磨說戒。若明相出。不得宿受欲清淨羯磨說戒。應隨事遠近。可廣說便廣說。不者如法治。可略說便略說。不者如法治。若難事㊹近不得略說。即應從坐起去。略說戒者。說戒序已。餘者應言。僧常聞。若說㊺戒序四事已。餘者應言。僧常聞。如是乃至提舍尼。餘者應言。僧常㊻聞)

教誡比丘尼法(僧說戒時誦戒者應問誰遣比丘尼來受㊼敎尼囑授者爲白僧言)

大德僧聽。比丘尼僧某甲等。和合禮大德僧足。求教授(如是三說衆中若有敎授人應差若無上座應設敎㊽授勅法)

差教㊾授比丘尼人羯磨㊿文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。教授比丘尼。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。教授比丘尼。誰諸長老忍。僧差比丘某甲。教授比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲教授比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持(被差人往尼寺中應敎集尼僧51已)

先爲說八不違法。何等爲八。一者雖百歲

❶二＝一【三】　❷舍＝捨【三】【宮】　❸手＝首【三】　❹罪中＝突吉羅罪此二之中【聖】　❺懺者對＝者心【聖】　❻悔＝首海【宋】【元】【宮】，首悔【明】　❼〔同〕－【元】　❽一＝二【宮】　❾(受)＋比【三】【宮】　❿〔悔〕－【三】【宮】【聖】　⓫對懺＝懺對【宮】　⓬革＝草【聖】　⓭事＝是【宮】　⓮〔已〕－【三】【宮】　⓯〔僧〕－【聖】　⓰法＝去【宮】　⓱〔今日衆僧布薩說戒〕－【三】【宮】　⓲汝欲＝我【三】【宮】　⓳揔姓＝知【三】【宮】　⓴〔得〕－【三】【宮】　㉑一心念＝僧聽【三】【宮】　㉒〔事我…淨〕十一字＝(故)一字【三】【宮】　㉓故＝欲【聖】　㉔〔以彼…言〕十三字－【三】【宮】　㉕〔某〕－【聖】　㉖〔各〕－【聖】　㉗向＝內【宮】　㉘〔言〕－【三】【宮】　㉙〔若〕－【三】【宮】　㉚後＝有【三】【宮】　㉛重＝來更【聖】　㉜〔說戒若〕－【三】　㉝〔以〕－【聖】　㉞更＝便【三】　㉟〔客〕－【三】【宮】　㊱〔比丘〕－【三】【宮】　㊲亦＝辦【聖】　㊳上＝亦【三】【宮】　㊴〔應〕－【聖】　㊵言＋(耳)【三】【宮】　㊶坐＝難【聖】　㊷薩＝旋【三】【宮】　㊸出＝去【宮】　㊹近＝起【三】【宮】　㊺〔戒〕－【聖】　㊻聞＋(也)【聖】　㊼敎＋(授)【聖】　㊽授勅法＝誡勅【聖】　㊾授＝誡【聖】　㊿〔文〕－【聖】　51〔已〕－【三】【宮】

比丘尼。見新受戒比丘。應起迎逆禮拜與敷請坐。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違　二者比丘尼不應罵比丘。[1]呵責比丘。不應誹謗言破戒破見破威儀。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違　三者比丘尼。不應爲[2]比丘作擧作憶念。[3]作自言。不應遮他覓罪說戒自恣。不應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違　四者式叉摩那學戒已。從比丘僧乞受大戒。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違　五者比丘尼犯僧殘罪。應在二部僧中半月行摩那埵。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違　六者比丘尼。半月半月從僧乞敎授。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違　七者比丘尼。不應無比丘僧處夏安居。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。八者比丘尼僧安居竟。[4]應比丘僧中求三事自恣見聞疑。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違（說八不可違已然後隨意爲說法[5]廣敎法也）

上座敎授勅文[6]（答言）

此處無敎授人。尼衆等當如法布薩。謹愼莫放逸（明日尼來時受囑者應還依此文答遣[7]此略敎法）

[8]安居法第[9]五

僧差人分房舍臥具羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。分房舍臥具。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。分房舍臥具。誰諸長老忍。僧差比丘某甲分房舍臥具者默然。誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲分房舍臥具竟。僧忍默然故。是事如是持（分房法先使僧事人選擇一房取已餘房白上座次第取房白言）

大德上座。如是好房舍臥具。隨意所樂便取（先與上座房以[10]次與[11]第二第三第四乃至下座亦如是若長房應留客比丘）

安居文

長老一心[12]念。我某甲比丘。[13]依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房舍。前三月夏安居。房舍破修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律。若有疑事。當往問（後安居亦如是法唯言後安居爲異）

受七日文

長老一心念。我比丘某甲。受七日法出界外爲某甲事故。還此中安居。白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日羯磨法（其羯磨法。出在律本瞻波[14]揵度。據[15]斯以驗。舊本[16]日羯磨文[17]不足故宜須詳准故以從正）

乞受過七日羯磨文

大德僧聽。我比丘某甲。此處夏安居。受過七日法。十五日若一月日。出界外。爲某事故。還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日若一月日羯磨。願僧與我比丘某甲受過七日法。十五日若一月日羯磨。慈愍故（第二第三亦如是[18]說）

與過七日羯磨文

大德僧聽。比丘某甲。此處夏安居。受過七日法。十五日若一月日出界外。爲某事故。還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日若[19]一月日羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨。白如是

大德僧聽。比丘某甲。此處夏安居。受過七日法。十五日若一月日出界外。爲某事故。還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日若一月日羯磨。僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨。誰諸長老忍。僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟。僧忍默然故是事如是持

[20]自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。作受自恣人。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。作受自恣人。誰諸長老忍。僧差比丘某甲作受自恣人者默然。誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲作受自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍[21]聽和合自恣。白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文　大德一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若見聞疑罪。大德長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自[22]恣（如是三說若二人若三人亦如是說。若一人心念口言自恣）衆僧今日自[23]恣。我比丘某甲亦自*恣（如是三說自恣法若五人若減五人不得受欲）

有八難事起白僧各三語自恣[24]文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今各各三語

[1]［呵］－【三】【宮】　[2]比丘＋（尼不應爲比丘）【聖】　[3]［作］－【三】【聖】　[4]應＋（往）【三】　[5]［廣敎法也］－【聖】　[6]［答言］－【宋】【元】【宮】，答言之二字明本作本文　[7]［此略敎法］－【聖】　[8]安居法第五全文宮本斷缺　[9]五＋（并自恣法第六）夾註【三】　[10]次＋（座）【三】　[11]［第二］－【三】　[12]念＝令【聖】　[13]［依］－【聖】　[14]揵＝犍【宋】【元】　[15]［斯］－【聖】，斯＝此【元】【明】　[16]日＝受日【三】【聖】　[17]（少）＋不【三】【聖】　[18]說＝法【明】　[19]［一］－【聖】　[20]自恣乃至去三百六十八字宮本斷缺　[21]聽＋（僧）【三】　[22]恣＋（淸淨）【三】*　[23]恣＋（心）【聖】　[24]［文］－【三】

自恣。白如是（如是白已。各各共三[1]語自恣。再說一說亦如是。若難事近。不得各各共三語自恣。亦不得作[2]白。彼比丘即應以此難事故去）

[3]差持功德衣人羯磨文（僧應先問誰能持功德衣。若有言能者應差）

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。為僧持功德衣。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。為僧持功德衣。誰諸長老忍。僧差比丘某甲。為僧持功德衣者。默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘。某甲為僧持功德衣竟。僧忍默然故。是事如是持

[4]以衣與持功德衣人羯磨文

大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣與比丘某甲。此比丘某甲。當持此衣為僧受作功德衣。於此住處持。白如是

大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。僧今持此衣與[5]比丘某甲。某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持。誰諸長老忍。僧持此衣[6]與*比丘某甲。[7]某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣。於此住處持者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲衣。此比丘某甲持此衣於此住處持竟。僧忍默然故。是事如是持

白僧受功德衣[8]法

大德僧聽。今日眾僧受功德衣。若僧時到僧忍聽。僧今和合受功德衣。白如是。持功德衣人持衣。眾僧前說*法（以功德衣[9]展從上次第隨手及衣者人各捉衣已持[10]衣應作如是說[11]爾）此衣眾僧[12]當受作功德衣。[13]此衣眾僧今受作功德衣。此衣眾僧已受作功德衣（如是三說）

捉衣者受功德衣法（共手捉衣人隨次各自首受之應作如是說）其受者已善受。此中所有功德名稱屬我（持衣者答言[14]可爾。如是[15]盡各說受已。復以功德衣次第轉下。亦令隨手及者捉。說受法用如前。如是訖末）

出功德衣白羯磨法

大德僧聽。今日眾僧出功德衣。若僧時到僧忍聽。僧今和合。出功德衣。白如是（[16]過限不出得罪五利功德亦失[17]◎）

◎[18]分衣法第七

分非時僧[19]得施羯磨法（僧得施凡有二種。一[20]時僧得施以夏安居。應時法故各隨安居處攝。二非時僧得施無所居故作羯磨法分）

大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧與比丘某甲。彼某甲當還與僧。白如是

[21]大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。僧與比丘某甲。彼某甲當還與僧。誰諸長老忍。此住處若衣若非衣現前僧應分。僧與比丘某甲。彼某甲當[22]還與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲。彼某甲當還與僧竟。僧忍默然故。是事如是持（若住處有三人二人得施衣物應各各相向作如是[23]說）

長老一心念。是住處得可分衣物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我及長老。我及長老受用（如是三說若一人應心念口言）是住處得可分衣物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我。我應受用（如是三說）

分亡者衣物羯磨法（以出家人同遵出離身行所為莫不皆是僧法所攝。故身亡已後所有資生。皆歸四分僧。義同非時僧得施。又僧得施其用有二。一者隨處。二者隨人。故非時僧得施。從施主為定。亡比丘衣物。據輕重為判。重者隨即入住處。輕者僧作羯磨法分）

看病人持亡者衣物資具僧中捨法

[24]大德僧聽。比丘某甲此住處命過。所有若衣若非衣。此住處現前僧應分（如是三說）

持亡者衣鉢與看病人羯磨文

大德僧聽。比丘某甲此住處命過。所有衣鉢坐具[25]針筒盛衣[26]褚器。現前僧應分。若僧時到[27]僧忍聽。[28]僧今與比丘某甲看病人。白如是

大德僧聽。比丘某甲此住處命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣*褚器。現前僧應分。僧今與比丘某甲看病人。誰諸長老忍。僧與比丘某甲看病人衣鉢坐具*針筒盛衣*褚器者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣*褚器竟。僧忍默然故。是事如是持

[29]現前僧分亡者輕物羯磨文

大德僧聽。比丘某甲此住處命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲。比丘某甲當還與僧。白如是

大德僧聽。比丘某甲此住處命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。僧今與比丘某甲。比丘某甲當還與僧。誰諸長老忍。比丘某甲此住處命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。僧今與比丘某甲。[30]比丘某甲。當還與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍與[31]比丘某甲比丘

---

[1]語＝說【三】　[2]〔白〕－【三】　[3]〔差持…持〕百十八字＝〔白僧受功德衣法大德僧聽今日眾僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是〕三十七字【三】【宮】　[4]〔以衣…人〕八字＝〔付持衣〕三字【三】【宮】　[5]比丘某甲＝某甲比丘【三】【宮】*　[6]與＝於【明】　[7]〔某甲…為僧〕十字－【聖】　[8]法＝文【聖】*　[9]展＝廣【三】【宮】　[10]〔衣〕－【明】　[11]爾＝也【三】【宮】　[12]當＝已【聖】　[13]〔此衣…衣〕二十字－【聖】　[14]〔可〕－【三】【宮】【聖】　[15]〔盡各…末〕三十一字＝〔乃至下座〕四字【三】【宮】　[16]〔過限…亦失〕十二字－【聖】　[17]◎卷上之終【明】　[18]◎卷下之首，標號同異如首卷【明】　[19]〔得〕－【聖】【乙】【宮】　[20]〔時僧…居〕二十七字＝〔得亡比丘施二種嚫施〕九字【三】【宮】　[21]〔大德僧 －【聖】　[22]〔還〕－【三】【宮】　[23]說＋（言）【聖】　[24]〔大德僧聽〕－【聖】　[25]針＝鍼【聖】*　[26]褚＝貯【三】【宮】*　[27]僧忍已下至與滅擯羯磨文全文宮本斷缺　[28]〔僧今〕－【三】，〔僧〕－【聖】　[29]〔現前…文〕十一字＝〔分亡者衣物法〕六字【三】　[30]比丘某甲＋（比丘某甲）【聖】　[31]（此）＋比【三】

某甲當還與僧竟。僧忍默然故。是[1]事如是
持
三人二人分亡者衣物文（若住處有二人。欲分亡者衣物。應[2]二人[3]一人作法餘[4]人不須。作如是言）
長老一心念。此丘某甲此住處命過。所有若
衣[5]若非衣。現前僧應分。此處無僧。[6]是衣物
屬我及長老。我及長老受用（如是三說。若獨一人應心念口言）
比丘某甲此住處命過。所有若衣若非衣。現
前僧應分。此處無僧。是[7]衣物應屬我。我[8]應
受用（如是三說）

衣藥淨法第八

[9]眞實淨施文
長老一心念。我比丘某甲。有此長衣未作淨。
今爲[10]作淨故捨與長老。爲眞實淨施故
展轉淨施文
長老一心念。我比丘某甲。有此長衣未作淨。
[11]施與長老。爲展轉淨故（彼受請者應如是言）長老一心念。
汝有此長衣未作淨。爲[12]展轉淨故施與我。
我已受之（受已當問彼言汝施與誰彼應答言）施與某甲（受請者應語如是言）
長老一心念。汝有是長衣未作淨。爲展轉
淨故施與我。我[13]今受之。[14]受已汝與某甲。是
衣某甲已有。汝爲某甲[15]善護持。[16]著用時隨
意（作眞實施者應問主然後得用。展轉淨施者。[17]若問若不問隨意用[18]之）
足食已作餘食文（應持食至彼比丘前應如是言）
大德。我已足食。長老看是知是。作餘食法
（彼應即取少許食食已語言）我已食止。汝取食之（若受請足食作餘食法亦如是唯稱受請爲異）
受請已食[19]前食後入村囑授文
長老一心念。我比丘某甲。已受某甲請。有緣
事。欲入某甲聚落至某甲家。白長老令知
受七日藥文（先從淨人邊受已持至大比丘所作如是言）
長老一心念。我比丘某甲。有病因緣。是七日
藥。爲共宿七日服故。今於長老邊受（如是三說）
受盡形壽藥文（先從淨人邊受持至大比丘所作如是言）
長老一心念。我比丘某甲。有病因緣。此盡形
壽藥。爲共宿長服。故今於長老邊受（如是三說）
結淨地文（淨地法有四種。一者初作僧伽藍時處分。二者僧伽藍中[20]有牆[21]障。三新作僧伽[22]藍未在中宿。此三不須羯磨結。四者僧已住宿作羯磨結。若故僧伽藍疑先有淨地。應解已然後更結）
大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今結某處作
淨地。白如是
大德僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸長老忍
僧結某處作淨地者默然。誰不忍者說。僧已
忍結某處作淨地竟。僧忍默然故。是事如是
持

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文
大德僧聽。我比丘某甲自乞作房。無主自爲
已。今從僧乞處分無難處無妨處（第二第三亦如是說。僧應當觀此比丘若可信即應[23]與法。若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣。可信者看已作羯磨）大德
僧聽。比丘某甲。自乞作房。無主自爲已。今
從僧乞處分無難處無妨處。若僧時到僧忍
聽。僧今與比丘某甲處分無難處無妨處。白
如是
大德僧聽。此比丘某甲。自乞作房。無主自
爲已。[24]今從僧乞處分無難處無妨處。僧
今與比丘某甲處分無難處無妨處。誰諸長
老忍。僧與比丘某甲處分無難處無妨處者
默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲處分
無難處無妨處竟。僧忍默然故。是事如是持
結房作庫藏文（次後大房羯磨與此同但稱有主爲異）
大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧結某甲房作
庫藏屋。白如是
大德僧聽。僧結某甲房作庫藏屋。[25]誰諸長
老忍。僧結某甲房作庫藏屋者默然。誰不忍
者說。僧已忍結某甲房作庫藏屋竟。僧忍默
然故。是事如是持
差守庫藏物人羯磨文
大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲
作守物人。白如是
大德僧聽。僧差比丘某甲作守物人。誰諸長
老忍。僧差比丘某甲作守物人者默然。誰不
忍者說。僧已忍差比丘某甲作守物人竟。僧
忍默然故。是事如是持（差作維那。使如法作[26]飯食淨果菜楊枝敷僧臥具分僧粥分餅分[27]兩衣處分沙彌守僧園人。如是等羯磨文同。但稱事爲異也）
老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
大德僧聽。我比丘某甲老病。不能無杖絡囊
而行。今從僧乞畜杖絡囊。願僧聽。我比丘某
甲畜杖絡囊。慈愍故（如是三說）
與老病比丘畜杖絡囊羯磨[28]文
大德僧聽。比丘某甲老病。不能無杖絡囊而
行。今從僧乞畜杖絡囊。若僧時到僧忍聽。比
丘某甲畜杖絡囊。白如是
大德僧聽。比丘某甲老病。不能無杖絡囊而
行。今從僧乞畜杖絡囊。僧今聽此比丘畜杖
絡囊。誰諸長老忍。僧聽比丘某甲畜杖絡

[1]〔事如是〕－宮　[2]二＝三【三】　[3]〔一人…須作〕九字＝〔各相自依〕四字宮　[4]〔人〕－【三】　[5]〔若〕－宮　[6]〔是〕－【三】　[7]〔衣〕－【三】　[8]〔應〕－宮　[9]〔眞實淨施文〕－【三】　[10]〔作〕－【三】　[11]施與長老爲展轉淨故＝爲展轉淨故施與長老宮　[12]〔展轉〕－【三】*　[13]今＝已宮　[14]〔受已汝與某甲〕－宮　[15]善護＝故誰宮　[16]〔著〕－宮　[17]〔若問若〕－【三】　[18]〔之〕－宮　[19]〔前食〕－【三】　[20]〔有〕－【三】　[21]障＋（牢無穢薄）宮　[22]〔藍〕－宮　[23]與法＝聽宮　[24]〔今〕－【三】　[25]〔誰諸…藏屋〕十四字－宮　[26]飯＝飲【三】　[27]兩＝兩宮元　[28]〔文〕－【三】

囊者默然。誰不忍者說。僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟。僧忍默然故。是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念。我比丘某甲。非時入某甲聚落。至某甲家。爲某緣事。白長老令知

比丘尼羯磨[1]文

結界法第一(共諸結界羯磨作法一與上大僧同。唯稱尼大姊爲異[2]也)

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文(若比丘尼欲度人者。當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已。右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是[3]白)

大姊僧聽。我比丘尼某甲。今從僧乞度人授具足戒。願僧聽。我度人授具足戒[4](如是三說)

與畜衆羯磨文　大姊僧聽　此比丘尼某甲。今從僧乞度人授人具足戒。　若僧時到僧忍聽。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是

大姊僧聽。　此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒。　僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍。　僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。誰不忍者說。僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟。　僧忍默然故。是事如是持

度沙彌尼文(若欲在寺內剃髮者。應白一切僧[5]知。若不和合應房房語令知。若和合應作白。然後與剃髮。應作如是[6]白)

大姊僧聽。此某甲。欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽。爲某甲剃髮。白如是(白已爲剃髮。欲在寺內出家者。應白一切僧若不和合應房[7]房語令知。若和合應作白。然後與出家應作如是*白)　大姊僧聽。此某甲。欲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是(應作如是出家教出家者。應著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地。合掌教作如是言)

我阿[8]夷某甲。歸依佛歸依法歸依僧。我今隨佛出家。和[9]上尼某甲。如來無所著等正覺是我世尊(如是三說)　我阿*夷某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。我今隨佛出家[10]竟。和*上尼某甲。如來無所著等正覺。是我世尊。(第二第三亦如是說。[11]如是說已應與受戒)

盡形壽不得殺生。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得盜。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得[12]婬。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得著華鬘香油塗身。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　[13]盡形壽不得歌舞倡伎。亦不得故往觀聽。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒能持不(答言能)　盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒。能持不(答言能)　如是沙彌尼[14]十戒。盡形壽不得犯。能持不(答言能)　[15]汝已受戒竟。當供養三寶佛寶法寶僧寶。當修三業坐禪誦經勸助衆事(聽度女十八者二年[16]學戒年滿二十。[17]二部僧中受大戒。若年十歲曾出適者聽二歲學戒。年滿十二與受大戒。應如是與二歲學戒)

式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼衆中。偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已。右膝著地合掌白如是言)　大姊僧聽。我沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學戒。和*上尼某甲。願僧濟度我。慈愍故。與我二歲學戒(第二第三亦如是說。應將沙彌尼至離聞處著見處已。衆中差[18]堪能作羯磨者如上[19]應作白言)　大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*上尼某甲若僧時到僧忍聽。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和*上尼某甲。白如是

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*上尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和*上尼某甲。誰諸大姊忍。僧與某甲沙彌尼二歲學戒。和*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(如是三說)　僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和*上尼某甲竟。　僧忍默然故。是事如是持(應如是與六法)　某甲諦聽。　如來無所著等正覺說六法。不得犯不淨[20]行行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。　非式叉摩那非釋種女。與染污心男子共身相[21]摩觸缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得偸盜乃至草葉若式叉摩那。　取人五錢若過五錢。　若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色。非式叉摩那非釋種女。若取減五錢缺戒。應更與受戒是中盡形壽不得犯。　能持不(答言能)　不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那。　故自手斷人命。持刀授與人教死勸死[22]讚死若與非藥。若墮胎[23]厭禱呪術自作教人作　者非　式叉摩那非釋種　女若斷　畜生不能變化　者命缺戒。應更與受戒。　是中盡形壽不得犯　能持不(答言能)　不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那。不眞實非己有自稱言得上人法。　言得禪得解脫得三昧正受。　得須陀洹果斯陀含果阿那含果　阿羅漢果言　天來龍來鬼神　來供養我。

[1]文＝法【三】　[2][也]－【宮】　[3]白＋(也)【三】　[4][如是三說]－【三】　[5]知若＝容【宮】　[6]白＋(也)【三】*　[7]房語＝諸【宮】　[8]夷＝姨【元】【明】*　[9]上＝尙【三】*　[10][竟]－【三】　[11]如是說＝說如是【三】　[12]婬＋(欲)【三】　[13][盡形…能]二十七字－【宮】　[14][十]－【三】　[15][汝]－【三】　[16][學]－【宮】　[17][二部]－【三】　[18]堪＝甚【明】　[19][應作白]－【三】　[20][行]－【三】　[21]摩＝磨【三】　[22][讚死]－【宮】　[23]厭＝禳【三】

此非式叉摩那非釋種女。若於衆中故作妄語缺戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得非時食。若式叉摩那。非時食❶犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 不得飲酒。若式叉摩那。飲酒犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能) 式叉摩那。於一切尼戒中應學。除爲比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法(若式叉摩那學戒已。年滿二十❷若滿十二應與❸受大戒。先至比丘尼僧中請和尚。應如是說言)

大姊一心念。我某甲。求阿*夷爲和*上。願阿*夷。爲我作和*上。我依阿*夷故。得受大戒(第二第三亦如是說和尚尼應答言) 爾(應如是❹受戒人離聞處著見處應差教授師是中戒師應如是問言) 此衆中誰能爲某甲作教授師(若有者答言我能爾時戒師即應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲爲教授師。白如是。(教授師應往至受戒人所語言) 此安陀會欝多羅僧僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣鉢是汝有不(答言是) 善女❺人諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和*上尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。❻汝是女人不。女人有如是諸病。❼癩白癩❽疥瘡顚狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不(答言無❾者應語言) 如我向問汝。僧中亦當❿如是問。汝如⓫汝向者答我。僧中亦當如是答(教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及處立作白) 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受⓬大戒。若僧時到僧忍聽。我已⓭問竟。聽將來。白如是(彼應語言)來。(來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前⓮胡跪合掌敎作如是乞) 大姊僧聽。我某甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。願僧濟度我。慈愍故(如是三說是中戒師應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

汝諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不犯破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和*上尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。*癩白癩*疥瘡顚狂二根⓯二道合道小大小便常漏⓰涕唾常出。汝有如是諸病不(答言無應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年⓱滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和*上尼某甲。白如是

大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。僧今爲某甲受大戒。和*上尼某甲。誰諸大姊忍。僧今爲某甲受大戒和*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(如是三說) 僧已忍與某甲受大戒竟。和*上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法(彼受戒者與比丘尼僧俱至⓲比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言)

大德僧聽。我某甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。願僧救濟我。慈愍故(如是三說此中戒師應問⓳諸難事) 大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

善女人諦聽。今是眞誠時實語時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和*上尼字誰。年滿二十未。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。⓴癩病白癩*疥瘡顚狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不(答言無者應問言) 汝學戒未清淨不(答言學戒清淨應問餘比丘尼) 某甲學戒未清淨不(答言已學戒清淨) 大德僧聽。此某甲從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受㉑大戒。和*上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年歲已

❶犯＝缺【三】 ❷［若滿十二］－【三】 ❸［受］－【聖】 ❹受＋（將受）【聖】 ❺［人］－【宮】 ❻［汝］－【三】 ❼癩＋（癰疽）【三】＊ ❽疥＝乾【三】＊ ❾［者］－【三】
❿［如是…至僧］二十六字－【聖】 ⓫［汝］－【元】【明】 ⓬大＝具足【三】 ⓭問竟＝教授【聖】 ⓮胡＝手【聖】 ⓯二＝一【宋】【元】 ⓰［涕唾常出］－【三】
⓱滿二十＝歲已滿【三】 ⓲［比丘］－【三】 ⓳［諸］－【三】 ⓴癩病＝癰疽【三】，癰【聖】 ㉑大戒＋（此某甲今從僧乞受大戒）十字【聖】

滿衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和*上尼某甲。白如是大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。已學戒清淨。僧今爲某甲受大戒。和*上尼某甲。誰諸長老忍。僧爲某甲受大戒和*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是三說僧已忍爲某甲受大戒竟。和*上尼某甲。僧忍默然故。是事如是持

善女人諦聽。如來無所著等正覺說八波羅夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非釋種女

不得犯不淨行行婬欲法。若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不得偸盜乃至草葉。若比丘尼盜人五錢若過五錢。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯　能持不答言能

不得斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼[1]自手斷人命。持刀授與人。教死讚死勸死。與人非藥。墮胎[2]厭禱呪術。若作方便教人作方便。彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不答言能　不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不眞實非己有。自稱言得上人法。得禪得解脫三昧正受。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍來鬼神來供養我。彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不答言能　不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼有染汚心。與染汚心男子身相觸。腋已下膝已上若摩若捺。若逆摩若順摩。若牽若推。若擧若下。若捉急捺。彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不答言能　不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染汚心。與染汚心男子受捉手捉衣。至屏處屏處立屏處語。若共行若身相近若共期。犯此八事。彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不應覆藏他罪。乃至突吉羅惡說。若比丘尼[3]知比丘尼犯波羅夷。不自擧亦不白僧不語人令知。後於異時。此比丘尼若休道[4]若滅擯。若作不共住若入外道。後作[5]如是言。我先知此人如是[6]如是。彼非比丘尼非釋種女。覆藏重罪。是中盡形壽不得犯。能持不答言能　不得隨被擧比丘語乃至沙彌。若比丘尼知比丘爲僧所擧。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。便隨順彼比丘。彼比丘尼諫此比丘尼言。大姉。彼比丘爲僧所擧。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔不共住。莫隨順彼比丘。彼比丘尼諫此[7]比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。若不捨者。彼非比丘尼非釋種女。犯隨擧。是中盡形壽不得犯。能持不答言能　善女人諦聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘尼依此出家受大戒。是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不答言能　若得長利。若檀越施衣。若得輕衣。若得割截衣。應受

依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不答言能　若得長利。僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。[8]衆僧常食。檀越請食。得受

依樹下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不答言能　若得長利。若別房樓閣。小房石室兩房一戶。應受

依腐爛藥出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不答言能

若得長利。[9]蘇油生酥蜜石蜜應受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得處所。和*上如法。阿闍梨如法。二部僧具足滿。當善受教法。當勤供養佛法僧。和*上阿闍梨一切如法教勅。一不得違逆。當學問誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始出家。功不唐捐果報不絕。餘所未知者。當問和*上阿闍梨使受戒人在前而去

除罪法第三

尼[10]懺僧殘罪法　尼以女弱。事[11]須假其強梁。加其日數。如若私已容惡。則自壞[12]壞彼。犯在不輕故。尼覆僧殘。但得罪治。半月行摩那埵。無別覆藏調伏法故。尼懺僧殘。要在二部僧中。作摩那埵羯磨。大僧與尼。二部各滿四人。若作出罪羯磨。[13]大僧與尼。二部各滿二十人。不得[14]減

乞摩那埵羯磨文　比丘尼犯僧殘罪。應二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵時。應至二部僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞也

大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧[15]殘罪。今從二部僧乞半月摩那埵。願僧與我半月摩那埵。慈愍故如是三說

[1]（若）＋自【宮】　[2]厭＝禳【宮】　[3]〔知比丘尼〕－【聖】　[4]〔若〕－【宮】　[5]〔如〕－【宮】　[6]〔如是〕－【宮】　[7]比丘尼＋（言大姉彼比丘爲僧所擧如法如毘尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘諫此比丘尼）四十二字【聖】　[8]〔衆〕－【宮】　[9]蘇＝酥【宮】　[10]懺＋（悔）【宮】　[11]須假其強梁加其日數＝須相假以闕其懷【聖】　[12]〔壞彼〕－【聖】　[13]大＝人【宋】　[14]減＝誠也【宋】【元】，滅也【明】　[15]殘＋（月）【聖】

與摩那埵羯磨文　大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月摩那埵。若僧時到僧忍聽。[1]僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。白如是

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。[2]今從二部僧乞半月摩那埵。僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。誰諸長老忍。僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是[3]三說　僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如事持[4]比丘尼行摩那埵法。與上大僧同。唯應二部僧中。日日白應作如是白也　大德僧聽。[5]我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與我半月摩那埵。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘[6]有若干日在。白大德*僧令知。我行摩那埵

乞出罪羯磨文比丘尼半月行摩那埵竟。應至二部僧中[7]作如是[8]乞

大德僧聽。我比丘尼某甲、犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與我半月摩那埵。我已於二部僧中行半月摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故如是三說

與出罪羯磨文

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍。僧今與此比丘尼某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說。　是初羯磨第二第三亦如是說　僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

說戒法第四其說戒法一與上大僧同

尼僧差請教授人羯磨文尼僧應半月至大僧中請教[9]誡。故今須差此使。若尼僧請教*誡。應如是差

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘[10]尼僧故。半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。誰不忍者說。　僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持更差[11]一人為伴。往大僧中。至僧往比丘所。禮足曲身低頭合掌。白如是言　大德一心念。比丘尼僧[12]某甲等和合。禮比丘僧足[13]求教授第二第三亦如是說。受囑比丘說戒時。應作如是白　大德僧聽。比丘尼僧[14]某甲衆和合。禮大德僧足求教授如是三說　比丘尼明日應問可否。比丘教授師應期往。比丘尼應期迎比丘。期往不往者突吉羅。比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅。若比丘尼聞教授師來。當半由旬迎至寺內。供給所須洗浴具。羹粥飲食果蓏以此供養。若不者突吉羅。若比丘僧盡病。若衆不和合。若衆不滿。遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿。亦當遣信往禮拜問訊。若不往者突吉羅

安居法第五其安居法皆與上大僧同

自恣法第六

尼僧差往大[15]僧中受自恣人羯磨文比丘尼僧夏安居竟。應往大僧中受自恣。故今[16]須差此使。為尼僧詣大僧中求[17]受自恣。應如是差[18]之也

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑。白如是

大姊僧聽。[19]僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟。僧忍默然故。是事如是持

往大僧中受自恣文差二人為伴往大僧中。禮僧足已。曲身低頭合掌。作如是說

比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣見聞疑。大德僧慈愍故語我。我若見罪。當如法懺[20]悔如是三說　[21]彼比丘僧自恣日便自恣。而皆疲極。佛言。不應爾。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若[22]大僧病。若衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼僧病若衆不和合。若衆不滿。比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅其受大僧中受自恣人還。其尼僧作自恣。其自恣法[23]與上大僧同也

[1]〔僧〕－【三】*　[2]〔今〕－【三】　[3]三＝一【元】　[4]〔行〕－【三】　[5]〔我〕－【三】　[6]〔有〕－【三】　[7]作如是＝如是作【三】　[8]乞＋（言也）【三】　[9]誡＝戒【三】*
[10]〔尼〕－【宮】　[11]一＝二【三】，〔一〕－【宮】　[12]〔某甲等〕－【三】　[13]（乞）＋求【三】　[14]〔某甲〕－【三】　[15]僧＝衆【三】　[16]〔須〕－【宮】　[17]〔受〕－【三】
[18]〔之也〕－【宮】　[19]〔僧〕－【三】　[20]〔懺〕－【宮】　[21]彼＋（即）【宮】　[22]〔大〕－【宮】　[23]與上大＝一與【宮】

分衣法第七與上大僧同

衣食淨法第八[1]尼無作餘食法除此已。餘皆與大僧同

雜法第九尼無乞分處作房法。自餘皆與上大僧同

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法。[2]採要有三。故結集稱言。是法是毘尼是佛所教

法者。謂五[3]稱遠離行。何等五一出離非世法。二越度非受法。三無欲非有欲。四無結非有結。五不親近生[4]死非親近 毘尼者。謂五種出要行。何等五一少欲非多欲。二知足非無厭。三易護非難護。四易養非難養。五[5]智慧非癡

佛所教者。謂五種教[6]誡行。何等五一有罪行者制。二無罪者聽。三若制若聽法。有缺戒者。如法舉之。四數[7]數違犯者折伏與念。五眞實功德愛念稱美 故經云。正法[8]住正法滅。謂之。於此傳法之人。亦有於三。故聖語稱言。知法知律知摩夷。知法者。謂善持修多羅藏。如阿難等。知律者。謂善持毘尼藏。如優波離等。知摩夷者。謂善於訓[9]導宰任玄[10]綱。如大迦葉等。故凡欲匯蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者。非茲而誰

五種入衆法。何等五一應以慈心。二應自卑下如拭塵[11]巾。三應善知坐起上下威儀。四不雜說俗事。若衆說法。若請他說。[12]五若見僧中有不可事[13]心安忍應作默然[14]也 五種如法默然。何等五一見他非法默然。二不得伴而默然。三[15]犯重而默然。四[16]同住默然。五在同住[17]地默然*也 五種非法默然。何等五如法羯磨而心不同。默然任之。二得同意伴亦默然任之。三若見小罪而默然。四爲作別住而默然。五在戒[18]場上而默然

五種棄法。何等五一比丘犯罪。餘比丘問。汝犯罪見不。答言不見。彼語言。汝若見罪應懺悔。二比丘犯罪。餘比丘問。汝犯罪見不。答言不見。彼語言。汝若見罪。應僧中懺悔。三比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪見不。答言不見。彼語言。[19]汝若見罪。宜於此僧中懺悔。四比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪見不。答言不見。衆僧應捨棄語言。汝不見罪隨所至處。不聽汝布薩。如惡馬難調。合擯状俱棄。汝亦如是。五比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪見不。答言不見。彼應僧中作不見舉羯磨也 五種作羯磨法。何等五一現前。二自言。三不淸淨。四如法。五和合 斯謂知病知藥知對治。善於廢立通塞存護之儀。故致任持之功。義顯於此。 三種調法謂呵責羯磨。擯羯磨。依止羯磨 三種滅法謂罪處所。多人語。如草覆地也 三種不共住法謂三舉羯磨。惡[20]罵治。滅擯羯磨

呵責羯磨法先作舉作憶念與罪。已然後作羯磨

大德僧聽。此[21]比丘某甲意共鬪諍共相罵詈。口出刀劍互求長短。彼自共鬪諍已。若更有餘比丘鬪諍者。卽復往彼勸言。汝等勉力。莫不如他。汝等多聞智慧財富。亦勝多有知識。我等當爲汝作伴[22]儻。令僧未有諍事而生諍事。已有諍事而不除滅。若僧[23]時到僧忍聽。爲比丘某甲作呵責羯磨。若[24]後復更鬪諍共相罵詈者。衆僧當更增罪治。白如是

大德僧聽。此比丘某甲。意共鬪諍[25]共罵詈。口出刀劍互求長短。彼自共鬪諍已。若復有餘比丘鬪諍者。卽復往彼勸言。汝等勉力莫不如他。汝等智慧多聞財富。亦勝多有知識。我等當爲汝作伴*儻。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而[26]不除滅。僧爲比丘某甲[27]集呵責羯磨。誰諸長老忍。僧與比丘某甲作呵責羯磨。若復後更鬪諍共相罵詈者。衆僧當更增罪[28]治者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是說三

僧已忍爲比丘某甲作呵責羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持與羯磨已。[29]奪三十五事。令其折伏。後若共隨順改悔者。僧應[30]還與解羯磨

與罪處所羯磨[31]法先作舉作憶念與罪已。然後作羯磨

大德僧聽。是比丘某甲。無慚無愧多犯諸罪。有見聞疑。先自言犯。後言不犯。前後言語相違。若僧時[32]到僧忍聽。僧今與比丘某甲罪處所羯磨。白如是。大德僧聽。是比丘某甲。無慚無愧多犯諸罪。有見聞疑。先自言犯。後言不犯。前後言語相違。僧今與是比丘某甲罪處所羯磨。誰諸長老忍。僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是三說

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持與羯磨已。*奪三十五事。令其折伏後。若隨順[33]改悔。僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已。然後作羯磨

大德僧聽。是比丘某甲犯[34]某甲波羅夷罪。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。白如是

大德僧聽。是比丘某甲。犯某甲波羅夷罪。僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。誰諸長老忍。僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是三說

僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持此永擯無解法

此後三羯磨。皆是治罰法。但以過有輕重。階之爲三。前呵責羯磨等是調伏法。罪處所羯磨等是折伏法。滅擯羯磨等是驅出法。故經言。應調伏者而調伏之。應折伏者而折伏之。

[1] (尼無…同)十五字＝(如上)二字【三】 [2] 採＝宗【三】 [3] 稱＝種【三】【宮】 [4] 死＝知【三】 [5] 智＝知【明】 [6] 誡＝戒【三】 [7] 〔數〕－【三】 [8] 〔住正法〕－【宮】 [9] 導＝道【宋】【元】 [10] 綱＝網【宋】【元】 [11] 巾＝小【宋】 [12] 五＋(者)【三】 [13] 心＋(不)【宮】 [14] 〔也〕－【三】* [15] (應作)＋犯【宮】 [16] 〔同住…也〕十二字－【宮】 [17] 地＝他【三】 [18] 場＝捐【元】 [19] 〔汝〕－【三】 [20] 罵＝馬【三】 [21] 〔比丘〕－【三】 [22] 儻＝黨【三】* [23] 〔時〕－【宮】 [24] 〔後〕－【宮】 [25] 共＋(相)【宮】 [26] 〔不〕－【宮】 [27] 集＝作【宮】 [28] 治＋(忍)【宮】 [29] 奪＝以【三】* [30] 〔還〕－【三】 [31] 法＝文【宮】 [32] 〔到僧〕－【宮】 [33] 改＝故【宋】【元】 [34] 〔某甲〕－【三】

應罰❶黜者而罰*黜之。若隨事而言。羯磨非一。備明律典。寧容具集。故各當其分。唯標一羯磨。示之❷恒式。餘類准以可知

❸羯磨一卷

❹僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽。比丘某甲。於此處兩安居。若僧時到僧忍聽。比丘某甲。於此處兩安居。爲塔事僧事出界行。還此處住。諸大德❺僧聽。比丘某甲。於此處兩安居。爲塔事僧事出界行。還此中安居。僧忍默然故。是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽。某甲某甲諸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是處安居自恣。若僧時到僧忍聽。某甲某甲諸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是處安居自恣。如是白

大德僧聽。某甲某甲諸比丘。受三十九夜。僧事故出界。是處安居自恣誰諸長老忍。某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然。誰不忍者說。僧已忍聽。某甲某甲諸比丘受三十九夜。僧事故出界是處安居自恣竟。僧忍默然故。是事如是持

十誦律受殘夜法(若比丘受七夜未盡而還。事未竟。佛言。聽受殘夜法)

我受七夜法。若干夜已過。若干夜在受彼出(如是一說)

凡諸部律。受日文各不同。後來諸師用事者。若執一部不用餘部。此亦是一家。今詳此諸部律文及以前事互用。皆得所以者。如其定知前事。或須一夜。即用十誦受一夜法。乃至七夜亦如是。或須三十九夜。亦用十誦羯磨受法。若須七日十五日一月日。即用四分律文受日法。若不定知前事幾日當了。即用僧祇律文受日法。復有人不解。即誦四分羯磨文。爲他受僧祇事訖。十誦三十九夜。此皆非法不成。何以知羯磨文中❻疊事作法各各不同。故知不成也。今畏諸人謬用。總抄諸部律正羯磨文。呈簡諸賢。任見作法隨事所❼用也

羯磨❽一❾卷

No. 1434 [Nos. 1432, 1433; cf. No. 1428]

四分比丘尼羯磨❿法

⑪宋⑫罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一(⑬其諸結界羯磨作⑭法。與上大僧同。唯稱尼大師爲異)

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文(若比丘尼欲度人者。當往比丘尼僧中。偏露右肩脫革屣。禮僧足已。右膝著地合掌乞畜衆羯磨。作如是⑮白)

大姊僧聽。我比丘尼某甲。今從僧乞度人⑯授具足戒。願僧與我度人*授具足戒⑰(如是三說)

與畜衆羯磨文

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從僧乞度人授人具足戒。若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從僧乞度人授人具足戒。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍。僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持

度沙彌尼文(若欲在寺內剃髮者。和合應房房語令知。若不然應白一切僧。若和合應作白。後與剃髮。應作如是白)

大姊僧聽。此某甲。欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽。爲某甲剃髮。白如是(白已爲剃髮。欲在寺內出家者。應白一切僧。若不和合應房房語⑱令知。然後與出家。應作如是白)

大姊僧聽。此某甲欲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是(應作如是出家。敎出家者著袈裟已。偏露右肩脫革屣。右膝著地合掌。敎作如是⑲白)

⑳我阿㉑夷某甲。歸依佛歸依法歸依僧。我今隨佛出家。和㉒尚尼某甲。如來無所著等正覺。是我世尊㉓(如是三說)　我阿*夷某甲。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。我今隨佛出家竟。和*尚尼某甲。如來無所著等正覺。是我世尊㉔(亦如是三說已應與受戒)

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒。能持不(答言能)

盡形壽不得盜。是沙彌尼戒。能持不(答言能)

盡形壽不得婬。是沙彌尼戒。能持不(答言能)

盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒。能持不(答㉕言能)

盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒能持不(答言能)

盡形壽不得著花鬘香㉖油塗身。是沙彌尼戒

❶黜＝默【聖】*　❷〔恒式〕－【三】　❸〔羯磨一卷〕－【聖】，羯磨乃至事九十二字宮本斷缺　❹僧祇律以下聖本全分缺　❺〔僧〕－【三】【宮】　❻疊＝牒【三】【宮】　❼用＋（九段）【三】【宮】　❽一卷＝卷下【明】　❾卷＋（六）【宋】【宮】　❿法＋（一卷七）【宋】【宮】，（一卷）【元】　⑪（劉）＋宋【元】【明】　⑫罽賓三藏＝元嘉年【聖】　⑬〔其諸…異〕二十字＝〔凡諸羯磨作法應先唱言〕十字【三】【宮】，此夾註次行宋元明宮四本俱有不來乃至持千七百六十九字附卷末 cf. P.1071.　⑭法＝一【聖】　⑮白＋（言）【三】【宮】　⑯授＋（人）【三】【宮】*　⑰如是三說＝第二第三亦如是說【三】【宮】　⑱令＋（來）【三】【宮】　⑲白＝言【宋】【元】【宮】，〔白〕－【明】　⑳我字前行宋元明三本俱有請和尚尼文大姊尊憶持我某甲今請尊爲十戒和尚尼願尊爲我某甲作十戒和尚尼我某甲依尊故得受沙彌尼十戒如是三說之五十一字　㉑夷＝姨【元】【明】*　㉒尚＝上【聖】*　㉓如是三說＝第二第三亦如是說【三】【宮】　㉔（亦如…戒）十字＝〔第二第三亦如是說說如是已應與受戒〕十六字【三】【宮】　㉕言＝能【宋】【元】【宮】　㉖〔油〕－【三】【宮】

能持不(答言能)

盡形壽不得歌舞倡伎。亦[1]不[2]歡聽。是沙彌尼戒。能持不(答言能)

盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。能持不(答言能)

[3]盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒。能持不(答言能)

[4]盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒。能持不(答言能)

如是沙彌尼十戒。盡形壽不得犯。能持不(答言能)

汝已受戒竟。當供養三寶佛寶法寶僧寶。當修三業坐禪誦經勸助衆事(聽童女十八者二[5]歲學戒。年滿二十。二部僧中受大戒。若年十歲曾出適者。聽二歲學戒。年滿十二。與受大戒。應如是與二歲學戒)

式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼衆中。偏露右肩脫革屣。禮比丘尼僧足已。右膝著地合掌白如是言)

大姉僧聽。我沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學戒。和*尚尼某甲。願僧濟度我。慈愍[6]故[7](如是[8]三說)

(應將沙彌[9]尼。至離聞處著見處已。衆中應差[10]堪作羯磨者如上應[11]作白言) 大姉僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和*尚尼某甲。白如是

大姉僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*尚尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和*尚尼某甲。誰諸大姉忍。僧與某甲沙彌尼二歲學戒。和、尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨[12](如是[13]三說)

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和*尚尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持(應如是與六法) 某甲諦聽如來無所著等正覺說六法。不得犯

不[14]得行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。非式叉摩那非釋種女。與染污心男子。共身相摩觸缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得偸盜乃至草葉。若式叉摩那。取人五錢若過五錢。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色。非式叉摩那非釋種女。若取減五錢缺戒應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得故斷衆生命乃至蟻子。若式叉摩那。故自手斷人命。求刀授與人。教死勸死讚死。若與非藥。若墮胎厭禱呪術。自作教人作者。非式叉摩那非釋種女。若斷畜生不能變化者命缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那。不眞實非己有。自稱言得上人法。言得禪得解脫得三昧正受。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來[15]龍鬼神來供養我。此非式叉摩那非釋種女。若於衆中故作妄語缺戒。應更與[16]戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得非時食。若式叉摩那。非時食犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得飮酒。若式叉摩那飮酒犯戒。應更與[17]受戒。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

式叉摩那。於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法(若式叉摩那學戒。已年滿二十。應與受大戒。先至比丘尼僧中請和*尚。應如是[18]言) 大姉一心念。我某甲。求阿姨爲和*尚。願阿姨。爲我作和*尚。我依阿姨故。得受大[19]戒([20]如是[21]三說。和尚尼應答言[22]爾。應如是受[23]持。受戒人離聞處著見處。應差教授師。是[24]中戒師應如是問言) 此衆中誰能爲某甲。作教授師(若有者答言我能。爾時戒師即應作白) 大姉僧聽。此某甲。從和*尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲爲教授師。白如是(教授師應往至受戒人所語言) 此安陀會欝多羅僧僧伽梨。此僧[25]祇支覆肩衣。此衣鉢是汝有不(答言有[26]已) 善女人諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺[27]眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和*尚[28]尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩乾痟癲狂二根二道合道[29]小大小便常漏[30]涕唾常出。汝有如是諸病不(答言無[31]者應語言) 如我[32]向問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當如是答(教授師問已。還至僧中如常威儀。至舒手及處立。應作白) 大姉僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽[33]使來。白如是(彼應語言來。來已應與捉衣鉢。教禮僧足已。在戒師前[34]胡跪合掌。[35]作如是乞) 大姉僧聽。我某甲。[36]從和尚尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。

[1]不+(得)【三】【宮】　[2]歡=觀【三】【宮】　[3]　[4](盡形…能)二十四字の(盡形…能)十九字【三】【宮】　[5]歲=年【三】【宮】　[6]故+(與我二歲學戒)【三】【宮】　[7](第二第三亦)+如【三】【宮】　[8]〔三〕－【三】【宮】　[9]〔尼〕－【宋】【元】【宮】　[10]堪+(能)【三】【宮】　[11]〔作〕－【三】【宮】　[12](第二第三亦)+如【三】【宮】　[13]〔三〕－【三】【宮】　[14]得=淨行【三】【宮】　[15]龍+(來)【三】【宮】　[16](受)+戒【三】【宮】　[17]〔受〕－【三】【宮】　[18](說)+言【三】【宮】　[19]戒+(慈愍故)【三】【宮】　[20](第二第三亦)+如【三】【宮】　[21]〔三〕－【三】【宮】　[22]爾字宋元明三本俱作本文　[23]持=將【三】【宮】　[24]中=十【宮】　[25]祇=姉【宋】【元】【宮】　[26]已有=是【三】【宮】　[27]〔眞人〕－【三】【宮】　[28]〔尼〕－【宮】　[29]〔小〕－【宮】*　[30]涕=洟【三】【宮】　[31]〔者〕－【三】【宮】　[32]向+(者)【三】【宮】　[33]使=便【三】【宮】　[34]胡=互【三】【宮】　[35](教)+作【三】【宮】　[36]〔從〕－【三】【宮】

願僧濟度我。慈愍故([1]如是[2]三說。是中戒師應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

汝諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺[3]眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和尚尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩乾痟癲狂二根二道合道*小大小便常[4]漏。汝有如是諸病不(答言無應作白) 大姊僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年[5]滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是

大姊僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。僧今爲某甲受大戒。和尚尼某甲。誰諸大姊忍。僧今爲某甲受大戒。和尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨(第二第三亦如是說) 僧已忍與某甲受大戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法 (彼受戒者。與比丘尼僧俱至比丘僧中。禮僧足已右膝著地。合掌作如是言)

大德僧聽。我某甲。從和尚尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。願僧救濟我。慈愍故(如是三說。此中戒師。應問諸難事[6]作白)

大德僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

善女人諦聽。今是眞誠實語時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺*眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和尚尼字誰。年[7]滿二十未。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。[8]癩白癩癲乾痟狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不(答言無[9]者應問言) 汝學戒未淸淨不(答言學戒淸淨。應問餘比丘尼) 某甲學戒未淸淨不(答言已[10]學戒淸淨) 大德僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲自說淸淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。已學戒淸淨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是。大德僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲某甲自說淸淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。已學戒淸淨。僧今爲某甲受大戒。和尚尼某甲。誰諸長老忍。僧爲某甲受大戒。和尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨[11]如是[12]三說

僧已忍爲某甲受大戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持 善女人諦聽。如來無所著等正覺說八波羅夷法。若比丘尼犯者。非比丘尼非釋種女。不得犯不淨行行婬欲法。若比丘尼作不淨行行婬欲法。乃至共畜生。此非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得偸盜乃至草葉。若比丘尼盜人五錢若過五錢。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不[13]得斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼若自手斷人命。持刀授與人。教死讚死勸死 與人非藥墮胎厭禱呪術。若[14]作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不眞實非己有。自稱言得上人法。得禪得解脫[15]三昧正受。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍來鬼神來供養我。彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯能持不(答言能)

不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心。與染污心男子身相觸。腋已下膝已上若[16]摩。若逆摩若順摩。若牽若推。若擧若下。若捉若急捺。彼非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心與染污心男子受捉手捉衣。至屛處屛處

[1]（第二第三應）＋如【宋】【宮】 [2]〔三〕－【宋】【宮】 [3]〔眞人〕－【宋】【宮】* [4]漏＋（涕唾常出）【宋】【宮】 [5]滿二十＝歲已滿【宋】【宮】 [6]〔作白〕－【宋】【宮】 [7]滿二十＝歲滿【宋】【宮】 [8]癩＝癩疽【宋】【宮】 [9]〔者〕－【宋】【宮】 [10]學＝受【宮】 [11]（第二第三亦）＋如【宋】【宮】 [12]〔三〕－【宋】【宮】 [13]得＋（故）【宋】【宮】 [14]（自）＋作【宋】【宮】 [15]三＋（三）【宮】 [16]摩＋（若捺）【宋】【宮】

立屏處語。若共行若身相近若共期❶行犯此八事。彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能)

不應覆藏他罪。乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷。不自舉亦不白僧不語人令知。後於異時。此比丘尼若休道若滅擯。若作不共住若入外道。後作如是言。我先知此人如是如是。彼非比丘尼非釋種女。覆藏重罪❷故。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

不得隨被舉比丘❸語乃至沙彌。若比丘尼知比丘尼為僧所舉。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。便隨順彼比丘。彼比丘尼諫此比丘尼言大姉。彼比丘為僧所舉。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔❹不共住莫隨順彼比丘。彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。若不捨者彼非比丘尼非釋種女。犯隨舉。是中盡形壽不得犯。能持不(答言能)

善女人諦聽。如來無所著等正覺說四依法。比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法。依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法。是中盡形壽能持不(答言能)

若得長利。若檀越施衣。❺若得輕衣。若得割截衣應受。依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不(答言能)

若得長利。僧差食。若檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。眾僧常食。檀越請食得受。依樹下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不(答言能)

若得長利。若別房樓閣小房石室兩房一戶應受。依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法。是中盡形壽能持不(答言能)

若得長利。❻酥油生*酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿。當善受教法。當勤供養佛法僧。和尚阿闍梨一切如法教勅。不得違逆。當學問誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝❼始發心出家。功不唐捐。果報不絕。餘所未知者。當問和尚阿闍梨(使受戒人在前而去)

❽除罪法第三

尼懺僧殘罪法(尼以女弱。事須❾相假以肅共懷。如❿若私已容惡則自纏。彼犯在不輕故。尼覆僧殘。但增罪治半月行摩那埵。無別覆藏調伏法故。尼懺僧殘。要在二部僧中。作摩那埵羯磨。大僧與尼。二部各滿四人。⓫若作出罪羯磨。大僧與尼。二部各滿二十人。不得減)

乞摩那埵羯磨文(比丘尼犯僧殘罪。應二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵時。應至二部僧中。偏露右肩脫革屣。禮僧足右膝著地。合掌作如是乞)

大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月摩那埵。願僧與我半月摩那埵。慈愍故(⓬如是⓭三說)

與摩那埵羯磨文

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。白如是

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月摩那埵。僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨(*如是*三說)

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持(比丘尼行摩那埵法與⓮上大僧同。唯應二部僧中日日⓯白。應作如是白)

大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與我半月摩那埵。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德僧令知。我行摩那埵

乞出罪羯磨文(比丘尼半月行摩那埵竟。應至二部僧中作如是乞)

大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與我半月摩那埵。我已於二部僧中行半月摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故(*如是*三說)

與出罪羯磨文

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與比丘尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨(*如是

❶〔行〕－【三】【宮】　❷〔故〕－【三】【宮】　❸語＝諦【宮】　❹不＋(作)【三】【宮】　❺〔若〕－【三】【宮】　❻酥＝蘇【宋】【宮】【聖】*　❼〔始發心〕－【三】【宮】　❽除字前行宋元明宮四本俱有尼受五衣鉢文　其受三衣鉢如比丘法唯稱尼大姉爲異名受餘二衣者應云　大姉一心念我某甲此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說　大姉一心念我某甲此衣僧祇支衣受長四肘廣二肘半僧祇支衣持三說之八十七字　❾相假＝假伴【三】【宮】　❿〔若〕－【三】【宮】　⓫若＝右【宋】【元】【宮】　⓬(第二第三亦)＋如【三】【宮】*　⓭〔三〕－【三】【宮】*　⓮〔上〕－【三】【宮】*　⓯〔白〕－【三】【宮】

*三說 僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

說戒法第四(共說戒法[1]一與*上大僧同)

尼僧差請教授人羯磨[2]文(尼僧應半月半月至大[3]僧請教誡故。今須差比使爲尼僧請教誡。應如是差)

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授者默然。誰[4]不忍者說

僧已忍。差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。是事如是持(更差*一人[5]爲伴。往大僧中至舊住比丘所。禮足曲身低頭合掌。白如是言)

大德一心念。比丘尼僧某甲等和合。禮比丘僧足求教授(*如是*三說。受[6]囑比丘說戒時應作如是白)

比丘尼僧某甲衆和合。禮大德僧足求教授(*如是*三說) 比丘尼明日應問可否。[7]比丘教授師應期往。比丘尼應期迎比丘。期往不往者突吉羅。比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅。若比丘尼聞教授師來。當半由旬迎至寺內。供給所須洗浴具。藥粥飲食菓蓏以此供養。若不者突吉羅。若比丘僧盡病。若衆不和合。若衆不滿。遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡病。不和合。[8]衆不滿亦當遣信往禮拜問訊。若不往者突吉羅

安居法第五(其安居法皆與大僧同)

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文(比丘尼僧夏安居竟。應往大僧中受自恣故。今須差此使。爲尼僧詣大僧中求受自恣。應如是差)

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑。白如是

大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故往大僧中。說三事自恣見聞疑。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑[9]者默然。誰不忍者說

僧已忍。差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟。僧忍默然故。是事如是持

往大僧中受自恣文(差人爲伴。往大僧中禮僧足已。曲身低頭合掌作。如是說)

比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧。說三事自恣見聞疑。大[10]德慈愍故語我。我若見罪。當如法懺悔(*如是*三說)

彼即比丘僧自恣日便自恣。而皆疲極。佛言。不應爾。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼僧病。若衆不和合。若衆不滿。比[11]丘僧亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅(其至大僧中受自恣人邊。共尼僧作自恣。其自[12]恣一與*上大僧同)

分衣法第七(與上大僧同)

衣食淨法第八(尼無作餘食法。除此已餘皆與大僧同)

雜法第九(尼無乞[13]處分作房法。自餘皆與*上大僧同)

內護[14]匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法。宗要有三。故結集稱言。

是法是毘尼是佛所教

法者。謂五種遠離行。何等五。[15]一[16]者出離非世法。二越度非受法。三無欲非有欲。四無結非有結。五不親近生死非親近

毘尼者。謂五種出要行何等五。[17]一少欲非多欲。二知足非無厭。三易護非難護。四易養非難養。五智慧非愚癡

佛所教者。謂五種教誡行。何等五。[18]一有罪行者制。二無罪者聽。三若制若聽法。有缺減者如法擧之。四數數違[19]犯折伏與念。五眞實功德愛念稱歎　故經云。正法住正法滅。謂之。於此傳法之人。亦有於三。故聖諸稱言。知法知律知摩夷。知法者。謂善持修多羅藏。如阿難等。知律者。謂善持毘尼藏。如優波離等。知摩夷者。謂善於訓導宰任玄[20]綱。如大迦葉等。故凡欲闡蹤聖跡以隆道教[21]繼軌後代不絕於時者。非茲而誰

五種入衆法。何等五。[22]一應以慈心。二應自卑下如拭塵巾。三應善知坐起上下威儀。四不雜說俗事。爲衆說法。若請他說。五若見僧中有不可事。心不安忍應[23]作默然

五種如法默然。何等五。[24]一見他非法而默然。二不得伴而默然。三犯重而默然。四同住默然。五在同住地默然

五種非法默然。何等五。[25]一如法羯磨而心不同。默然[26]在之。二得同意伴亦默然任之。三若見小罪而默然。四爲作別住而默然。五在戒場上而默然

五種棄法。何等五。[27]一比丘犯罪。 餘比丘

[1]〔一〕－(三)(宮)* [2]〔文〕－(三)(宮) [3]僧＋(中)(三)(宮) [4]不忍者說＝說不忍者(元) [5]〔爲〕－(三)(宮) [6]囑＝屬(宋)(元)(宮) [7]〔比丘〕－(三)(宮) [8](若)＋衆(三)(宮) [9]者＝誰(宋)(元) [10]德＋(僧)(三)(宮) [11]丘＋(尼)(三)(宮) [12]恣＋(法)(三)(宮) [13]處分＝分處(聖) [14]匡＝正(三)(宮) [15]一者乃至親近三十四字宋元明三本俱作夾註 [16]〔者〕－(三)(宮) [17]一少乃至愚癡三十字宋元明宮四本俱作夾註 [18]一有乃至稱歎四十三字宋元明宮四本俱作夾註 [19]犯＋(者)(三)(宮) [20]綱＝網(宋)(元)(宮) [21]繼＝紹(三)(宮) [22]一應乃至默然五十五本宋元明宮四本俱作夾註 [23]〔作〕－(三)(宮) [24]一見乃至默然三十三字宋元明宮四本俱作夾註 [25]一如乃至默然四十七字宋元明宮四本俱作夾註 [26]在＝任(三)(宮)(聖) [27]一比丘乃至羯磨百七十二字宋元明宮四本俱作夾註

問。汝犯罪見不。答言不見。彼語言。汝若見罪應懺悔。二比丘犯罪。餘比丘問。汝犯罪見不。答言不見。彼語言。汝若見罪。應僧中懺悔。三比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪見不。答言不見。彼語言。汝若見罪。當於此僧中[1]懺。四比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪見不。答言不見。衆僧應捨棄語言。汝不見罪。隨所至處。不聽汝布薩。如惡馬難調合糧杙俱棄。汝亦如是。五比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪見不。答言不見。彼應僧中作不見擧羯磨

五種作羯磨法。何等五。[2]一[3]見前。二自言。三不清淨。四如法。五和合

斯謂知病知藥知對治。善於廢興通塞存[4]護之儀。故致任持之功義顯於此

三種調法[5]謂呵責羯磨。擯羯磨。依止羯磨

三種滅法[6]謂罪處所。多人語。如草覆地

三種不共住法。[7]謂三擧羯磨惡[8]罵治滅擯羯磨

呵責羯磨文(先作擧作憶念與罪已。然後作羯磨)

大[9]德僧聽。此比[10]丘某甲。喜共鬪諍共相罵詈。口出刀劍互求長短。彼自共鬪諍已。若復有餘比*丘鬪諍者。卽復往彼勸言。汝[11]等[12]免力莫不如他。汝等多聞智慧財富。亦勝多有知識。我等當爲汝作伴[13]儻。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事。而不除滅。若僧時到僧忍聽。爲比[14]丘某甲作呵責羯磨。若後復更鬪諍共相罵詈[15]言。衆僧當更增罪治白如是

大[16]德僧聽。此比[17]丘某甲。喜共鬪諍共相罵詈。口出刀劍互求長短。彼自共鬪諍已。若復有餘比[18]丘鬪諍者。卽復往彼勸[19]彼言。汝等[20]免力莫不如他。汝等智慧多聞財富。亦勝多有知識。我等當爲汝作伴*儻。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。僧爲比*丘某甲作呵責羯磨。誰諸[21]長老忍。僧與比[22]丘某甲作呵責羯磨。若復[23]更鬪諍共相罵詈者。衆僧當更增罪治。[24]忍者默然。[25]不忍者說。是初羯磨*(如是*三說)

僧已忍。爲比*丘某甲作呵責羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(與羯磨已以[26]著三十五事。令[27]其折伏。後若[28]隨順改悔者。僧應還與解羯磨)

與罪處所羯磨文(先作擧作憶念與罪已。然後作羯磨)

大*德僧聽。是比*丘某甲。無慚無愧多犯諸罪。有見聞疑。先自言犯後言不犯。前後言語相違。若僧時到僧忍聽。僧今與比*丘某甲罪處所羯磨。白如是

大*德僧聽。是比*丘某甲。無慚無愧多犯諸罪。有見聞疑。先自言犯後言不犯。前後言語相違。僧今與是比[29]丘某甲罪處所羯磨。誰諸*長老忍。僧今與比*丘某甲罪處所羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨*(如是*三說)

僧已忍與比*丘某甲罪處所羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持(與羯磨已以三十五事。令其折伏。後若隨順改悔。僧應還與解羯磨)

與滅擯羯磨文(先作擧作憶念與罪已。然後作羯磨)

大*德僧聽。是比*丘某甲。犯某甲波羅夷罪。若僧時到僧忍聽。僧今與比*丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住不得共事。白如是

大*德僧聽。是比*丘某甲。犯某甲波羅夷罪。僧今與比*丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住不得共事。誰諸*長老忍僧與比*丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然。誰不忍者說。是初羯磨*(如是*三說)

僧已忍。與比*丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持(此永[30]擯無解法)

此後三羯磨。皆是治罰法。但以過有輕重。階之爲三。前呵責羯磨等。是調伏法。罪處所羯磨等。是折伏法。滅擯羯磨等。是驅出法。故經言。應調伏者而調伏之。應折伏者而折伏之。應罰黜者而罰黜之。若隨事而言。羯磨非一。備明律典。寧容具集。故各當其分[31]唯標一羯磨。示之恒式。餘類准以可知

四分比丘尼羯磨法[32]一[33]卷[34]

[35]按此羯磨一卷。宋本與國本則同。丹本將二本獨異何耶。今撿丹本。與懷素所集文義大同。又其起盡有倫敘可觀。知是跋摩所譯正本。故取之入藏。彼國宋二本甚是錯亂。凡尼出家始終之例。初求出家。次受十戒學法。二歲受具足戒。久後方乞畜衆羯磨度人授戒。乃其序也。二本於受六法請和尙文。重用沙彌請十戒文。此一亂也。以乞畜衆文繫乎受大戒前。二亂也。凡尼受戒。先於尼僧中受。後至大僧而受。二本卽云。二部僧聽。不分先後。三亂也。其學戒六法中。四分卽以非時食與飮酒

[1]懺＋悔【三】【宮】　[2]一＝二【元】　[3]見＝現【三】【宮】　[4]護＝請【宮】　[5]謂呵責乃至磨十二字宋元明宮四本俱作夾註　[6]謂罪處乃至地十一字宋元明宮四本俱作夾註　[7]謂三乃至磨十二字宋元明宮四本俱作夾註　[8]罵＝馮【三】【宮】　[9]德＝姉【三】【宮】　[10]丘＋（尼）【三】【宮】*　[11]〔等〕－【三】【宮】　[12]免＝勉【三】【宮】【聖】　[13]儻＝黨【三】【宮】*　[14]丘＋（尼）【三】【宮】　[15]詈＝者【三】【宮】　[16]德＝姉【三】【宮】*　[17]丘＋（尼）【宮】　[18]丘＋（尼）【三】*　[19]〔彼〕－【三】【宮】　[20]免＝勉【三】【宮】【聖】　[21]長老＝大姉【三】【宮】*　[22]丘＋（尼）【宮】*　[23]（後）＋更【三】【宮】　[24]〔忍〕－【三】【宮】　[25]（誰）＋不【三】【宮】　[26]〔著〕－【三】【宮】　[27]其＝某【三】【宮】　[28]（共）＋隨【三】【宮】　[29]丘＋（尼）【三】【宮】*　[30]〔擯〕－【三】【宮】　[31]唯＝惟【三】【宮】　[32]〔一卷〕－【三】【宮】　[33]卷＋（七）【宮】　[34]此下聖本有光明皇后願文　[35]〔按此…之〕二百八十九字－【三】

為第五六。而二本乃以摩觸八事為五為六。四亂也。首題既云尼羯磨。二本卽有比丘度沙彌法。沙彌受十戒法。大僧受具戒法等。五亂也。開元錄云。宋求那跋摩譯。二本但云。女人出家法。六亂也。故知二本是乃後代無稽之人麗度亂鈔耳。不可依用。今故遺之

[1]不來諸比丘尼說欲及清淨(除結界無受欲法。若自恣時應)說欲及自恣(復應白僧言)大姊僧聽。僧今何所作為(僧中一人應隨前事答)某甲羯磨(但結界法。二界不得相接。應留中間。亦不得隔駛流水結。除常有橋梁。若欲大界內安戒場者。先豎戒場四方相。於外下至相去一肘。豎大界內相。外隨遠近亦豎四方相。使一舊住比丘尼唱其方相。眾中差堪能羯磨者結。應先結大界後結戒場。如欲唱此大界相者。先從外相東南角起。四方一周。又唱內相。亦令一周訖。彼為外相。此為內相。此是大界內外相一周。如是三唱。若內無戒場。直唱外相結大小界法。僧應盡集。不得受欲)

結大界羯磨文　大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結大界。同一住處同一說戒竟。僧忍默然故。是事如是持

結界場羯磨文(元戒場之興。為以住處眾大難集故。別結此界。用擬眾中有於要事隨時得作。故不容卽解。若不依住處。但為暫時作法者。事訖去卽便解。不容不解)大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方小界相內。結作戒場。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持

解大界羯磨文(時諸比丘[2]尼意有欲廣作界者。有欲狹作界者。佛言。自今已去若欲改作者。先解前界然後欲廣狹從意。當白二羯磨解)大姊僧聽。今此住處比丘尼。同一住處同[3]一說戒。若僧時到僧忍聽解界。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼。同一住處同一說戒。今解界。誰諸大姊忍。僧同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持

結不失衣界羯磨文(不失衣界。卽依大界相結。無別異相。故文言還稱此住處)大姊僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今結不失衣界。除村村外界。白如是。大姊僧聽。此住處同一住處同一說戒。僧今結不失衣界。除村村外界。誰諸大姊忍僧於此住處。同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持

解不失衣界羯磨文(大界不失衣界。既是一處重結。故前後解結互易不同。若欲解者。應先解不失衣界。卻解大界)大姊僧聽。此住處比丘尼。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼。同一住處同一說戒。僧今解不失衣界。誰諸大姊忍。僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然。誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒。解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持

結小界羯磨文(若布薩日諸比丘[4]尼。於無村野路中行欲說戒眾多難集。不得和合。聽隨同師善友知識。下道別集一處結小界說戒)大姊僧聽。今有爾許比丘尼集。若僧時到僧忍聽。結小界。白如是。大姊僧聽。今有爾許比丘尼集結小界。誰諸大姊忍。爾許比丘尼集結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍爾許比丘尼集結小界竟。僧忍默然故。是事如是持

解小界羯磨文　大姊僧聽。今有爾許比丘尼集。若僧時到僧忍聽。解此處小界。白如是。大姊僧聽。今有爾許比丘尼集。解此處小界。誰諸大姊忍僧解此處小界者默然。誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍默然故。是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文(若二住處彼此各別今欲共合同一說戒同一利養者。先彼此各自解本界。然後兩住處通豎[5]標相。合為一界。僧盡集一處羯磨結)大姊僧聽。如所說界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處彼處。結同一說戒同一利養。白如是。大姊僧聽。如所說界相。僧今於此處彼處。結同一說戒同一利養。誰諸大姊忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟。僧忍默然故。

[1]不來乃至持下七百六十九字明本文也與宋本元本宮本對校cf. P.1065.　[2]〔尼〕－宋　[3]〔一〕－聖　[4]〔尼〕－宋元明　[5]標＝幖宮

是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文　本先彼此各解本界。然後兩住處通豎標相。合爲一界。僧盡集一處作羯磨結之　大姊僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處彼處。結同一說戒別利養。白如是。大姊僧聽。如所說界方相僧今於此處彼處、結同一說戒別利養。誰諸大姊忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟。僧忍默然故。是事如是持

結別說戒同一利養羯磨文　若二住處先共同說戒同利養或同說戒別利養。後欲還依舊別結者。應先解界。後各自唱界相依舊別結　大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。白如是。大姊僧聽。僧今於此彼住處。結別說戒同一利養。爲守護住處故。誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然。誰不忍者說。僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟。僧忍默然故。是事如是持